鄭氏通志

DS 735 A2 C44X v.11
DZ-11
315598
895 C42t v.11-20

通志卷二十五

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

臣謹按司馬遷曰書班固曰志蔡邕曰記華嶠曰典張勃曰錄何法盛曰說諸史通謂之志然志者古史之名今改曰略略者舉其大綱云

氏族略第一

氏族序

自隋唐而上官有簿狀家有譜系官之選舉必由於簿狀家之婚姻必由於譜系歷代並有圖譜局置郎令史以掌之仍用博通古今之儒知撰譜事凡百官族姓之有家狀者則上之官爲考定詳實藏於祕閣副在左戶若私書有濫則糾之以官籍官籍不及則稽之以私書此近古之制以繩天下使貴有常尊賤有等威者也所以人尚譜系之學家藏譜系之書自五季以來取士不問家世婚姻不問閥閱故其書散佚而其學不傳三代之前姓氏分而爲二男子稱氏婦人稱姓氏所以別貴賤貴者有氏賤者有名無氏今南方諸蠻此道猶存古之諸侯詛辭多曰墜命亡氏踣其國家以明亡氏則與奪爵失國同可知其爲賤也故姓可呼爲氏氏不可呼爲姓姓所以別婚姻故有同姓異姓庶姓之別氏同姓不同者婚姻可通姓同氏不同者婚姻不可通三代之後姓氏合而爲一皆所以別婚姻而以地望明貴賤於文女生爲姓故姓之字多從女如姬姜嬴姒嬀姞妘嫄姶嬛嫪之類是也所以爲婦人之稱如伯姬季姬孟姜叔姜之類並稱姓也奈何司馬子長劉知幾謂周公爲姬旦文王爲姬伯乎三代之時無此語也良由三代之後姓氏合而爲一雖子長知幾二良史猶昧於此姓氏之學最盛於唐而國姓無

定論林寶作元和姓纂而自姓不知所由來漢有鄧氏官譜應劭有氏族篇又有潁川太守聊氏萬姓譜魏立九品置中正州大中正主簿郡中正功曹各有簿狀以備選舉晉宋齊梁因之故晉散騎常侍賈弼太保王弘齊衛將軍王儉梁北中郎諮議參軍知撰譜事王僧孺之徒各有百家譜徐勉又有百官譜宋何承天撰姓苑與後魏河南官氏志此二書尤爲姓氏家所宗唐太宗命諸儒撰氏族志一百卷柳沖撰大唐姓系錄二百卷路淳有衣冠譜韋述有開元譜柳芳有永泰譜柳璨有韻略張九齡有韻譜林寶有姓纂邵思有姓解其書雖多大槩有三種一種論地望一種論聲一種論字論字者則以偏旁爲主論聲者則以四聲爲主論地望者則以貴賤爲主然貴賤升沈何常之有安得專主地望以偏旁爲主者可以爲字書以四聲爲主者可以爲韻書此皆無與於姓氏凡言姓氏者皆本世本公子譜二書二書皆本左傳然左氏所明者因生賜姓胙土命氏及以字以謚以官以邑五者而已今則不然論得姓受氏者有三十二類左氏之言隘矣一曰以國爲氏二曰以邑爲氏天子諸侯建國故以國爲氏虞夏商周魯衛齊宋之類是也卿大夫立邑故以邑爲氏崔盧鮑晏臧費柳楊之類是也三曰以鄉爲氏四曰以亭爲氏封建有五等之爵降公而爲侯降侯而爲伯降伯而爲子降子而爲男亦有五等之封降國侯而爲邑侯降邑侯而爲關內侯降關內侯而爲鄉侯降鄉侯而爲亭侯學者但知五等之爵而不究五等之封關內邑者溫原蘇毛甘樊祭尹之類是也但附邑類更不別著裴陸龐閻之類封於鄉者故以鄉氏襲宋歐陽之類封於亭者故以亭氏五曰以地爲氏有封土者以封土命氏無封土者以地居命氏蓋不得受氏之人或有善惡顯著族類繁盛故因其所居之所而呼之則爲命氏焉居傅巖者爲傅氏徙嵇山者爲嵇氏主東蒙之祀則爲蒙氏守橋山之冢則爲橋氏彤氏因彤班食於彤門潁氏因考叔爲潁谷封人東門襄仲爲東門氏桐門右師爲

桐門氏皆此道也隱逸之人高傲林藪居於祿里者呼之爲祿里氏居於綺里者呼之爲綺里氏所以爲美也優倡之人取媚酒食居於社南者呼之爲社南氏居於社北者呼之爲社北氏所以爲賤也又如介之推燭之武未必以氏由國人所取信也故特標其地以異於衆凡以地命氏者不一而足六曰以姓爲氏姓之爲氏與地之爲氏其初一也皆因所居而命得賜者爲姓不得賜者爲地居於姚墟者賜以姚居於嬴濵者賜以嬴姬之得賜居於姬水故也姜之得賜居於姜水故也故曰因生以賜姓七曰以字爲氏八曰以名爲氏九曰以次爲氏凡諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子不可復言公孫則以王父字爲氏如鄭穆公之子曰公子騑字子駟其子曰公孫夏其孫則曰駟帶駟乞宋桓公之子曰公子目夷字子魚其子曰公孫友其孫則曰魚莒魚石此之謂以王父字爲氏無字者則以名魯孝公之子曰公子展其子曰公孫夷伯其孫則曰展無駭展禽鄭穆公之子曰公子豐其子曰公孫段其孫則曰豐卷豐施此諸侯之子也天子之子亦然王子狐之後爲狐氏王子朝之後爲朝氏是也無字者以名然亦有不以字而以名者如樊皮字仲文其後以皮爲氏伍員字子胥其後以員爲氏皆由以名行故也亦有不以王父字爲氏而以父字爲氏者如公子遂之子曰公孫歸父字子家其後爲子家氏是也又如公孫枝字子桑其後爲子桑氏者亦是也亦有不以王父名爲氏而以父名爲氏者如公子牙之子曰公孫玆字戴伯其後爲玆氏是也又如季公鉏字子彌其後爲公鉏氏者亦是也以名字爲氏者不一而足左氏但記王父字而已以次爲氏者長幼之次也伯仲叔季之類是也次亦爲字人生其始也皆以長幼呼及乎往來既多交親稍衆則長幼有不勝呼然後命字焉長幼之次可行於家里而已此次與字之別也所以魯國三家皆以次命氏而亦謂之字焉且由三家同出其始也一家之人焉故以長幼稱十曰以族爲氏按左傳云爲謚因以爲

族又按楚辭云昭屈景楚之三族也昭氏景氏則以諡爲族者也屈氏者因王子瑕食邑于屈初不因諡則知爲族之道多矣不可專言諡也族近於次族者氏之別也以親別疏以小別大以異別同以此別彼孟氏仲氏以兄弟別也伯氏叔氏以長少別也丁氏癸氏以先後別也祖氏禰氏以上下別也第五氏第八氏同居之別也南公氏南伯氏同稱之別也孔氏子孔氏旗氏子旗氏字之別也軒氏軒轅氏熊氏熊相氏名之別也季氏之有季孫氏仲氏之有仲孫氏叔氏之有叔孫氏適庶之別也韓氏之有韓餘氏傅氏之有傅餘氏梁氏之有梁餘氏餘子之別也遂人之族分而爲四商人之族分而爲七此枝分之別也齊有五王合而爲一謂之五王氏楚有列宗合而爲一謂之列宗氏此同條之別也公孫歸父字子家襄仲之子也歸父有二子一以王父字襄仲爲仲氏一以父字子家爲子家氏公子郢字子南其後爲子南氏而復有子郢氏伏羲之後有伏虙二氏同音異文共叔段之後有共氏又有叔氏又有段氏凡此類無非辨族十一曰以官爲氏十二曰以爵爲氏有官者以官無官者以爵如周公之兄弟也周公爲太宰康叔爲司寇聃季爲司空是皆有才能可任以官者也五叔無官是皆無才能不可任以官者也然文王之子武王周公之兄弟雖曰無官而未嘗無爵士如此之類乃氏以爵焉以官爲氏者太史太師司馬司空之類是也雲氏庾氏籍氏錄氏之類亦是也以爵爲氏者皇王公侯是也公乘公士不更庶長亦是也十三曰以凶德爲氏十四曰以吉德爲氏此不論官爵惟以善惡顯著者爲之以吉德爲氏者如趙衰人愛之如冬日其後爲冬日氏古有賢人爲人所尊尚號爲老成子其後爲老成氏以凶德爲氏者如英布被黥爲黥氏楊元感梟首爲梟氏齊武惡巴東王蕭子響爲同姓故蕭爲蛸後魏惡安樂王元鑒爲同姓故改元爲兀十五曰以技爲氏此不論行而論能巫者之後爲巫氏屠者之後爲屠氏卜人之後爲卜氏匠人之後爲匠氏以至

豢龍爲氏御龍爲氏干將爲氏烏浴爲氏者亦莫不然十六曰以事爲氏此又不論行能但因其事而命之耳夏后氏遭有窮之難后婚方娠逃出自竇而生少康支孫以竇爲氏漢武帝時田千秋爲丞相以年老詔乘小車出入省中時號車丞相其後因以車爲氏微子乘白馬朝周茲白馬氏之所始也魏初平中有隱者常乘青牛號青牛先生茲青牛氏之所始也十七曰以謚爲氏周人以諱事神謚法所由立生有爵死有謚貴者之事也氏乃貴稱故謚亦可以爲氏莊氏出於楚莊王僖氏出於魯僖公康氏者衛康叔之後也宣氏者魯宣伯之後也文氏武氏哀氏繆氏之類皆氏於謚者也凡複姓者所以明族也一字足以明此不足以明彼故益一字然後見分族之義言王氏則濫矣本其所系而言則有王叔氏王孫氏言公氏則濫矣本其所系而言則有公子氏公孫氏故十八曰以爵系爲氏唐氏雖出於堯而唐孫氏又爲堯之別族滕氏雖出於叔繡而滕叔氏又爲叔繡之別族故十九曰以國系爲氏季友之後傳家則稱季孫不傳家則去孫稱季叔牙之後傳家則稱叔孫不傳家則去孫稱叔故二十曰以族系爲氏士季者字也有士氏又別出爲士季氏伍參者名也有伍氏又別出爲伍參氏此以名氏爲氏者也又有如韓嬰者本出韓國加國以名爲韓嬰氏如臧會者本出臧邑加邑以名爲臧會氏如屠住者本出住鄉加鄉以名爲屠住氏故二十一曰以名氏爲氏而國邑鄉附焉禹之後爲夏氏杞他奔魯受爵爲侯又有夏侯氏出焉嬀姓之國爲息氏公子邊受爵爲大夫又有息夫氏出焉此以國爵爲氏者也白氏舊國也楚人取而邑之以其後爲白侯氏故二十二曰以國爵爲氏而邑爵附焉原氏以周邑而得氏申氏以楚邑而得氏及乎原加伯爲原伯氏以別於原氏申加叔爲申叔氏以別於申氏是之謂以邑系爲氏曾有沂邑因沂大夫相曾而以沂相爲氏周有甘邑因甘平公爲王卿士而以甘士爲氏故二十三曰以邑系爲氏而邑官附焉師氏者太師

氏也史氏者太史氏也師延之後爲師延氏史晁之後爲史晁氏此以名隷官是之謂以官名爲氏呂不韋爲秦相子孫爲呂相氏酇食其之後爲食其氏曾孫武爲侍中改爲侍其氏此以官氏爲氏者也故二十四曰以官名爲氏而官氏附焉以謚爲氏所以別族也邑而加謚如苦成子之後爲苦成氏臧文仲之後爲臧文氏氏而加謚者如楚聲子之後爲聲子氏鄭共叔之後爲共叔氏爵而加謚者如衛成公之後爲成公氏楚成王之後爲成王氏故二十五曰以邑謚爲氏二十六曰以謚氏爲氏二十七曰以爵謚爲謚也按古人著複姓之書多矣未有能明其義者也有中國之複姓有夷狄之複姓中國之複姓所以明族有重複之義二字具二義也以中國無衍語一言見一義夷狄多侈辭數言見一義夷狄有複姓者侈辭也一言不能具一義必假數言而後一義具焉其於氏也則有二字氏有三字氏有四字氏其於音也則有二合音有三合音有四合音觀譯經潤文之義則知侈辭之道焉臣昔論中國亦有二合之音如者焉二合爲旃者與之與二合爲諸之類是也惟無三合四合之音今論中國亦有二字之氏惟無三字四字之氏此亦形聲之道自然相應者也二十八曰代北複姓二十九曰關西複姓三十曰諸方複姓此皆夷狄二字姓也三十一曰代北三字姓侯莫陳之類是也三十二曰代北四字姓自死獨膊之類是也此外則有四聲又有複姓四聲者以氏族不得其所系之本乃分爲四聲以統之複姓者以諸有複姓而不得其所系之本者則附四聲之後氏族之道終焉五帝之前無帝號有國者不稱國惟以名爲氏所謂無懷氏葛天氏伏羲氏燧人氏者也至神農氏軒轅氏雖曰炎帝黃帝而猶以名爲氏然不稱國至二帝而後國號唐虞也夏商因之雖有國號而天子世世稱名至周而後諱名用謚由是氏族之道生焉最明著者春秋之時也春秋之時諸侯稱國未嘗稱氏惟楚國之君世稱熊氏荆蠻之道也支庶稱氏未嘗稱國或適他國則稱國如

宋公子朝在衛則稱宋朝衛公孫鞅在秦則稱衛鞅是也秦滅六國子孫皆爲民庶或以國爲氏或以姓爲氏或以氏爲氏姓氏之失自此始故楚之子孫可稱楚亦可稱芈周之子孫可稱周亦可稱姬又如姚恢改姓爲嬀嬀皓改姓爲姚兹姓與氏渾而爲一者也自漢至唐世有典籍討論兹事然皆出於一時之意不知澄本正源每一書成怨望紛起臣今此書則不然帝王列國世系之次本之史記實建國之始也諸家世系之次本之春秋世譜實受氏之宗也先天子而後諸侯先諸侯而後卿大夫士先卿大夫士而後百工技藝先爵而後謚先諸夏而後夷狄先有紀而後無紀繩繩秩秩各歸其宗使千餘年湮源斷緒之典燦然在目如雲歸于山水歸于淵日月星辰麗乎天百穀草木麗乎土者也臣舊爲氏族志五十七卷又有氏族源氏族韻等書幾七十卷今不能備姑載其略云

氏族目錄

以國爲氏

唐　虞　夏　商　殷　北殷　周　西周　周生　秦　漢　魯　晉　衛

蔡　曹　滕（縢）　燕　鄭　吳　魏　韓　何　虢　郭　管　焦　滑

霍　聃　郜　浩　雍　畢　酆　郇　郕（成）　盛　于（邘）　應　凡　蔣

邢　茅　胙　作　賈　芮　隨　胡　巴　杷（肥）　遂　頓　道　邠（豳）

耿　岑　邘　彤　齊　楚　宋　荆　陳　趙　田　許　莒　邾

朱　婁（僂）　郳　兒　倪　杞　樓（東樓）　越　紀　息（鄎）　鄧　梁　薛　蕭

沈　曾(鄫繒)　徐　䢵(妘云)　(鄖)鄅　宿　羅　夔　淳于(州公)　夷　穀(國)　舒　舒鳩　舒蓼　舒鮑
須句(須)　鄟　談　黎(犂)　申　章　向　葛　諸葛　蓼　黃　權　江　顓臾
鄣　英　六　莘　辛　謝　射　偪陽　封　呂　仇吾　祝　萊　賴
譚　覃　弦　戴　載　項　暴　陽　冀　牟　鄟　鬲　巢　柏
軫　絞　貳　程　崇　扈　房　杜　箕　密須　寒　過　鄘　戈
邶　鄘　鑄　邳　觀　褒　緡　岐　仍　奄　雙　武羅　吾　昆
昆吾　梅　癸北　雷　元　冥　斟(斟尋)　鄩　用　摯　允　灌(斟灌)　廖(飂)　竹
郅　習　西陵　安陵　甲父　有窮　有扈　蒲姑　西王　孤竹　封父　終利　夙沙　秣
末　柏成　顧　阮　共(恭)　龔　洪　苑(宛)　逢　彭　韋　狄　白狄　翟
代　路(潞)　戎　支　驪　卑　盧　鄁　甌(歐)　安　瞞　鬱　羌　鼓
米　滿　笁　落　洛　淮夷　皐落　義渠　西中

以郡國爲氏

紅　蘄　番　郴　鄧　東陽　東陵　櫟陽　周陽　信都　冠軍　武彊　廣武

以邑爲氏

祭　尹　蘇　毛　樊　尋(鄩)　單　甘　緱　榮　郗　鞏　氾(汎)　謝邱
晉　劉　原　召(邵)　減　郈(后)　費　郎　柳　匡　管　鄆　落姑　鄒

卞 瑕邱 矍相 菟裘 欒 郄 苦 祁 苟 智 輔 續 戲陽 函輿

邯鄲 羊舌 羊 絳 步 蒯(蕢) 彘 曲 范(士隨) 苗 邴(丙) 吾邱(虞邱) 令狐 温

楊 盂 壺 鞮(銅鞮) 適 緜 解 州 郇 荻 俠 鄂 翼 甯

元 儀 常 裘 承 濮 戚 汲 聶 棗(棘) 商邱 五鹿 馮 京

閭邱 閭 隰 崔 盧 鮑 棠 穰 晏 晝 檀 來(郲) 菑 盆

卽墨 卽 葵邱 梁邱 籍邱 余邱 安平 高堂 闞 蘧(蕎) 屈 陰 鍾 鍾離

春 上官 詹 蔓 白 葉 商密 軒邱 三閭 鄧陵 諸梁 棠谿 留 合

坎 華 平 横 鄴 信 馬 睢 藺 鹿 武成 鄔 脩 武安

華陽 涇陽 高陵 通 譙 鄄 鄭 縣 酈 取慮 蓟 鮮于 鮮 毋邱

毋 三烏 渠邱(者邱) 漁陽 堂邑 泉(全) 揭陽

以鄉爲氏

裴 陸 鄏 龎 閻 郝 尸 肥 瀆 頗 胡毋 大陸

以亭爲氏

麋 采 俞豆 歐陽

以地爲氏(所居附)

傅 蒙 陵陽 少室 城 池 涂 嵇 鮭 橋 喬 勞 東關 關

顯 狐邱 邱 壺邱 黍邱 商邱 蚩邱 陶邱 於邱 苞邱 水邱 曹邱 楚邱 廩邱
曼邱 咸邱 浮邱 安邱 淄邱 稷邱 雍邱 何邱 麥邱 北邱 獻邱 崎邱 羌邱 逢邱
厚邱 所在羑 綺 濟 巷 艾 柘 燭 牟 闞 辟閭 中壘 申徒 東門
西門 西 南門 北門 陽門 桐門 夷門 豳門 木門 逢門 胥門 弋門 雍門 彤門
門 東宮 西宮 南宮 北宮 東郭 西郭 南郭 北郭 東閭 西閭 屋廬 市南 社南
社北 三邱 三州 延陵 於陵 平陵 梁垣 蒲圃 東方 西方 九方 東里 百里 東鄉
西鄉 南鄉 北鄉 東野 西野 南野 北野 北唐 北海 成陽 濮陽 鮮陽 鮭陽 梗陽
洛下 瓜田 甪 祿里 綺里 夏里 欒里 桐里 空同 延州 郄州 阪上 鈆陵

以姓為氏 氏附

姚 嬀 姜 歸 任 風 姬 嬴 姓 是 子 芈 姒似 隗
允 偃有偃匽 禿 姞吉 酉 妘 漆 弋 侯罔 伊祁 伊 巳 嫪

以字為氏

林 家 忌 謀 顯 旅 方 賁 槐 吉 施 奇 為 貢
衆 鬻 鬭孫 公父 公子 公石 公索 公伯 公慎 公輸 公西 公罔 公冶 公祖
公羊 公良 公齊 公山 公儀 公沙 公玉 少施 夏父 子服 子家 子桑 子陽 子叔
子士 子言 子楊 子孟 子我 子有 子仲 子羽 張 鱎 窾 胥 先 利孫

丕丕 叔帶 叔向 叔魚 孫 彌 析 石 南 子南 子玉 子伯 子齊 公南
公叔 公孟 公明 公文 公析 游 國 駟 印 良 伯有 羽 罕 子師
子國 子罕 子孔 子游 子駟 子晳 子豐 子人 孔 牛 樂 皇甫 靈 邊
正政 祿 乙 魚 襄父 子革 子儀 慶 賀 尚 旗 子旗 子乾 子工
子泉 子襄 子雅 子尾 顏 董 明 子臧 子華 子州 公賓 袁 轅 爰
占 子獻 子占 子鞅 子芒 子尙 子禽 子輿 子寤 子沮 子宋 子夏 子枋 咸
包 潘 乘 椒 囊 叔敖 無鈎 若敖 伯比 子庚 子季 子西 子重 子期
子囊 系 逢孫

以名爲氏

大庭 大 懷 殷 戲 伏 宓 有 神 軒轅 軒 鴻 金 青陽
青 媧 盤 旲皡 少 高陽 顓玉 堯 禹 啟 湯 甲 沃 槐
力 牧 王音宿 三苗 袁鼓 疇 堪 頡 倉頡 僑 蟜 童 僮 老
廣 放上聲 奮 尊 栗 尊盧 殷夷 勾龍 熙 修 白冥 根水 奔水 列烈
夙 呰 豈 融 勾 尊 沌渾 屯 汪 稽 泠 冷 倫 伶倫
臺 回 歂 廉 龍 容 重 幕 莫 和 羲 叜 禺 狸
鬻 寶 達 格 雄 終 季連 善 囂 阜 敖 陸終 丹 臨

參(蔘) 徵 咸 飛廉 昌 豹 倉 蒼 脹 鞠 麴 稯 篇 皮
輿 晁(鼂) (朝)狐 昔 太 季騧 季隨 閎 牙 展 弓 賜 茲 如意
遺 述 牢 犨 麗 招 居 曠 蒍(娩) 盈 虢射 季嬰 季夙 樓季
弗忌 甥 大狐 大戊 嬰 夷吾 梁其 膞 段 司 豐 闞 然 子然
去疾 壽 要 既 常壽 慶忌 軏 兼 強梁 子郢 高 柴 曰季 潄
刁 刕 連 法 光 駱 望 將具 將鉅 熊 能 鬻 班 員
建 渦 冉 染 枝 到 鈞 倚相 季廖 㯃輿 槖疾 射(入聲) 拳 僚
大心 楚季 無庸 季融 翠 子建 子午 圍龜 越椒 嬰齊 黑肱 巫臣 鮮虞 羿
悅(說) 奚 衍 微 微生 幾 仇 求 獲 季老 子蕩 (蕩)鐸遏 督 目夷
祝其 耦 泥 庶其 茅夷 噲 搖 由(由余)余 孫陽 偃師 卿 無婁 直
離 綸 鱗 渾 裨 開 狠 名 顛 旃 柯 瑕 儋 舟
攸 祁 干 禽 琴 萇 黔 易 苦 弘 曰 治 苟 梓
倚 尾 汝 伍 禮 兇 蹇 散 繞 肆 具 闕 洩 捷
竇 圉 肩吾 徐吾 鍾吾 由吾 叔山 叔先 叔達 叔夜 叔服 方叔 陶叔 甲鮮
甲章 子師 富父 仲熊 仲顏 原仲 屢父 安國 仲長 仲行 榮叔 墨台 墨 台(怡)
立如 邴意 舒堅

以次爲氏 親附

孟 仲 仲孫 叔 叔孫 叔仲 季 伯 丁 癸 祖 舅 咎 古 爾 稚

次 佽 孺 太叔 太伯 叔仲 中叔 仲叔 第五 第二 第八 太士 圭爻 圭 南伯

南公 大季

以族爲氏

因 領 飢 錡 條 昭 繁 嗣 左 景 賞 索 陘 黨

掌 長勺 尾勺 趙陽 曾陽 終葵 工婁 傅餘 餘 韓餘 褐餘 梁餘 須遂 列宗

運奄 修魚 五王 小王 屈南 續祁 羌憲 會房 樂利 幹獻 伊秋

夷狄大姓

党 朴 釋 赫 塞 宜 傍平聲 單平聲 雕 口 歛 異 騶 紙

緩 繼 論 副 昝 夔 郤 徐盧 源 茹 乜

以官爲氏

雲 五鳩 爽鳩 桑扈 烏 史 南史 內史 青史 太史 王史 侯史 祝史 左史

右史 終古 監 士 籍 席 師 帥 中英 樂正 太祝 庾 褚師 褚

錢 山 司馬 司寇 寇 司徒 司空 司城 司功 司鴻 司褐 司工 公正 宗正

宗 宗伯 符 軍 偏 調 衡 阿 環 箴 淩 酒 委 猷 桂 豎

宰 宰氏 保 度 庫 御 訓 憲 諫 校 候 漏 節 畜

鄙 僕 衆 謁 閽 職 酋 大師 大羅 牧師 馬師 少師 少正 宰父

行人 工人 徒人 左人 廚人 雍人 封人 寺人 大傅 中行 中壘 王官 并官 左尹

右尹 門尹 箴尹 工尹 庖尹 連尹 沈尹 陵尹 季尹 芋尹 藍尹 樂尹 監尹 清尹

占尹 將匠 正令 趣馬 尚方 將軍 下軍 右行 右宰 右師 亞飯 三飯 四飯 理

里 相里 李

以爵爲氏

帝 王 公 霸 侯 公乘 公士 不更 庶長

以凶德爲氏

蛸 莽 閹人 闇 梟 兀 勃 杌 黥 蝮唐武后賜有罪人以虺氏

以吉德爲氏

冬日 老成 考成

以技爲氏

巫 屠 甄 陶 優 卜 匠 豢龍 御龍 擾龍 屠羊 烏浴 路洛 干將

以事爲氏

賁 所 痛 兒 車 鴟夷 冠 褐冠 新垣 白馬 乘馬 青牛 白象 白鹿

蒲 衎 鉏 欽 空冢 白石 章仇

以謚爲氏

莊 嚴 敬（支恭） 康 武 桓 穆（繆） 僖（釐） 文 哀 幽 宣 昭 襄

聲 甯 戚 隱 閔 簡（耿） 靖 懿 惠 厲 獻 孝 繆（誤穆） 肅

以爵系爲氏

王叔 王子 王孫 公子 公孫 士孫

以國系爲氏

唐孫 室孫 廖叔 滕叔 蔡仲 齊季

以族系爲氏

仲孫 叔孫 季孫 臧孫 魚孫 楊孫 賈孫 古孫 褔子 卷子

以名氏爲氏（國邑鄉附）

士丐 士季 士吉 士蔿 士貞 士思 伍參 胡非 鬬耆 伯宗 祁夜 鬬班 鬬彊 魏彊

巫咸 匠麗 祝圉 臧會 韓嬰 韓言 韓厥 韓籍 韓褫 孟獲 史葉 封具 精縱 屠住

邵皓 千已 牛穀 彭祖 熊率 熊相

以國爵爲氏（邑爵附）

夏侯 柏侯 韓侯 屈侯 羅侯 白侯 莒子 戎子 舒子 滑伯 葛伯 息夫

以邑系爲氏 邑官附

原伯 温伯 召伯 申叔 沂相 甘士

以官名爲氏 官氏附

師宜 師延 師祁 尹午 呂相 安晁 侍其

以邑謚爲氏

苦成 古成 庫成 臧文 丁若

以謚氏爲氏

蘧子 共叔 惠叔 顔成 士成 尹文 關文 武仲

以爵謚爲氏

成公 成王

代北複姓

長孫 万俟 宇文 慕容 慕輿 慕利 豆盧 獨孤 達奚 賀蘭 賀若 爾朱 赫連 賀拔

尉遲 屈突 斛律 斛斯 賀婁 伊婁 庫狄 若干 呼延 柘王 乙弗 薩孤 紇骨 邱敦

綦連 是連 可達 叱利 拔也 叱干 乙干 屋引 賀遂 拓跋 沮渠 禿髮 乞伏 折婁

谷渾 素和 吐萬 車焜 車非 紇干 乙旃 可頻 仇尼 賀悅 徒何 谷會 大野 拔略

俟利 俟元 俟畿 俟力 俟奴 賀魯 賀葛 賀賴 賀兒 是婁 是賁 是云 是奴 叱利

叱門 叱呂 叱李 叱盧 宥連 費連 叱羅 叱奴 出連 費羽 黜弗 莫盧 莫輿 莫者

莫侯 蓋婁 疋婁 悅力 勅力 倍利 多蘭 賀術 吐奚 越勒 爾綿 温孤 斛毘 牒云

護諸 鐵伐 胡掖 木易 耆舌 尸逐 何柰 先賢 唯徐 呼毒 渠復 植黎 奇斤 茹茹

吐賀 吐突 紇單 悉屋 麗飛 吐門 吐難 渴單 阿單 渴侯 統萬 統稽 悉雲 安遲

輾遲 烏蘭 副呂 柯拔 温盆 郁邪 如羅 邱林 如稽 鐵弗 薄奚 紇奚 達奚 口引

須卜 烏丸 可地 眘盧 莪眷 去斤 莪賴 素黎 庫門 可沓 醜門 庫汗 婆衍 若久

宿勤 地倫 武都 普屯 折掘 眘盧 達步 斯引 叱靈 郁朱 鮑俎 鶻也 渠金 寘車

叱雷 駱雷 吐粟 都車 去耳 薄野 鶻奚 九盧 荷訾 李蘭 默容 三種 吐火 吐和

屋南 鶻野 已上二十一姓見複姓錄並不詳所出 契苾 阿跌 僕固 高車 哥舒 執失 舍利 沙吒 沙陁

蘇農 似和 跋跌 大跋 啜刺 已上十四姓並唐朝歸化

關西複姓

鉗耳 莫折 荔菲 彌姐 夫蒙 擣蒙 已上西羌人不詳所出 昨和 屈男 罕井 嘗步 同蹄 三且 不蒙

咄咥

諸方複姓

夫餘 黑齒 皂叟 似先 朝臣 瞿曇 鳩摩 佛圖 迦葉 鄯善 烏氏 焉耆 且末 昭武

斯波

代北三字姓

侯莫陳 破六韓 乙速孤 可朱渾 步大汗 郁久閭 步六孤 邱穆陵 紇豆陵

沒鹿回 莫多婁 莫郡婁 莫胡盧 莫且婁 莫侯盧 阿史那 阿史德 阿伏于

乙那婁 斛瑟羅 步鹿孤 普陋茹 可地延 拔列蘭 阿鹿桓 宿六斤 烏落蘭

破多羅 庫若干 白揚提 吐谷渾 叱伏列 庫傉官 勿忸于 普六茹 樹若干

匱地干 俟伏斤 地駱拔 郁原甄 若口引 費也頭 破落那 沒路眞 譬歷辰

温石蘭 烏石蘭 紇奚隣 骨咄祿 俟呂陵 大莫干 大利稽 俟力代 大洛稽

侯伏斤 壹斗眷 步鹿根 獨孤渾 未那樓 奚什盧 可足渾 渴燭渾 越質詰

阿逸多 奚黎人 赤小豆

代北四字姓

自死獨膞 井疆六斤

平聲

東 桐 宮 躬 叢 中 戎 蟲 同 充 翁 儂 冬 佟

琮 從 松 邦 淙 危 馳 綦 慈 盤 斯 移 脂 之

其 元 時 遲 茨 治 蔾 雖 衣 斐 希 賁 扶 塗

都 區 瞿 俞 俱 衢 模 呼 雩 梧 稃 辜 酤 [illegible]

妘綸偏綸遊璩泄於洣渠跡束初鈕
盧犀陀洼毒嵐淮棓枚新眞頻欣仁
間勤筋芬言垣潔薰鐔敦惲乾端譴
官莞但錢難姍㬚問馯堅全肩賢蜎
涓便牽延虔吞纏銚饒韶遼聊貂超
朝麃膠蒿桃蛾偂茶沙佘蛇諸查花
琅相彊將芳涼彊印荒鄉當喪鄘杭
征甯經零虎更星瓶稱登繒恆儆憂
尤修郰秋不卷猷投摎侵鐔欽諶鹽
潛鍼函藍

上聲

奉董隴闞起俟被弭紫履鬼舞宇蔿
府黼栩序畢處巨仵堵浦圃姥補禮
邸洗亥改海忖菌本雋棧琯晏騫圂
卷兗典扆紹表考稻寶我假仇仰養
强鞅象蒯汻井承幸杏秉省猛斜鈕

守糗醜聚厚後部審品枕檢儉湛啖
昝覽滴滅咸撖範

去聲

統鳳祕利義騎匱類貴尉嘅意謂露
固故喻俞布樹遇附務瓠錯據住鑪庶
絜桂吞計棣隸制毳蒂帶稅藝裔弊世
泄帶藹沛具兌佴進遴慎靳貫冠爨
贊炭戰戀賤練變見薦燃淖漕好耗
播操舍庫化晉斥暢伉抗亢曠相諒
竟盎況涙聖性豆鏤勾富繡救廄灸
胄舊就禁念

入聲

濮木沐谷睦潚鵠藪郁束錄鄭遂卓
偓濁濯朔學術暨悉帙肰鬱尉府茀恤
鄰厥骨髮笪察脫羅折渫紲蘖齧別
鐵格佫洛薄錯型鐸博略藥約直食

勅 墨 勒 植 特 錫 壁 伙 夕 室 赤 辟 笞 適

麥 帛 益 革 澤 給 集 龔 蓋 扈 歪 納 涉 接

復姓以茲復姓不知其本故附四聲之後

綦毋 西乞 西都 西鉏 南榮 北人 九百 段干 青萍 長盧 索盧 蒲盧 盧蒲 茲毋

巨毋 毋將 毋終 毋車 宣于 闞于 多于 梁由 梁石 梁可 仲梁 穀梁 將梁 容成

廣成 務成 析成 陽成 上成 盆成 將閭 林閭 庚桑 有男 澹臺 浩星 墨夷 養由

安期 沐蘭 端木 姑布 黔婁 中梁 中野 室中 路中 步叔 石作 古野 壤駟 合傅

漆彫 空相 京相 馬矢 馬適 巫馬 關龍 青烏 羊角 苑羊 孺羊 浩羊 長魚 昭沙

樂王 泠州 老萊 列禦 瞻葛 瑕呂 不第 鉤弋 呂管 陵終 邑裘 懸潛 屠岸 函治

洞沐 甫爽 安是 遬僕 補祿 游棣

總論十三篇

同名異實第一 改氏第二 改惡氏第三 漢魏受氏第四 變夷第五 變於夷第六 別族第七

避諱第八 音訛第九 省文第十 省言第十一 避仇第十二 生而有文第十三

通志卷二十五終

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

氏族略第二

以國爲氏

古帝王氏

唐氏祁姓亦曰伊祁出陶唐氏之後堯初封唐侯其地中山唐縣是已舜封堯之子丹朱爲唐侯至夏時丹朱裔孫劉累遷于魯縣累孫猶守故地至商更號豕韋氏周復改爲唐公成王滅之以封弟叔虞號曰唐叔乃遷唐公於杜降爵爲伯今長安杜城是也周之季世又封劉累裔孫在魯縣者爲唐侯以奉堯嗣其地今唐州方城是也傳曰自虞以上爲陶唐氏在夏爲御龍氏在商爲豕韋氏在周爲唐杜氏成王滅唐故子孫爲唐氏此晉之唐也宣十二年傳楚子使唐狡與蔡鳩居告唐惠侯使潘黨率游闕四十乘從唐侯爲左拒其地今隨州唐城縣此楚之唐也定公五年楚滅唐子孫亦以唐爲氏在晉者仕晉在秦楚者仕秦楚晉有唐雎爲魏大夫西說秦不敢加兵於魏楚有唐狡唐勒勒與宋玉景差俱師屈原事楚襄王文章齊名秦有唐厲爲漢中尉擊豨布有功封斥邱侯

臣謹按釋例唐姬姓又公子譜一曰成王封叔虞於唐號曰唐叔侯其子燮父之後春秋時國小微弱遂屬爲楚邑據此當云其子燮父之後別封于唐近于楚微弱遂爲楚屬邑又按堯之後分爲六唐氏杜氏范氏劉氏韋氏祁氏皆爲著姓豈堯澤之不泯歟

虞氏姚姓舜之建國也舜以天下授禹禹封舜之子商均於虞城爲諸侯後世國絕以國爲氏又周太王之子太伯之弟仲雍是爲虞仲嗣太伯之後於句吳武王克商封舜之後胡公滿於陳封虞仲之庶孫於虞城以爲虞仲後虞仲國於吳其支庶封于此故亦謂之西吳此姬姓之虞也今陝州平陸縣東北六十里有故虞城在僖五年晉滅之子孫亦以國氏

夏氏亦曰夏后氏姒姓顓帝之後也當堯之時有洪水之患使鯀治之九載不成功乃殛鯀于羽山用其子禹爲司空治水有大功舜以天下授之是爲夏后氏今陝州夏縣禹之所都也禹之受舜禪至桀凡十七君十四世四百七十一年爲湯所伐放於南巢武王克商封其後於杞其非爲後不得封者以夏爲氏焉又陳宣公之子少西字子夏其孫夏舒以王父爲氏是爲陳夏氏也後漢有夏馥夏牟

商氏子姓商本上雒今之商州也及成湯有天下始遷于亳而命以殷然商之號亦未始廢焉商始祖契其母曰簡狄爲

帝嚳次妃三人行浴見元鳥隕卵取而吞之孕而生契舜命契爲司徒封於商十四世至湯放桀又三十世至紂周武王滅之子孫以國爲氏魯有商瞿仲尼弟子又秦有衛鞅本衛公子也封爲商君子孫亦以商氏爲宋朝登科有商庭又有商言詩登州人

殷氏 契始封於商後世遷于亳故京兆杜縣有亳亭是也杜城今在長安南故司馬遷云禹興西羌湯起亳也及有天下始居宋地復命以亳今南京穀熟是也蓋有殷水出陽城東至西華汝陽入於潁水合流古人并謂潁爲殷故命以殷舊有殷水縣宋建隆改商水隸陳州然遷于朝歌皆謂之殷以成湯建國之所命也或謂之商以契始封之所命也自湯至雍巳而商道始衰諸侯或不至雍巳弟太戊立任伊尹之子伊陟爲相桑穀共生于朝一夕大拱伊陟曰妖不勝德君之政無乃有闕太戊懼修德祥桑枯死商道復興故稱中宗太戊崩子仲丁立遷于囂至河亶甲遷于相商復衰子祖乙立遷于耿任巫賢而商道復興至于陽甲王業益不振其由自仲丁以來廢適而更立諸弟子弟或爭相代而立比九世亂於是諸侯不朝陽甲崩弟盤庚立是時都河北盤庚渡河南凡五遷復居湯之故都治亳行湯之政諸侯始朝其弟少辛立商復衰百姓思盤庚之治乃作盤庚三篇至武丁卽位因夢而求得傅說爲相爲中興主廟號高宗至武乙復去亳徙河北好射獵爲革囊盛血仰而射之曰射天暴雷震死至紂爲周武王所滅封微子於宋以奉湯祀其子孫不得封者以國爲氏

北殷氏 成湯之後有北殷氏

周氏 姬姓黃帝之苗裔后稷棄之後有邰氏曰姜原爲帝嚳元妃出見巨人跡踐之而孕期月生稷初以爲不祥而棄之故名曰棄好種藝堯聞之舉爲農師舜封於邰號曰后稷邰今武功縣斄城是也邰之總名曰周故國號周后稷卒子不窋立不窋末年夏太康失國稷官遂廢不窋失職乃奔戎狄之間孫公劉復修后稷之業詩人歌之遷于豳今邠州三水有古豳城是也至古公亶父有薰鬻之難去豳居岐豳人扶老攜幼盡歸之隣國亦歸之今鳳翔岐山是也至文王始伯諸侯武王光有天下追封古公季歷文王爲王文王都豐武王都鎬豐在永興鄠縣東南鎬在豐之東二十里昭王之時王綱不振乃南巡狩卒於江上穆王得八駿西巡於崑崙之邱以見西王母樂而忘歸徐偃王作亂厲王無道國人畔之出奔于彘召公周公二相行政號曰共和共和十四年立厲王之太子靖是爲宣王周室中興其子幽王爲褒似蠱惑欲立其子伯服而廢申后太子宜臼奔申申侯與犬戎攻周殺幽王於戲晉文侯與鄭武公迎宜臼于申而立之是爲平王徙居東都王城今西京河南縣是也平王四十九年魯隱公之元年也敬王又遷成周今洛陽縣也敬王三十九年獲麟之歲也敬王四十一年春秋終元王以下十有二世二百二十一年赧王爲秦所滅黜爲庶人百姓號曰周家因爲氏焉又平王之子別封汝南者亦爲周氏見志猶詳又有周公黑肩之後世爲周卿士又商有太史周任豈其食采於周與又秦相有周烣又有姬氏唐先天中避明皇嫌名改爲周氏又上元中賢佐時準制改爲周氏又代北複姓有賀魯氏改爲周氏又後魏獻帝次兄普氏改爲周氏又後周改周氏爲車非氏

西周氏 赧王爲西周武公其後爲西周氏

周生氏 見姓苑今人呼人亦曰某生不必外生也晉中經簿云魏侍中周生烈本姓唐外養周氏

秦氏 嬴姓少皥之後也以皐陶爲始祖一世曰蜚廉生二子一曰惡來其後爲秦二曰季勝其後爲趙惡來之後五世曰非子初封於秦谷爲秦氏秦谷故隴西秦亭是也隴西并入汧原今隸隴州有故秦城在後徙封平陽復遷于岐豐之間又遷於犬邱又遷於雍又遷於櫟陽又遷於咸陽皆

我非殺戎王不敢入邑讓與其弟襄公周幽王有犬戎之難襄公救周以兵送平王都雒邑平王封襄公爲諸侯

賜之岐以西之地至穆公用百里奚蹇叔爲大夫納公子重耳爲晉君不殺孟明視西乞術白乙丙以報晉人殺之役禮亡臣由余以伐戎益國十二開地千里遂霸西戎至孝公用衛鞅之術以富國彊兵自此以遵六國不能與之爭衡凡三十五世自子嬰降漢秦之子孫以國爲氏焉魯又有秦氏居於秦邑今濮州范縣北舊秦亭是其地又楚有秦商晉有秦非秦有秦祖秦冉者皆爲仲尼弟子漢有潁川太守秦彭晉有秦起

太史公曰秦之先爲嬴姓其後分封以國爲姓有徐氏郯氏莒氏鍾離氏運奄氏菟裘氏將梁氏黃氏江氏脩魚氏白冥氏蜚廉氏秦氏然秦以其先造父封趙城爲趙氏　臣謹按嬴姓也秦氏也何謂以國爲姓乎徐郯莒黃江國也以國爲氏者鍾離楚邑菟裘魯邑也以邑爲氏者蜚廉人名也以名爲氏者何謂以國爲姓乎凡此十三氏幷趙爲十四氏其爲氏不同而姓則同嬴也由司馬氏作紀世家爲譜系之始而昧於此義致後世之言姓氏者無別焉言秦者又有三秦國之後以國爲氏其有出於魯者以邑爲氏蓋魯有秦邑故也出於楚者未知以邑以字與然此三秦者所出既殊皆非同姓彼十四氏雖不同秦而同嬴是爲同姓此三秦者雖同秦而不同嬴是不爲同姓古者婚姻之制別姓不別氏三秦可以通婚姻十四氏不可以通婚姻此道湮無已久譜諜之家初無識別

漢氏　姓苑云東莞有此姓云漢高帝之後初項羽封沛公爲漢王王巴蜀漢中今興元府漢中郡也自高帝至光武終於獻帝通王莽十八年劉聖公二年計四百二十五年傳漢祚漢亡子孫或以國爲氏

臣謹按三代之時天子諸侯傳國支庶傳氏其傳國者國亾則以國爲氏三代之後雖有國號無閒適庶皆以氏傳而謂之姓如漢家雖亾亦稱劉氏或有稱漢者雖存古道而存爲希姓

周同姓國

臣謹按以國爲氏者有二諸侯之子在其國稱公子在他國則稱國國亾無爵者亦稱國

魯氏 武王克商封其弟周公旦於曲阜本少昊之墟又大庭氏居之魯於其上作庫故謂大庭氏之庫其地本名魯因以命國乃作郜於曲阜宋祥符中改曲阜為仙源今隸兗州周公留相成王而使元子伯禽就封於魯錫之山川土田附庸官司典策四代之樂郊上帝與周同制伯禽之國周公戒之曰我文王之子武王之弟今王之叔父我於天下亦不賤矣然我一沐三握髮一飯三吐哺猶恐失天下之士汝之魯慎無以國驕人伯禽之魯三年而報政周公曰何遲也曰變其俗革其禮喪三年然後除之太公封於齊五月而報政周公曰何速也曰吾簡其君臣禮從其俗為也周公歎曰魯後世其北面事齊矣不簡不易民不有近平易近民民必歸之宣公之後三家盛公室微弱昭公見逐卒于乾侯自隱公至哀公凡十二世見春秋自悼公至頃公為楚考烈王所滅頃公亡遷于卞邑為家人子孫以國為氏

臣謹按魯自莊公之時齊桓公始伯爾後齊為盟主魯共命之不暇則報政之言周公不虛也況魯自襄仲殺適立庶宣公之後公室微弱政在三家昭公不反國哀公卒于有山氏可哀也哉魯起周公至頃公三十四世豈周公之澤流芳浸遠而微弱之漸亦由伯禽立政之所始也

晉氏 晉大夏之墟也堯之所都平陽其國曰唐及叔虞封於唐其子燮父嗣封改為晉以其地有晉水故也今為晉州其地正名翼亦名絳而平陽者是其總名至景公遷于新田謂新田為絳今絳州也而謂平陽為故絳叔虞者武王第二子初邑姜方娠武王夢天謂之曰余命而子虞與之唐及生有文在其手曰虞遂命曰虞字子于成王立唐有亂周公滅之成王與叔虞戲削桐葉為珪曰以此封若史佚因請擇日立叔虞成王曰吾與之戲耳佚曰天子無戲言遂封於唐在河汾之東地方百里至昭侯封其叔成師於曲沃號桓叔曲沃大於翼是謂末大於本桓叔之孫武公滅翼以其寶器獻于周僖王僖王命武公為晉君獻公始彊大文公伯諸侯文公之後世為盟主至景公遷于新田晉始作六卿自此政在私門韓趙魏盛彊烈公十九年周威烈王命三家皆為諸侯靜公二年魏武侯韓哀侯趙敬侯滅晉而三分其地靜公遷為家人子孫為晉氏凡三十三代魏將有晉鄙蓋其後也漢有晉寶為樂安相

臣謹按晉魯大國而其子孫希少者皆由彊臣剝喪公室枝葉凋落其來已久及夫亾國之日公族無幾矣齊亦如是

衛氏 文王第九子康叔封之國也武王克商之後以商餘民封紂子武庚祿父以奉先祀武王又令其弟管叔蔡叔相之以和其民武王崩成王幼周公攝政管蔡疑周公挾武庚祿父作亂周公以王命伐之而以商之餘民封康叔為衛君居河淇之間故商墟周公與康叔至相睦故以其地封之作康誥酒誥梓材三篇命之國而行魯國之政故曰魯衛之政[illegible]

武是也魯僖公三十一年衛成公遷于帝丘今濮州濮陽是也桓公十二年魯隱公之元年也出公輒十二年獲麟之歲也凡傳世四十餘至衛君角之九年秦并天下子孫以國為氏至漢有丞相建陵侯衛綰

蔡氏

文王第五子蔡叔度之國也或言第十四子同母兄弟十人唯發旦賢故文王舍伯邑考而立武王周公輔之武王平天下封功臣兄弟乃封叔鮮於管叔度於蔡二人相紂子武庚祿父治商餘民武王崩成王少管蔡疑周公不利於成王乃挾武庚以作亂周公以王命伐之殺管叔而放蔡叔與車十乘徒七十人從而分商餘民為二其一封微子啟於宋以續商祀其二封康叔為衛君蔡叔度既遷而死其子曰胡改德率行周公聞之舉以為魯卿士魯國治於是言於成王復封於蔡以奉蔡叔之祀是為蔡仲其地今蔡州上蔡縣西南十里故蔡城是也至平侯徙居新蔡今蔡州新蔡是也至昭侯衰微服役於楚遂徙于州來謂之九江下蔡是也下蔡今為縣隸壽州宣侯二十八年魯隱公之元年也昭侯子成侯十年獲麟之歲也自昭侯以下春秋後相承二十六世為楚所滅子孫以國為氏又後周改賜姓為大利稽隋復舊晉有蔡墨秦相蔡澤或以邑或以地未知其得氏之由漢功臣表肥如侯蔡寅寅元孫丞相義義元孫勳為長安鄖長累召不至勳曾孫攜

曹氏

叔振鐸文王子而武王弟也武王克商封之於陶邱今廣濟軍定陶是也振鐸後十四世桓公二十五年魯隱公之元年也至二十四世伯陽立為宋景公所滅時魯哀公八年也初國人有夢眾君子立于社宮謀亡曹曹叔振鐸止之請待公孫彊許之夢者求之曹無此人而戒其子曰我亡爾聞公孫彊為政必去曹無罹禍及伯陽即位好田弋之事六年曹野人公孫彊亦好田弋獲白鴈而獻之且言弋之說因訪政事伯陽說之使為司城以聽政夢者之子乃亡去十四年公孫彊說曹伯背晉好宋十五年為宋景公所滅子孫以國為氏

滕氏

文王第十四子叔繡後也武王封之於滕舊云滕在沛國公邱縣東南按晉志公邱屬魯國今兖州龔邱是隱十一年滕薛來朝爭長自叔繡及宣公十七世始見春秋國小弱不能朝王每朝于魯名不赴故不書隱公以下春秋後至公邱二十一世為秦所滅釋例云春秋後七世為齊所滅又有騰氏即滕也因避難改為騰後漢有北海相騰撫梁孝行傳有騰曇恭今開封有此姓

燕氏

北燕也舊幽州薊縣是也南燕今滑州胙城是也召康公奭周之支族食邑於召武王滅紂封召公於北燕成王以為三公與周公分陝而治決獄於甘棠之下後世思之不忍伐為然其國僻小不能通諸夏盟會自召公以下九世至惠侯始見載籍又惠侯九世莊公之時齊桓公始伯北伐山戎為燕開路燕君送齊君出境齊君割燕君所至地以予燕使職貢于天子修召公之政於是乎莊公始稱公自莊公十三世簡公始見春秋簡公卒獻公立始有年次自獻公至易王八世始稱王易王卒燕噲立讓國與其相子之子之南面行王事國人不悅齊王令章子將五都之兵因北地之眾以伐燕子之亡燕昭王即位欲雪齊恥乃卑身厚幣以招賢者築宮以尊郭隗而師事之樂毅自魏往劇辛自趙往鄒衍自齊往士爭趨燕乃與秦楚三晉合謀而伐齊齊兵大敗湣王亡自易王至王喜七世稱王為秦所滅自獻公之子孝公以下六世始大稱王十二世二百二十五年太史公謂燕崎嶇彊國之間最為弱小幾滅者數矣然社稷血食八九百歲於姬姓獨後亡豈非召公之烈邪南燕姞姓伯爵黃帝之後實故國猶存於周者南燕北燕皆為燕氏此異姓而同氏者望在范陽漢有功臣宜城侯燕倉後漢中郎將燕瑗北齊有右僕射燕子獻唐有補闕燕欽融宋朝有龍圖閣學士燕肅望出上谷范陽

鄭氏

周厲王之少子宣王之母弟桓公友之後也桓公初受封於鄭在周之畿內今華州鄭縣是也封三十三歲為

周大司徒當幽王時桓公問於太史伯曰王室多故吾安逃死乎對曰獨洛之東土河濟之南可居地近虢鄶其君貪而好利今君爲司徒民皆愛公公誠居之虢鄶之民皆君之民也桓公從之後幽王有犬戎之禍桓公死難其子武公從平王東遷卒有虢鄶之地號爲新鄭今之鄭州也武公生莊公莊公之二十年魯隱公之元年也聲公二十年獲麟之歲也聲公三十七年卒自聲公三世至幽公韓武子伐鄭殺幽公子孫播遷陳宋之間以國爲氏自幽公二世鄭君乙之二十一年復爲韓所幷幽公生公子魯魯六世孫滎號鄭君生當時漢大司農居滎陽開封唐志云魯七代孫鄭君生當時

吳氏

今蘇州城是也太伯與弟仲雍皆周太王之子而王季歷之兄也季歷有聖子昌太王欲立季歷以及昌故太伯仲雍相攜而奔荊蠻太伯號句吳舊曰句吾地名然吳有勾吾越曰勾踐皆是名號非謂地名勾歷者吳越之語辭也荊蠻之人義太伯從而歸之千餘家立以爲君長太伯卒無子仲雍立至武王克商求太伯仲雍之後得仲雍之曾孫周章已君吳矣從而封之爲吳子追封太伯爲吳伯又別封周章之弟虞仲於虞皆爲諸侯自太伯五世而得封十二世而晉滅虞虞滅而吳始大至壽夢而稱王其子季札來聘始見春秋自壽夢以上可知世數而不可紀年壽夢之元年魯成公之六年也夫差十五年獲麟之歲也二十三年魯哀公之二十二年也是年勾踐滅吳子孫以國爲氏季札避國子孫居齊魯之間

魏氏

始祖畢公高封於畢爲畢氏杜預曰畢在長安西北今長安縣西有杜山又曰畢陌至畢萬事晉封於魏杜預曰魏在河東河北縣河北今爲平陸縣陝州治有魏城後[illegible]器徙不常自封魏之後皆號魏惟從梁之後亦謂之梁按畢公高周文王第十五子蓋庶子也故云姬姓之別族武王伐紂而高封於畢其後絕封爲庶人其苗裔曰畢萬卜事晉遇屯之比辛廖占之曰吉此公侯之卦獻公十六年趙夙爲御畢萬爲右以伐耿霍魏三國而滅之以魏封畢萬爲大夫生魏犨從晉公子重耳出奔及重耳立以犨襲魏氏後治於魏武子之後世爲晉卿生悼子徙治霍今晉州霍邑是也生魏絳晉悼公曰自吾用魏絳八年之間九合諸侯和戎翟絳之力也賜之樂是爲莊子徙治安邑今爲縣隸解州自莊子七世文侯始稱侯受經於子夏過段干木之閭未嘗不式也其子武侯之十年與韓趙滅晉而分其地武侯之子稱王徙治大梁今開封治也是爲梁惠王自文侯而下二侯七王秦將王賁灌大梁城滅王假以其地爲郡縣子孫以國爲氏安釐王封其弟公子無忌爲信陵君其後蕃盛漢有高梁侯魏無知者信陵君之孫也又有寗陵君魏咎陳勝立爲魏王其弟魏豹項羽立爲魏王後乃魏之諸公子也

韓氏

姬姓之別族出晉穆侯之少子曲沃成師是爲桓叔生萬是爲武子食采韓原一云成王封叔虞於唐賜畢萬韓原之地其地今同州韓城縣南十八里故城是武子生厥是爲獻子晉景公之時晉作六卿獻子在一卿之位從其始叔遂爲韓氏世爲晉卿厥生起是爲宣子起聘于周天子嘉其有禮曰韓氏其昌阜於晉宣子徙居州今懷州武德是也生貞子徙居平陽今晉州也貞子五世景侯與趙魏俱得爲列侯景侯四世哀侯與趙魏分晉國滅鄭而徙都爲哀侯四世宣惠王始稱王至王安五年秦攻韓急使韓非使秦秦留非殺之九年秦虜王安盡入其地爲潁川郡自景侯至王安六侯五王百七十九年

何氏

姬姓唐叔虞裔孫韓王安爲秦所滅子孫分散江淮音訛以韓爲何氏漢有何武爲膠東相孫比干霸丹陽都尉

虢氏

有二皆王季之子虢仲之國在今虢州謂之西虢僖五年晉滅之虢叔之國在鳳翔虢縣公子讙云在滎陽謂之東虢虢叔之國爲鄭所幷以建鄭國虢仲之國僖五年晉滅之子孫以國爲氏左

郭氏

春秋有郭公遂以爲氏公羊曰虢謂之郭聲之轉也或言郭爲晉

有郭泰字林宗舉有道

管氏夷吾出自周穆王至夷吾始顯於齊夷吾裔孫修仕楚又有管[illegible]漢有[illegible]管少卿未知其自齊往興此皆以邑爲氏者

焦氏史記周武王封神農之後於焦今陝州東北百步焦城是也左傳曰虞虢焦滑霍楊韓魏皆姬姓也爲晉所滅子孫以國爲氏漢有外黃令焦貢後漢有焦儉魏志有河東焦先吳志有會稽焦征羌

滑氏周同姓舊云河南緱氏縣是緱氏今屬偃師其國爲晉所滅子孫以國爲氏左傳鄭大夫滑羅漢有詹事滑興望出京兆安陸宋朝登科滑君愈濟州人滑延年邢州人

霍氏周文王第八子霍叔處之國今晉州霍邑是其地閔元年晉滅之子孫以國爲氏

聃氏風俗通周文王第十子聃季載之後按世系譜聃季載文王第十七子周有聃啓

郜氏周文王之子封於郜或又言第十一子聃季之弟子爵今單州成武有二郜城是其地也晉有高昌長郜玖望出安定京兆

浩氏音告漢青州刺史浩賞吳都尉浩舟唐隰州刺史浩聿狀云本郜氏因避難改爲浩氏聿生虛舟

雍氏去聲舊云河內山陽縣按山陽在懷州修武范甯云山陽有雍城文王第十三子雍伯受封之國其後裔爲雍氏又宋有雍氏姞姓也鄭有雍糾齊有雍廩雍巫楚有雍子望出京兆平原宋政和登科雍舟卿雍源並閬州人大觀雍觀復利州人政和雍垣鄭州人紹興雍朝爽晉州人

畢氏周文王第十五子畢公高始封於此其子萬事晉乃封於魏居於畢者以畢爲氏今長安縣西有杜山又曰畢陌是其地也漢有瞭侯畢取本南越將軍生奉義宋朝宰相畢士安狀頭畢漸又有出連氏改爲畢氏虜姓也

酆氏周文王之子酆侯之後或言第十七子此文王之舊都也故城在今永興鄠縣北三十里其後以國爲氏又有酆舒宋朝登科酆伸之嚴州人

郇氏周文王之子封郇侯或言第十七子郇國故城在邠州三水東其後以國爲氏郇音荀一音環今有環音之氏而未聞荀者

臣謹按譜文王十七子然原郇二侯不在其列此譜系之家失於記載原郇爲文王之昭左氏見之甚明

郕氏亦作成伯爵文王第五子郕叔武之所封或言武王封季載於此其地在今濮州雷澤北三十里郕國故城是也其後以國爲氏或去邑爲成氏興周之成肅公楚之成得臣同爲一成宋朝登科成唐晉州人成緇應天人成斯立蜀人今三衙大尉成閔

盛氏周之同姓國也後爲齊所滅穆天子傳云盛姬之國公羊云成降于齊師成者盛也以諱滅同姓故言成也又有奭氏召公奭之後也蓋以名爲氏後避漢元帝諱故改奭氏爲盛氏爲漢有司徒盛吉後漢有北海太守盛苞

于氏即邘氏周武王之子邘叔所封之國京相璠云野王縣西北三十里有故邘城及邘臺野王隋改曰河內今懷州治子孫以國爲氏其後去邑但爲于氏亦有不去邑者後魏官氏志有萬紐氏改爲于氏始有自東海隨拓拔隣徙代改爲萬紐于氏後魏孝時復爲于氏又淳于氏唐元和初避憲宗嫌名改爲于氏

應氏侯爵武王第四子今汝州葉縣故應城是也漢初有隱者應曜居淮陽山與四皓俱被召時人語之曰南山四皓不如淮陽一老元孫順後漢將作大匠望出汝南潁川

凡氏周公第二子凡伯之後爲周畿內諸侯袁崧云凡在共縣西南今衛州城西南二十二里有凡城皇甫謐謂凡氏避秦亂添水爲汎氏

臣謹按凡者周公之後爲凡國汎者周大夫采邑也自是兩家因知姓氏家有避地改姓之言多無足取

蔣氏 周公之第二子伯齡所封之國也杜預云弋陽期思縣是按期思宋改爲樂安今光州仙居縣是也漢有隱者蔣詡又有蔣期劉宋時有蔣恭靈異後封爲蔣神

邢氏 侯爵周公之第四子受封於邢今邢州治龍岡是其故地也僖二十五年衛滅之子孫以國爲氏

茅氏 周公之後也今濟州金鄉是其地子孫以國爲氏又有茅戎即戎之別裔又都大夫有茅地茅夷鴻秦有博士茅焦上書說始皇神仙傳有茅盈又有茅氏兄弟三人隱句曲山成仙去未知其爲茅國之裔或別有茅邑也

胙氏 周公之後也今滑州胙城是其國爲南燕所并子孫以國爲氏

作氏 風俗通周公之子胙侯子孫因避地改爲作氏漢有涿郡太守作顯

賈氏 伯爵康王封唐叔虞少子公明於此同州有賈城即其地或言河東臨汾有賈鄉是也爲晉所滅子孫以國爲氏又晉既并賈遂以爲邑故晉之公族狐偃之子射姑食邑於賈謂之賈季其後則以邑爲氏

芮氏 伯爵周同姓之國司徒芮伯之後也其後有芮伯萬其地即陝州芮城爲晉所滅齊景公妾曰芮姬

隨氏 侯爵今隨州是其地楚滅之子孫以國爲氏又杜伯之元孫爲晉大夫食采於隨曰隨會子孫以邑爲氏至隋以周齊不遑寧處故去走作隋搜神記隨侯行野見蛇傷乃傳之藥蛇報以明珠所謂隨侯之珠是也未知隨侯爲何代人

胡氏 子爵其地在今潁州汝陰西二里胡城是也定十五年楚滅之其後以國爲氏或云胡公滿封於陳其後亦爲胡氏又樂陵之胡賜姓李又河南之胡改紇骨氏爲胡也

巴氏 子爵世本云巴子國子孫以國爲氏其地杜預云巴郡江州縣按江州隋改江津今隸渝州漢有太常巴茂後漢黨錮傳有巴肅又有揚州刺史巴祇以清貧著名

杷氏 把爾牙切字亦作爬本巴氏東樓公之後後漢靈帝時巴康避董卓難改爲子氏

遂氏 子爵莊十三年齊滅之其地在濟州鉅野或言遂人氏之後非也

頓氏 子爵頓子迫之國也今陳州南頓即其地定十四年楚滅之子孫以國爲氏魏志華陀傳有督郵頓子獻漢有頓肅爲邵陽長望出魏郡宋世登科有頓起頓鑑皆蔡州人

沈氏 姬姓之國今蔡州確山西南有故道城疑爲楚所并子孫以國爲氏楚有大夫道朔宋世有登科道大亨常州人

邠氏 亦作豳姓苑云周太王居邠因氏焉

臣謹按太王去邠居岐其族屬留于邠者爲邠氏

耿氏 姬姓商時侯國閔元年爲晉所滅今河中龍門縣東十二里故耿城是倚書祖乙圯於耿是此地也

岑氏 呂氏春秋云周文王封異母弟耀之子渠爲岑子其地梁國岑亭是也子孫以國爲氏宋有岑平岑顯登科元祐有岑穰濟州人

彤氏 出於彤伯周同姓之國爲成王宗伯

肜氏 本彤氏避仇改爲肜

周異姓國

齊氏 姜姓四嶽之裔裔也與申呂許昔姜姓四嶽佐禹有功或封於申或封於呂故太公謂之呂望文王得於渭

先君太公曰五侯九伯汝實征之以夾輔周室賜我先君履東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣

九年魯隱公之元年也簡公四年獲麟之歲也凡二十九世爲彊臣田氏所簒子孫以國爲氏又衛大夫齊子以字爲氏戰國時有齊明周人也漢有光祿大夫齊晉功臣表平恭侯齊受傳封四代晉有齊恭注漢書前涼將軍齊爾後涼僕射齊難

楚氏羋姓始居於丹陽今江陵枝江是也後遷于郢今江陵縣北有舊郢城本國號荊遷郢始改荊又遷于都今襄陽宜城西南有都亭山後遷于壽春今之壽春府也楚之先出顓帝高陽氏曰重黎爲火正使伐共工氏不克事帝誅之而以其弟吳回爲重黎後復居火正爲祝融吳回生陸終陸終生季連季連之苗裔曰鬻熊爲文王師及成王舉文王之勞臣封其曾孫熊繹居丹陽國號荊今江陵枝江是其故地熊繹與周公之子伯禽康叔之子牟晉侯之子燮太公之子呂伋俱事成王然世以名稱皆無爵號至熊達始盛彊十九年則魯隱公之元年也三十五年伐隨使隨人爲請於周以尊爵號王室不聽三十七年熊達怒曰吾先君鬻熊文王師也不幸早世成王舉我先君錫以子男之田令居楚蠻夷率服而王不加位我自尊耳乃自立爲武王始開濮地而有之武王卒子文王立始都郢改號楚今江陵縣北舊郢城是也文王卒子成王立結舊好於諸侯使人獻天子天子賜之胙曰鎭爾南服使夷越之亂無侵中國於是開地千里三十九年滅夔以不祀祝融與鬻熊故也靈王之七年築章華臺內亡人實之共王有寵子五人無適立乃望祭羣神而決之陰與巴姬謀而埋璧於室內召五子齊而入康王跨之靈王肘加焉子比子皙皆遠之平王幼抱而入再拜皆壓紐故康王以長立至其子失之圍爲靈王及身而弒四子皆無後惟平王續楚祀昭王十年冬伍子胥復父兄之仇相吳王闔閭以伐楚入郢焚平王之墓十二年吳復伐楚楚去郢北徙都鄀今襄陽宜城西南有都亭山是其地懷王三十年秦昭王詐遺懷王書欲親結盟于武關既至伏兵劫懷王而西至咸陽朝章臺如蕃臣不與亢禮楚人立太子橫爲頃襄王二年懷王卒于秦秦歸其喪楚人哀之考烈王二十二年秦王政立楚與諸侯共伐秦不利東徙壽春命曰郢王負芻五年秦將王翦蒙武破楚虜王負芻滅之爲楚郡凡四十五世其後以國爲氏晉有楚邱又有林楚是楚邱皆必林楚之後以名爲氏者又趙襄子之家臣有楚隆者又古有賢者楚老宋有楚曉衛上將軍楚公輔望出江陵祥符登科有楚成

臣謹按陸終氏娶鬼方之女孕而不育十一年開其左脇而出三人爲又開其右脇而出三人爲長曰昆吾名樊爲己姓封於衛墟次曰參胡董姓封於韓墟周時爲胡國楚滅之三曰彭祖名翦彭姓封於韓大彭之墟卽彭城也四曰會人妘姓封於鄭墟五曰安曹姓封於邾之墟六曰季連羋姓其後爲楚昆吾氏爲夏伯湯伐桀滅之彭祖氏爲商伯商之末世始亡按干寶之論曰先儒多疑此事譙周作古史考以爲妄記廢而不論然六子之世子孫有國數千年間迭爲伯王天將興之必有尤物若夫前志所傳修己背坼而生禹簡狄胸坼而生契歷代久遠

莫足相證近魏黃初五年汝南屈雍妻王氏生男從右胳下水腹上出而平和自若數月創合母子無恙　臣按浮屠氏稱釋迦生於摩耶夫人之右脇亦此理也其徒信之而不疑何學者之疑陸終氏之事近莆田尉舍之左有市人之妻生男從股髀間出亦能創合母子無他此又足以明屈雍之事不誣　臣又按以王父字為氏者古之道也然亦有以名為氏者楚以鬻熊之故世稱熊氏女子則稱羋焉楚國亡於秦漢之世是時姓氏之道泯矣故楚以熊著而楚族無聞

宋氏子姓商之裔也武王克商封紂子武庚以紹商武庚與管蔡作亂成王誅之立紂庶兄微子啓為宋公以備三恪都商邱杜預云梁國睢陽是也按睢陽隋改為宋城今南京治本陶唐氏火正閼伯之墟以其主火故又為大辰之墟杞宋二國皆公爵於周為客得用其先王禮樂微子卒立其弟衍是為微仲至穆公十二世穆公之七年魯隱公之元年也穆公以宣公舍其子而立己不敢忘宣公而立其子殤公與夷自殤公至景公二十世獲麟之歲也凡三十一世至宋君偃自立為王東敗齊取五城南敗楚取地三百里西敗魏乃與齊魏為敵國盛血以韋囊揭而射之曰射天於是諸侯目之為桀宋齊湣王與魏楚滅之而三分其地

荊氏芈姓楚國舊號荊此未號楚之前受氏也燕有荊軻望出廣陵宋朝太平興國登科有荊伯玠

陳氏嬀姓初封虞城今應天府之縣也後封於遂今濟州鉅野後封於陳今陳州治宛邱縣是也本太昊伏羲氏之墟舜傳天下於禹禹封舜之子商均於虞城周武王克商乃求舜後以備三恪得胡公滿封之於陳以奉舜祀或曰當周之興有虞遏父者為周陶正武王賴其器用妻以元女太姬生子滿而封於陳以奉舜祀滿號胡公往往以領胡之故而得此號成公元年楚王為夏徵舒弒靈公遂率諸侯伐陳謂陳人曰無恐吾誅徵舒而已已而縣陳羣臣皆賀申叔時不賀王問其故曰鄙語有之牽牛以蹊人之田田主奪之牛蹊則有罪矣而奪之牛不已亦甚乎今君徵兵諸侯以討不義已而取之以利其地何以令於天下是以不賀王曰善乃迎陳靈公太子午於晉而立之是為成公孔子讀史記至楚復陳曰賢矣哉楚莊王輕千乘之國而重一言哀公三十四年司徒招作亂楚靈王使公子棄疾帥師圍陳滅之使棄疾為陳公晉平公問太史趙曰陳遂亡乎對曰陳顓帝之族自幕至于瞽瞍無違命舜重之以明德寘德於遂盡商之興也存舜之後而封於遂世世守之及胡公不淫故周賜之姓以舜居嬀汭故姓之曰嬀而祀虞帝且盛德必百世祀虞之世未也五歲棄疾弒靈王而自立是為平王欲和諸侯乃求陳悼太子偃師之子吳立為陳侯是為惠公湣公二十二年獲麟之歲也二十四年楚惠王使子西之子公孫朝伐陳而滅之子孫以國為氏又廣陵之陳實劉氏晉相無子以外孫劉嬌嗣河南官氏志云侯莫陳之後亦改為陳氏又白永貴隋初改為陳氏是為萬年之陳也

臣謹按陳嬀姓也然伍員曰夏少康[illegible]有虞虞思妻之以二姚[illegible]

之存於商否然至周則遂虞皆爲姬姓國矣而封胡公於陳自是陳稱嬀不復言姚矣

趙氏 嬴姓與秦同祖少皞之後皆祖皐陶皐陶十世曰蜚廉蜚廉二子一曰惡來惡來之後爲秦二曰季勝季勝生孟增孟增得幸於周成王是爲宅皐狼皐狼生衡父衡父生造父造父爲周穆王御穆王賜之以趙城爲趙氏趙城今晉州縣造父六世曰奄父奄父爲周宣王御奄父生叔帶叔帶幽王無道去周如晉爲晉文侯御始建趙氏于晉叔帶五世曰夙晉獻公賜之耿夙生共孟共孟生衰事文公爲原大夫衰生盾盾爲晉正卿盾生朔朔景公三年晉人攻滅趙氏朔有子曰武韓厥言於公更立之後亦相晉是爲文子文子之孫曰簡子簡子卒子襄子毋恤立毋恤卒於其兄伯魯之孫浣爲獻侯獻侯居中牟其地在漯水之北獻侯卒子烈侯籍立周命籍與韓魏並爲諸侯烈侯卒弟武公立武公卒烈侯太子章立爲敬侯敬侯始都邯鄲邯鄲今磁州縣十一年晉亡韓趙魏三分其地敬侯生成侯種成侯生肅侯肅侯生武靈王武靈王傳國於子何爲惠文王惠文王卒太子丹立爲孝成王孝成王生悼襄王偃悼襄王生幽穆王遷秦併六國滅邯鄲遷其兄嘉立爲代王秦復滅之自襄子已下六侯四王凡十一世秦併代使嘉子公輔主西戎世居天水其趙宗散處者皆以國爲氏居涿郡者後有天下

田氏 即陳氏陳厲公子完字敬仲陳宣公殺其太子禦寇敬仲懼禍奔齊遂匿其氏爲田陳田聲近故也應劭云始食采地然齊無田邑至田和篡齊爲諸侯九世至王建爲秦所滅建弟假及田儋儋子市儋從兄榮榮弟橫弟子廣項羽時竝裂地稱王旋皆破滅漢興諸田並徙陽陵後又徙北平又田都田角田閒亦田氏之族也漢興徙關中春秋時晉有田蘇宋有田景齊有田巴漢有魯相田叔太尉田蚡丞相田千秋大鴻臚田廣明大司農田延年魏議郎田疇皆敬仲之苗裔也後周田弘爲大司空鴈門郡公賜姓紇于氏宋世有田況爲樞密

許氏 姜姓與齊同祖炎帝之後四岳伯夷之子也周武王封其苗裔文叔於許以爲太岳後今許州是也靈公遷于葉悼公遷于城父又遷于白羽許男斯遷于容城自文叔至莊公十一世始見春秋元公結元年獲麟之歲也至戰國時爲楚所滅昭十九年許悼公瘧飲太子止之藥卒太子奔晉定六年鄭游速帥師滅許以許男斯歸哀元年楚子許男圍蔡杜預注曰此蓋楚之封也哀十三年許男成卒秋葬許元公晉有許偃楚有許伯鄭有許瑕皆以先國不能庇其本枝故適他國

莒氏 嬴姓少昊之後也周武王封茲與其於莒今密州莒縣是也世本曰自紀公已下爲己姓鄭語曰曹姓鄒莒以爲陸終第五子曰安之後未知孰是十一世茲丕公始見春秋共分以下微弱不復見矣四世楚滅之按史記當楚惠王時越滅吳而不能正江淮北楚東侵廣地至泗上而滅莒矣子孫以國爲氏楚有大夫莒伯漢有縣氏令莒誦

邾氏 顓帝元孫陸終第五子曰安賜姓爲曹其子孫亦以姓爲氏周武王時封安之苗裔曰邾挾爲附庸居於邾今兗州仙源東南四十里古邾城是也挾以下至儀父名字始見春秋齊桓公霸儀父附從進爵稱子十四代孫文公徙于繹今兗州鄒縣北嶧山是也邾自桓公卒以下春秋後八世而楚滅之又小邾國亦出邾挾之後姓曹其子孫亦以姓爲氏挾七世孫夷父顏有功於周其子友別封爲附庸居郳曾孫犂來始見春秋附從齊桓以尊周室命爲小邾子晉志云蕃縣古小邾國按蕃縣隋改曰滕今隸沂州縣之東南郳城是樂史云郳城在承縣自小邾子穆公之孫惠公以下春秋後六世而楚滅之

朱氏 本邾也姓曹其

世系見於邾邾既失國子孫去邑以朱爲氏其後盛大者有沛國丹陽永城吳郡錢塘義陽丹陽太康河南之九族顯於漢唐間又有渴燭渾可朱渾並改爲朱氏虜姓也則爲河南之族

婁氏 亦作僂風俗通云邾婁之國子孫或以婁爲氏或以邾婁爲氏陸終產六子其第五子曰安賜姓爲曹邾即安之後挾安之裔曰邾挾周初受封爲附庸挾之後不得其名字十二世至儀父始通于大國魯隱公之元年與隱公盟于姑蔑其後爲楚所滅齊大夫婁禮其後也又有疋婁氏改爲婁虜姓也宋朝登科婁瑺婁晒婁汝勵並臨江軍人察院婁寅亮溫州人

郳氏 曹姓即小邾也邾挾七世孫夷父顏有功於周其子友父別封附庸爲小邾國以居郳故又稱郳國今沂州滕縣東南郳城是也樂史云郳城在承縣或云邾武公封次子于郳是爲小邾後失國子孫爲郳氏

兒氏 即郳氏也或省文作兒兒良六國時人見呂氏春秋漢有御史大夫兒寬受業於孔安國家貧貸作帶經而鋤寬千乘人又貰兒氏虜姓也

倪氏 即郳氏也避仇改爲倪漢有揚州刺史倪諺唐有刑部郎中倪若水中山藁城人

杞氏 姒姓夏禹之後成湯放桀其後稍絕武王克紂求禹後得東樓公而封之於杞今東京雍邱縣即杞故城九世及成公遷于緣陵今濰州營邱是也文公居湻于今密州高密有故湻于城是也成公始見春秋黜稱伯桓公用夷禮黜爲子僖公子緡公六年獲麟之歲也緡公弟哀公三年春秋之傳終矣自哀公以下二世十三年而楚滅之凡二十世子孫以國爲氏又杞康漢末時避董卓難改姓抱北史有抱嶷抱老壽

樓氏 亦爲東樓氏姒姓夏少康之後周封杞東樓公支孫以樓爲氏城陽諸縣有婁鄉是其地秦有相樓緩漢有大尙書樓璹又杞大夫有東樓豹

越氏 姒姓賈逵注國語曰夔越皆芊姓實夏后氏之苗裔少康之庶子封於會稽以奉禹之祀文身斷髮披草萊而邑焉自號於越越者夷言發聲也其地今越州城是也濵在南海不與中國通後二十餘世至於允常魯定公五年始伐吳允常卒子勾踐立是爲越王越王元年魯定公十四年也哀公二十二年句踐滅吳霸中國自句踐七世下至王無彊爲楚所破殺無彊盡取吳地至浙江越以此潰散諸族子爭立或爲王或爲君濵於江南海上服朝於楚後七世至閩君搖佐諸侯平秦漢高帝復以搖爲越王以奉越後東越閩君皆其後也又河南官氏志有越疆氏改爲越氏又後秦錄有北梁州刺史越質詰歸三字虜姓也亦改爲越氏

紀氏 炎帝之後侯爵姜姓莊四年齊滅之杜預云東莞劇縣按紀訛爲劇在青邱臨朐縣東壽光縣西故魯連曰朐劇之人辨漢有紀信弟成生通封襄平侯宋朝登科有紀瑛紀元規

息氏 亦作鄎侯爵姬姓今蔡州新息縣是莊十四年楚滅之子孫以國爲氏

鄧氏 曼姓商之侯國其地今襄陽鄧城是也春秋時鄧侯吾離朝魯莊十六年楚文王滅之子孫以國爲氏又鄭有鄧析復爲一氏

梁氏 嬴姓伯爵伯翳之後秦仲有功周平王封其少子康於夏陽梁山夏陽今爲同州韓猶有新里城新里梁伯所城者樂史云新里在澄城僖十九年秦取之子孫以國爲氏晉有梁益梁弘梁由靡以晉有解梁城高梁曲梁之地此則以邑命氏者又有拔列蘭氏改爲梁氏虜姓也

薛氏 任姓黃帝之孫顓帝少子陽封於任故以爲姓十二世孫奚仲爲夏車正禹封爲薛侯奚仲遷于邳十二世孫仲虺爲湯左相復居薛蘆云魯國薛縣今徐州有薛城在滕縣東南五十里是也臣扈祖已皆仲虺之胄也祖已七世孫曰成徙國於摯更號摯國女大任生周文王至武王克商復封爲薛侯隱十一年滕薛爭長齊桓之霸也薛侯不從黜爲伯獻公始與諸侯盟杜預云小國無紀世次不知

生侍御史安期六代孫關爲曹操所害生永遂依蜀先主官至蜀郡太守生齊爲巴蜀郡太守歸晉爲光祿大夫河東太守子孫因家汾陰世號蜀薛二子懿始又河南官氏志云叱干氏改爲薛此虜姓也又遼西薛氏本東北蕃又姓苑云東莞薛氏本姓薛氏避仇改爲蘗氏

臣謹按薛氏血脈譜文王曹夫人姜氏見赤龍交而孕十二月生子手把薛字因氏爲薛乃知譜牒家言多無足取者

蕭氏 子姓杜預曰古之蕭國也其地即徐州蕭縣是也後爲宋所幷微子之支孫大心平南宮長萬有功封於蕭以爲附庸宣十二年楚滅之子孫因以爲氏世居豐沛之間裔孫不疑爲楚相春申君客漢有丞相酇文終侯何六代孫望之御史大夫又齊武帝以巴東王子響叛改姓爲蛸氏

沈氏 姒姓子爵春秋有沈子逞沈子嘉定四年蔡滅之其地杜預云汝南平輿縣沈亭按平輿故城在蔡州汝陽縣東北沈國也子孫以國爲氏又楚有沈邑楚莊王之子公子貞封於沈鹿故爲沈氏其地在今潁州沈邱襄五年楚子囊爲令尹昭二十三年子囊孫瓦爲令尹定四年吳楚戰于柏舉楚師敗績囊瓦奔鄭宣十二年楚子北師次于郔沈尹將中軍襄二十四年舒鳩人叛楚楚使沈尹壽讓之昭四年吳伐楚入棘櫟麻五年沈尹射待命于巢哀十七年王與葉公枚卜子良以爲令尹沈尹朱曰吉過於其志

臣謹按唐表云沈氏出自姬姓周文王第十子聃叔季字子揖食采於沈成八年爲晉所滅沈子生逞字循之奔楚遂爲沈氏生嘉字惟良二子尹丙尹戊尹戊字仲達奔楚隱於菩山爲楚左司馬生諸梁據春秋釋例沈國今言食采則邑耳又釋例所記沈子揖沈子嘉沈子逞皆本春秋今唐表言聃季字子揖何所本也逞字循之嘉字惟良此皆野書之言無足取也

鄫氏 亦作鄶亦作繒姒姓子爵今沂州承縣東八十里故鄫城是也夏少康封其少子曲烈于鄫襄六年莒滅之鄫太子巫仕魯去邑爲曾氏見世本巫生阜阜生晳晳生參字子輿父子並仲尼弟子參生元申裔孫偉後漢尚書令望出魯國

徐氏 子爵嬴姓皋陶之後也皋陶生伯益伯益佐禹有功封其子若木於徐在今徐城縣北三十里徐城幷入臨淮今泗州臨淮有徐城自若木至偃王三十二世爲周所滅復封其子宗爲徐子宗十一世孫章羽昭三十年爲吳所滅子孫以國爲氏又一族出於嬴氏十四姓之一也

鄖氏 亦作妘亦作鄖又去邑作云嬴姓子爵祝融之後封於羅號妘子見國語其地在今安州雲夢縣猶有鄖公廟爲漢有云敞爲諫議

大夫與梅福同傳又吳有鄖邑今泰州海陵是又有牒云氏改爲云

鄖氏 子爵風姓一云邳姓杜氏謂瑯邪開陽縣即其地按開陽城在臨沂北十五里又夏禹之後爲禹氏故此鄖氏者往往去邑作禹

宿氏 風姓伏羲之後武王封之使主太昊與濟水之祀宋人遷之不復見左傳云任宿須句顓臾風姓杜預云宿國在東平無鹽縣之無鹽故城在鄆州須城東三十六里子孫以國爲氏後漢有宿仲談又有宿六斤氏改爲宿氏宋朝有宿千之舉進士

羅氏 子爵熊姓一曰祝融之後妘姓初封宜城徙枝江爲楚所滅周末居長沙漢有梁相羅簡襄陽記有羅象又鄒公德儁賜姓李氏又叱羅氏改爲羅氏五代有羅紹威望出豫章長沙

夔氏 子爵羋姓楚君熊摯之後今歸州東二十里故夔子城是僖二十六年楚滅之子孫以國爲氏又天竺亦有夔氏

臣謹按傳言夔之先楚鬻熊之嫡嗣有疾不得代而別封於夔爲楚附庸其後爲夔子然據夔氏譜則鬻熊十世而後有夔子未知孰是

淳于氏 亦曰州公姜姓風俗通曰春秋時之小國也桓五年不復其國子孫以國爲氏唐元和初避憲宗名改爲于氏其地本在密州高密爲杞所并遷江南杜預云南郡華容縣是也華容今荊南府監利縣宋皇祐登科淳于復登州人又淳于興宗南劍人

夷氏 邳姓春秋夷詭諸之裔杜預云在城陽莊武縣所治夷安縣是其地子孫以國爲氏又逸民夷逸齊大夫夷仲年之後邾大夫夷射姑皆以其字爲氏

穀氏 嬴姓伯爵春秋穀伯綏之裔也今襄陽穀城縣西北五里故穀城是也子孫以國爲氏漢有穀忠爲晉相

舒氏 亦曰舒鳩氏子爵偃姓皋陶之後也舒子平僖三年爲徐所滅其後復立襄二十一年舒鳩子爲楚所滅子孫以國爲氏今廬州舒城本舊名也其地在楚徐之間故爲二國所滅或言舒之種類多舒子平與舒鳩子自是二國故舒城西有龍舒或曰舒有五名一曰舒二曰羣舒三曰舒蓼四曰舒庸五曰舒鳩望出鉅鹿

舒蓼氏 世本舒蓼偃姓皋陶之後楚東之境小國也舒蓼與蓼國自異

舒鮑氏 世本舒鮑偃姓國也晉悼公大夫有舒鮑無終

須句氏 子爵風姓太昊之後也鄆州壽張縣西北須朐城是其國子孫即以國爲氏或省句爲須氏或省須爲句氏又有須國姑姓又商有密須國其後亦爲須氏今涇州靈臺是其國也

郯氏 郯姓子爵或言嬴姓少昊之後春秋時郯子朝魯能辨古官仲尼師之今下邳東北百五十里有古郯城

談氏 即郯也亦作談大國時有談生蜀錄有征東將軍談巴後出錄有晉將軍談元望出梁國廣平宋太平登科談弢叟紹興有談誼廣德人

黎氏 字亦作犂子姓侯爵商時諸侯風俗通云九黎之後尚書西伯戡黎亦見毛詩今潞州黎城縣有黎侯故城是其地又齊有大夫黎彌黎且者即齊之黎邑也此以邑命氏者又有素黎氏改爲黎慶姓也宋朝黎桓爲安南節度嘉祐登科黎上行益州人黎仲吉州人今嶺南多此姓

申氏 伯爵姜姓炎帝四嶽之後封於申號申伯周宣王元舅也今信陽軍乃唐申州即其國也子孫以國爲氏後爲楚之邑申公居之又爲申氏是以邑爲氏也晉有申豐鄭有申侯齊有申蒯韓有申不害著書漢有申巡石趙有申鐘爲司徒宋慶歷登科申顓信州人攸和申[illegible]

臣謹按公子肹字向父其義音響與晉叔向名字同音今以為氏而音餉疑古人讀肹向之向有響餉二音也

葛氏 伯爵嬴姓夏時諸侯今許州郾城北三十里有葛伯城即其地也子孫以國爲氏又風俗通云葛天氏之裔又賀葛氏改爲葛氏虞姓也漢有潁川太守葛興後漢有汾陰令葛龔有文集七卷

諸葛氏 本葛氏夏商諸侯葛伯之後英賢傳云舊居琅邪諸縣後徙陽都時人謂之諸葛因以爲氏爲風俗通云葛嬰爲陳涉將軍有功非罪而誅漢文追封其孫爲諸侯因以爲氏世本云有熊氏之後爲詹葛氏齊人語訛以詹葛爲諸葛

蓼氏 偃姓皐陶之後文五年楚滅之今壽州霍邱即其地也子孫以國爲氏

黃氏 嬴姓陸終之後受封於黃今光州定城西十二里有黃國故城在楚與國也僖十二年爲楚所滅子孫以國爲氏亦嬴姓十四氏之一也楚有春申君黃歇也

權氏 羋姓顓帝之後唐表云子姓商武丁之裔杜預云南郡當陽東南有權城當陽隸荆門軍今其地名權口楚武王滅權子孫爲權氏或云楚武王使闞緡尹權因以爲氏秦滅楚遷大姓於隴西因居天水

江氏 舊云汝南安陽縣江亭按此在信陽縣之東南新息縣之西安陽故城是也嬴姓之國顓帝元孫伯益之後也文四年楚滅之子孫以國爲氏

顓臾氏 風姓伏羲氏之後魯附庸國主東蒙及濟水之祀任宿須句顓臾四國近濟水故祀濟舊有顓臾縣隨省入費縣今頴沂州故顓臾城在費西北八十里子孫以國爲氏或去顓爲臾氏晉大夫臾駢是其族或去臾爲顓氏及顓帝支孫亦爲顓氏陳大夫顓孫仲尼弟子有顓孫師字子張神仙傳有太元女顓和顓或作歂

鄶氏 房姓郎鄶仲之國本祝融之墟在溱洧之間爲鄭武公所并遂爲新鄭今新鄭縣東北三十五里有古鄶城是也子孫以國爲氏宋朝有鄶士隆登進士第又有鄶唐越州人或去邑爲會氏又風俗通云陸終之子會乙之後鄶姓有武陽令會炳

英氏 偃姓皐陶之後以國爲氏漢有英布爲九江王望出晉陵宋朝登科英秉臣洪州人

六氏 偃姓皐陶之後文五年楚滅之今廬江故六城是也子孫以國爲氏

莘氏 姒姓夏后啓封支子於莘亦曰有莘氏後世以國爲氏宋朝莘融擧進士錢塘人望出天水

辛氏 即莘氏也莘辛聲相近遂爲辛氏周太史辛甲文王封之於長子有辛俞美爲昭王友秦有將軍辛騰家中山苦陘晉孫蒲漢初以豪族徙隴西狄道又有項亶賜姓辛氏又計然本辛氏改爲計氏宋朝有辛仲甫爲太子少傅

謝氏 姜姓炎帝之裔申伯以周宣王舅受封於謝今兗州龔邱縣謝城是也後失爵以國爲氏焉晉有謝息漢有謝弘謝瑯謝該

射氏 三輔決錄云後漢末馮翊謝服爲將軍出征姓謝名服不祥改姓射名咸咸子登援登蜀郡太守援中郎將又吳有射慈

偪陽氏 妘姓祝融之孫陸終第四子求言之後爲晉所滅今沂州承縣有偪陽城

封氏 姜姓炎帝之裔孫鉅爲黃帝師胙土命氏至夏后氏之世封父列爲諸侯今開封府封邱有封父亭即封父所都之地至周失國子孫爲齊大夫遂居渤海蓨縣裔孫岌後漢侍中涼州刺史又有賁氏改爲封氏虞姓也望出武陵宋元符登科有封賽大觀登科有封祥懷州人

呂氏 姜姓侯爵炎帝之後也虞夏之際受封爲諸侯或言伯夷佐禹有功封於呂今蔡州新蔡即其地也歷夏商不墜至周穆王呂侯入爲司寇或言宣王時改呂爲甫然呂甫聲相近未必改也故又有甫氏出焉呂望相武王呂姜爲衛莊公妃其時呂國猶存故也呂望封齊之後本國微弱爲宋所并故宋有呂封人樂懼呂

封人華豹又晉有呂氏出於魏氏未知其以字以邑與漢有單父呂公女爲高帝后封臨泗侯又後魏有比邱氏改爲呂氏慶姓也

仇吾氏 韓子云仇吾國爲智伯所滅因氏焉或作仇繇

祝氏 已姓黃帝之後周武王封黃帝之裔于祝祝阿祝邱是其地祝因氏焉鄭有祝聃衛有祝鮀祝鼃或云祝史之後以官爲氏又有叱盧氏改爲祝氏

周不得姓之國

萊氏 子爵其俗夷故亦謂之萊夷今登州黃縣東南二十五里有故黃城是萊子國襄六年齊滅之子孫以國爲氏晉有大夫萊駒漢有萊章

賴氏 子爵今蔡州褒信有賴亭即其地也昭四年爲楚所滅子孫以國爲氏漢有交阯太守賴先蜀有零陵太守賴文唐有光祿大夫賴文雅宋初有畫工賴祚又有賴克紹登進士第望出南康潁川河南

譚氏 子爵莊十年齊滅之今齊州歷城有古譚城子孫以國爲氏急就章漢有譚平定巴南六姓有譚氏盤瓠之後也

覃氏 本譚或去言爲覃梁有東南寍州刺史覃無竟又音尋今嶺南多此姓爲宋登科覃日嚴開州人

弦氏 江黃道柏之姻杜預云在弋陽軑縣東南按古軑城今在光州仙居北四十里僖五年楚滅之子孫以國爲氏又鄭有商人弦高齊有大夫弦多弦施漢有博士弦訢

戴氏 開封封邱縣戴城是其國隱十年鄭人伐取之或云舊考城縣是爲宋人所滅改名穀城子孫以國爲氏又宋戴公之後亦爲戴氏是以謚爲氏者漢有信都太傅戴德九江太守戴聖子父修禮記後漢有司徒戴涉戴良戴遵戴就晉有戴逵南史有戴顒戴法興戴僧靜宋世有戴興爲定武軍節度使望出廣陵清河

載氏 疑即戴之後也漢有載戴宋太平登科有載永

項氏 或言姬姓之國故城在陳州項城縣東北一里爲齊所滅子孫以國爲氏項橐八歲孔子師之又漢賜姓劉氏周賜姓辛氏望出遼西

暴氏 一音瀑暴公周卿士見毛詩風俗通暴辛公周諸侯也秦有將軍暴鳶漢御史大夫暴勝之字公子河東人後魏有暴顯魏郡人也

陽氏 其國近齊閔二年齊人遷之子孫以國爲氏或言周景王封少子於陽樊而以爲陽國誤矣陽樊周畿內之邑晉有陽處父魯有陽氏楚有陽氏芊姓

冀氏 左傳冀國今晉州冀氏縣也子孫以國爲氏晉滅冀爲郤氏食邑冀芮之子孫以邑爲氏宋朝冀儔登進士第并州人望出渤海

牟氏 風俗通云牟子國祝融之後望出鉅鹿宋登科牟景先陳州人牟冲陵井監人牟企吉州人牟莘起梓州人又蜀有牟氏善畫雞

鄟氏 魯附庸國成六年魯取之子孫以國爲氏去邑作專又作鱄刺客專諸亦作鱄諸即其裔也

鄗氏 即有鄗之國今德州平原有故鄗城在子孫以國爲氏又南有賢人曰膠鄗子孫以名爲氏

巢氏 有巢氏之後堯時有巢父夏商有巢國其地在廬江子孫以國爲氏左傳吳有巢牛臣後漢有司空巢堪又巢元方著病源望出彭城宋朝登科有巢安上眉州人

柏氏 子爵風俗通柏皇氏之裔又柏亮父顓帝師柏招帝嚳師柏景爲周太僕柏國在今蔡州西平縣爲楚所滅子孫以國爲氏又漢有柏英爲大鴻臚魏大將軍柏直晉宣帝柏夫人生趙王倫

軫氏 左傳軫國在楚之東楚屈瑕將盟貳軫注云二國也

絞氏 左傳絞國在隨唐之南漢光武時山陽盜長佼強佼即絞也後人以爲氏故更从人

貳氏 或言姬姓左傳楚屈瑕將盟貳軫並小國也貳國在隨州南

科自是程氏世有人爲

崇氏 商時侯國也其地在今永興鄠縣東崇侯虎不道周文王滅之子孫以國爲氏唐開元登科有崇潁宋朝登進士第崇大年吳郡人

扈氏 姒姓夏時諸侯也夏爲扈商爲崇扈桑改爲鄠今永興鄠縣北二十里有故扈城國亡子孫以國爲氏漢有將軍扈輒又上郡太守扈育廣漢太守扈商又有扈地于氏改爲扈此扈姓也宋朝有扈蒙爲尚書元豐登科扈垣大名人政和扈瑜河南人宣和有扈拱

鄩氏 祁姓舜封堯子丹朱於房今蔡州遂平故吳房縣是也以楚後封吳王夫槩於此故謂之吳房丹朱生陵後世國絕子孫以國爲氏陵三十五世孫鐘周昭王時食采於靈壽生沈十二世孫漢常山太守雅徙淸河繹墓又屋引氏改爲房虞姓也

杜氏 亦曰唐杜氏祁姓帝堯之後建國于劉爲陶唐氏裔孫劉累以能擾龍事孔甲故在夏爲御龍氏在商爲豕韋氏在周爲唐杜氏成王滅唐而封叔虞乃遷唐氏於杜是爲杜伯今永興長安縣南十里有下村猶有杜伯家在至宣王滅其國以爲大夫杜伯無罪被殺子孫分適諸侯居杜城者爲杜氏在晉有杜洩避季平子之難奔於楚生大夫綽又後魏有獨孤渾氏改爲杜氏實虞姓之杜也

箕氏 子姓箕子之國商畿內諸侯杜預云太原陽邑縣南有箕陽邑隋改曰大谷今隸太原武王克商改封箕子於朝鮮其地後爲晉邑漢有西華令箕堪藏荼相箕肆

密須氏 世本商時姞姓之國今涇州靈臺有密康公墓或云涇州保定有陰密城是也子孫以國爲氏或去密爲須氏魏有須買漢有須無或去須爲密氏仲厄弟子密不齊

寒氏 夏時諸侯寒浞之後或言周武王子寒侯之後且寒浞爲夏諸侯夾周無寒國今濰州東二十三里寒亭是也其後以國爲氏望出尋陽

過氏 夏時諸侯堯之國也亦曰有過氏少康滅之今萊州掖縣北有過鄉子孫以國爲氏漢有兗州刺史過急急就章有過[illegible]宋朝有尚書郎過勉登科有過詡急建昌人又遷勸望出高平

庸氏 商時侯國周武王時來助伐紂今房州西二百五十里故上庸城是文十六年楚滅之子孫以國爲氏漢有庸光又有膠東庸生

戈氏 夏時諸侯豷之國也少康滅之其地在宋鄭之間子孫以國爲氏

邶氏 亦作鄁亦作背卽商都也武王伐紂分其地爲三監自紂城而東謂之邶鄘鄁地也封紂子武庚於此以霍叔尹之及三監叛周公伐之旣幷其地爲衛鄁國往往自此亡矣子孫以國爲氏

鄘氏 卽商都之地武王伐紂分其地爲三監自紂城而南謂之鄘楚邱鄘地也管叔尹之及三監叛周公伐之而幷其地爲衛鄘國往往自此絕矣子孫以國爲氏

鑄氏 風俗通鑄國堯後公子譜云姬姓杜預云濟北蛇邱縣按蛇邱後爲衆邱唐省入鉅野今濟州治左傳臧宣叔娶於鑄氏

邳氏 付悲切風俗通云奚仲爲夏車正自薛封邳今泗州故下邳郡卽其地也公子譜云邳國商諸侯按奚仲本封薛旣遷于邳則以邳爲薛而舊名不廢故子孫亦以爲氏後漢二十八將有衛尉信都邳彤

觀氏 去聲又平聲姒姓侯爵左傳云夏有觀扈皆同姓之國至商失國子孫以國爲氏今澶州有觀城是其地也楚有觀氏

褒氏 姒姓之國禹之後也今興元府褒城是其地周幽王后褒姒河南官氏志達勃氏改爲褒氏

緡氏 夏時諸侯子孫以國爲氏今濟州金鄉有古緡城姓苑有緡氏

岐氏 周故都也今鳳翔岐山是也太王居之至文王始遷于豐其支庶留岐故爲岐氏又古有岐伯爲黃帝師望出安化趙郡宋端拱登科有岐貢

仍氏 卽有仍氏夏之諸侯后相娶有仍氏生少康以國爲氏

奄氏 風俗通云奄國號卽商奄也晉地衛祝佗曰因商奄之民以命伯禽今兗州有奄城尚書成王旣踐奄左傳蔡

大夫奄息之後也望出內黃　**雙氏**顓帝之後封於雙蒙城其後因以命氏爲宋朝有尚書郎雙漸無爲軍人　**武羅氏**夏時侯國之後　**吾氏**己姓夏之諸侯昆吾氏之後也昆吾爲夏伯其地即濮陽縣唐武德

四年析置昆吾縣是其地也八年復省入濮陽漢有廣陵令吾扈晉有交州刺史吾彥吳人也吳有吾粲　**昆氏**己姓夏之諸侯昆吾氏之後也齊有昆辯見戰國策　**昆吾氏**世本古己姓之國夏時諸侯伯祝融氏之

後　**梅氏**商紂時有梅伯以國爲氏宋朝有梅詢龍圖閣學士族子堯臣有詩名宣城人　**癸北氏**國名女爲舜妃　**雷氏**方雷氏之後女爲黃帝妃生元榜蓋古諸侯之國後漢有雷義又有雷次宗蜀有將軍雷

同吳陸抗傳有宜都太守雷譚　**元氏**風俗通云元都古諸侯國也子孫以國爲氏　**冥氏**史記云姒姓之國子孫以國爲氏漢有冥都爲丞相史治公羊春秋疏廣弟子　**斟氏**曹姓亦作斟尋氏亦作斟灌氏亦作

斟戈氏亦作介斟氏並夏諸侯以國爲氏皆祝融之裔國語注曰曹姓別也姓纂云斟尋斟灌並姒姓斟戈禹後亦姒姓介斟杜預云夏同姓之　**鄩氏**普肯切穆天子傳鄩伯棨之後國在虞芮之間　**用氏**風俗通古

有用國漢有高唐令用虬名士錄有高士用羽　**摯氏**風俗通摯疇古諸侯國也見毛詩周有摯荒或言帝嚳子摯之後漢貨殖傳有茂陵摯綱　**允氏**風俗通云夏時侯國子孫氏焉　**灌氏**亦作斟灌氏風俗通斟灌

氏夏諸侯也子孫氏焉又有張氏冒灌氏　**廖氏**亦作飂並力救切今呼爲料風俗通古有廖叔安左傳作飂蓋其後也漢有廖顗爲鉅鹿太守今衡山南劍多廖氏或言周文王子伯廖之後也　**竹氏**姜姓孤竹君成湯封

之裔西至伯夷叔齊有讓國之賢子孫以竹爲氏後漢竹曾爲下邳伯又擬陽侯竹晏並東莞人宋朝有竹滋登進士第開州人也　**郅氏**音質風俗通郅商時侯國也見毛詩漢有濟南太守郅都入酷吏傳宋朝登科郅之

部延安人　**習氏**風俗通云習國名漢有習響爲陳相晉衡陽太守習鑿齒著漢晉春秋五十四卷襄陽人　**西陵氏**古侯國也黃帝娶西陵氏女爲妃名纍祖春秋時有西陵高爲大夫　**安陵氏**戰國策安陵小

國侯也其後氏之安陵纏楚王妃　**甲父氏**古諸侯以國爲氏今單州有甲父城漢有侍御史甲父迅　**有窮氏**古諸侯國也至后羿篡夏后相　**有扈氏**夏諸侯國夏爲扈商爲崇其地在今永興鄠縣北二

十里姓氏英賢傳曰有扈氏今爲弘農人　**蒲姑氏**商諸侯居齊地　**西王氏**新序子夏曰禹學于西王國　**孤竹氏**商之諸侯也夷齊廛國其後遂以國氏　**封父氏**夏商國名鄭有封父眞爲大夫

終利氏嬴姓與秦同姓　**夙沙氏**英賢傳曰炎帝時侯國左傳宦者夙沙衛　**秝氏**秝陽國也以國爲氏　**朿氏**本秝氏避難去禾今秝陵是其後也　**柏成氏**風俗通柏成子高堯時諸侯也　**顧氏**

己姓伯爵夏商之諸侯今濮州范縣東南二十八里有故顧城是其地也子孫以國爲氏又顧氏譜云越王勾踐七代孫閩君搖漢封東甌搖別封其子爲顧余侯漢初居會稽亦爲顧氏漢有荊州刺史顧容晉有顧悅之愷之

阮氏商之諸侯國在岐渭之間周文王侵阮徂共見於詩子孫以國爲氏後漢有巴吾令阮敦阮氏惟盛於晉宋　**共氏**亦作恭商末侯國今河內共城即共地也文王侵阮徂共其子孫以國爲氏晉有左行共華或

言共氏共叔段之後也又晉太子申生諡恭君其後以爲氏此皆以諡爲氏者　**龔氏**左傳晉大夫龔堅漢渤海太守龔遂後漢巴郡蠻酋有龔氏

洪氏 本共氏因避仇改為洪豫章有弘氏因避宋朝諱亦改為洪

苑氏 亦作宛狀云商武丁子先受封於苑因以為氏或音怨非也左傳齊有苑何忌衛有苑春鄭有苑射犬漢有太山太守苑康下邳相苑遲吳興太守苑方望出范陽南唐有苑文宋朝有登科苑鈞苑湛並潁昌府人

逄氏 音龐商諸侯封於齊土至商周之間有蒲姑氏代之至武王伐商而後封太公為其地在今臨淄古有逄蒙善射齊大夫有逄丑父後漢處士逄萌宋朝有尚書郎逄沖齊人望出北海譔國又密州逄序開州逄汝舟並登科

彭氏 郎大彭之國在商時為諸侯伯古祝融氏之後有陸終氏六子第三子彭祖建國于彭子孫以國為氏又彭亦為姓國語云祝融之後八姓已董彭禿妘曹芊周滅之楚有大夫彭仲爽彭名漢有梁王彭越大司馬彭宣後漢有彭寵望出宜春

韋氏 亦曰豕韋氏風姓杜預云彭商之伯國今滑州韋城即其地能豢龍故韋城古城內有豢龍井尚存按唐表云顓帝孫大彭為夏諸侯少康之世封其別孫元哲于豕韋大彭豕韋迭為商伯周赧王時始失國徙居彭城以國為氏然元哲之名無所經見春秋時自無韋國何得至赧王也韋伯遐二十四世孫孟為漢楚王傅去位徙居魯國鄒縣

夷狄之國

狄氏 周文王封少子於狄城因氏焉或言成王封母弟孝伯於狄城其地在今慈州魯大夫有狄虒彌古賢人有狄儀仲尼弟子有狄黑衛人也裔孫漢博士狄山

白狄氏 狄之別種杜預云故河西部有白狄部

翟氏 亦作狄音宅又音狄祁姓黃帝之後世居翟地國語云翟國為晉所滅子孫以國為氏秦有翟傁新魏有翟黃漢文景時廷尉翟公下邽人望出南陽

代氏 古代君翟國也在常山北今代州是也稱王為趙襄子所滅其遺族以代為氏史記趙有代舉漢有京兆尹代武宋朝有代淵登進士第

路氏 路蓋作潞國語潞洛泉余滿亦狄別種隗姓子爵其地在今上黨潞縣宣十五年晉滅之子孫以國為氏姓纂云炎帝之後黃帝封其支子於潞春秋時潞子嬰兒是也唐表云姬姓帝摯子玄元堯封於中路歷虞夏稱侯又有沒路眞氏改為路

戎氏 隱公會戎于潛之戎也杜預云陳留濟陽縣東南有戎城漢功臣有栁邱侯戎賜宣帝婕妤狄氏生中山哀王望出江陵扶風

支氏 石趙司空支雄傳云其先月支胡人也實西域之國晉有高僧支遁字道林天竺人後趙有司空支雄唐有武寧節度使支祥宋朝有支允文太平興國登科又支詠華州人

驪氏 左傳驪戎國之後在昭應縣按昭應縣古新豐縣唐改昭應宋大中祥符改臨潼縣東二十四里有驪戎故城

卑氏 卑耳國之後或云鮮卑種類漢有右北平太守卑躬

盧氏 亦作廬音通廬子戢黎之後此南蠻也今襄州有中廬卽其地

那氏 風俗通朝那東夷也其後單姓那氏後燕錄遼西太守那頡西魏有揚州刺史那椿望出丹陽天水

甌氏 亦作歐東甌王之後也甌冶子吳人善鑄劍

安氏 安息王子入侍遂為漢人故其族出涼州風俗通漢有安成廬山記吳有安高唐賜抱玉為李氏其餘卽安氏也望出姑臧河內

瞞氏 風俗通云荊蠻之後本姓蠻音訛遂為瞞氏左傳有司徒瞞成

蠻氏 羋姓荊之後因氏為

羌氏 晉石氏將

羌迪鼓氏鼓子鳶鞮之後也白狄別種今祁州鼓城縣是其地也米氏西域米國胡人也唐有供奉歌者米嘉榮五代米至誠望出隴西高平滿氏國語潞洛泉余滿皆赤狄隗姓風俗通荆蠻有瞞氏音舛為滿氏漢有滿昌宋朝登科滿中正滿中行開封人滿執中滿周揚州人竺氏本天竺胡人後漢歸中國而稱竺氏竺固為後漢侍中西平侯或言後漢竺晏本姓竹避仇加二此謬論也宋朝竺既舉進士落氏風俗通云皐落氏翟國也此赤翟別種其地在今絳州垣縣漢有落下閎巴郡人撰太初歷洛氏郎落氏落下閎亦去草後魏書宦者洛齊又有洛子淵為虎賁淮夷氏姓纂云淮夷小國入周因氏焉其地今淮甸皐落氏姬姓東山皐落氏赤狄別種今絳州垣縣西北六十里有皐落城義渠氏風俗通義渠狄國為秦所滅因氏焉漢書光祿大夫義渠安國西申氏瑞應圖周成王時西申國獻鳳留中國因氏焉

以郡國為氏

漢郡國

紅氏楚元王交子劉富初封休侯後更封紅侯曾孫無子國絕支庶或以國為氏蘄氏姓苑云蘄春秋之後也漢有弘農太守蘄頁番氏番音婆見姓苑吳芮封番君支孫氏焉郴氏羋姓楚懷王孫心號義帝都郴子孫氏為晉陶侃別傳有江夏郴寶鄮氏姓纂云越人以郡為今明州鄮縣是也東陽氏見姓苑此出於東陽郡也東陵氏風俗通東陵侯邵平子孫氏焉又齊景公時有隱居東陵因以為氏又東陵聖母廣陵人適杜氏櫟陽氏風俗通後漢景丹封櫟陽侯丹曾孫分避亂隴西因封為氏焉周陽氏漢書淮南王舅趙兼受封周陽侯子由為河東尉因父封為周陽氏由入酷吏傳郭頒世語云魏文帝時有周陽成能占異信都氏風俗通云張敖尚漢魯元公主封於信都因氏焉一云本申屠氏古者信申音同故為信都北齊有信都芳冠軍氏漢霍去病封冠軍侯其後氏焉晉有太傅東海王參軍冠軍夷見太傅佐史簿武彊氏漢書十八將王梁封武彊侯因氏焉廣武氏漢廣武君李左車因封氏焉

宋 右迪功郎鄭樵漁仲撰

氏族略第三

以邑爲氏

周邑

祭氏 姬姓周公第七子所封其地今鄭州管城東北祭城是也周畿內之邑故祭氏世爲周卿士子孫以邑爲氏又鄭有祭仲足以其地近於鄭故亦爲鄭所幷

尹氏 少昊之子封於尹城因以爲氏子孫世爲周卿士食采於尹今汾州有尹吉甫墓即其地也古今人表尹壽爲堯師漢有尹咸尹賞尹齊尹翁歸後漢有尹敏晉有尹牽

蘇氏 己姓顓帝裔孫吳回爲重黎生陸終陸終生昆吾封於蘇其地鄴西蘇城是也至周武王用忿生爲司寇邑於蘇子孫因以爲氏世居河內又有拔略氏改爲蘇氏虜姓也

毛氏 周文王之子毛伯明之所封世爲周卿士食采於毛子孫因以爲氏趙有毛遂漢有毛公治詩趙人也爲河間王博士毛萇亦治詩人古川又有代北之族世爲酋長

樊氏 姬姓周太王之子虞仲支孫仲山甫爲周宣王卿士食采於樊曰大侯因邑命氏其地一名陽樊今河南濟源東南三十八里皮城是也以樊皮居之故名皮城又商人七族有樊氏仲尼弟子有樊遲魯人蓋其後也

鄩氏 亦作鄩曹姓古斟鄩之後或言與夏同姓今濰州東五十里尙有鄩亭京相璠云鄩鄩去鄩亭七里周有鄩肸

單氏 周室卿大夫成王封蔑於單邑故爲單氏魯成公元年始見春秋晉侯使瑕嘉平戎於王單襄公如晉拜成襄十年傳曰王叔氏與伯輿爭政坐獄於庭王叔不能舉其要辭故弃晉於是單靖公爲政於王室代王叔也二十餘代爲周卿士漢有功臣中牟侯單左車傳封六代昌武侯單究傳封七代也

甘氏 夏時侯國酈道元云甘水東十里洛陽南有故甘城世謂之鑒城一云周武王封同姓於畿內因氏爲甘昭公者周惠王之子也王子帶魯僖元年又封之於甘僖二十四年傳曰甘昭公有寵於惠后惠后欲立之昭十二年甘簡公無子立其弟過將去成景之族丙申殺甘悼公而立成公之孫鰌子孫以邑爲氏秦有甘茂生羅楚有甘公撰星占漢義陽侯甘延壽吳將軍甘寧

緱氏 周卿士食采之邑也又渦侯氏改爲緱氏

滎氏 周大夫滎夷公其先食邑於滎杜預云滎縣西有滎錡澗周畿內地也又魯亦有滎氏漢有滎廣宋朝有滎諲爲光祿卿望出滎安上谷太平登科有滎見素滎眞素滎輯今知臨安有滎蘢

郗氏 音絺己姓青陽氏之後蘇忿生支子封郗邑因氏爲晉有郗縠今望出濟南

鞏氏 今鞏縣也周卿士鞏簡公甸內侯也晉有鞏朔漢有侍中鞏攸宋朝鞏申爲光祿卿望出山陽

氾氏 音凡本亦作汎周大夫食采於氾因以爲氏漢有氾勝之爲黃門侍郎撰農書十二篇

謝邱氏 風俗通周宣王支子食采謝邱漢書古今人表魯有謝邱章

營氏 風俗通周成王卿士營伯之後也後漢有京兆尹營郃望出成陽宋朝有營道學究出身

劉氏 祁姓帝堯陶唐氏之後受封於劉其地今定州唐縣也裔孫劉氏以能擾龍事夏后孔甲為御龍氏在商為豕韋氏在周為唐杜氏亦為杜伯以成王滅唐而遷之於杜也今永興長安縣南十里下杜城是也至宣王滅其國杜伯之子隰叔奔晉為士師故為士氏孫士會適秦後歸晉其處於秦者為劉氏此祁姓之劉也以國為氏又成王封王季之子於劉邑因以為氏杜預云緱氏西北舊有劉亭按緱氏縣熙寧中省入河南偃師此姬姓之劉也以邑為氏姬姓之劉世為周卿士康公獻公其後也祁姓之劉即士會之後周末家于魏又徙豐此班固之說也劉煓字執嘉生四子伯仲季交季即漢高祖也名邦漢自高祖至光武光武至獻帝享國四百二十五年又有東部河南雕陰三族俱出匈奴之族漢高祖以宗女妻冒頓其俗貴者皆從母姓因改為劉氏又漢賜項氏以姓為劉氏

原氏 周文王第十六子原伯之後封於河內今澤州沁水是其地也周有原莊公世為周卿士故以邑為氏魯有原壤陳有原仲晉有原軫往往其族散在他國而以本國為氏者

召氏 或作邵姬姓召公食邑也杜預云扶風雍縣東南有召亭雍今鳳翔天興此舊地也東仙之後其地在今王屋又周公封魯召公封燕雖各之國也然其後有留佐周室者世為周卿士也周厲王時周德衰微兄弟道缺召穆公於東都收會宗族而作常棣之詩召簡公之後不見春秋召與邵一氏而後世分為二齊有召忽漢功臣有召歐又南陽太守召信臣生馴孫林此單召者也秦有邵不疑及汝南安陽之族皆從邑

魯邑

臧氏 姬姓魯孝公之子公子彄食邑於臧因以為氏隱十年臧僖伯諫觀魚桓二年臧哀伯諫納郜鼎襄二十四年臧紇為季氏廢長立庶被孟氏所譖斬鹿門之關以出奔邾乃立臧為致防而奔齊漢有燕王臧荼城陽王太傅臧疪後漢二十八將城門校尉臧宮望出東海

郈氏 亦作后魯孝公八世孫成叔為郈大夫因以為氏郈邑今鄆州須城東三十六里郈鄉亭是孔子弟子后處之邑漢有少府后倉古今人表作厚

費氏 亦音祕姬姓魯懿公之孫費伯之邑也今沂州費縣西北二十里故費城是紂幸臣費仲夏禹之後也楚有費無極又費連氏改為費氏虜姓也

郎氏 姬姓魯懿公孫費伯城郎因以居之子孫遂以為氏今單州魚臺縣舊有郎亭是其地漢有郎含後漢中郎郎顗北海人石趙司空郎闓宋朝郎簡為侍郎錢塘人皇祐登科郎淑蘇州人又有郎諠湖州人

柳氏 魯孝公之後孝公生子展展孫無駭生展禽字季為魯士師諡曰惠食采於柳下故謂之柳下惠子孫以邑為氏楚滅魯仕楚秦并天下柳氏遷於河東

匡氏 魯匡邑宰匡句須之後開封長垣縣西南十里匡邑故城亦屬衛又疑魯別有匡邑廬山記楚威王時有匡俗先生

管氏 魯大夫食采於管因氏焉

鄆氏 魯大夫食采於鄆子孫氏焉鄆亦作運

落姑氏 魯大夫食采於落姑因氏焉漢博士落姑仲異

鄒氏 子姓宋湣公之後正考父食邑於鄒生叔梁紇遂為鄒氏其地今兗州鄒縣是也齊有鄒衍鄒忌望出范陽

卞氏 魯邑也今兗州泗水有卞城姓纂云曹叔振鐸之後有支庶食采於卞因以氏焉然卞非曹邑之地魯有卞莊子楚有卞和南史儒林卞華宋朝卞袞為鹽鐵副使

瑕邱氏 姬姓風俗通魯桓公庶子食采瑕邱[illegible]

欒氏 姬姓，晉靖侯孫欒賓食邑趙州平棘西北十六里古欒城，是其地，以邑為氏。欒氏世為晉卿。又齊有欒氏，姜姓，齊惠公之後。惠公子堅字子欒，是以字為氏者。漢有欒布，又有尚書欒巴。望出西河、魏郡。宋朝登科有欒闕。

郤氏 姬姓，晉之公族也。晉大夫郤文子食邑於郤，世為晉卿，以邑為氏。望出山陽。宋朝登科郤濟川，眞定人；又景祐登科郤晉卿。

苦氏 即郤氏。郤犨亦號苦成子，苦為其封之邑。潛夫論：苦成城在鹽池東北。越大夫苦成。漢有苦灼為會稽太守。音庫。

祁氏 姬姓，晉獻侯四世孫奚為晉大夫，食邑于祁，遂以為氏。其地即今大原祁縣是也，給有祁奚墓。或云隰叔之後，與士氏同族。又祁亦姓也，出黃帝後，所謂伊祁是也。亦作耆。望出太原、樂陵。宋朝登科祁高，開封人；又有祁融。

荀氏 晉之公族也，隰叔之後。僖二十八年荀林父將中軍，故曰中行氏。荀邑在絳州正平西十五里。宣十二年荀林父與楚子戰于邲，荀首、趙同為下軍大夫。荀首食邑於智，號曰智莊子。襄十四年知朔生盈而死，故荀氏同見。又為田氏、程氏、輔氏。荀本侯國，姬姓，晉滅之以為邑，荀侯之裔亦以國為氏。

智氏 姬姓，即荀氏。荀首別食智邑，又為智氏。至荀瑤為趙魏所滅，故智氏亦謂荀氏。望出河東、天水、陳留。

輔氏 姬姓，晉之公族也。本荀氏，又食邑於智，故又為智氏。智果以智伯剛愎必亡其宗，別為輔氏。又晉大夫有輔躒。漢有輔裒為尚書令。今河東有此姓。望出扶風。宋朝登科輔章，無為軍人。

續氏 姬姓，晉大夫狐鞠居食采於續，故謂之續簡伯，又為續氏。一云舜七友續牙之後。漢功臣表續相如封承父侯。晉有續武咸撰異物志。石趙有太子少保續咸。上黨、河東、襄陽並有此姓。望出鴈門。宋元祐登科續渙若，汝州人；建炎南賢，兗州人；近續符為吏部郎。

戲陽氏 晉邑也，舊屬衛，今相州安陽縣永和鎮東二十五里戲陽城。衛大夫戲陽速。晉有戲陽扶為卿。

函輿氏 晉大夫范皐夷食采函輿，因氏焉。

邯鄲氏 嬴姓，晉趙盾從父昆弟子曰趙穿，食邑邯鄲，因以為氏。其地今為邑，隸磁州。漢有衛尉邯鄲義。

羊舌氏 姬姓，晉之公族也，靖侯之後，食采於此，故為羊舌大夫。有四族，皆彊家。羊舌，晉邑名，未詳其所。或言羊舌氏姓李名果，有人盜殺羊而遺其頭，不敢不受，受而埋之。後盜事發，詞連李氏，乃掘而示之，以明已不食，惟舌存而得免。此不根之論也。

羊氏 即羊舌氏之後。春秋末始單為羊氏。秦亂走居泰山。戰國有羊千著書。漢隴西功曹羊嘉。宋朝登科羊頎，絳州人。

絳氏 晉絳縣老人之後。其地在今絳州。

步氏 姬姓，晉公族郤氏之後。步揚食采於步，遂以為氏。仲尼弟子有步叔乘，齊人。又步鹿氏改為步氏。望出潯陽。宋朝登科步覺民，河南府人。

蒯氏 風俗通：晉大夫蒯得之後。又衛有蒯聵，見左傳。前漢有蒯徹。又有蕢氏，同音。宋朝登科有蒯誇。

彘氏 左傳士會支子士魴別食采於彘，邑在平陽北，號彘子。

曲氏 姬姓，晉穆侯封少子成師于曲沃，支孫氏焉。今絳州曲沃即其地。漢有代郡太守曲謙，貨殖傳有曲叔，後漢太常卿曲仲尼，唐貞元中陳許節度使曲環，陝州人。望出陝郡、鴈門。宋朝登科曲全昌，和州人。

范氏 陶唐之裔，歷虞夏商周。成王遷之杜為伯，宣王殺杜伯，其子隰叔奔晉為士師，故為士氏。其子孫處隨及范，故經傳見三族焉。范，晉邑也，其地濮州范縣是也。范氏，帝堯裔孫劉累之後。伊祁姓，自虞以上為陶唐氏，夏為御龍氏，商為豕韋氏，周為唐杜氏，周衰奔晉為范氏。士隰叔生士輿，士輿生士蔿，而釋例云士蔿杜伯之孫、隰叔之子也，士蔿字子輿，因疑此而為士輿也。越有范蠡，著書曰計然。魏有范座。項羽有范增，居巢人。

苗氏 芈姓，楚大夫伯棼之後。伯棼以罪誅，其子賁皇奔晉，晉人與之苗，因以為氏。河內軹

縣南苗亭即其地也漢有長水校尉苗浦王莽時有苗訢東晉有苗顯望出東陽

邴氏 亦作丙晉大夫邴豫食邑于邴因以為氏齊亦有邴邑而亦有邴氏漢有博士邴丹丞相丙吉出魯國功臣表有高苑侯丙倩傳封八代又漢都尉李陵降匈奴裔孫歸魏見於丙殿賜氏曰丙唐德公邴粲其後也與高祖有舊以其姓犯廟諱賜姓李

吾邱氏 吾音魚即虞邱氏也晉大夫虞邱子著書楚莊王相虞邱子為孫叔敖自代者

令狐氏 姬姓周文王子畢公高之後有畢萬仕晉其子犨封於魏犨之子顆以獲秦將杜回功別封於令狐故為令狐顆其地在今猗氏縣西十五里漢有令狐邁避王莽亂居敦煌生子稱宋慶歷登科有令狐詠河中人元符有令狐相如鄆州人大觀有令狐偉如汝州人

溫氏 姬姓唐叔虞之後晉郤至為溫大夫號溫季因以為氏按姓纂唐表皆言唐叔虞之後以公族封於河內此即郤至之封言郤至食采于溫亦號溫季一事分而為二誤矣溫今河內溫縣是也漢功臣表溫疥封栒侯疥孫何始居太原又有溫忞氏改為溫氏

揚氏 姬姓周宣王子尚父幽王時封為揚侯為晉所滅其後為氏焉或曰周景王之後一云唐叔虞之後至晉侯田為公孫于齊生伯僑歸周天子封揚侯然傳言虞虢焦滑霍揚韓魏皆姬姓之國為晉所滅晉以為羊舌氏之邑此其明也揚雄自敘云伯僑不知周何別也又云晉武公子伯僑生文文生突羊舌大夫也又云晉之公族食邑於羊舌凡三縣一曰銅鞮二曰揚氏三曰平陽突生職職生五子赤肸鮒虎季夙赤字伯華為銅鞮大夫生子容肸字叔向亦曰叔譽鮒字叔魚虎字叔羆號羊舌四族叔向晉太傅食采揚氏其地平陽揚氏縣是也叔向生伯石字食我以邑為氏曰楊石黨於祁盈盈得罪於晉并滅羊舌氏叔向子孫逃于華山仙谷遂居華陰又有揚突後周賜姓獨孤氏隋復本姓又有莫胡盧氏改為揚氏又煬帝誅揚元感改姓為梟氏

孟氏 晉大夫食采孟邑因氏為其地今為太原孟縣晉有孟丙衛有孟黶

壺氏 晉大夫邑也因以為氏其地今潞州黎城東壺口關是也衛有壺黯漢有諫議大夫壺遂列仙傳有壺公

鞮氏 亦為銅鞮氏風俗通云晉有銅鞮伯華之後晉之別邑也今屬威勝軍有故城及銅鞮宮遺址

邍氏 音原今同州澄城多此姓本銅鞮氏避事改為

縣氏 晉大夫食采縣上因氏為今大通監縣上縣是其地晉張方賁心有縣思又河南宮氏志爾綿氏改為縣氏望出河南梓潼

解氏 晉大夫解揚解狐之後其先食采於解今解州即其地漢有御史大夫解延年司隸校尉解光又解叱氏改為解宋熙寧登科解澄開封人又有解九皋

州氏 風俗通云晉有州綽州賓其先食采于州因以為氏其地今懷州武陟縣是也衛有公子州吁漢有州輔魏有州泰又淳于氏謂之州公其後亦為州氏姜姓春秋時小國也

鄔氏 晉大夫鄔臧之後也食邑于鄔杜預云太原鄔縣宋登科鄔執權撫州人鄔大所惠州人

菼氏 風俗通菼成傳子晉大夫也見世本王僧孺百家志云荀永之娶平陽菼氏又漢藝文志有菼氏春秋音菼

俠氏 即菼氏音菼韓俠累之後急就章有俠卻敵

鄂氏 姬姓晉鄂侯之後以居於鄂邑故支庶以為氏焉漢初功臣安平侯鄂千秋沛人又巴郡蠻七姓鄂其一也望出武昌為

冀氏 姬姓晉冀侯居冀城因氏焉漢諫議大夫冀奉東海下邳人

衛邑

什[illegible]氏改爲元氏又有景氏改爲元氏**羛氏**衛大夫羛封人之後徐大夫儀楚陳大夫儀行父望出晉陽**常氏**姬姓衛康叔支孫食邑於常因以爲氏或言黃帝臣常先之後左傳越大夫常壽過漢有右將軍長羅侯常惠宋朝登科有常九思又有常琪成都人又有恆氏避宋諱亦改爲常**裘氏**衛大夫食采於裘因氏焉或云本求氏改爲裘望出渤海號略**承氏**衛大夫承成之後見世本望出千乘**濮氏**衛大夫食采於濮因而氏焉其地在濮州濮陽今新定有此姓望出魯國濮陽宋朝登科濮俊民開封人濮溫其邵武人**戚氏**衛大夫食采於戚因氏焉其地在衛州頓邱昔賢有戚子著書漢高祖戚夫人生趙王如意功臣表有臨轅侯戚鰓傳封七世望出齊郡宋建隆登科有戚維**汲氏**風俗通衛宣公太子伋之後居汲因以爲氏然汲衛邑也其大夫所治之邑又何必子伋爲哉其地今衛州衛縣宋尚書郎汲熙載望出清河**聶氏**衛大夫食采於聶因氏焉史記軹人聶政殺韓相俠累漢有太守聶尊護羌校尉聶尚又有聶壹吳志有將軍聶支石趙錄冉閔有中書令聶熊望出河東又新安**棗氏**本棘氏衛大夫棘子成之後避地改爲棗後漢有棗祗**商邱氏**衛大夫食邑於此漢有御史大夫秺侯商邱成又有商邱子胥高邑人見列仙傳**五鹿氏**姬姓風俗通衛邑也晉公子重耳封舅犯於五鹿支孫氏焉漢有少府五鹿充宗代郡成陽縣有五鹿氏

鄉邑

馮氏世本云歸姓鄭大夫馮簡子之後姓纂云周文王第十五子畢公高之後畢萬封魏支孫食采於馮城因氏焉漢書云秦末馮亭爲上黨太守入趙其宗族或留潞或在趙秦丞相去疾御史大夫劫漢惠成侯毋擇並亭之後也至馮唐徙安陵爲楚相弟豹自上黨徙杜陵孫奉世左將軍生譚逡野王立參野王左馮翊上郡太守參宜鄉侯漢功臣又有隱氏侯馮解散穀陵侯馮谿傳封六代後漢司馬馮勤魏郡人馮衍杜陵人生豹爲尚書司空馮魴南陽人廷尉馮緄巴郡人**京氏**鄭武公少子段封於京謂之京城太叔因氏焉舊滎陽京縣是其地後齊廢入滎陽其故城在縣東南二十里又李氏改爲京氏望出譙國

齊邑

閭邱氏志籍不言所出然邾國有閭邱杜預云高平南平陽縣北有顯閭亭本邾地爲齊所并往注閭邱氏食邑於此故以命氏釋例公子譜書略惟世本詳爲諡春秋閭邱嬰之後也迨齊宣王時有閭邱卬閭邱光漢有廷尉閭邱勳後漢太常閭邱遵魏有閭邱決著書十二篇晉有太常閭邱沖南陽太守閭邱羨**閭氏**齊大夫閭邱嬰之後或單言閭氏省文也又改爲盧氏**隰氏**姜姓齊莊公子廖事桓公封於隰陰爲大夫故以爲氏杜預云齊隰有隰陰縣**崔氏**姜姓出齊丁公嫡子季子讓國於叔乙食采于崔遂爲崔氏杜預云濟南東朝陽縣西北有崔氏城是也季子生穆伯穆伯生沃沃生野八世孫夭僖二十八年晉侯宋公齊國歸父崔夭于城濮夭生杼宣十九年齊惠公卒崔杼有寵於惠公高國畏其偪也公卒而逐之書曰崔氏出奔衛非其罪也成十七年齊侯使崔杼爲大夫襄二十三年崔杼弒莊公崔杼生成及彊後妻生明嫡庶爭立二十七年慶封使

盧蒲嫳殺成及彊杼及其妻繼崔明奔魯生良十五世孫意如爲秦大夫封東萊侯二子伯基仲牟伯基居清河東武城仲牟居博陵安平並爲著姓

盧氏 姜姓齊太公之後也齊文公之子高高之孫傒食采於盧今齊州盧城是也因邑爲氏秦有博士盧敖子孫家于涿水之上遂爲范陽涿人漢有燕王盧綰其裔也又有盧蒲氏出自桓公亦爲盧氏皆齊之盧也按河南後魏官氏志有莫盧氏虜姓也後改爲蘆復去艸又有范陽雷氏以盧雷聲近故亦改爲盧焉又有三原閭氏准詔改爲盧氏又章仇大翼善天文隋煬帝賜姓盧氏

鮑氏 姒姓不知所出或云夏禹之後有鮑叔仕齊食采於鮑因以爲氏鮑叔字叔牙進管仲於齊桓公遂霸諸侯其後有鮑牽曰鮑莊子爲夫人聲孟子所譖靈公刖其足傳曰鮑莊子之智不如葵葵猶能衛其足齊人召鮑國而立之定九年陽虎奔齊請伐魯鮑文子諫曰魯未可取也世爲齊卿又俟力氏改爲鮑虜姓也望出上黨東海

棠氏 姜姓齊桓公之後邑于棠曰棠公其後爲棠氏又楚亦有棠邑大夫伍尚之所封號曰棠君其後亦爲棠氏

穰氏 風俗通田穰苴諸田之族穰所食之邑因以氏爲穰苴爲齊大司馬

晏氏 或云齊公族襄公二十九年吳季札聘于齊說晏平仲謂之曰子速納邑與政無邑與政乃免於難故晏子因陳桓子納政與邑以免欒高之難漢有司隸校尉晏稱南燕有晏漢宋朝有宰相晏殊應神童舉臨川人望出齊國

蓋氏 風俗通齊大夫食采蓋邑因氏焉

檀氏 姓纂云姜姓齊公族有食瑕邱檀城因以爲氏然瑕邱晉地也或齊之公族奔于魯者受邑乎檀也禮記魯有檀弓是其裔也又周卿士檀伯達六國時齊有檀子望出清河平盧高平

來氏 本作郲子姓商之支孫食采於郲因以爲氏其後避難去邑齊有來章秦末徙義陽之新野風俗通楚有來英漢功臣表軑侯來蒼軑音待宋朝登科來章磁州人

菑氏 齊邑也見姓苑孔融集菑莊青州人〻北海望族

盆氏 齊邑也盆城子之後漢盆諡爲中郎將望出齊郡

即墨氏 齊將田單守即墨支孫氏焉漢書儒林傳城陽相即墨成

即氏 風俗通漢單父令即費其先食采即墨因以命氏

葵邱氏 齊邑也英賢傳云有葵邱頑又石虎時有龍驤將軍葵邱直

梁邱氏 齊大夫食采梁邱景公時有梁邱據漢少府梁邱賀諸縣人王莽時有梁邱賜

籍邱氏 齊大夫籍邱子鉏

余邱氏 齊公族食采余邱漢有侍御史余邱炳又隱士余邱靈呆曲阿

安平氏 齊將田單封安平君因氏焉

高堂氏 齊公族也風俗通齊卿高敬仲食采於高堂因氏焉其地在博州高唐

楚邑

鬭氏 羋姓若敖之後楚若敖名熊義其先無字闕者必邑也其地未詳若敖娶於䢵生鬭伯比淫於䢵子之女生子文爲棄諸夢中虎乳之䢵子見而收之楚人謂乳爲穀謂虎爲於菟故名之曰鬭穀於菟子文楚之良也世爲令尹秉楚政

薳氏 亦作蔿羋姓楚蚡冒之後薳章食邑于薳故以命氏按楚有地名蔿又有薳澨則知薳爲楚邑矣又蔿士蔿之後亦爲蔿氏此以王父字爲氏者

屈氏 羋姓楚之公族也莫敖屈瑕食邑於屈因以爲氏三閭大夫屈平字原其後也漢有屈燕又屈突氏改爲屈氏望出河南宋朝登科屈符屈唐臣又同州屈理耀州屈長吉屈大方廬州人屈中美並登科

陰氏 姬姓管夷吾七代孫修適楚爲陰大夫因以爲

省言鍾氏州犂與晉同祖而世本云與秦同祖嬴姓何也戰國策齊賢人鍾離子味楚人鍾離岫撰會稽後賢傳後漢鍾離意會稽山陰人曾孫緒樓船都尉生駰

春氏　風俗通云楚相黃歇春申君之後

上官氏　楚王子蘭爲上官邑大夫因以爲氏秦滅楚徙隴西之上邽漢有右將軍安陽侯上官桀生安桑樂侯女爲昭帝皇后拜車騎將軍後以反伏誅裔孫勝

詹氏　楚詹尹之後有詹何善釣周有詹父又有詹喜楚辭有太卜詹尹宋朝爲著姓望出渤海河間

蔓氏　楚有鬬成然食采於蔓曰蔓成然其後以邑爲氏

白氏　芈姓楚白公勝之後也楚有白邑其地在蔡州褒信秦大夫白乙丙武安君白起史記有白圭周室人也漢書白生魯人爲楚元王傅士晉有白嬰荀秦大鴻臚白景望出南陽太原

葉氏　葉音攝後世與木葉同音風俗通楚沈尹戌生諸梁食采於葉因氏爲吳志有部尉葉雄唐有葉法善宋朝爲著姓望出下邳南陽

商密氏　楚大夫食采之邑其地在今鄧州穰縣

軒邱氏　芈姓楚文王庶子食采軒邱因氏漢有梁相軒邱豹

三閭氏　芈姓楚屈原爲三閭大夫因氏爲

鄧陵氏　芈姓楚公子食邑鄧陵因氏爲鄧陵氏著書見韓子

諸梁氏　楚莊王之後食邑諸梁因氏爲

棠谿氏　姬姓吳王闔閭弟夫槩王奔楚爲棠谿氏其地在今蔡州遂平漢有棠谿惠又五官中郎將棠谿典

宋邑

留氏　按姓纂衛大夫留封人之後然無據宋有留邑此則宋之留邑大夫因以邑爲氏其地在今徐州泗水東南二十五里留城是也漢功臣彊圉侯留肹傳封四代矣有將軍留贊又有劉諲謀逆貶姓爲留五代留從効爲泉州節度使望出會稽宋朝登科留溶漳州人留穀衢州人

合氏　子姓宋向戌食采於合爲宋左師故謂之合左師望出馮翊

坎氏　英賢傳云宋附庸有坎氏

華氏　子姓宋戴公子考父食采於華因氏爲世爲宋卿漢功臣表終陵侯華無害傳封四代宋朝有華相華泰登科

韓邑

平氏　姬姓韓哀侯少子婼食采平邑因以爲氏秦滅韓徙下邑漢有丞相平當生晏司徒北齊有平鑒望出河內燕郡宋朝登科平天倪大名府人

横氏　風俗通云韓公子成號横陽君子孫氏爲

魏邑

鄴氏　魏邑名今爲相州治鄴風俗通漢有梁令鄴鳳

信氏　風俗通魏公子信陵君之後

趙邑

馬氏 即馬服氏嬴姓伯益之後趙奢封馬服君因以爲氏或去服爲馬秦滅趙奢孫興徙咸陽 **雎氏** 息爲切趙大夫食采於雎邑因以命氏 **藺氏** 姬姓韓厥元孫曰康仕趙食采於藺因氏焉康裔孫相如爲趙上卿子孫仕秦隨司馬錯伐蜀因家成都望出中山華陰宋朝登科藺宋藺陽封人藺中行永靜人 **鹿氏** 趙大夫食采五鹿因氏焉漢有邑郡太守鹿旗子孫因家焉又阿鹿元氏改爲鹿氏後魏黃門侍郎鹿悆宋朝鹿稹登進士第又有鹿元規單州人鹿敏求陳州人 **武成氏** 嬴姓風俗通趙平原君勝封武成君因氏焉 **鄡氏** 苦遙切趙大夫食采深澤鄡邑因氏焉孔子弟子鄡單字子家望出太原鉅鹿

秦邑

衙氏 嬴姓秦穆公子食采於衙因氏焉其地即彭衙也同州白水東北六十里有彭衙城漢有長平令衙譚卿七世同居蜀志晉有督護衙傳望出江夏 **武安氏** 芈姓秦將白起封武安君因氏焉漢有千乘侯武安恭 **華陽氏** 秦宣太后弟封華陽君子孫氏焉漢有諫議大夫華陽通 **涇陽氏** 秦宣太后弟封涇陽君因氏焉漢有駙馬都尉涇陽擎 **高陵氏** 嬴姓秦昭王弟封高陵君因氏焉漢有諫大夫高陵顯

諸國邑

通氏 巴大夫食采於通川因氏焉 **譙氏** 曹大夫食采於譙因氏焉漢譙隆爲上林令以忠諫拜侍中望出巴西譙國宋朝登科譙南薰 **鄾氏** 鄧大夫食采鄾邑子孫因氏焉杜預云地在鄧縣南沔水之北 **酇氏** 音鑽海西先賢傳酇授字仲華漁陽人 **縣氏** 或爲平聲其先有爲縣大夫者望出扶風風俗通縣成父孔子門人漢有甘陵相縣芝吳中書令縣默 **酈氏** 黃帝之後支孫食采於酈因氏焉漢有廣野君酈食其沛人弟商右相曲周景侯生寄一名況食其子疥封高梁侯傳封三代後魏酈道元字善長注水經官至御史中丞望出新蔡宋朝登科酈因江陵人 **取慮氏** 徐偃王子食邑取慮因氏焉姓纂云今臨淮有此姓 **蒯氏** 邑名在燕地神仙傳有蒯子訓望出內黃 **鮮于氏** 子姓鮮音仙商後周武王封箕子於朝鮮支子仲食采於于子孫以鮮于爲氏宋慶歷登科有鮮于綽鄜州人政和有鮮于陶宣和有鮮于先知並閬州人 **鮮氏** 音仙鮮于氏之後亦爲鮮氏蜀李壽司空鮮思明望出南安宋朝登科有鮮洪範開封人熙寧有鮮符戎州人 **毋邱氏** 其先食采毋邱因氏焉宋朝登科有毋邱會政和有毋邱儼毋邱珹並閬州人 **毋氏** 毋邱氏或爲毋氏唐開元補闕毋煚洛陽人一云吳人宋朝毋提直龍圖閣又毋隨登科望出平昌鉅鹿 **三烏氏** 風俗通凡氏於職三烏五鹿有三烏大夫因氏焉漢有三烏羣爲上郡計 **渠邱氏** 亦作著邱氏嬴姓莒國之君居於渠邱故謂之渠邱公今密州莒縣有渠邱城英賢傳彭城有渠邱氏 **漁陽氏** 燕大夫受封漁陽因以爲氏漢有少府漁陽鴻北平人 **堂邑氏** 漢張騫使西域從百餘人堂邑氏二人得還

漢魏邑

臣謹按封土之制降國而爲邑降邑而爲關內邑降關內邑而爲鄉降鄉而爲亭後世但知傳國邑之封而失鄉亭之旨今自國至亭列五等

裴氏嬴姓伯益之後秦非子支孫封𨛬鄉因以爲氏今聞喜𨛬城是也按聞喜隷解州六代孫陵當周僖王之時封爲解邑君乃去邑從衣爲裴裴衣長貌一云晉平公封顓帝之孫鍼於周川之裴中號裴君又唐開元右驍衛大將軍疎勒王裴夷健之後爲西域裴又後趙錄有壘氏本姓裴改爲壘自魏晉至周隋裴氏七代有傳

陸氏嬀姓田敬仲之後也十一世齊宣王少子通封於平原般縣陸鄉卽陸終氏之故地因以爲氏通諡元侯生恭侯發爲齊上大夫生二子萬皋皋孫賈爲漢太中大夫萬生烈爲吳令遷豫章都尉旣卒吳人思之迎其喪葬于胥屛亭子孫遂爲吳郡吳縣人十世孫閎潁川太守生三子卬溫威號潁川枝威生續揚州別駕生三子稠逵夏號荊州枝禕爲荊州刺史二子肅謙肅爲丹徒令號丹徒枝又代北有部落大夫號步陸孤氏後魏孝文遷洛陽改爲陸氏虜姓也

耨氏廣信都多此姓本姓陸避事改耨女玉切

龐氏姬姓周文王子畢公高之後其支庶封於龐因以爲氏魏有龐涓趙有龐煖望出譙國

閻氏姬姓武王封太伯曾孫仲奕於閻鄉因以爲氏又云昭王少子生而有文在其手曰閻康王封於閻城又云唐叔虞之後晉成公子懿食采於閻晉滅之子孫散處河洛然太伯無後武王克商求仲雍之孫叔達之子周章封於吳爲太伯後周章之弟曰虞仲封於虞爲仲雍後未聞仲弈者也有文在手之言多爲迂誕晉有閻沒齊有閻職又有雲中族後周賜姓大野氏隋復舊望出樂安

郝氏出於赫胥氏太昊氏之佐也殷帝乙時有子期封太原郝鄉因氏爲漢有上谷太守郝賢後漢有郝闔宋朝郝太沖雍熙二年及第郝居中景德元年登第

尸氏漢書尸佼晉人爲商君師著尸子風俗通云其先封尸鄉因以爲氏齊相有尸臣

肥氏恐其先有封於肥鄉者戰國策趙賢人肥義之後風俗通云漢有肥韶英布將肥赫又仁恕掾肥親

資氏黃帝之後食采益州資中因以爲氏風俗通資成陳留人望出濟陽會稽

郟氏在傳鄭大夫郟張其先封郟鄉因氏爲宋郟亶子修輔並登進士第吳興人望出滎陽武陵嘉祐有郟亶開封人紹興有郟升卿平江人

胡母氏嬀姓齊宣王封母弟於母鄉其鄉本胡國因曰胡母氏漢有太史胡母恭

大陸氏姜姓齊太公之後食邑陸鄉因號大陸氏齊簡公時有大陸子方

以亭爲氏

麋氏楚大夫受封於南郡麋亭因以爲氏或言工尹麋之後以名爲氏望出東海南陽

采氏黃帝封其子於右北平采亭因氏爲

俞豆氏芈姓楚公子食采於南陽俞豆亭因氏爲

歐陽氏姒姓越王勾踐之後支孫封烏程歐陽亭因氏爲烏程隷湖州漢有歐陽和伯授尚書曾孫高憶士孫地餘少府子政

以地爲氏所居附

傅氏商相傅說之後築於傅巖因以爲氏唐傅游藝賜姓武氏 蒙氏風俗通東蒙主以蒙山爲氏秦有將軍蒙驁生武武生恬皆仕秦望出安定宋蒙傳辭符元年登科又有蒙汲台州人蒙著封州人

臣謹按蒙山在沂州費縣西北八十里又有東蒙在費西北七十五里在蒙山之東主其山之祀者子孫因山爲氏

陵陽氏搜神記陵陽子明止陵陽山得仙其後因山爲氏 少室氏國語少室周爲趙簡子戎右 城氏風俗通凡氏於事者城郭園池皆姓也 池氏以所居爲氏也漢有中牟令池瑗魏有城門漢池仲魚望出西平今爲澠州大姓有池錫登科 涂氏洪州人因水爲氏宋朝登科涂天明涂正勝涂壎並撫州人 嵇氏姒姓夏少康封子季杼於會稽遂爲會稽氏後初徙譙嵇山改爲嵇氏又統嵇氏改爲稽氏宋翰林學士嵇頴 鮭氏音圭以居鮭陽改爲鮭氏後漢有鮭陽鴻爲少府傳孟氏易 橋氏黃帝葬橋山子孫守冢因爲橋氏漢有橋庇仁 喬氏即橋氏也後周文帝作相命橋氏去木義取高遠一云匈奴貴姓世爲輔相宋朝有喬惟岳給事中 勞氏其先居東海勞山因氏焉望出松陽 東關氏晉有東關嬖五漢有將軍北亭後東關義 關氏風俗通云關令尹喜之後也一云夏大夫關龍逄之後漢有長水校尉關陽蜀有前將軍漢壽亭侯關羽望出隴西東海 頴氏鄭大夫頴考叔爲頴谷封人故以爲氏今許州長社有頴谷即其地也後漢頴容字子嚴著春秋釋例望出陳留 狐邱氏晉大夫狐邱林之後見世本英賢傳曰出自狐邱封人之裔 邱氏姜姓太公封於齊而都營邱其支庶居於營邱者遂以邱爲氏其地在今齊州臨淄或云濰州昌樂有營邱故城左傳有邾大夫邱弱邱氏世居扶風又有邱林氏邱敦氏並改爲邱氏盧姓也 壺邱氏列子師壺邱子林鄭人 彖邱氏漢書彖邱公著書五篇姓纂云今下邳有此姓 龍邱氏見風俗通漢有高士龍邱萇吳郡人 蛇邱氏見英賢傳後漢河內太守蛇邱或生重濟北太守女適羊續重壻北人 陶邱氏帝堯子丹朱居陶邱因氏焉齊大夫陶邱德漢侍御陶邱仁 於邱氏其先家於邱因氏焉漢有宛朐令於邱略 苞邱氏楚苞邱先生荀卿弟子 水邱氏漢司隸校尉水邱崇 曹邱氏漢書楚有曹邱生見季布傳 楚邱氏新序楚邱先生孟嘗君時人 廩邱氏齊大夫廩邱子之後見世本英賢傳有廩邱充齊隱者 曼邱氏齊士曼邱不澤漢韓信將曼邱臣 咸邱氏齊有隱士咸邱蒙 浮邱氏列仙傳周太子晉時道士浮邱伯控鶴上嵩山漢書楚元王與申公學詩浮邱伯荀卿門人 安邱氏漢有長陵三老安邱望之注老子行於世京兆人 淄邱氏英賢傳齊勇士淄邱許 稷邱氏漢稷邱子得仙道 雍邱氏晉郭默將軍雍邱洛 何邱氏楚有何邱子後魏殿中將軍何邱勍列咸將軍何邱寄 麥邱氏英賢傳齊桓公時賢人麥

臣謹按四皓非顯達之人其初不得受氏之祖故以所居爲氏此三代之事也如介之推燭之武羹茢頴考叔之類是矣

濟氏以所居近濟水故以爲氏襄陽有此姓見姓苑　巷氏毛詩寺人巷伯之後　艾氏晏子春秋大夫艾孔之後即左傳裔欵也艾亦謂之艾陵齊晉境上山風俗通龐儉母艾氏南燕有牙門艾江又東平太守艾銓唐有侍郎御史艾敬直北平人宋朝艾穎爲御史元豐登科艾早眞州人元祐艾與言沂州人望出隴西河南天水又河南官氏志艾斤氏改爲艾氏　栢氏楚大夫以地爲氏急就章漢有栢溫舒望出武陵　燭氏鄭人燭之武不得氏以其居於燭地故言燭之者猶言介之推佚之狐也　舍氏所嫁切風俗通云新鄭人檉弇利在縣西二十五里　闞氏風俗通闞藝文志之後漢有荊州刺史闞□漢書□童子闞子著書後漢末闞宣下邳人王僧孺百家譜云蕭遠娶下邳闞氏之女　辟閭氏姬姓衛文公支孫言楚邱營辟閭里因爲辟閭氏爲漢書儒林傳太子少傅辟閭曾孫某爲昌邑王太傅　申屠氏姜姓周幽王申后兄申侯之後支子居安定居原因以爲氏轉改爲申居氏又有作一說申徒狄夏賢人後音勝居者或云申居楚官聲　申徒氏風俗通云本申徒氏隨音改爲申居氏申徒狄夏賢人也湯以天下授之恥不以義聞已自投於河莊子申徒元者鄭人也漢有西屏將軍申徒建　東門氏姬姓魯莊公子公子遂字襄仲居東門號東門襄仲因氏爲漢有荊州刺史東門雲又有東門京善相馬　西門氏鄭大夫居西門因氏爲列子有西門子魏文侯時西門豹爲鄴令漢王莽時有西門息神仙傳有西門惠宋祥符登科西門治大觀有西門解濱州人　西氏姓苑云西門豹之後改爲西　南門氏見姓苑　北門氏左傳有北門駟尸子有北門子莊子有北門成　陽門氏禮記陽門介夫之後　桐門氏子姓左傳宋樂大心爲右師食采桐門因氏爲　夷門氏史記魏隱士侯嬴爲夷門門者因氏爲　闞門氏漢書儒林傳膠東內史闞門慶忌鄒人申公弟子也　木門氏宋公子食采木門因氏爲說苑衛大夫有木門子高　逢門氏漢書古今人表有逢門子豹藝文志逢門子著兵法　胥門氏左傳吳大夫胥門巢之後也　弋門氏姓苑云雍漢陽人　雍門氏齊頃公之子公子勝居雍門故爲雍門氏戰國策雍門周以鼓琴干孟嘗君說苑齊有雍門子秋　耏氏宋有耏班以其守耏門故以爲氏漢功臣表芒侯耏跖生昭昭生申尚景帝女南宮公主　門氏周禮公卿之子入王端門教以六藝謂之門子其後爲氏後魏有門文愛今望出河南又盧江河南官氏志有叱門氏改爲門氏又有吐門氏改爲門氏又有庫門氏改爲門氏　東宮氏東宮得臣齊大夫也其後東宮得疾　隱嵩山年三百歲　西宮氏見姓苑　南宮氏姬姓孟僖子之後也或言文王四友南宮子之後宋有南宮長萬南宮牛仲尼弟子南宮縚字子容魯人宋天聖登科南宮誠慶歷有南宮觀洪州人紹興有南宮端　北宮氏姬姓衛之公族也左傳有北宮奢漢書有北宮伯子晉有西河太守北宮協前涼有護軍北宮萌　東郭氏姜姓齊公族桓公之後也齊大夫東郭書見左傳又大陸子方號東郭賈齊人莊子有東

郭子魏文侯時有東郭子方東郭惠見說苑西郭氏姓氏英賢傳云齊有賢者居西郭因氏焉漢有謁者僕射西郭當吾有祕書西郭陽北海人何承天云西朝名士也南郭氏莊子有南郭子綦左傳有南郭

偃南郭且于北郭氏左傳齊大夫北郭子車之後也子車名佐生北郭啓說苑齊人有北郭騷與晏子爲友東閭氏東閭子嘗富貴後乞食於道曰吾爲相六年未嘗薦一士見說苑西閭氏說苑

有西閭過屋廬氏晉賢人屋廬子著書言彭聃之法市南氏左傳楚人有市南宜僚亦見莊子社南氏其先齊倡見風俗通又姓苑云扶風安陵有社南氏社北氏風俗通與社南皆齊倡也

漢有高陽婁扶風社北氏

臣謹按優倡依社而居則其志可知也

三邱氏蜀志有三邱務三州氏孝子傳有三州昏延陵氏姬姓吳季札居延陵因氏焉亦爲延州來氏呂氏春秋延陵玉趙襄子謀臣於陵氏姜姓風俗通陳仲子齊世家辭爵灌園於於陵

子孫氏焉平陵氏史記平陵老之後梁垣氏陳留風俗傳周畢公後有梁垣漢居大梁之墟子孫因氏焉漢光武時侍御史梁垣列字惠伯又武陵太守梁垣成蒲圃氏魯地以所居爲氏東方

氏風俗通伏羲之後帝出於震位主東方子孫因氏焉宋嘉祐登科有東方穎叔梓州人緜盛有東方呼開封人西方氏姓苑云少昊金天氏位主西方金因氏焉宋朝登科西方琥淄州人九方氏列子秦穆

公時九方皐一名歅善相馬東里氏姬姓鄭大夫子產居東里因氏焉曹瞞狀有南陽太守東里昆泰始先賢狀有東里兗魏志有東里衮百里氏風俗通秦大夫百里奚之後其先虞人家于百里因氏焉

後漢徐州刺史吉陽亭侯百里嵩陳留人東鄉氏宋大夫東鄉爲人之後見世本漢有井州護軍東鄉子琴高密人見英賢傳西鄉氏風俗通宋大夫西鄉錯之後見世本尸子有隱者西鄉曹南鄉氏

晉高士居隱南鄉因氏焉後漢有羽林左監南鄉愧北鄉氏見姓苑東野氏家語有東野畢弋東野稷見莊子西野氏南野氏北野氏並見姓苑北唐氏英賢傳曰

晉有高人越者隱伏於北唐因氏焉漢有北唐子眞治京氏易北海氏英賢傳曰古有劉河者處於北海其後以爲氏吳大夫有北海子高成陽氏見姓苑漢有安陽護軍成陽恢生謁者僕射昇河東人濮

陽氏其地在今澶州後漢外黃令牛邯以濮陽潛爲主簿鮮陽氏漢有揚州刺史鮮陽戩孫酒武騎常侍鮭陽氏音珪漢有少府鮭陽鴻治孟氏易梗陽氏晉有梗陽巫皋漢有侍御史謁者梗

陽眞落下氏漢武帝時落下閎善天文地理隱敦巴郡閬中人神仙傳有落下公瓜田氏王莽時臨淮瓜田儀爲盜賊角氏亦作角里氏漢初商山四皓有角里先生以其所居在角里後漢有角若叔者

其後也祿里氏郎角里也以角音祿故亦作祿神仙傳有祿里先生綺里氏漢商山四皓綺里季之後夏里氏四皓夏里黃公河內人樗里氏亦作樗氏嬴姓秦丞相樗里子之後也名疾秦

惠文同里氏見英賢傳後漢[illegible]

以姓爲氏 氏附

姚氏 虞之姓也虞舜生於姚墟故因生以爲姓後世有以爲氏者左傳鄭大夫姚句耳是也漢有諫議大夫姚平舜後胡公封陳至敬仲仕齊又爲田氏至田豐王莽封爲代睦侯奉舜後子恢避莽亂居吳郡改姓媯氏五代系敷又爲姚氏

臣謹按虞有二姓曰媯因姚墟之生而姓姚因媯水之居而姓媯故姚恢改姓爲媯而媯皓又改姓爲姚知姚與媯二姓可通

媯氏 帝舜之後也舜居媯汭因以爲姓或言舜生媯汭此姓也世亦以爲氏後漢有媯皓改爲姚氏文士傳有媯覽

姜氏 姓也炎帝生於姜水因生以爲姓其後太公封於齊世與周晉爲婚姻歷二十九世爲田氏所滅子孫分散或以國爲氏或以姓爲氏又桓庭昌唐上元中准制改爲姜氏

歸氏 姓也未詳得姓之始左傳胡子國姓歸爲楚所滅子孫或以國爲氏或以姓爲氏以姓爲氏者世居吳郡

任氏 姓也未詳因生之始然妊娠女子之事也姓女子之稱也妊古作壬又作任或云黃帝二十五子十二人以德爲姓一爲任氏六代至奚仲封薛又云黃帝之孫顓帝少子陽封於任故以爲任氏又任爲風姓之國實太昊之後主濟祀今濟州任城即其地也任姓之任與任國之任子孫皆以任爲氏魏有任郜漢有御史大夫廣阿侯任敖武帝時有任安

風氏 姓也伏羲氏之姓任宿須句顓臾四國皆風姓風作凬即古文風字世亦有此姓此雖姓[illegible]古之時亦有以爲氏者黃帝之臣風后是也

姬氏 姓也帝嚳生姬水因以爲姓裔孫周文王三十餘代至赧王子孫號姬氏漢有周子南君姬嘉唐水部郎中姬處遜世居長安開元初明皇以嫌名改爲周氏望出南陽

嬴氏 伯益之後伯益作朕虞有功賜姓嬴氏漢有嬴公治公羊望出河東太原

臣謹按嬴地名也杜預云泰山嬴縣唐并入兗州博城博城今爲奉符以所居於嬴故因生以姓或言河間有嬴水故爲瀛州即嬴姓所居之地

姓氏 齊人有此姓見漢書貨殖傳臨菑姓偉貲五千萬注云姓姓名偉

是氏 本氏氏齊大夫之後也吳志北海氏儀本姓氏孔融嘲之曰氏者民無上可改爲是遂改爲是仕吳官至侍中都亭侯唐天寶祕書少監是光又改姓齊又是云氏改爲是氏亦有氏氏五代梁將氏叔琮氏延賞

子氏 帝嚳之子契受封於商賜姓子湯有天下微子基宋世爲子姓或以爲氏又楚有屈建字子木公子申字子西皆爲子氏左傳晉叔孫之車士

有子商鉏家語注姓子名商鉏鄭大夫子人九子熙子丁子上又宋有子韋明天文宋朝皇祐九年子元瑜登科開封人

羋氏 楚姓也陸終之子季連之後也陸終娶鬼方之女孕而不育十一年開左脅出三人又開右脅出三人爲第六子曰季連是爲羋姓周文王時季連苗裔鬻熊爲文王師事成王成王舉文王勞臣封其裔子于丹陽是爲楚國漢初楚懷王孫羋心項羽封爲楚懷王後爲義帝

臣謹按三代之時男子未嘗稱姓支庶未嘗稱國秦滅六國諸侯子孫皆爲民庶故或以國或以姓爲氏所以楚之子孫可稱楚亦可稱羋

姒氏 伯鯀之姓鯀爲堯崇伯賜姓姒氏其子禹受舜禪爲夏家至桀而絕杞國爲姒姒之後王莽時封夏後遼西姒豐爲章功侯按官氏志姒亦改爲似後魏渴侯氏改爲似氏

隗氏 姓也亦狄姓隗潞子嬰兒是也廧咎如東山皐落氏皆其別種而亦姓隗

允氏 允姓之戎居於瓜州者其後以爲氏或言允格之後

偃氏 皐陶生於曲阜是爲偃姓六蓼皆偃姓之國祀皐陶文公五年楚滅之又國語舒庸舒鳩並偃姓吳有偃州員王莽時有偃參又有偃氏即偃之別族也公羊傳有偃子皐爲晉士官又有匽氏後漢匽皇后

禿氏 國語云祝融後八姓已董彭禿妘斟曹羋周皆滅之賈逵云禿彭姓別族也

姞氏 史記姞氏爲后稷元妃南燕密須皆姞姓之國後改爲吉氏宋朝登科吉臨淨州人

酉氏 黃帝十四子之一姓也見國語或作奚魏有陳留人酉收今望出太原

妚氏 方几切見纂要又據此當是姓

漆氏 長狄僑如本鄋瞞之國姓漆又爲氏一云漆室女之後古有漆沈爲晉相或云即漆雕開亦單爲漆氏宋有郎中令漆凱之望出南昌

弋氏 姓也姓纂云今蒲州有弋氏望出河東宋朝弋子元太平興國二年登進士第

侯岡氏 地記蒼頡姓侯岡氏居馮翊衙縣

伊祈氏 堯之姓亦作伊祁

伊氏 即伊祁氏之後也商孫伊尹名摯相湯生陟奮風俗通漢有議郎伊推又伊嘉爲鴈門都尉石顯黨又伊婁氏改爲伊氏宋朝登科有伊尚

己氏 音自己之己昆吾之姓也漢有太常卿己茂

嫪氏 郎到切按從女者姓也秦有嫪毐

以字爲氏

周人字

林氏 姬姓周平王庶子林開之後因以爲氏開生林英英生林茂林慶世系甚明而譜家謂王子比干爲紂所戮其子堅逃長林之山遂爲氏按古人受氏之義無此義也晉有林放仲尼弟子齊有林既見說苑林類見列子林回見莊子林雍林不狃林楚世仕季氏故曰林氏之先皆季氏之良也然桓王之孫又有林茂林英者王子克之子也恐有差訛不應一族而同名氏者兩人又有邸林氏改爲林慮姓也

家氏 姬姓周大夫家父之後以字爲氏又魯有子家氏亦爲家氏魯之公族宋朝家靜登進士第蜀人也又有家彬家仲並眉州人望出南安京兆 忌氏 風俗通周公忌父之後以王父字爲氏 謀氏 風俗通云周卿士祭公謀父之後以字爲氏 顯氏 周大夫顯父之後 旅氏 風俗通周大夫子旅之後漢高功臣昌平侯旅卿傳封六代望出南安又其侯旅罷師傳封四代 方氏 周大夫方叔之後以字爲氏風俗通云方雷氏之後漢有方賀唐有詩人方干毆州人宋朝方氏爲著姓閩中爲多望出河南 賁氏 縣賁父之後風俗通魯有賁浦賁音奔又音肥漢功臣表賁赫 槐氏 左傳富父槐之後以王父字爲氏槐音回 吉氏 尹吉甫之後也或云黃帝之裔伯儵之後封於南燕賜姓姞氏後改爲吉漢有漢中太守吉恪魏有吉茂晉有魏興太守吉挹劉宋有將軍吉幹宋熙寧登科有吉甫絳州人紹聖有吉觀國康國並通利軍人建炎吉興忠兗州人

魯人字

施氏 姬姓魯惠公之子公子尾字施父其子因以爲氏齊有施常仲尼弟子漢有博士施讐 奇氏 伯奇之後以王父字爲氏又後魏河南官氏志奇斤氏改爲奇氏望出河南今開封有此姓宋朝登科奇軾代州人

爲氏 姬姓魯昭公子公爲之後以字爲氏後漢南郡太守爲昆 貢氏 仲尼弟子端木賜字子貢其後以字爲氏漢有御史大夫貢禹望出廣陵琅邪 衆氏 姬姓魯公子益師字衆仲亦曰衆父以字爲氏衆一音潨

騫氏 風俗通云仲尼弟子閔子騫之後以王父字爲氏閔損字子騫 顓孫氏 嬀姓陳公子顓孫仕晉子孫氏焉顓孫師字子張仲尼弟子顓孫子莫見說苑 公父氏 姬姓魯季悼子之子靖字公父之後也

公之氏 姬姓季悼子之子鞅字公之之後是也 公石氏 姬姓悼公子堅字公石之後也 公索氏 魯有公索氏將祭而亡其牲見家語 公伯氏 魯有公伯寮仲尼之弟子 公慎氏 魯有公慎氏

公輸氏 魯公輸般之後也 公西氏 見姓苑魯有公西赤子華公西蒧子上並仲尼弟子 公罔氏 仲尼時魯有公罔氏 公冶氏 公冶長齊人仲尼弟子 公祖氏 仲尼弟子公祖句茲魯人見纂要

公羊氏 魯有公羊高子夏弟子注春秋 公良氏 仲尼時魯人公良孺 公齊氏 仲尼弟子公齊定 公山氏 魯有公山不狃爲季氏宰 公儀氏 公儀仲子魯人見禮記史記公儀休爲魯相

公沙氏 後漢遼東屬國都尉公沙穆北海膠東人 公玊氏 玊音肅黃帝時公玊帶造明堂 少施氏 姬姓世本魯惠公子施父之後 夏父氏 魯大夫夏父弗忌宋大夫夏父徵 子服氏 姬姓魯桓公之子公子慶父元孫孟懿伯字子服其後以爲氏

子家氏 姬姓魯莊公之孫公孫歸父字子家其後爲子家氏 子桑氏 魯大夫子桑伯子之後也秦公孫枝字子桑其後亦氏焉莊子有子桑雩

子楊氏 姬姓魯公族有子陽者其後以王父字爲氏 子叔氏 姬姓魯文公之子公子叔肸之子子叔聲伯之後爲子叔氏亦爲叔氏 子士氏 姬姓魯桓公之後叔孫氏之裔也叔孫成子爲子士

氏亦爲叔孫氏子言氏姬姓魯季平子生昭伯字子言其後也本季氏子楊氏姬姓世本季桓子生穆叔其後爲子楊氏子孟氏姬姓魯公子子孟之後見英賢傳又齊簡王時有子孟卿爲大夫子我氏姬姓魯叔孫氏子生申字子我因氏焉又衛大夫有子我封人子有氏魯有子有善祥見禮記宋有若是也又宋有子有恭叔亦爲有氏子仲氏姬姓風俗通魯宣公子仲之後見毛詩子羽氏姬姓晉公族子羽之後爲楚隨邑大夫衛有行人子羽

晉人字

張氏世仕晉晉分爲三又世仕韓此卽晉之公族以字爲氏者譜家謂黃帝子少昊青陽氏第五子揮爲弓正觀弧星始制弓矢主祀弧星賜姓張氏此非命姓氏之義也按晉有解張字張侯自此晉國世有張氏則因張侯之字以命氏可無疑也趙有張談韓有張開地趙韓分晉皆張侯之裔也漢有張耳張釋之後周改賜叱羅氏隋復舊嬌氏晉大夫嬌父之後漢有將軍嬌望後魏有嬌愼扶風人郭頌世語北海有高士嬌應嘉氏晉大夫嘉父之後欒氏黨也胥氏晉大夫胥臣之後以字爲氏或言出赫胥氏之後宋有胥偃爲翰林學士慶歷登科有胥世臣撫州人熙寗有胥彥回潭州人先氏晉大夫先輔之後世爲晉卿漢有先虞宋有遽州人先詔登科利孫氏晉大夫公子利孫其後氏焉漢東萊太守任乘娶利孫氏丕氏平亦作丕晉大夫丕鄭之後也

臣謹按丕鄭亦曰丕鄭父名字通稱也父者男子之美稱則知自稱爲丕鄭人稱之曰丕鄭父

叔帶氏嬴姓趙夙字叔帶以字爲氏齊大夫有叔帶子莊父爲宰御見說苑叔向氏晉羊舌大夫之後羊舌肹肹字叔向以字爲氏叔魚氏晉羊舌大夫之後也羊舌鮒字叔魚

衛人字

孫氏姬姓衛武公之後也武公和生公子惠孫惠孫生耳爲衛上卿食邑於戚生武仲亦曰孫仲以王父字爲氏孫仲生炎曰孫昭子自昭子六世至孫嘉世居汲郡晉有孫登卽其裔也又有孫氏芈姓楚令尹孫叔敖之後也又有孫氏嬀姓齊陳敬仲四世孫孫桓子無字之後也或言桓子之子書伐莒有功齊景公賜姓孫氏非也以字爲氏何用賜爲此當是桓子祖父字也桓子曾孫武以齊之田鮑四族謀爲亂奔吳爲將武之子明食邑於富春自是世爲富春人彌氏姬姓史記衛公孫彌牟彌牟孫子瑕以王父字爲氏

臣謹按王父字爲氏者皆公子也諸侯支庶之子爲所始之宗故以其字爲氏今彌牟者公子郢之子靈公之孫也以此例知下有以孫之字爲氏者

石氏 姬姓靖伯之孫石碏有大功於衛世爲衛大夫齊有石之紛如楚有石奢石乞鄭有石申父石癸石楚石制石首石㚟周有石速石張石尙漢有石奮生建慶號萬石君五代石氏建國號晉有烏石蘭氏改爲石氏

臣謹按晉揚食我字伯石鄭公孫段字子石則知此之爲石者必其字也

南氏 姬姓衛靈公之子公子郢字子南以字爲氏或言周宣王南仲之後又魯亦有南氏又楚有子南氏亦爲南氏是皆以字爲氏者或言晉高士居隱於南鄉因以爲氏此以鄉爲氏者姓源韻譜云盤庚妃姜氏夢龍入南懷因孕十二月而生手把南字長荆州因號南赤龍此里巷之言也六國時有南公子著書言五行陰陽之事漢有南竭爲北平太守又有南季善算王莽時有南觀觀一作歡後漢有南韜爲雍州刺史南纂爲平昌太守唐有南霽雲忠義之士宋朝南楚南叢登進士第望出汝南宜和有南得臣燕人望出汝南又姓源韻譜云亦改爲宇文氏

子南氏 衛靈公之子公子郢之後爲子南氏鄭穆公之孫公孫楚之後爲子南氏姬姓也楚莊王之子公子追舒之後爲子南氏芊姓也

子玉氏 姬姓衛大夫子玉霄之後秦穆公時大夫有子玉房

子伯氏 姬姓衛大夫子伯季之後魏有子伯先子夏門人居西河

子齊氏 姬姓衛公族也

公南氏 姬姓衛獻公之子楚字公南生子牟爲公南氏

公叔氏 姬姓衛獻公之公子當字公叔之後

公孟氏 姬姓衛公孟縶之後也

公明氏 衛大夫公明賈

公文氏 衛大夫公文要

公析氏 姬姓衛公子黑背字子析之後也

鄭人字

游氏 姬姓鄭穆公之子公子偃字子游其後以王父字爲氏鄭大夫游吉裔孫尋漢御史中丞後漢有游因前趙有游子遠前燕有游宗皆爲股肱之任

國氏 姬姓鄭穆公之子公子發字子國其後以王父字爲氏齊有國氏姜姓其先共伯齊之公族也高氏國氏世爲齊上卿蓋天子所以命相齊者故曰有天子之二守國高在宋朝登科國鼎臣海州人國經衛州人又有國宗望出下邳樂安

駟氏 姬姓鄭穆公子子駟之後也公子騑字子駟其孫駟帶駟乞以王父字爲氏漢恩澤侯表鄖侯駟鈞齊哀王舅

印氏 姬姓鄭穆公子子印之後也公子睔字子印其孫印段以王父字爲氏望出馮翊南唐印粲登第宋朝有印況舉進士江寧人

良氏 姬姓鄭穆公子子良之後漢有河間相良就又有良賀

伯有氏 姬姓鄭穆公元孫良霄字伯有之後也伯有爲良氏復爲伯有氏所以別其族

羽氏 姬姓鄭子羽之後也漢有俠士羽公後魏官氏志弗羽氏改爲羽氏望出河南

罕氏 姬姓鄭穆公之子公子喜字子罕其孫罕虎罕魋遂爲罕氏

子師氏 姬姓鄭大夫子師僕之後也漢有北平太守子師將

子國氏 姬姓鄭公子發字子國之後也亦爲國氏

子罕氏

姬姓鄭公子喜字子罕之後也或作子軒氏亦爲罕氏

子孔氏 鄭公子嘉字子孔之後也姬姓又有公子志謂之士子孔並穆公之子亦爲孔氏

子游氏 姬姓鄭公子偃字子游之後也亦爲游氏

子駟氏 姬姓鄭公子騑字子駟之後也亦爲駟氏

子晳氏 姬姓鄭公孫黑字子晳之後也

子豐氏 姬姓鄭公子去疾字子豐之後也亦爲豐氏

子人氏 鄭子人九之後也亦爲子氏

宋人字

孔氏 子姓出宋閔公之後閔公生弗父何以有宋而授厲公三世生正考父傳所謂三命滋益恭者考父生孔父嘉爲大司馬魯隱公三年宋穆公疾召孔父而屬殤公爲桓三年宋華父督見孔父之妻于路目逆而送之曰美而艷遂殺嘉而取其妻其子奔魯嘉字孔父後世以字爲孔氏又爲孔父氏自孔父六世而生仲尼三歲喪父十九而娶娶一年而生鯉以哀公十六年四月己丑卒年七十三葬魯城北泗上自漢以來孔氏襲奉百世不絕又衛有孔氏不知所出爲衛世卿晉文公元年孔達始見傳昭七年衛襄公夫人無子嬖人婤始生孟縶孔成子夢康叔謂已立元余使羈之孫圉與史狗相之故孔氏之孫世爲衛大夫又鄭有孔氏穆公蘭之後也穆公之子十三人其二皆爲孔氏宋子生子曰公子喜字子孔遂爲孔氏圭嬀生子曰公子志字士子孔亦爲孔氏後無聞

牛氏 子姓宋微子之後司寇牛父之子孫以王父字爲氏趙有武靈王將軍牛翦秦大儒有牛缺漢護羌校尉牛邯前秦有大夫牛爽北涼有郎中牛溫後秦有牛肇淮南子有牛哀又有牛金之後逃難改姓牢氏又改爲寮氏後復牛氏

樂氏 子姓宋微子之後戴公生公子衎字樂父子孫以王父字爲氏戴公曾孫樂莒莒孫喜字子罕燕有樂毅毅孫臣叔漢高祖封爲華成君裔孫恢宋朝樂史作寰宇記又有樂巨樂巡登科樂希孟樂璠並邛州人

皇甫氏 子姓宋戴公之子充石字皇父其後以王父字爲氏漢興改父爲甫後漢安定都尉皇甫儁生稜始居安定稜子彪有八子號八祖皇甫氏爲著姓

靈氏 子姓宋大夫子靈之後也文公之子公子圍龜字子靈以字爲氏或曰齊靈公之後以字爲氏者左傳有靈輒

邊氏 子姓宋公子城之後以字子邊或晉宋平公子御戎字子邊以王父字爲氏孫卬爲司徒又周大夫有邊伯

正氏 亦作政子姓宋正考父之後魏志永昌太守正帛宋登科正尹

祿氏 子姓風俗通云紂子武庚字祿父其後以字爲氏涇陽有此祿姓亦曾扶風又吐蕃晉長有祿東贊

乙氏 子姓商湯字天乙支孫因以王父字爲氏前燕有護軍乙逸今襄陽有乙氏又燕有鴻臚乙旃拔武將軍乙婁皆北狄種類又河南官氏志乙弗氏改爲乙氏或云望出平原

魚氏 子姓風俗通云宋桓公子公子目夷字子魚子孫以王父字爲氏漢有長安富人魚翁叔唐有魚朝恩宋朝有御史中丞魚周詢開封人

睪父氏 子姓宋人

子韋氏 世本宋司城子韋之後又曰考平子支孫亦爲子韋氏

子儀氏 左傳宋桓司馬之臣子儀克

齊人字

字為氏而不以王父字為氏也不可一槩言

賀氏 即慶氏也姜姓齊桓公之支庶也自齊慶父之後皆以慶為氏至後漢汝陰令慶儀即慶普之裔也儀之孫純孺子侍中賀避安帝父諱改為賀氏又後魏賀蘭氏賀賴氏並改為賀氏慶姓也望出廣平宋賀悔青州人慶歷登科賀理蔡州人熙寧登科賀旂元祐賀衛政和賀紘並齊人也賀密賀天覺並密州人宣和登科

尙氏 姜姓齊太公之後也太公號太師尙父支孫因氏焉後漢高士尙長字子平望出汲郡清河上黨

旗氏 風俗通齊卿公孫竈之孫欒施字子旗子孫以王父字為氏後漢有九江太守旗況

子旗氏 姜姓齊惠公曾孫欒施字子旗之後也本欒氏

子乾氏 姜姓世本齊公子都字子乾之後也

子工氏 姜姓世本齊頃公之子公子子共之後也

子泉氏 姜姓世本齊頃公之子公子湫字子泉之後也又子泉捷齊大夫見序

子襄氏 姜姓齊惠公之子公子子襄之後也

子雅氏 姜姓齊惠公之孫公孫竈字子雅之後也

子尾氏 姜姓齊惠公之孫公孫蠆字子尾之後也亦為高氏

邾人字

顏氏 曹姓顓帝元孫陸終第五子曰安安裔孫挾周武王時封之於邾為魯附庸邾挾之後至夷父字顏公羊謂之顏公子孫因以為氏據圖稱陳留風俗傳及葛洪要字皆如此云但謂顏為武公然邾自顏六世至文公蘧蒢始有爵謚武公之號未必然也王儉譜云顏氏出自魯侯伯禽支庶食采顏邑因氏焉眞卿尙書譜云未知儉何所憑故當從圖葛二家及舊譜為定仲尼弟子達者顏氏八人四科之首稱顏淵然惟齊魯多顏氏豈其近於邾故顏公之子孫散在二國與漢有大司農顏異濟南人顏駟江都人後漢顏良為袁紹將臨沂人

諸國人字

董氏 己姓或言姬姓黃帝之裔孫有飂叔安生董父其後遂為董氏又有陸終之子參故姓董周時為胡國其後亦為董氏晉有董狐董安于漢有江都相董仲舒清河廣川人後漢有董宣董鈞宣陳留人鈞犍為人晉有董京董養又有范陽董秦大歷賜姓李氏

明氏 姬姓虞仲之後也有百里奚者為虞之公族大夫晉獻公滅虞虞公及其大夫百里奚以媵秦穆姬自此遂為秦大夫奚生孟明視視名也明字也以字為氏宋朝有明鎬參知政事熙寧登科明觀吉州人紹興撫諭使明槖潭州人

子臧氏 姬姓曹公子欣時字子臧之後也

子華氏 韓有子華子因以為氏

子州氏 莊子堯以天下與子州支父舜以天下與子州支伯

公賓氏 王莽校尉公賓就斬莽首傳於宛就北海人

陳人字

袁氏亦作轅亦作爰媯姓舜後陳胡公之裔胡公生申公申公生靖伯十八世孫莊伯生諸字伯爰孫濤塗以王父字爲氏世爲陳上卿 轅氏陳轅濤塗之後其詳見袁氏譜史記儒林有轅固漢書有轅豐後漢功臣禦兒侯轅終古 爰氏即袁氏也陳胡公裔九代孫爰伯諸之後漢有爰盎楚人後漢侍中爰延陳留人魏郎中令爰節 占氏陳子占之後以王父字爲氏 子獻氏媯姓世本陳桓公孫子獻之後風俗通云齊大夫子獻之後也楚文王之時子獻逵爲大夫 子占氏世本陳桓子生書字子占之後也 子鞅氏媯姓陳僖公生簡子齒爲子鞅氏 子芒氏媯姓陳僖公生盈字子芒之後也 子尙氏媯姓世本陳僖公生廩邱子尙意茲因氏爲國語鄭大夫子尙伯父 子禽氏媯姓陳僖公生惡子得爲子禽氏 子輿氏媯姓陳桓公生子石難爲子輿氏 子寤氏媯姓陳僖公生宣子其後爲子寤氏 子沮氏媯姓陳桓公生子輿爲子沮氏 子宋氏媯姓陳宣公生子楚其後爲子宋氏 子夏氏媯姓陳公子少西字子夏之後也 子枋氏

楚人字秦人字附

成氏楚若敖之後以字爲氏僖二十六年成得臣闘宜申帥師滅夔冬令尹子玉司馬子西伐宋圍緡二十八年晉及楚戰于城濮楚師敗績子玉及連穀而死文五年成大心率師滅六十二年令尹大孫伯卒成嘉爲令尹昭十二年或譖成虎於楚子成虎知之而不能行楚子謂成虎若敖之餘也遂殺之又有郕國之後亦去邑爲成又周成肅公成桓公未知其以字以邑與後漢成瑨魏有成濟成倅 包氏出自申氏楚大夫申包胥之後以字爲氏宋朝包拯爲樞密副使廬州人 潘氏羋姓楚之公族以字爲氏潘崇之先未詳其始或言畢公高之子季孫食采於潘謬矣潘岳家風詩自可見晉亦有潘父恐自楚往也漢有潘瑾後漢有潘勉又有破多羅氏改姓潘氏虞姓也宋朝潘美爲太師 乘氏風俗通楚大夫子乘之後以王父字爲氏又乘雎古賢人見世本漢有煮棗侯乘昌乘平聲或音滕又有乘和治易爲博士 椒氏楚伍參之後也或爲伍氏或爲椒氏 薳氏羋姓楚莊王子子薳之後也公子貞字子蔿以字爲氏孫薳罷爲令尹齊大夫薳帶 叔敖氏羋姓楚蚡冒之後也蔿艾獵爲令尹字叔敖以字爲氏 無鉤氏羋姓潛夫論云楚蚡冒生蔿章爲王子無鉤氏 蔿 若敖氏羋姓楚君若敖之後也

臣謹按若敖者楚君熊義字也或言楚國尊者稱敖如胥敖郟敖之類是也

伯比氏羋姓楚若敖之後也僖王時有大夫伯比仲華則知伯比雖以闘氏傳家而復以伯比爲氏亦所以別族 子庚氏羋姓楚公子午字子庚其後以王父字爲氏 子季氏羋姓楚之公族也 子西氏羋姓楚公子申之後也 子重氏羋姓楚公子嬰齊之後也 子期氏羋姓楚公子結之後也 子囊氏羋姓楚公子貞之後也 桑氏嬴姓秦大夫子桑之後也

三卷五代尚書令桑維翰望田宋城黎陽宋朝登科桑景舒高郵人

臣謹按以王父字爲氏者公子之爲王父者也今公孫枝之後亦用公孫字爲氏

逄孫氏英賢傳秦大夫逄孫之後漢有隴西都尉逄孫依

通志卷二十七終

通志卷二十八

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

氏族略第四

以名為氏

臣謹按諡法起於周自堯舜禹湯之前雖天子亦以名呼故其後之人亦以名氏焉

古天子名

大庭氏 英賢傳曰古天子號一云炎帝時諸侯 大氏 風俗通大庭氏之後又大壙大山稽並黃帝師大款為顓帝師禮記大連東夷之子 懷氏 無懷氏之後吳志顧雍傳有尚書懷敘望出河內宋政和二年懷邑登科陳州人 鬷氏 古鬷夷氏之後左傳鄭有鬷蔑晉有鬷戾 戲氏 伏羲氏之後也音羲亦去聲魏志有戲志才潁川人 伏氏 風姓伏羲氏之後遂以為氏與任宿須句顓臾同祖又侯伏氏改為伏氏望出高陽 宓氏 即伏羲氏之後也伏亦作宓仲尼弟子宓不齊字子賤晉人後轉為密

臣謹按伏宓同出伏羲氏異文者其後之人以別族也

有氏 風俗通有巢氏之後仲尼弟子有若晉人漢有有祿 神氏 風俗通神農氏之後漢有騎都尉神曜姓苑云琅琊有神氏 軒轅氏 亦為帝鴻氏風俗通軒轅即黃帝也姓公孫或言姓姬宋祥符登科軒轅損 軒氏 即軒轅氏也亦省作軒氏漢有諫議大夫軒和宋登科軒彥績 鴻氏 大鴻氏之後也大鴻即黃帝亦謂帝鴻氏左傳衛有鴻聊魋齊有直閭將軍鴻選 金氏 金天氏之後也黃帝之子元枵亦為少昊氏曰少昊摯亦為青陽氏己姓後為嬴姓鳥官漢功臣表有金安上望出渤海 青陽氏 風俗通青陽黃帝子也始得姓為見國語漢有東海太守青陽愔又東海王國中尉青陽意宋咸平登科有青陽相元符有青陽回陵井監人 青氏 即青陽氏之後亦為青氏宋登科青傑應天府人 媧氏 女媧氏之後 盤氏 盤瓠氏之後與冉元己李田為巴南六姓 昊氏 又作皞風俗通云昊英氏之後也一云少昊之後 少氏 少昊氏之後一云少典之後禮記少連善居喪東夷之子 高陽氏 高陽氏之後呂氏春秋古辯士高陽魋 顓玉氏 帝高陽氏也黃帝之孫

帝王名

臣謹按中古之前一代質於一代中古之後一代文於一代觀堯舜禹湯猶且名焉則二帝之前良可知伏羲又曰太昊帝嚳又曰高辛皆二命也堯曰放勛舜曰重華禹曰文命湯曰天乙從可知也

堯氏 帝堯之後也支孫以爲氏望出河間上黨

臣謹按諡義起於周後人不知而作諡法以堯舜禹湯爲諡誤矣此皆名也

禹氏 姒姓夏禹之後也王僧孺百家譜云蘭陵蕭道遊娶禹氏女南唐將禹萬誠望出隴西 啟氏 姒姓夏后啟之後也後燕有啟崙 湯氏 子姓夏商之前未有諡法堯舜禹湯皆名也南史道人湯休唐貞元道人湯璽徽宋州刺史湯桑並吳人宋湯氏爲著姓望出中山范陽 甲氏 子姓風俗通太甲之後一云鄭大夫石甲之後

臣謹按商人之道以質不以文故命名無義死亦無諡自太甲至帝乙紂辛幾四十世惟以十日命生之與死皆以是己之所稱人之所呼亦以是逮周生有名死有諡生以義名死以義諡生曰昌曰發死曰文曰武微子啟微仲衍箕子比干皆周人也故去其甲乙丙丁之類始尚文焉

沃氏 子姓風俗通商王沃丁之後神仙傳沃焦吳人 槐氏 音懷夏王帝槐之後也其音回晉富父槐之後與此同文異音宋朝有尚書郎槐京

古人名

力氏 黃帝臣力牧之後漢有晉相力麗漢末有力子都爲盜今臨晉多有此姓 牧氏 黃帝臣力牧之後漢有越巂太守牧頁 玊氏 音宿黃帝時公玊帶造合宮明堂見尸子後爲玊氏後漢司徒玊況字文伯

三苗氏 姜姓炎帝之後爲侯國因氏焉 夷鼓氏 英賢傳黃帝之子夷鼓之後國語秦大夫有夷鼓德宜 疇氏 風俗通云摯疇之後或作儔 堪氏 姓苑古八元仲堪之後 頡氏 姓苑蒼頡之後

風俗通云頡倉古之賢人 倉頡氏 黃帝史官子孫氏焉馮翊縣人 僑氏 風俗通黃帝孫僑極之後僑亦作蟜 蟜氏 音矯高陽氏之元孫蟜牛之後舜之祖也禮記有蟜固漢有逸人蟜慎望出扶風 童氏

顓帝生老童其子孫以王父字爲氏今遼呂此姓望出渤海

臣謹按以王父字爲氏惟見於周未知五帝之時有此義否

儘氏夫志丹陽道芝自撰廬陵許音敬旨爲都太守……祖也或云老氏老聃老萊子之後並無……也攷以老稱之遂爲氏

廣氏風俗通云廣成子之後也 放氏上音昦臣放齊之後也 奮氏高辛氏才子八元伯奮之後楚有奮揚 蓐氏風俗通云蓐收之後 栗氏栗陸氏之後也漢有栗融字容祖又有富人栗氏長安人漢景帝時栗夫人生臨江王榮

尊盧氏古太昊時諸侯 鬷夷氏左傳祝融董父之後爲鬷夷氏 勾龍氏共工氏之後勾龍爲土正今社神也紹興御史中丞勾龍如淵 熙氏英賢傳曰帝嚳元冥爲水正熙氏佐之因以爲氏 修氏元冥之佐有修氏因以爲氏稱 白冥氏史記秦嬴姓有白冥氏 根水氏世本老童娶根水氏 奔水氏神農納奔水氏爲妃 列氏亦作烈神農之世有烈山氏其子孫爲烈氏鄭有隱者列禦寇著書八篇號列子晉有協律郎列和善吹笙

夙氏古夙沙氏之後齊有夙沙衛閹寺之屬 訾氏音紫風俗通帝嚳妃訾娵氏又姓苑云今齊人漢功臣表有樓虛侯訾順望出渤海姓苑云本姓柴以爲不祥改爲訾 嵬氏嵬臾氏之後也 融氏祝融氏之後也 勾氏勾芒氏之後史記有勾踐宋登科勾希言又有勾士良益州人 尊氏古尊盧氏之後也

渾沌氏昊佐渾沌氏也 屯氏姓苑云渾沌氏之後去水爲屯漢有太山太守屯莫巴郡有後蜀法部尚書屯度望出巴郡 汪氏汪芒氏之後禮記有汪踦魯人也宋胡寄著姓 稽氏黃帝臣太山稽之後風俗通云稽黃秦賢人也漢貨殖有稽發

泠氏風俗通云黃帝時典樂泠倫之後左傳秦大夫泠至周有泠州鳩漢功臣下相侯泠耳元帝功臣駟望侯泠廣又有泠褒泠豐宋登科有泠諒開封府人 冷氏即泠氏又有作上音者前蜀徐州刺史冷道江都人唐貞元兼監察御史冷朝陽吳人望出新蔡臨安 倫氏風俗通云黃帝樂人伶倫氏之後今瀛州多此姓唐監察御史倫慶京兆人 泠倫氏黃帝樂官二名分爲四氏所以別族

臺氏臺駘之後漢有侍中臺崇後漢高士臺佟晉有術士臺彥前趙錄特進臺彥高五代有臺濛 回氏祝融子吳回之後 敳氏八凱隤敳之後以王父字爲氏 廉氏顓帝曾孫大廉之後以王父字爲氏趙有廉頗漢有廉丹廉范宋廉布登科楚州人廉操毅昌州人

臣謹按古者帝王猶以名行況臣下乎此以名爲氏然以名字爲氏者起於商周之世今此廉氏未有所徵且從大廉之號焉

龍氏舜臣也龍爲納言子孫以名爲氏又董父已姓以能畜龍故賜氏爲豢龍氏龍且楚人爲項羽將漢有將軍龍伯高忿就草龍赤央亦楚人也今望出天水武陵宋朝登進士科龍起之後有龍潛夔州人龍瑜汾州人龍溥州人 容氏古帝王紀黃帝臣曰容成造歷舜八愷有仲容何承天姓苑云禮記容居吳人也望出敦煌 重氏風俗通云顓帝重黎之後少昊時重爲南正司天之事黎爲北正司地之事 幕氏風俗通舜祖幕之後也幕見左傳 莫氏即幕氏省文漢有富人莫氏見游俠傳唐大歷比部員外郎莫藏用又河南官氏志邪莫氏改爲莫氏望出江陵 和氏羲和爲時掌天地之官和仲和叔因以爲氏晉有和組父漢有

和武又後魏有素和氏改爲和氏五代有侍中和凝宋太平登科有和蒙咸平有和郜

臣謹按堯舜二典所命之官如臯夔益稷之類皆以名稱和以名爲氏仲叔又其長幼之稱也

羲氏 羲和掌天地之官子孫氏焉 殳氏 尙書殳戕舜臣南史有殳嘉興又有殳眞得道經訣望出武功 禺氏 音愚禺彊之後出姓苑 狸氏 舜八元季狸之後也 槃氏 風俗通槃祖之後左傳晉七輿大夫槃虎

寳氏 寳沈之後 達氏 八凱叔達之後也 格氏 允格之後後漢有御史格班商孫縣後魏青州刺史 雄氏 舜七友雄陶之後以名爲氏 終氏 陸終之後以名爲氏望出濟南南陽宋有終愼思

季連氏 芊姓鬼方氏陸終第六子季連因氏焉 善氏 善卷之後善卷堯時高士見呂氏春秋 囂氏 亦作猲世本云元囂之後 臯氏 臯陶之後左傳越大夫臯如風俗通漢有司徒長史臯譚 敖

氏 顓帝師太敖之後宋敖顓士登進士第又有敖知言臨江軍人望出譙國 陸終氏 祝融子陸終之後也 丹氏 堯子丹朱之後漢有丹王君長安宮人 臨氏 八凱大臨之後也石趙秦州刺史臨深東海人

隋日者儀同臨孝恭知天文京兆人望出西河 參氏 靈姓陸終第二子參胡後見世本唐開元登科有參開又作蓡氏即古文參字 徵氏 杜云理徵之後吳有率更令徵宗河南人 咸氏 姓苑有咸氏云巫咸之後

唐開元中有殿中侍御史咸廙業世居東海臨朐 飛廉氏 史記秦嬴姓有飛廉氏 昌氏 風俗通云黃帝子昌意之後今嶺南多昌族望出汝南東海 豹氏 八元叔豹之後也 倉氏 黃帝史官倉頡

之後或言古有世掌倉庾者各以爲氏春秋時周有倉葛魏有敦煌太守倉慈望出武陵 蒼氏 風俗通云八凱蒼舒之後漢有江夏太守蒼英子孫遂爲江夏人望出武陵

周人名

服氏 周內史叔服之後漢有江夏太守服徵又後漢九江太守服虔注漢書河南人望出西平 鞠氏 姬姓后稷之孫生而有文在手曰鞠因以名之裔孫鞠武爲燕太子丹傅風俗通漢尙書令鞠譚或爲麴氏音之訛

也宋鞠詠爲天章閣待制又有鞠先鞠登鞠仲謀登科 麴氏 即鞠氏也漢尙書令鞠譚生閟避難居西平改姓麴氏宋開寳登科有麴拱今慶陽多此姓望出吳興 稷氏 姬姓后稷之子孫氏焉見姓苑漢稷

嗣君叔孫通支孫亦爲稷氏今兗州有此姓 篇氏 周大夫史篇之後 皮氏 風俗通周卿士樊仲皮之後漢有皮尙後漢有諫議大夫皮究北齊有皮柔和唐末有皮日休宋皮何容登進士第

臣謹按世譜樊皮字仲文此則以名爲氏不以字爲氏也

輿氏 云周大夫伯輿之後以王父字爲氏又莫輿氏改爲輿

臣謹按伯輿名也

晁氏 後漢有御史大夫晁錯宋翰林學士晁迥子宗慤參知政事望出潁川京兆 狐氏 之後以名爲氏或言晉唐叔之後世爲晉卿蜀有狐篤

臣謹按左傳大戎狐姬生公子重耳小戎子生夷吾姬姓也狐氏也戎國也言戎國狐氏姬姓之女凡姓別婚姻氏別貴賤此言狐姬者明此姬出於王子狐之後貴族之女故兼氏言之蓋戎國不足貴矣所貴者狐氏則知王子狐之後有居於戎者也

昔氏 風俗通周大夫封昔因氏焉漢有昔登爲烏傷令唐開元有昔安仁生豐大禮評事汝州人 太氏 文王四友太顛之後成陽有此姓 季騧氏 周八士季騧之後晉有郇邑大夫季騧息 季隨氏 世本周八士季隨之後宋有季隨逢 閎氏 周文王四友閎夭之後漢有廣陵相閎孺 牙氏 風俗通云周穆王司徒君牙之後以王父字爲氏

臣謹按穆王所以命君牙無因不以名命也

魯人名

展氏 姬姓魯孝公之子公子展之後以名爲氏又有輾遞氏改爲展氏虞姓也梁有畫工展子虔望出河東

臣謹按隱八年無駭卒無駭者展之孫也傳言羽父請氏公命以字爲展氏然孝公之子四人惠公公子益師字衆父其後爲衆氏公子彄食臧邑其後爲臧氏公子展名也古人尚質有名無字者多矣益師有字則以字氏彄有邑則以邑氏展無字邑則以名爲氏何必專守王父字之說乎

弓氏 魯大夫叔弓之後漢有光祿勳弓訢 賜氏 仲尼弟子端木賜之後以王父名爲氏 茲氏 姬姓魯桓公之孫公孫茲之後今望出會稽

臣謹按公孫茲曰戴伯戴謚也伯長也皆不以爲氏而以名爲氏則知古人以名行者初不以爲惡也以此亦知不以公子字而以公孫名者亦可爲氏也

意如氏姬姓晉季孫意如之後　遺氏晉費宰南遺之後急就章有遺餘人　逝氏晉大夫仲逝之後見世本　牢氏仲尼弟子琴牢之後以王父名為氏漢中書僕射牢梁石顯前漢儒林傳有牢邸後漢有牢脩

晉人名

犨氏姬姓晉大夫郤犨之後　麗氏晉匠麗之後　招氏晉步招之後漢有大鴻臚招猛　居氏晉大夫先且居之後以王父字為氏漢有來城侯居股今錢塘多此姓望出渤海信都

臣謹按先且居字霍伯此以名為氏者

曠氏風俗通師曠之後　萬氏亦作娩姬姓畢萬之後一云芮伯萬之後孟軻門人萬章漢有萬攀又有吐萬氏改萬氏　盈氏姬姓晉欒盈之後　虢射氏晉大夫虢射之後漢桓帝時羽林右監虢射譏　季嬰氏世本晉樓季嬰之後　季夙氏世本潛夫論晉靖侯孫季夙之後　樓季氏姬姓潛夫論晉穆侯庶子樓季之後　弗忌氏姬姓晉大夫欒弗忌之後也弗忌者靖侯之元孫也　甥氏亦作生晉呂甥之後也郎瑕呂飴生亦作陰飴生故又為生氏　大狐氏姬姓世本晉大夫大狐伯生突生饒為大狐氏其後大狐容為晉大夫　大戊氏姬姓晉公子大戊之後也世本大戊教昭為原大夫　嬰氏姬姓風俗通云晉大夫趙嬰齊之後　夷吾氏姬姓晉惠公名夷吾懷公繼之不享其位其後支庶以名為氏也　梁其氏姬姓晉大夫梁其經之後英賢傳云晉伯禽庶子梁其之後　曋氏狼瞫之後漢書武落鍾離山黑穴有楚氏瞫氏鄭氏相氏

鄭人名

段氏姬姓鄭武公子共叔段之後以王父字為氏戰國韓相段規三輔決錄云段氏干木之子隱如入關去干字漢文帝時段卬為北地都尉成帝時段會為西域都護後漢桓帝世段熲為太尉皆其裔也

臣謹按共叔段者共謚叔字段名也此以名為氏者春秋鄭伯克段于鄢段名也封於京故謂京城太叔亦謂之

太叔氏

司氏鄭司臣之後宋朝有司超為防禦使望出頓山　豐氏左傳鄭穆公子豐之後以王父字為氏望出松陽宋豐稷登進士第元豐登第有豐安常明州人

臣謹按穆公之子皆以王父字為氏公子去疾字子良其後為良氏良霄良止是也公子喜字子罕其後為罕氏

罕虎罕魋是也……

孔子國子印子然皆然惟公子豐無字其後爲豐施豐發並以名爲氏

蘭氏姬姓鄭穆公裔也穆公名蘭其支庶以王父名爲氏漢有太守蘭廣後漢書南匈奴國姓有蘭氏又河南官氏志烏蘭氏改爲蘭唐太和登第有蘭承 然氏姬姓鄭穆公子然之後也然丹仕楚爲右尹姓苑云今蒼梧人望出山陽 子然氏姬姓鄭公子然之後也又爲然氏 去疾氏姬姓世本鄭穆公子去疾之後去疾字子良又有良氏所以別族

吳人名

壽氏姬姓風俗通吳王壽夢之後吳大夫壽越又有壽於姚漢末兗州牧壽良晉有太傅壽沖南涼有尚書壽悅南史將軍壽寂之望出京兆博陵宋登科壽朋漢州人 要氏吳人要離之後漢有河南令要兢唐建中朔方大將軍要珍望出晉國 旣氏姬姓風俗通云吳王夫槩之後因避仇改爲旣氏漢有南安長旣良 常壽氏姬姓吳仲雍之後左傳越大夫常壽過 慶忌氏姬姓吳公子慶忌之後

衛人名

輒氏姬姓風俗通衛出公輒之後漢有輒終古 兼氏風俗通衛公子兼之後也 彊梁氏世本衛將軍文子生愼子會生彊梁因氏爲秦有左庶子長水校尉彊梁皐 子郢氏姬姓衛公子郢之後也

臣謹按公子郢字子南已有子南氏復有子郢氏此後之人所以別族也

齊人名

高氏姜姓齊太公六代孫文公之子公子高之孫傒以王父名爲氏裔孫洪後漢渤海太守因居之又有惠公之子公子祁字子高之後亦爲高氏鄭有高克高渠彌不得氏又高麗羽眞氏改爲高氏又是婁氏改爲高氏又高傒自高麗歸魏周賜姓獨孤氏 柴氏姜姓齊文公子高之後高孫傒以王父名爲氏十代孫高柴仲尼弟子孫舉又以王父名爲柴氏漢有棘蒲侯柴武裔孫守禮五代周太祖無後以守禮子榮爲嗣是爲世宗 臼季氏姜姓齊公子臼季之後晉有臼季宣孟 激氏齊太史激之後漢書淮南王傳有激章 刁氏音凋風俗通齊大夫童刁之後戰國時有刁勃漢有刁間齊人以富聞子孫居渤海後漢有侍中刁榮宋有刁湛刁約刁獻可登科 刕氏音黎蜀有刁逵避難改爲又百濟八姓其三曰刕氏 連氏左傳齊大夫連稱之後又是連氏改爲連望出上黨 法氏姜姓田氏之裔也齊襄王名法章支孫以名爲氏 光氏狀云田光之後秦末子孫避地以光爲氏宋有光垂裕登進士第又有光利賓絳州人 駱氏姓姜齊太公之後有公子駱子孫以名爲氏吳有駱統東陽人後會居稽曾孫勍又地駱拔氏改爲駱氏望出河南會稽宋駱偃駱

興京登進士第宣和駱武仲京兆人**望氏**姜姓風俗通齊太公望之後姓苑云今魏興人景祐登科記有望儼**將具氏**姜姓英賢傳齊太公子將具之後見國語**將鉅氏**即將具氏之訛也漢藝文志六國時崇具子彰著書五篇漢章帝時中謁者將具瓛

楚人名

熊氏楚鬻熊之後以名爲氏望出南昌江陵

臣謹按古之諸侯傳國者爲諸侯則稱國支庶非諸侯乃稱氏今楚有國稱王而其君世稱熊氏蠻夷之道也

能氏姓苑云長廣人狀云楚熊摯之後避難改爲能氏能音耐宋醫官能日宣又有能迪登科建州人能將撫州人**鬻氏**羋姓祝融之後周文王師鬻熊受封於楚著鬻熊子鬻拳其後也姓苑云建平有此姓氏**班氏**羋姓楚若敖生鬬伯比伯比生令尹子文爲虎所乳謂虎有班文因以爲氏秦有班壹避地樓煩生孺孺生長長生況況生穉穉生彪班固之父也宋雍熙登第有班絢

臣謹按鬬穀於菟因爲虎所乳故名穀於菟而字之曰子文其子曰鬬般與班同音不應父曰班而子亦以般名者此以名爲氏者

員氏音運亦作鄖羋姓楚伍員之後也伍子胥名員以父伍奢被執而奔吳爲吳行人以謀楚又使於齊屬其子於鮑氏是爲王孫氏吳王聞之賜子胥屬鏤以死伍氏以其祖伍參食邑於椒故其後爲椒氏又子胥以名員其後亦以名爲氏前涼有安夷人員半千金城人員敞大夏人員景唐吏部郎員嘉靜宋登科員安輿員子思並陵井監人員安宇開封人員逢辰華州人**建氏**羋姓風俗通楚太子建之後漢元后傳有建居趙幽王臣建德**過氏**楚大夫封過因氏焉三輔決錄扶風太守過倚**冉氏**楚大夫叔山冉之後以名爲氏一云高辛之後宋冉宗門冉變登進士第望出武陵**染氏**即冉氏石虎將染閔魏郡內黃人篡石趙號魏三年爲燕慕容儁所滅**枝氏**楚大夫枝如子躬之後或姓枝如

臣謹按此必晉欒枝或秦大夫公孫枝之後也以名爲氏者若枝如子躬其後自爲枝如氏矣

到氏楚屈到之後以名爲氏**鈞氏**風俗通楚大夫元鈞之後漢有御史鈞喜**倚相氏**楚左史倚相之後威王時有倚相季文爲士官**辛廖氏**楚大夫辛廖之後漢有河間相辛廖延**接輿氏**楚隱者其後因爲氏**棄疾氏**楚平王名棄疾後人爲氏悼王時棄疾休爲左宰卿**射氏**晉大夫虢射之後漢有大鴻臚射咸吳有中書郎射慈善治喪服射食亦切又如字**拳氏**羋姓楚鬻拳之後齊有大夫拳

太楚子建之後也頃襄王時有子建叔子爲大夫

無庸氏芈姓姓氏英賢傳楚熊渠生無庸因氏焉又無庸先生學仙道 **季融氏**芈姓世本楚闘廉生季融子孫氏焉 **翠氏**芈姓急就章有翠鴛鴦其先楚景翠之後因避難以祖名爲氏 **子建氏**芈姓

子午氏芈姓楚公子午之後也齊有大夫子午見 **閩龜氏**芈姓楚闘閩龜之後 **越椒氏**芈姓楚大夫闘越椒之後也 **嬰齊氏**芈姓楚穆王之子公子嬰齊之後也嬰齊字子重爲令尹 **黑肱氏**芈姓楚共王之子公子黑肱之後也黑肱字子申 **巫臣氏**芈姓楚屈蕩之子屈申也亦曰申公巫臣奔晉 **鮮虞氏**楚申鮮虞之後也本齊人

夏人名

羿氏有窮后羿篡夏后相之位羿本國在澶州衛南東十五里故鉏城是也後遷窮石 **悅氏**亦作說傅說之後以名爲氏後燕錄左僕射悅綰生壽南燕尚書綰昌黎人又有鮮卑人清泉侯悅眞亦其族也望出昌黎 **奚氏**夏車正奚仲之後漢功臣表魯侯奚涓成陽侯奚意傳封三代又薄奚氏改爲奚氏望出譙國宋登科奚知常徽州人

臣謹按奚仲封於薛薛任姓也

宋人名

衍氏子姓宋微仲衍之後見風俗通 **微氏**子姓宋微仲之後左傳魯大夫微彪 **微生氏**猶今人曰某生也微生畝魯武城人又微生高或云即尾生也 **幾氏**風俗通宋大夫仲幾之後以王父字爲氏

臣謹按幾氏子姓仲幾字子然此以名爲氏者

仇氏宋大夫仇牧之後王莽時有仇延唐宦者仇士良宋朝仇鸞登進士第又有仇著仇伯玉並開封人又有仇悆待制望出南陽 **求氏**姓苑云本仇氏避難改焉後漢有求仲宋朝登科求利忠越州人 **獲氏**風俗通宋大夫猛獲之後 **季老氏**子姓宋華氏有華季老子孫氏焉見世本 **子蕩氏**亦作蕩氏子姓宋桓公之子公子蕩之後也 **鐸遏氏**宋襄公下大夫鐸遏章左傳晉上軍尉鐸遏寇 **督氏**子姓宋大夫華父督之後晉有督戎欒盈之臣漢有督瓚見風俗通又五原大守督瓊隋有督君謨善射又後漢書巴郡蠻酋有督氏與羅朴鄂度夕龔爲七姓望出巴郡 **目夷氏**子姓宋公子目夷之後也目夷字子魚又有魚氏魚孫氏皆所以別族 **祝其氏**子姓風俗通宋戴公之子公子祝其爲大司寇因氏焉漢有清河都尉祝其承先 **耦氏**子姓風俗通云宋卿華耦之後漢有侍中耦嘉又姓苑云今廣平有耦氏 **泥氏**世本云宋大夫卑泥之後

諸國人名

庶其氏 邾大夫庶其之後 茅夷氏 邾大夫茅夷鴻之後 噲氏 音快姬姓燕王噲之後孝子傳有噲恭鶴銜珠與之又有瑠氏同音漢有瑠錢 搖氏 姒姓越王句踐裔孫東越王搖之後以王父名爲氏漢功臣表有海陽侯搖毋餘舊爲會稽望族今居餘杭 由氏 亦爲由余氏西戎由余相秦子孫氏焉楚王孫由于亦爲由氏急就章有由廣國風俗通漢長沙太守由彰 余氏 風俗通云由余之後世居歙州爲新安大族望出下邳吳興

臣謹按余氏隗姓國語潞洛泉余滿皆赤翟隗姓

孫陽氏 嬴姓英賢傳曰秦穆公子有孫陽伯樂善相馬漢有侍御史孫陽放 偃師氏 媯姓陳太子偃師之後 卿氏 風俗通虞卿之後戰國有卿秦爲魏將或云項羽將卿子冠軍宋義之後宋朝卿向學究出身望出渤海 無婁氏 嬴姓莒公子無婁之後無亦作務又無婁先生著書姓纂云今瑯邪有此姓 苴氏 子餘切司馬穰苴之後望出平陵漢書貨殖傳有平陵苴氏 離氏 風俗通離婁孟子門人漢有中庶子離常之後燕有離班

名字未辨

綸氏 魏志云公孫淵大臣有綸直綸魚 鱗氏 左傳宋大夫鱗矔鱗朱 渾氏 左傳鄭大夫渾罕衛渾良夫又官氏志吐谷渾氏改爲渾又唐表渾氏出自匈奴渾邪王隨拓跋氏徙河南因以爲氏自迴貴至瑊世襲皐蘭州都督府 禆氏 鄭大夫禆諶禆竈姓苑云今宣州有禆氏 開氏 姬姓衞公子開方之後漢有開章望出隴西 狠氏 左傳晉大夫狠瞫齊有狠遬疏又河南官氏志叱奴氏改爲狠 名氏 楚大夫彭名之後也 顛氏 晉大夫顛頡之後或言周亂臣太顛之後也 麻氏 風俗通齊大夫麻嬰之後漢有麻光爲御史大夫又有麻達注論語唐麻嗣宗賜姓李望出上谷宋祥符登科有麻溫其元豐有麻中孚懷州人皇祐有麻元伯開封人 柯氏 姓苑云吳公子柯盧之後望出錢唐及齊郡宋沈季文傳有錢唐富人柯隆齊書南兗州典籤柯益孫齊郡人唐朝尚書郎柯顒又河南官氏志柯拔氏改爲柯氏 瑕氏 周大夫瑕禽晉有瑕嘉漢有廷尉瑕更又有瑕蒼 儋氏 周大夫儋翩之後吳志有九眞太守儋萌或云儋耳國人 舟氏 晉大夫舟之僑之後宋端拱登科有舟宗閔 攸氏 北燕有尚書攸邁 祁氏 周司馬祁父之後左傳祁瞞干命晉有祁嘉聞窗外人招隱者 干氏 宋大夫干犨之後陳有干徵師漢有蜀郡尉干獻吳有軍師干吉晉有將軍干瓚望出滎陽潁川 禽氏 魯大夫禽鄭者管干奚之子也墨翟弟子有禽滑釐高士傳有禽慶孝子傳有禽賢望出魯國 琴氏 家語仲尼弟子琴牢字子開一名張衞人列仙傳琴高趙人得水仙管於碭上乘赤鯉望出天水 萇氏 左傳周大夫萇弘之後唐大歷有奉天尉萇總望出魏郡東平 黔氏 禮記

……黔婁先生隱者易氏……涼有將軍易犍望出太原濟陽今江東多此姓宋易準易林易東登科苫氏……夷之後也弓氏

風俗通衛大夫弘演之後漢有宦者弘恭爲中書令吳孫權姊夫弘咨曰氏左傳華氏家臣曰任冶氏衛有冶廑晉有冶區夫荀氏國語云黃帝之後有荀實荀參或言以河內多荀杞因以爲氏又若干氏

改爲荀氏宋朝登科有荀師顏荀鐸並滁州人又有荀穀易州人荀全夔州人梓氏晉大夫梓慎之後也倚氏楚左史倚相之後也尾氏晉有尾生或云卽微生高汝氏尚書有汝鳩汝方左傳晉大夫汝寬

汝齊漢有長水校尉汝隨後漢孝子傳有汝郁潁州人宋朝汝孝恭登進士第又有汝孝隆汝日休並晉州人望出渤海伍氏芈姓楚大夫伍參之後也伍子胥奔吳其子又爲王孫氏適齊漢有伍被楚人望出安定武陵

又有五氏本伍氏避仇改爲五蜀有五梁晉有始興太守五裔禮氏衛大夫禮孔禮至漢有新市長禮賢後漢禮震受尚書於歐陽歙平原人也免氏音勉一音問姬姓左傳衛有免餘衛公孫也漢有免乙爲上郡

太守蹇氏秦有蹇叔或云西乞術白乙丙皆蹇叔子風俗通漢有蹇蘭爲交趾刺史後漢小黃門蹇石望出山陽襄陽宋朝登科蹇序臣蹇逢辰成都人蹇士堯彭州人蹇綬懷安軍人散氏文王四友有散宜生今江

都有此姓繞氏秦大夫繞朝之後也肆氏風俗通宋大夫肆臣之後姓苑有漁陽太守肆敏具氏晉大夫具丙之後漢有中山太守具瑗後漢宦者中常侍具瑗闞氏齊卿闞止之後也宋尚書郎闞洞開

封人又有闞洙登第興國軍人望出會稽天水洩氏亦作泄左傳鄭大夫洩駕陳大夫洩冶捷氏曾姓風俗通云邾公子捷菑之後漢藝文志有捷子二篇六國時人賓氏左傳齊大夫賓須無周賓起爲王子

朝傅望出梁國恩氏風俗通云陳大夫或仲不恩之後前燕錄有東庠祭酒恩茂肩吾氏莊子肩吾古賢者晉袁宏集有東海太守肩吾民徐吾氏左傳鄭大夫徐吾犯之後鍾吾氏左傳鍾吾

子之後漢尉氏令鍾吾蒼由吾氏姓纂云由余之後仕吳子孫入越因號由吾氏北齊有諫議大夫由吾道榮琅邪人叔山氏左傳叔山冉之後莊子魯有叔山無趾叔先氏後漢書犍爲叔先雄叔

達氏八凱叔達之後公羊有叔達段爲景王大夫叔夜氏周八士叔夜之後也楚康王時有叔夜子莊見國語叔服氏周內史叔服之後也晉武公大夫有叔服子要方叔氏鼓方叔之後也見世

本漢功臣新嘉侯方叔無告陶叔氏姓纂云周司徒陶叔之後也晉有陶叔眞爲原大夫文公時陶叔狐漢有陶叔卷爲青州刺史今平原有此姓申鮮氏齊有申鮮虞漢有中謁者申鮮迪申章氏

漢有長沙王太傅申章昌子師氏左傳鄭有子師僕漢有北平太守子師磐富父氏晉富父終生之後晉又有大夫富父槐仲熊氏芈姓潛夫論云楚公族有仲熊氏仲顏氏左傳晉有仲顏

莊叔齊臨淄大夫仲顏據原仲氏陳大夫原仲之後楚悼王時原仲蔑慶父氏世本楚大夫慶父之後又慶父藉爲楚上工正安國氏漢武帝使安國少季使南越見姓氏英賢傳仲長氏見纂

要文仲行氏左傳秦三良仲行之後世本宋有仲行寅晉大夫有仲行氏榮叔氏周大夫榮叔之後韓有大夫榮叔遂墨台氏子姓宋成公子墨台之後漢書有墨台恬墨氏姓纂云孤竹君之後

本墨台氏後改爲墨氏望出梁郡戰國時宋人墨翟著書號墨子台氏亦作怡本墨台氏避事改爲後魏遼西郡守寬元孫峯後周樂陵公峯子昂長沙公昂弟光安平侯立如氏晉賢人立如子書見風俗通

鄅意氏齊大夫鄅意茲之後　**舒堅氏**潛夫論楚公族有舒堅文叔爲大夫

以次爲氏親附

孟氏姬姓魯桓公子慶父之後也慶父曰共仲本仲氏亦曰仲孫氏爲閔公之故諱弑君之罪更爲孟氏亦曰孟孫氏又衛有公孟縶之後亦曰孟氏齊有孟軻字子車秦有孟說齊有仲孫湫韓子有仲孫章　**仲氏**高辛氏才子八元仲堪仲熊之後又仲虺爲湯左相其後並爲仲氏又魯公子慶父曰共仲亦爲仲孫氏慶父有弑君之罪更爲孟氏又公子譜云宋莊公子仲之後亦稱仲氏衛人仲由爲孔子弟子漢有廷尉仲定少府監仲景唐司門員外郎仲子陵成都人宋朝登科仲伯達曹州人仲楫隨州人紹興仲安常爲郡守　**种氏**本仲氏或言仲山甫之後因避難改爲种宋种放自處士召拜司諫長安人望出河南　**叔氏**姬姓魯桓公之子叔牙之後叔牙與慶父同母慶父弑閔公叔牙有罪飲酖而死遂立公孫茲爲叔氏亦曰叔仲氏又魯文公之子叔肸後世亦爲叔氏或言八凱叔達之後及晉叔向之後亦爲叔氏東觀漢記光武時壯武將軍叔壽　**季氏**姬姓魯桓公季子友之後也亦曰季孫氏一曰陸終氏之子季連之後漢功臣表戚圉侯季必傳封四代望出壽昌魯國

臣謹按世譜云諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫以王父字爲氏行父是季友之孫故爲季氏又爲季孫氏也然季氏自行父至季孫彊並稱季孫氏以傳家故也如季公鳥季公亥之類凡支庶並稱季氏以別

伯氏晉大夫荀林父之後林父爲中行伯孫伯黶以王父字爲氏伯黶爲正卿司晉之典籍以爲大政故又爲籍氏孔子弟子伯虔字子析或言嬴姓伯益之後漢有并州刺史伯禰又有伯至　**丁氏**姜姓齊太公生丁公伋支孫以丁爲氏漢有丁固功臣表陽都侯丁復宣曲侯丁義並傳封四代樂成侯丁禮傳封七代

臣謹按謚法雖始有周周自文王以後世世稱謚是時諸侯猶未能徧及晉魯大國也魯再世伯禽稱魯公晉再世爕父稱晉侯曹蔡皆四世未稱謚齊再世伋稱丁公三世得稱乙公四世慈母稱癸公五世哀公不辰而後稱謚則知所謂丁公者長第之次也

癸氏姜姓齊癸公之後見姓苑　**祖氏**子姓商王祖甲祖乙祖丁支庶因氏爲商有祖伊漢有祖沂始家涿郡今建州爲此姓祖秀實屢作監司祖日新宋宣和登科

臣謹按祖者子孫所稱其先也支庶以是爲氏不蜀祖乙也祖辛祖丁祖庚祖甲之子孫主主皆稱祖氏

舅氏[illegible]文公皆狐氏甥故以犯為舅因以為氏咎氏犯成[illegible]

公時有孝人古梁漢有孝子古初蜀志廣漢功曹古牧後魏尚書令古弼今望出新平河內又吐奚氏改為古氏宋端拱登科古成之後有古革梅州人古宜懷安軍人禰氏父廟為禰此從父而別氏也後漢禰衡字正平

[illegible]原人穉氏子姓姓纂云商後見史記次氏次非荊之勇者見呂氏春秋亦作佽漢功臣表有睢侯次公孺氏魯有孺悲欲見孔子太叔氏姬姓衛文公之子太叔儀之後也漢有尚書太叔雄太

伯氏姬姓周古公之長子讓國季歷為周之太伯故以為氏叔仲氏姬姓魯公子牙之後也公孫茲生得臣彭生得臣為叔孫氏彭生為叔仲氏史記叔仲會魯人仲尼弟子中叔氏中叔圉之後晉有中

叔無忌漢光武時侍御史中叔僚仲叔氏左傳仲叔于奚衛大夫其後有仲叔圉第五氏媯姓齊諸田之後田氏大族漢初徙園陵者多故以次第氏第二氏其先齊諸田漢武帝徙之諸陵以門

族次第田廣之孫田登為第二氏第八氏出陳留風俗通亦齊諸田之後田廣弟田英為第八門因氏為王莽時有講學大夫第八矯太士氏漢建安太守太士靈秀永嘉松楊有太士氏主父氏

嬴姓趙武靈王號主父支孫因以為氏漢齊相主父偃齊郡臨淄人宋登科主父詰開封人主氏嬴姓即主父氏也或單言主氏姓纂云今同州有此姓南伯氏莊子有南伯子蔡南伯子葵並古之賢人也

南公氏戰國時有南公子著書三十一篇言五行陰陽事蓋衛南公子之後大季氏姬姓鄭穆公之子有二子孔此大子孔謂之大季氏即公子志之後也

以族為氏

因氏遂人之四族也領氏音部遂人之族也飢氏商人之七族也錡氏商人之七族漢書洛陽錡華後有荊州刺史錡嵩條氏左傳商人七族有條氏冉閔司空條攸姓苑云安定人姓纂云今冤

句有此姓宛句曹州也昭氏楚辭云昭屈景楚之三族也戰國時楚有昭奚卹為上柱國繁氏音婆左傳商人七族有繁氏漢有御史大夫繁延壽望出潁川上黨嗣氏風俗通云衛嗣君之後左氏

姜姓齊公族有左右公子因以為氏楚有左史倚相左史老者以為左史官故亦為左氏望出濟陽景氏芈姓楚公族也漢初徙山東豪族於關中今好畤華陽諸景是也楚有景差漢有景風宋景大方景泰登進士科望

出晉陽又有景淵徽州人景光京兆人並登科

臣謹按所著春秋傳郎倚相之後世為楚左史官非左邱明明居左邱為左邱氏非左氏也又按景謚也楚未之

聞疑齊景公之後盛繁此為姜姓之族與

賞氏職尚反姓苑云賞氏吳中八族也晉有賞慶索氏桑國切商人七族索氏之後唐索元禮宋索湘索周臣索述並登科望出敦煌汝南陘氏魯公孫有陘氏之後也黨氏公族見繹例周世族譜

掌氏晉大夫黨氏之後以音掌故從音文揚雄與劉向歆書云林閭妻蜀郡掌氏晉有掌同前梁有遂與侯掌擬宋有直秘閣掌禹錫又有掌羹掌天鈞密州人掌世衡許州人並登科望出琅邪燉煌 長勺氏左傳商人六族有長勺氏 尾勺氏左傳商人六族有尾勺氏 趙陽氏姬姓潛夫論衛公族有趙陽氏 鬻陽氏潛夫論羋姓楚公族有鬻陽氏 終葵氏左傳商人七族有終葵氏 工婁氏左傳遂國有工婁氏齊大夫有工婁齊 傅餘氏姓氏英賢傳云傅說爲相子孫留傅巖者號傅餘氏晉傅餘頗撰復姓錄

臣謹按餘者餘子之族也世本於韓餘已言之矣

餘氏晉餘頗著復姓錄自云本出傅氏前燕錄有餘元餘和餘巖宗舊云鮮卑種類然既出傅氏無因出鮮卑 韓餘子世本韓宣子餘子之後因氏焉 褐餘氏潛夫論曲沃桓叔之後也

臣疑褐冠子之後也桓叔之後何以言褐

梁餘氏晉下軍御梁餘子養之後本衛人 須遂氏遂國有須遂氏 列宗氏潛夫論楚公族列宗氏羋姓 運奄氏史記秦嬴有運奄氏 脩魚氏史記秦嬴有脩魚氏 五王氏嬀姓風俗通齊自威宣湣襄至王建五王因以爲氏 小王氏衛大夫小王桃甲之後也 屈南氏羋姓楚屈全之後裔孫仕後魏時重復姓以自南來乃加南或作男 續祁氏姬姓晉隰叔之後與士氏同族祈奚舉子祈午自代父子相續爲政因氏焉 羌憲氏姬姓衛公族羌子孫憲爲羌憲氏 會庠氏音雅姓纂云衛靈公子郢生雍爲會庠氏 樂利氏姓纂云齊胡公支子爲樂利氏 幹獻氏世本宋司徒華定爲幹獻氏 伊秩氏伊尹之孫又爲伊秩氏

夷狄大姓

党氏党去聲今人呼爲上聲出西羌姚秦有將軍党耐虎自云夏后氏之後世爲羌豪又有吳平男党娥子孫居同州宋党進節度使党祺湻化登第慶歷登科有党師經延州人 朴氏亦作樸普木切後漢書巴郡蠻酋七姓羅朴督鄂度夕龔 釋氏悉達太子成道姓釋 赫氏風俗通云赫胥氏之後也 塞氏入聲天竺胡人之姓即釋種也 宜氏隨西南夷有宜綰宜林左傳陳大夫宜咎 傍氏平聲西羌姓也唐初有傍企本北地羌豪爲薛舉將來降後叛伏誅 單氏音丹本可丹氏改爲單氏又阿單氏改爲單氏又渴單氏亦改爲單氏 雕氏漢功臣有臧馬侯雕延年匈奴降王 口氏羌姓也今鄜州有此姓 斂氏姚秦錄有將軍斂憙斂方欽岐並南安人皆羌酋也 異氏姓纂云今溫州白水蠻有此姓 騶氏閩越王無諸之後 紙氏官氏志云渴侯氏改爲紙氏 緩氏官氏志和稽氏改爲緩氏 織氏後魏官氏志侯識氏改爲識氏 論氏去聲吐蕃大姓祿東贊生論欽陵欽陵生贊婆生弓仁唐左衛大將軍生[illegible]惟貞惟明惟賢[illegible]工部尚書鄜坊節度使惟賢右[illegible]大將軍宋論九齡登科華州人 副氏河南官氏

改爲副氏 省氏 氏改爲省氏 甕氏 氏改爲甕氏 合氏 氏改爲郃氏 徐盧氏 徐盧庸來降

諸汾長子疋孤七世孫禿髮傉檀據南涼生賀降後魏太武見之曰與卿同源可改爲源氏位太尉隴西王生懷侍中馮翊公生子邕子恭宋建隆登第有源獲景祐有源永勵

茹氏 音如官氏志蠕蠕入中國爲茹氏又普陋茹氏改爲茹氏望出河內宋尚書郎茹孝標慶歷登科茹約越州人元豐茹平仲汝州人

乜氏 彌也切蕃姓也今秦隴多此姓望出晉昌趙郡

以官爲氏

雲氏 縉雲氏之後也黃帝時官名以雲紀者爲縉雲氏又連宥氏改爲雲氏虞姓也望出琅邪河南宋大觀中雲景祥登第太原人

五鳩氏 少昊氏官名因氏爲趙有將軍五鳩盧

爽鳩氏 左傳少昊氏官老國于齊土因氏爲

桑扈氏 金天氏以鳥名官故有九扈之官桑扈者九扈之一也

烏氏 姬姓黃帝之後少昊氏以烏鳥名官以世功命氏齊有烏餘烏枝鳴莒有烏存秦有烏獲唐表言烏餘之裔世居北方號烏洛侯後徙張掖又烏石蘭改爲烏氏

史氏 周太史史佚之後以官爲氏漢有史恭其女弟爲戾太子良娣生史皇孫進進生宣帝恭三子高曾元高侍中大司馬車騎將軍樂陵安侯生術丹術樂陵戲侯生崇叡丹左將軍武陽頃侯生郎武陽煬侯生獲高曾孫岑嗣樂陵侯曾侍中中郎將蔣陵哀侯元侍中中郎將平臺康侯生恁平臺戴侯生習又有阿史那氏改爲史氏

臣謹按史之爲氏者非獨佚也周有史佚史興晉有史蘇史黯史趙史龜史墨楚有史猈史皇衛有史鰌史狗史朝齊有史嚚凡此之類並以史爲氏而未得世系者又有太史氏內史氏左史氏右史氏皆主於氏不容無別

南史氏 齊有南史氏其後子孫氏焉

內史氏 風俗通周內史叔興之後也周又有內史過

青史氏 英賢傳晉太史董狐之子受封青史之田因氏爲漢書藝文志青史子著書

太史氏 齊太史子餘之後

王史氏 風俗通周先王太史號王史氏英賢傳周共王生圉圉曾孫滿生簡簡生業業生宰世傳史職因氏爲漢淸河太守王史篆生音新豐令藝文志有王史氏後漢侍中王史元庠晉亦有王史氏

侯史氏 風俗通董狐爲晉侯史官因氏爲

祝史氏 衛有祝史揮因氏爲姓纂云今下邳有此姓

左史氏 古者左史記言楚有左史倚相左史老其後也

右史氏 古者右史記事周有右史武見宋衷世本

終古氏 風俗通終古桀內史也因氏爲

監氏 音鑑風俗通衛康叔爲連屬之監其後以爲氏宋朝監由舉進士

士氏 陶唐之苗裔歷虞夏商周至成王遷之杜爲伯宣王殺杜伯其子隰叔奔晉爲士師故爲士氏其子孫居隨及范故又爲隨氏范氏有三族爲伊祁姓隰叔生士蔿字子輿故亦謂之士輿此爲士氏又有士季氏亦爲士氏後漢末有交阯太守士燮宋朝有尚書郎士建中

籍氏 出於伯氏晉大夫荀林父爲中行伯孫伯黶以王父字爲伯氏司晉之典籍故亦謂之籍氏以官爲氏也昭二十五年傳曰王曰叔氏而忘之乎而高祖孫伯黶司晉之典籍以爲大政故曰籍氏或言晉文侯仇弟陽叔伯僑晉爲三家所滅籍氏播

遷于宋漢有侍臣籍孺又諫議大夫籍𨡉石趙有侍中籍羆唐太常博士籍知幾云其後也今望出廣平

席氏本籍氏晉大夫籍談之後談十三世孫避項羽諱改爲席氏漢初徙關東豪傑席氏於安定臨涇宋紹興參政席益河南人也

師氏風俗通師樂人瞽者之稱晉有師曠魯有師乙鄭有師悝師觸師蠲師成也宋師顏爲翰林學士建隆登科有師庚師先並眉州人師晞孟汝州人望出琅邪平原太原

帥氏音率亦作率狀云本姓師氏避晉景帝諱改爲帥氏宋有率汀

中英氏虞舜有五英樂有中英者因以爲氏

樂正氏掌周禮樂正因官氏爲魯有樂正子春孟子曾子弟子

太祝氏見姓苑

庾氏堯時掌庾大夫以官命氏至春秋時周有大夫庾皮皮子過邑于絲氏衞有庾公差望出潁川新野千乘齊郡

褚師氏宋共公子子石爲褚師因氏爲又有師子服衞有大夫褚師圃亦爲褚氏

褚氏褚即褚師氏漢梁相褚大元成間有褚先生少孫並以儒學稱焉

臣謹按褚氏卽褚師氏後世略去師遂爲褚氏然衞亦有褚師氏不獨宋也

錢氏顓帝曾孫陸終生彭祖裔孫孚周錢府上士因官命氏爲戰國時有隱士錢丹秦有御史大府錢產子孫居下邳漢哀平間錢遜爲廣陵太守避王莽亂徙居烏程遜子晟東晉有青州刺史錢端歷陽太守錢鳳宋有太史令錢樂之五代時有錢鏐據吳越宋賜武穆王望出彭城吳興

山氏周山師掌山林之官以官爲氏風俗通云烈山氏之後左傳晉大夫山祈漢有武都太守山昱又吐難氏後魏改爲山氏宋朝登科山說

司馬氏重黎之後唐虞夏商代掌天地周宣王時裔孫程伯休父爲司馬克平徐方錫以官族爲司馬氏其後世或在衞或在趙或在秦在衞者相中山在趙者以傳劍顯蒯聵其後也在秦者名錯與張儀論伐蜀錯孫靳事武安君白起靳孫昌爲秦鐵官昌生漢市長無澤無澤生五大夫喜喜生太史公談談生中書令遷

臣謹按晉有司馬鄗司馬彌牟司馬寅齊有司馬竈楚有司馬子魚司馬督宋有司馬彊陳有司馬桓子是皆以司馬爲氏不獨程伯休父也

司寇氏世本云衞靈公之子公子郢之後也郢之子孫爲衞司寇以官爲氏司寇亥即其裔也風俗通云蘇忿生爲周武王司寇其後氏焉禮記司寇惠子魯大夫

寇氏周有蘇忿生爲司寇子孫以官氏焉一云衞康叔爲周司寇支孫以官爲氏秦滅衞君角家於上谷寇恂其八世孫也又後魏改口引氏爲寇氏

臣謹按司寇氏或略去司然蘇忿生之後爲蘇氏此以司寇氏者未必忿生之裔

司徒氏帝王世紀曰舜爲堯司徒支孫氏焉衞有司徒瞞成宋有司徒邊卬陳有司徒公子招其

司空氏禹爲堯

名司空故改爲司城公子蕩爲司城其後曰蕩氏世爲司城因氏爲又陳亦有司城氏哀公之子公子勝爲之也

司功氏世本云晉大夫司功景子士丏弟他因官氏焉

臣謹按世本世系多與經典異同如春秋世系有士丏而無景子亦無弟他

司鴻氏風俗通古有司鴻荀著書漢中大夫司鴻儀

司褐氏古今人表有司褐拘又有司褐扶楚靈王大夫見韓子

司工氏周宣王時司工錡因官氏焉

公正氏周宮正其後氏爲宋建中朝邑令公正範吳人

宗正氏狀稱本劉氏楚元王交之孫劉德爲宗正支孫氏爲裔孫宗正珍孫唐有殿中少監宗正辯濟陰人

宗氏又爲宗伯氏周大夫宗伯之後以官命氏齊有宗樓衛有宗魯又宗伯氏漢平帝時有少府宗伯鳳唐表云宗氏子姓宋襄公母弟敖仕晉孫伯宗爲三郤所殺子州犂奔楚少子連家於南陽以王父字爲氏

臣謹按宗伯掌禮之官然伯夷秩宗其來久矣則宗氏不必因周宗伯而後命氏

符氏姬姓魯頃公爲楚所滅頃公之孫公雅爲秦符節令因以爲氏後漢有符融宋符彥卿以戚里封魏王望出琅邪

軍氏冠軍侯之後因以爲氏

偏氏古偏將軍之後急就章漢有偏呂張

調氏周禮調人之後因官爲氏

衡氏風俗通伊尹爲湯阿衡子孫以衡爲氏一云魯公子衡之後以王父字爲氏漢有衡咸衡驟卿又袁氏改爲衡氏

阿氏風俗通伊尹爲阿衡支孫以官爲氏又河南官氏志阿伏氏及阿賀氏並改爲阿

環氏楚有環列之尹子孫因氏焉楚有環泉漢有河東太守環餘隗囂將環安晉有環濟撰要略宋有環中環宇登科並淮陽人

箴氏姓苑楚大夫箴尹克黃之後也主箴規之官子孫以官爲氏又有箴尹宜告本陳人

淩氏姬姓衛康叔支子爲周淩人子孫以官爲氏吳志有淩統晉有淩嵩望出渤海

酒氏周官酒正因官命氏

委氏周禮有委人掌委積其後氏爲漢太原太守委進

桂氏桂下史官之後古有柱厲叔

豎氏閹寺之官賤者爲之晉有豎頭須齊有豎刁鄭有豎拊

宰氏姬姓周卿士宰周公之後又有宰孔者皆周太宰以官爲氏仲尼弟子宰予漢有司空掾宰直今望出西河宋登科宰需揚州人

宰氏范蠡傳云范蠡師計然姓宰氏字文子葵邱濮上人

保氏周禮保章氏因官爲氏呂氏春秋楚有保申

度氏古掌度之官因以命氏西京雜記漢成帝時侍郎度安世居山陽胡陸後漢荊州刺史古鄉侯度尚撰曹娥碑子禮

庫氏漢文時有倉氏庫氏爲吏之久故子孫以爲氏後漢竇融傳有輔義侯庫鈞又河南官氏志庫傉官氏改爲庫氏望出河南晉國

御氏周禮有御人之職其後爲氏左傳有御叔漢書有御長倩者丞相公孫弘故人也

訓氏周禮有訓方氏以官爲氏

憲氏姓纂云周之憲官司寇之屬也急就章有憲義渠

諫氏周禮有司諫氏因以爲氏漢有持書御史諫忠見風俗通望出歙郡

校氏周官校人之後唐天寶有校傑河南士曹

候氏周禮候人氏子孫因氏爲

漏氏古掌漏之官因以爲氏今吳興有此姓

節氏姓纂周禮掌節上士子孫以官爲氏

裔氏嬴姓自云秦非子之後也非子

為周孝王主馬畜牧於汧渭之間馬大蕃息邑之秦號秦嬴支庶以畜為氏姓苑云今天水有畜氏

鄐氏 即畜氏漢東海太守鄐熙因官居為

僕氏 周禮僕人之後漢時匈奴降者僕朋封煇渠侯生雷電屬國都尉又河南官氏志僕蘭氏改為僕氏今與有此姓望出河南

粟氏 漢有治粟都尉因以為氏魏志袁紹魏郡太守粟舉今嶺南多此姓宋登科粟彭年定州人

謁氏 風俗通云古有謁者官因以為氏漢有汝南太守謁瓊又張湯小吏謁居

閻氏 姓纂云周之閻人守王宮者所以止扇謂之閻因以為氏急就章有閻并訢漢有閻并孺者太守田延年使部汾北後至廣陵相有治名唐有潭州橋口鎮副閻輔奴自云其望出河北

職氏 周禮職方氏之後也

嗇氏 風俗通云古嗇夫子孫因氏焉

太師氏 商有太師摯周有太師疵

大羅氏 周禮羅氏掌羅鳥獸秦有將軍大羅弘

牧師氏 漢依周禮置牧師令主養馬因氏為

馬師氏 姬姓鄭穆公之孫公孫鉏為馬師氏因以為氏子羽之孫羽頡為馬師亦氏焉列仙傳有馬師皇

少師氏 英賢傳晉有少師彊又有少師慶

少正氏 韓詩內傳晉大夫有少正卯仲尼誅之

宰父氏 仲尼弟子有宰父黑

行人氏 周禮大行人也又有行氏即行人氏左傳陳行人之儀衛有行人燭過

王人氏 風俗通王人子突之後因氏為漢有安平太守王人宰公

徒人氏 左傳齊有徒人費國語齊有徒人回

左人氏 仲尼弟子左人郢見史記

廚人氏 周禮廚人因官為氏宋有廚人濮見釋例

雍人氏 周禮雍人以官為氏晉雍人高雍人檀並見左傳

封人氏 守封疆之官其後為氏左傳晉有蕭封人漢有司空掾封人嬰

寺人氏 掌府寺之官宋寺人惠牆之後

太傅氏 漢太子太傅疏廣曾孫彥則避王莽亂於太原因氏為

中行氏 晉公族隰叔之後也荀林父將中行古曰中行氏漢文時有宦者中行說

中壘氏 風俗通劉向為中壘校尉支孫氏為

王官氏 晉有王官無地楚有王官子羽為沃邑大夫

并官氏 白褒晉先賢傳孔子娶宋之并官氏

左尹氏 楚左尹郤宛之後宛字子惡穀梁有左尹子息

右尹氏 楚公子辛為右尹子孫氏為

門尹氏 宋門尹般之後宋又有門尹沮渠

箴尹氏 芈姓楚箴尹克黃之後也楚又有箴尹宜咎本陳人

工尹氏 楚工尹壽之後也楚又有工尹齊工尹餘工尹赤工尹襄並見左傳禮記又有楚工尹商陽則工尹氏盛於楚矣由其世官故也

廏尹氏 芈姓姓纂云楚大夫廏尹然之後

臣謹按廏尹即宮廏尹也鬭氏世為之

連尹氏 芈姓楚屈氏之後也連尹襄老

沈尹氏 沈邑之尹官也沈姓沈尹之後世為之

陵尹氏 楚大夫陵尹喜陵尹招之後

季尹氏 楚有季尹然齊有季尹明

芋尹氏 楚有大夫芋尹申無宇之後

藍尹氏 楚大夫藍尹亹之後也

樂尹氏 楚昭王以鍾建為樂尹

監尹氏 楚監尹大心之後也

清尹氏 楚大夫清尹弗忌之後也又楚有大夫清尹午子叔

占尹氏 齊有占尹德又有占尹應堅

將匠氏 風俗通漢官有將匠少府因官為氏吳中散大夫將匠或曲陽今將匠熙晉侍御史將匠進梁太末令將匠道李

正令氏 周祗大僕掌貳車正令因氏為

趣馬氏 英賢傳曰周趣馬蹶之後也 [illegible]

臣謹按世諱二字呈者[illegible]

下軍氏左傳晉欒黶爲下軍大夫支孫因氏爲　右行氏晉居擊將右行因氏爲晉右行賈華行辛爲司空漢有御史中丞右行綽　右宰氏左傳衛大夫右宰穀　右師氏世本宋莊公至公子申世爲右師氏漢有中郎將右師譚後漢有博士右師細君　亞飯氏周末賢人亞飯干之後也　三飯氏三飯繚之後也　四飯氏四飯缺之後也　理氏咎繇爲堯理官子孫遂爲理氏商末有理徵改姓李望出河西　里氏本理氏春秋改爲晉有里克晉有里革鄭有里析後居相城者又爲相里氏　相里氏咎繇之後爲理氏商末理徵孫仲師遭難去王爲里至晉大夫里克爲惠公所戮克妻司城氏攜少子季連逃居相城因爲相里氏季連元孫勤見莊子韓子云相里子古賢人也著書七篇漢有河隄謁者相里平又持書御史相里虎濟陰太守相里祉始居西河前趙錄偏將軍相里覽梁有相里係孫本仕索虜東平王侍郎大通二年歸化　李氏嬴姓高陽氏生大業大業生女華女華生皐陶字庭堅爲堯大理因官命族爲理氏夏商之季有理徵爲翼隸中吳伯以直道不容得罪于紂其妻契和氏攜子利貞逃于伊侯之墟食木子而得全遂改理爲李氏利貞十一代孫老君名耳字伯陽以其聃耳故又號爲老聃居苦縣賴鄉曲仁里或言聃六世祖碩宗周康王賜采邑於苦縣聃曾孫曇生崇璣崇子孫居隴西璣子孫居趙郡崇五代孫仲翔生伯考伯考生尚尚生廣又徐氏邴氏安氏杜氏胡氏弘氏郭氏麻氏鮮于氏張氏阿布氏阿跌氏舍利氏董氏羅氏朱邪氏並以立功從唐國姓爲李氏

臣謹按李氏凉武昭王有國二十年高祖有天下三百年支庶既蕃子孫必衆然譜牒之議紛紛不知何始以理官爲氏以食木子又爲李氏此何理也以官爲氏者容有此理以食木子爲氏而取理同音者無是理也今不得其始始從理說實在官列臣又按唐家有天下必欲世系詳明然自成紀令之後信以傳信自成紀令之前疑以傳疑蓋譜諜之家信疑相半尚爲成紀令因居之其後遂爲隴西成紀人故言李者稱隴西　臣又按自明皇以後凡十四代諸王不出閤不分房子孫闕而不見唐之初也自高祖至睿宗子孫皆使之治官臨民然後立功立事故有可著者而其後亦盛大且以天族龍種之慧而使之出入間親世事知稼穡之艱難是故功臣文士輩出雖經武后中宗之變而唐祚不衰自明皇之後皇子王孫皆困納於富貴嗜欲之閫遂令文章事業之姿變爲奇技淫巧之行枝葉披離則本根無所庇所以唐室自明皇之後一日不振於一日以此觀之則周家享國長久也

宜哉

以爵為氏

皇氏 風俗通云三皇之後因氏焉左傳鄖大夫皇頡皇辰宋有皇氏世為上卿本皇甫充石之後以字為氏者漢有瑯邪相皇運吳有青州刺史皇象工書宋元豐登科皇漢傑常州人元祐有皇湝安州人

王氏 天子之裔也所出不一有姬姓之王有媯姓之王有子姓之王有虞姓之王若瑯邪太原之王則曰周靈王太子晉以直諫廢為庶人其子宗恭為司徒時人號曰王家若京兆河間之王則曰周文王第十五子畢公高之後畢萬封魏後分晉為諸侯至王假為秦所滅子孫分散時人號曰王家或言魏至昭王彤生無忌封信陵君信陵生間憂間憂生卑子秦滅魏卑子逃于泰山漢高帝召為中涓封蘭陵侯時人以其王族也謂之王家此皆姬姓之王也出於北海陳留者則曰舜之後也其先齊諸田為秦所滅齊人號為王家此媯姓之王也出於汲郡者則曰王子比干之後此子姓之王也出於河南者則為可頻氏出於馮翊者則為鉗耳族出於營州者本高麗出於安東者本阿布思此皆虜姓之王也以其所出既多故王氏之族最為蕃盛云

公氏 姬姓左傳魯昭公子公衍公為之後漢有主爵都尉公儉

臣謹按公衍公為卽公子衍公子為去子而言公則公為爵矣昭公失國故其子孫以爵為氏

霸氏 益部者舊傳有霸栩

侯氏 姬姓晉侯緡之後也二十八年曲沃武公伐晉侯緡而滅之緡之子孫適他國稱侯氏以爵為氏也或云夏后氏之裔封於侯無義未聞有國號侯者也鄭有侯宣多侯羽晉有侯叔夏侯犯齊有侯朝魏有侯嬴又後魏有侯植從孝武西遷賜姓侯伏氏又賜姓賀屯氏其後復舊又古引氏改為侯氏虜姓也宋侯益為太師

公乘氏 古爵也久居是爵者子孫氏焉宋嘉祐登科有公乘亙瑯相州人遽炎有公乘傳文東平人也

公士氏 古爵也久居是爵者子孫氏焉漢功臣汲侯公士不害傳封四代

不更氏 不更音郎秦大夫爵也英賢傳云公子不更之後秦簡公時不更苗為執法

庶長氏 秦爵也左傳秦庶長鮑庶長武庶長無地

以凶德為氏

蛸氏 子姓卽蕭氏也齊武帝以巴東王子響叛逆改為蛸氏也

莽氏 莫補切漢書馬何羅逆誅後漢馬后之先也后惡其先有反者改為莽氏

聞人氏 風俗通少正卯魯之聞人其後遂以聞人為氏然聞達之人皆謂聞人何必少正卯以惡聞也漢有太子舍人聞人通沛人治后氏禮宋大觀登科聞人宏政和聞人穎立秀州人

聞氏 卽聞人也宋登科有聞見昌聞舜舉

梟氏 隋煬帝誅楊元感改為梟氏

兀氏 後魏改安樂王元鑒曰兀氏

勃氏 梁武帝改豫章王綜為勃氏又風俗通宋左師勃之後也晉有寺人勃鞮

杌氏 左傳楚檮杌之後檮杌惡獸也故以為號

黥氏 偃姓皋陶之後淮南王英布少時以罪被黥遂為黥

氏蝮氏改武惟虺爲蝮氏

以吉德爲氏

冬日氏晉趙衰之於人如冬日可愛故因氏焉　老成氏古賢人老成子之裔孫也老成方爲宋大夫著書十篇言黃老之道　考成子古有考成子著書述黃老之道列子有考成子幼學於尹先生

以技爲氏

巫氏風俗通凡氏於事巫卜匠陶也商有巫咸巫賢漢有冀州刺史巫捷又有巫都著養性經望出平陽宋紹興簽書樞密巫伋建康人

臣謹按此以技術傳家因以爲氏齊有巫虺又有鍼巫氏晉有巫臯

屠氏左傳晉大夫屠蒯禮記作杜蕢又屠羊說楚人晉有屠岸賈鄭有屠擊風俗通漢末有屠景先河東人望出陳留

臣謹按屠蒯者晉之膳宰也屠氏之職以割牲爲事

甄氏音眞虞舜陶甄河濵因以爲氏或音堅漢末太保甄邯生豐爲司徒著望中山宋甄履甄昇登進士第開封人又有甄好古瀛州人甄徹陳州人　陶氏陶唐氏之後因氏焉虞思爲周陶正亦爲陶氏左傳商人七族有陶氏此皆以陶冶爲業者也陶叔爲司徒漢功臣開封侯陶舍生靑爲丞相後漢徐州牧陶謙　優氏史記優孟楚樂人也子孫氏焉滑稽傳有優旃　卜氏周禮卜人氏也晉有卜楚邱晉有卜偃楚有卜徒父皆以卜命之其後遂以爲氏如仲尼弟子卜商之徒是也又須卜氏改爲卜氏虜姓也宋有尚書郎卜仲會稽人望出西河武陵河南　匠氏風俗通氏於事者巫卜陶匠是也古有匠石　豢龍氏古飂叔安裔子曰董父好龍龍多歸之帝舜嘉之賜氏曰豢龍氏　御龍氏風俗通陶唐氏之後有劉累學擾龍事夏孔甲賜氏曰御龍氏　擾龍氏劉累之後漢有侍御史擾龍羣　屠羊氏韓詩內傳楚有屠羊說　烏浴氏伯益佐堯有養鳥獸之功賜氏烏浴　路洛氏伯益支孫又以路洛爲氏者此烏浴之訛也　干將氏善鑄劍故劍以干將得名

以事爲氏

竇氏姒姓少康之後帝相遭有窮氏之難后緡方娠逃出自竇而生少康支孫以竇爲氏至周世爲大夫竇犨爲晉大夫仕趙簡子裔孫漢丞相嬰又有鮮卑賜姓紇豆陵氏後魏孝文改爲竇氏　所氏所者伐木聲虞衡主伐木之官聞聲以爲氏風俗通宋大夫所華之後也漢有諫議大夫所忠武帝時人望出平原後漢有平原所輔　痛氏周穆王盛姬早卒改其族曰痛氏急就章宋有痛無忌　兒氏吳郡有語兒生而能語子

孫氏爲又河南官氏志賀兒氏改爲兒氏

車氏尺遮切嬀姓漢武帝時丞相田千秋以年老詔乘小車出入省中時號車丞相子孫因氏爲又後魏疎屬曰車焜氏改爲車氏

鵖夷氏潛夫論子姓宋微子之後說苑鵖夷子皮齊人風俗通云本范蠡也

冠氏風俗通鶡冠子之後

鶡冠氏風俗通賓人以鶡冠爲姓鶡冠子著書

新垣氏風俗通魏將新垣衍畢公高之後漢書文帝時新垣平善望氣

白馬氏風俗通微子乘白馬朝周因氏爲一云漢公孫瓚在幽并常乘白馬因氏爲

臣謹按周時無白馬氏此當爲公孫瓚事也

乘馬氏漢書溝洫志有諫議大夫乘馬延年又張掖有乘馬敦

青牛氏魏略初平中有青牛先生山東人也

白象氏風俗通白象先生古隱者

白鹿氏風俗通白鹿先生古賢人著書

蒲氏姒姓有扈氏之後爲啓所滅世爲西羌酋長晉書苻洪傳因其家池水生昌蒲長五丈五節形如竹時人遂以爲蒲家後改爲苻風俗通有詹事蒲昌又有蒲遵今蜀中多此姓望出河東

苻氏本蒲氏苻洪以其孫堅背上有艸付臣又土之文遂改爲苻氏

芻氏牛哀食芻後姓芻氏見姓苑

銳氏主兵銳者齊有銳司徒女嫁爲辟司徒妻晉昇平中有鮮卑御史大夫銳管有作銖管者非

空桑氏姓氏英賢云伊尹生於空桑支孫氏爲

白石氏神仙傳白石生中黃大夫弟子常煮白石爲糧

章仇氏姜姓本章氏齊公族漢有章弇因避仇遂加仇字唐長安元年右史知貢舉張說下進士章仇嘉勉又隋賜姓盧氏

以謚爲氏

莊氏芈姓楚莊王之後以謚爲氏楚有大儒曰莊周六國時嘗爲蒙漆園吏著書號莊子齊有莊賈周有莊辛

嚴氏芈姓即楚莊王之後以謚爲氏因避後漢明帝諱遂改爲嚴氏魏晉之際有復本氏者故有莊嚴二氏行於世前漢有會稽嚴助後漢光武友嚴光始居南陽或新野後居新安江側有釣臺祠貌存又蜀郡嚴遵字君平善易注老子又河南尹嚴延年母有五子位各二千石號爲萬石嚴嫗華陽國志嚴邁爲揚州刺史每値遷官吏民塞路攀轅

敬氏嬀姓陳厲公子敬仲之後以謚爲氏姓苑云黃帝孫敬康之後秦有敬丕子教爲平陽太守

臣謹按姓氏之別起於商周如姓苑所引黃帝之事多不經之語又敬氏至宋朝以諱改爲文今潞公家是其氏也亦改爲恭氏而晉太子申生謚恭君其後以爲氏亦作共漢代郡太守共友

康氏姬姓衛康叔支孫以謚爲氏前趙有黃門侍郎康安前燕有康遷宋有康戩梁有康約望出會稽東平京兆宋朝登科有康戩康亞之爲盛族

武氏子姓宋武公之後也姓纂云周平王少子生而有文在手曰武遂以爲氏此繆論也漢武臣爲趙王又有武涉[illegible]

……諡穆修穆其嘉祐穆演河中人紹與登科有繆若虛溫州人繆渥越州人

僖氏姬姓僖或作釐姓苑云魯僖公之後今彭城人左傳僖負覊今望出彭城

文氏姬姓風俗通云周文……以諡為氏越大夫文種宋……公家本敬氏避國諱改為文氏

哀氏諡也未詳何王公之諡與漢有哀章事王莽金陵有哀仲種述異記宋有哀道訓望出南康東陽今建州多哀族

幽氏未詳何代諡然死非其道者則諡之以幽隱不欲彰之也幽氏見姓苑

宣氏姬姓魯大夫叔孫僑如之後也僑如諡宣伯以諡為氏又風俗通云宋宣公之後也子姓後漢有司空宣酆又漢年表有南安侯宣虎今望出汝南

昭氏羋姓楚辭云昭屈景楚之三族也皆熊之後戰國時楚有大夫昭奚卹

襄氏姬姓魯莊公子公子遂諡襄故曰襄仲子孫以諡為氏

聲氏姬姓蔡大夫聲子之後也公孫歸生字子朝故為朝氏諡聲子故又為聲氏

甯氏秦甯公之後也漢有都尉甯昱又濟南都尉甯城

威氏媯姓風俗通云齊威王之後以為田氏始王故其後以為氏今望出南安

隱氏姬姓吳志有廷尉左監隱蕃云魯隱公之後以諡為氏考古之命諡凡人君遭弑虐而不明者不謂之幽則謂之隱隱蕃北海人又河間中尉隱哀或作河間太守隱翁

閔氏諡也夭折而死於不道者則諡之閔仲尼弟子有閔損字子騫魯人望出太原又魯國宋登科有閔昌言閔敷閔從周又開封有閔叔獻

簡氏姬姓晉大夫狐鞫居之後也狐鞫居號續簡伯續邑也簡諡也漢有簡卿蜀志簡雍善滑稽傳云幽州人本姓耿幽人以耿為簡音訛

靖氏風俗通單靖公之後以諡為氏一云齊田氏之族靖郭君之後

懿氏姜姓風俗通本齊懿公之後姚秦有吏部郎懿積

惠氏姬姓周惠王支孫以諡為氏戰國有惠施為梁伯漢有交阯太守惠乘太僕惠根宋惠濱舉進士第望出扶風琅邪又有惠敷惠柔時常州人惠厚下耀州人

厲氏或作勵姜姓風俗通齊厲公之後漢有魏郡太守義陽侯厲溫見功臣表吳志孫皓以孫秀奔魏改姓厲氏唐有厲歸眞善畫又光啓登科有厲自南今東陽多厲氏望出范陽宋登科有厲申開封人又有加邑者勵靜嘉祐登科湖州人

獻氏姬姓晉獻公之後也見風俗通戰國時有秦大夫獻則

孝氏姜姓齊孝公支孫之後也

繆氏音謬亦作繆亦作穆嬴姓秦繆公之後亦作穆漢書楚有穆生為楚元王師亦作謬後漢獨行有謬彤宋登科有謬潛懷州人繆彥常州人

肅氏舊云周文王之子郕叔之後以諡為氏

臣謹按郕叔武未聞有諡此則周卿士成肅公之後也一云肅慎氏歸中國改為肅氏梁有吳郡太守西豐侯肅

正一

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

氏族略第五

臣謹按複姓者爲有重複之義兩字具二義也有王氏而又有叔有子所以別王氏之族有公氏而又有子有孫所以別公氏之義或以爵系別或以國系別或以族系別或以名氏別或以邑氏別皆本乎兩字之義所以別族是之謂複也後世廣姓多兩字而無兩字之義名雖同而實異耳

以爵系爲氏

王叔氏 姬姓周襄王之子王叔虎之後也 **王子氏** 姬姓周大夫王子狐王子城父之後也漢有王子中同治尚書 **王孫氏** 姬姓周大夫王孫滿之後滿頃王孫也衛有王孫賈楚有王孫由于漢書貨殖有王孫大卿陳留耆舊傳有王孫滑治三禮爲博士 **公子氏** 春秋時列國公子之後 **公孫氏** 春秋時諸侯之孫亦以爲氏者曰公孫氏皆貴者之稱或言黃帝姓公孫因亦以爲氏元祐登科有公孫尚漢州人 **士孫氏** 漢書平陵士孫張爲博士揚州牧明梁邱易生仲徵長安令裔孫睦後漢弘農太守生瑞尚書令

以國系爲氏

唐孫氏 祈姓堯之裔唐侯子孫仕晉號唐孫氏 **室孫氏** 王室之孫也古有室孫子著書姓纂云今棣州有室孫氏 **廖叔氏** 古飂叔安之後秦惠公有大夫廖叔 **滕叔氏** 滕叔繡之後楚考烈時有滕叔辛 **蔡仲氏** 姬姓蔡仲胡之後趙將有蔡仲其 **齊季氏** 安姓齊襄公子季弃楚因氏爲世本晉有大夫齊季窺

以族系爲氏

仲孫氏 魯公子慶父之後慶父曰共仲故以爲仲氏亦曰仲孫氏爲閔公子故諱弑君之罪更爲孟氏亦曰孟孫氏 **叔孫氏** 魯公子叔牙之後叔牙與慶父同母慶父弑閔公故牙有罪飲鴆而死遂立公孫茲爲叔孫氏亦曰叔仲氏即叔氏也又後魏乙旃氏改爲叔孫氏

臣謹按叔氏桓公子叔牙之後叔牙飲酖而卒季友爲之立後故以叔爲氏至於得臣則叔牙之孫也故爲叔孫氏

季孫氏魯公子季友之後也亦曰季氏　臧孫氏姬姓魯公子彄食邑于臧其後謂之臧孫　魚孫氏子姓宋公子目夷字子魚其後以魚孫爲氏　楊孫氏楊晉邑也其先有食于楊者猶臧孫然秦有下大夫楊孫氏始皇時楊孫皓　賈孫氏衛大夫王孫賈之後以去王室賈爲始祖後漢侍中賈孫曖北海人　古孫氏姬姓王孫賈之後亦隨音改爲古孫氏見姓纂　福子氏齊大夫福子丹見國語

卷子氏姬姓衛文公之後也

以名氏爲氏國邑鄉附

士丏氏姬姓晉士氏之子士丏之後也　士季氏姬姓晉士氏之子士季生渥濁爲士季氏見姓氏英賢傳　士蒍氏姬姓晉隰叔爲士氏之祖士蒍其子也爲晉士官故以爲氏　士吉氏姬姓晉士蒍生吉爲士吉氏　士貞氏穀梁晉康公支子士貞之後　士思氏古今人表晉有士思圭鄭有士思卜秦有將軍士思慇　伍參氏世本楚伍參之後支孫以爲氏國語楚昭王時有伍參蹇　胡非氏媯姓陳胡公後有公子非其後子孫爲胡非氏戰國有胡非子著書　鬬者氏芈姓英賢傳云鬬伯比之孫鬬者仕晉因氏爲　伯宗氏世本晉孫伯起生伯宗因氏爲　祁夜氏英賢傳祁大夫之後後漢龍驤將軍祁夜豐　鬬彊氏芈姓世本若敖生鬬彊因氏爲　鬬班氏芈姓世本鬬彊生班因氏爲

臣謹按世本世系及名氏多與春秋公子譜不同譜中自無鬬彊惟有鬬般又鬬穀於菟之子若敖之曾孫也

魏彊氏姬姓魏武子支孫莊子快生彊爲魏彊氏　巫咸氏商卿也其後氏爲　匠麗氏左傳晉有匠麗氏漢功臣祝其侯匠麗舒　祝圉氏衛祝圉之後漢侍御史祝圉遂　臧會氏姬姓魯大夫臧會之後　韓嬰氏姬姓姓纂云晉韓宣子元孫也爲韓嬰氏

臣謹按世譜韓宣子元孫無名嬰者惟韓襄王太子嬰

韓言氏姬姓世本晉韓厥生無忌無忌生襄襄生子魚爲韓言氏　韓厥氏姬姓韓獻子厥支孫氏爲　韓籍氏姬姓晉韓起之子籍字叔食爲韓籍氏　韓褐氏姬姓英賢傳云晉韓厥之後韓子云趙肅侯大夫韓褐胥居　孟獲氏呂氏春秋齊力人孟獲之[illegible]一云[illegible]孟獲也　史葉氏姬姓釋例云衛頃侯之後公子史食采於葉因氏爲左傳作史[illegible]　封具氏姬姓鄭公子具食采開封因氏爲[illegible]

封具狐人 紹氏 封紹邑因氏紹

因氏爲漢京兆尹千已衍 **先穀氏** 晉國士氏之別族也隨叔初封于先故以爲氏 **彭祖氏** 彭姓也陸終氏之子支孫氏爲 **熊率氏** 羋姓左傳衛大夫熊率且比之後 **熊相氏** 羋姓英賢傳楚熊相

宜僚之後懷王時將軍熊相祁

以國爵爲氏 邑國附

夏侯氏 姒姓夏禹之後至東樓公封爲杞侯至簡公爲楚惠王所滅弟他奔魯悼公以他夏後受爵爲侯因氏爲後去魯之沛分沛立譙遂爲郡人漢有太僕夏侯嬰又有夏侯始昌生勝宋朝建隆初夏侯晃登科後又有夏侯嶠夏侯嘉貞 **柏侯氏** 柏成子高堯時諸侯也因氏爲漢有尚書令柏侯奮管寧從柏侯子安受春秋子安南陽人 **韓侯氏** 周宣王時韓侯支孫氏爲 **屈侯氏** 舊國也風俗通魏賢人屈侯鮒史記漢有郎中令屈侯豫 **羅侯氏** 羅君之後也支孫氏爲其國在宜城山中後遷枝江晉中山王司馬服妃蜀郡羅侯氏 **白侯氏** 白楚邑也白舊侯國楚人取而邑之後漢尚書郎白侯攜吳志白侯子張 **莒子氏** 嬴姓春秋時楚滅之子孫以莒子爲氏 **戎子氏** 戎子駒支之後此允姓之戎也而姓纂謂姜姓 **舒子氏** 偃姓僖公三年徐滅之子孫氏爲 **滑伯氏** 姬姓舊河南緱氏縣郎其地今廢爲鎮隸偃師 **葛伯氏** 嬴姓夏時諸侯爲商所滅子孫因以爲氏許州鄢城北三十里有葛伯城 **息夫氏** 嬀姓風俗通息公子邊爲大夫因氏爲漢有光祿大夫息夫躬世居河內河陽

以邑系爲氏 官邑附

原伯氏 左傳周原伯絞之後因氏爲今澤州沁水有原城晉孝公時有原伯蓋見英賢傳 **溫伯氏** 周邑也其地在河陽縣溫西南 **召伯氏** 周邑也召公食采之地姓纂云左傳召伯奐之後 **申叔氏** 楚大夫申叔侯食邑于申此申叔時之後也 **沂相氏** 英賢傳云魯沂大夫爲相因氏爲漢侍御史沂相封 **甘士氏** 周甘平公爲王卿士因氏爲

以官名爲氏 官氏附

師宜氏 後漢有師宜官南陽人善隸書 **師延氏** 宋有大夫師延宜其先掌樂職 **師祁氏** 左傳楚有師祁黎漢有郎中師祁番 **尹午氏** 楚大夫敖尹午之後又楚有大夫尹午子叔 **呂相氏** 秦相呂不韋本陽翟賈人子孫以貴氏爲 **史晁氏** 世本衛史晁之後 **侍其氏** 漢廣野君酈食其曾孫賜以食其爲氏元孫武平帝時爲侍中改爲侍其宋朝雍熙登科有侍其穎皇祐登科有侍其瑋嘉祐登科侍其端並開封人

以邑謚爲氏

苦成氏 姬姓郤犨別封於苦爲苦成子潛夫論苦成城名在鹽池東北然此城因苦成子之封而得苦成城之名其實成謚也 **古成氏** 風俗通苦成之後後隨音改爲有廣漢都尉古成雲姚興給事中黃門侍郎古成詵又將軍古成和晉袁宏集有南海太守古成彪唐開元雲陽尉古成夔 **庫成氏** 風俗通云本苦成方言音變爲庫成敦煌實錄石趙奉車都尉庫成延生濟大夏令又郎中庫成佗廣平太守庫成防從孫摠

臧文氏 姬姓魯大夫臧文仲之後 **丁若氏** 姜姓風俗通齊丁公子懿伯食采於若因氏焉晉遂興令丁若堅高密人

以謚氏爲氏

薳子氏 出楚薳子觀起之後芈姓楚有大夫薳子班薳卽僖子 **共叔氏** 姬姓鄭武公之子共叔段之後 **惠叔氏** 姬姓魯大夫孟惠叔之後漢有尚書惠叔儉 **顏成氏** 曹姓邾婁顏之後有謚成者其後以爲氏莊子有顏成子游 **士成氏** 莊子有士成綺 **尹文氏** 世本齊有尹文子著書五篇 **鬬文氏** 姓纂云楚若敖生鬬文子因氏焉 **武仲氏** 姬姓臧武仲之後也

以爵謚爲氏

成公氏 姬姓衛成公之後以謚爲氏 **成王氏** 芈姓楚成王之後漢中郎成王䮼

代北複姓

長孫氏 出自拓跋鬱律生二子長曰沙莫雄次曰什翼犍卽後魏道武皇帝祖也後魏獻帝拓跋與隣七分國人以兄弟分統之沙莫雄爲南部大人後改名仁號爲拓跋氏至孝文帝以拓跋爲皇枝之長改爲長孫氏以與隣長兄爲紇骨氏次兄普氏改爲周氏帝拓跋氏改爲元氏次兄爲達奚氏次兄爲伊婁氏改爲婁氏次兄敦邱氏改爲邱氏次兄俟氏改爲万俟氏又叔父之後乙旃氏改爲叔孫氏疎屬車焜氏改爲車氏是爲十姓

臣謹按北朝之制雖文采不足而古道猶存觀武王得天下封同姓五十國而兄弟之國十有六今獻帝十姓而七分兄弟其國豈非成周之道乎元魏之起甚微其後盛疆奄有中原垂百六十載豈無所自而然

万俟氏 後魏獻帝季弟之後獻帝七分國人與兄弟統領之是爲十姓官氏志云万俟氏中間失譜大平與國登科有万俟湘政和二年登科乃有丞相万俟卨望出開封 **宇文氏** 本出遼東南單于之後有葛烏兎爲鮮卑君長世襲大人至普迴因獵得玉璽自以爲天所授鮮卑謂天子爲宇文因號宇文氏或云神農氏爲

子所承也

慕容氏 高辛少子居東北夷後從遼西號鮮卑國于昌黎棘城至涉歸爲鮮卑單于自云慕二儀之德繼三光之容或云冠步搖音訛爲慕容初慕容氏破後種族仍繁後魏天賜末頗忌而誅之時有免者皆以興爲氏延昌末詔復舊姓而其子女先入掖庭者猶號慕容多於他族元豐登科有慕容彥逵

慕輿氏 即鮮卑慕容氏音訛又爲慕輿前燕錄有將軍慕輿虎領軍慕輿根御史中丞慕輿干司徒慕輿拔虎生常侍中零陵公居昌黎

慕利氏 後魏有吐谷渾主慕利延與慕容氏同祖

豆盧氏 本姓慕容燕主廆弟西平王慕容運孫北地王精之後入後魏北人謂歸義爲豆盧道武因賜姓豆盧氏天禧登科有豆盧若

獨孤氏 本姓劉氏北蕃右賢王之後其先尙公主因從母姓劉氏後漢度遼將軍劉進伯擊匈奴兵敗被執因之孤山下生尸利單于以爲谷蠡王號獨孤部尸利六世孫羅辰從後魏孝文從洛陽爲河南人初以其部爲氏姓纂云後魏代北有三十六部有伏留屯爲部大人居於雲中和平中以貴人子弟鎭武川因家焉伏留屯之後有俟尼生庫者後魏司空生信又高護自高麗歸賜姓獨孤氏又獨孤楷本姓李氏也

達奚氏 後魏獻帝第五弟之後爲十姓遠祖長當公革生司空斤亦單姓奚氏與于蔞賀劉尉爲北人八族斤元孫武後周太保大冢宰鄭國公

賀蘭氏 有紇伏者與後魏俱起爲賀蘭莫何弗因以爲氏其後鎭武川因家之後生庫者

賀若氏 代居元朔隨魏南遷北俗謂志正爲賀若因以命氏孝文時代人咸改單姓惟賀若氏不改遠祖達羆安樂王

爾朱氏 其先契胡部落大人世爲酋帥居爾朱川因以爲氏後魏有爾朱羽健從駕平晉陽定中山有功割秀容三百里封之以爲世業

赫連氏 劉去卑之後也去卑獨孤氏之祖也勃勃僭帝號稱夏部朔方自云赫赫連天因以爲氏二主共二十五年

賀拔氏 與後魏同出陰山世爲酋長北人謂地爲拔言總有其地而人相賀因以爲氏

尉遲氏 與後魏同起號尉遲部如中華之諸侯國孝文改爲尉遲氏崇寧登科有尉遲繹濰州人

屈突氏 本居元朔後徙昌黎孝文改爲屈氏至西魏復本姓

斛律氏 代人世爲部落統帥號斛律部因爲氏焉

斛斯氏 其先居廣牧世襲莫弗大人號斛斯部因氏焉

賀婁氏 代人本居漢北以國爲氏孝文改爲婁氏

伊婁氏 後魏獻帝與隣第六弟爲伊婁氏爲十姓見官氏志

庫狄氏 鮮卑段疋磾之後避難改姓庫狄居代後遷中夏

若干氏 出自代北以國爲氏

呼延氏 匈奴四族有呼衍氏入中國改爲呼延氏又有呼衍氏見匈奴傳宋太平登科有呼延遇大觀又有呼延次升壽春人呼延範邠州人

柘王氏 狀云本姓王樂浪人遠祖羆後魏伏波將軍鎭武川賜姓柘王氏

乙弗氏 前燕有高麗王乙弗利後魏書云代人世統部落太武時乙弗疋知隨魏南遷遂爲河南人孝文改爲乙氏又有乙弗根周有乙弗鳳

薩孤氏 代人隨魏南徙

紇骨氏 後魏獻帝兄紇骨氏爲十姓見官氏志居代北

邱敦氏 後魏獻帝弟爲邱敦爲十姓孝文改爲邱氏

綦連氏 代人號綦連部即以爲氏史家謂其先姬姓六國末避亂出塞保祁連山因以山爲姓北人語訛故曰綦連

是連氏 自代北隨魏南徙

可達氏 代北武川人隨魏南徙

叱利氏 一云叱列西部大人世爲酋帥後魏初各依舊號爲叱利氏後周改爲利氏

拔也氏 與斛律同祖爲拔也部因氏焉

叱干氏 代人後魏獻帝定姓爲叱干氏居武川

乙干氏 代人隨魏南徙

屋引氏 本居元朔隨魏南遷

孝文改爲屋氏唐洪仁府統軍屋引豐生封渭原縣公賀拔屋

賀遂氏晉州稽胡酋劭賜姓呼延居西州後魏正始中呼延勤爲定州刺史於定隱鎮賜姓賀遂氏因住南汾州仵城縣音訛者又爲賀悅

拓跋氏後魏書云黃帝子昌意之後受封北土黃帝土德王北人以土爲拓后受爲跋號拓后跋氏後從省爲拓跋孝文帝遷都洛陽改爲元氏唐開元後有右監門大將軍西平公靜邊州都督拓跋守寂亦北蕃也孫乾暉銀州刺史姪澄峴任銀州刺史

沮渠氏本臨松盧水胡人其先爲匈奴官號沮渠因氏爲吳有沮渠萬年爲張掖王晉末沮渠蒙遜僭稱西河王號北涼都張掖二主三十九年爲後魏所滅也

禿髮氏西河鮮卑也與後魏同出聖武帝詰汾長子疋孤神元時率其部眾徙河西六代孫樹機能據有涼州其族孫思復鞬生烏孤僭號西平王稱南涼都廣武弟利鹿孤傉檀二王十八年爲乞伏熾磐所滅傉檀之子賀歸魏太武賜姓源氏

乞伏氏乞伏國仁本鮮卑乞伏部酋帥也晉孝武時僭號西秦王大單于弟乾歸生熾磐熾磐生慕末四主四十七年赫連勃勃滅之見載記宋端拱登科有乞伏矩

折婁氏本鮮卑隨魏南徙

谷渾氏吐谷渾歸化因氏焉

素和氏鮮卑檀石槐之支裔後魏有尚書素和跋弟毗又將軍素和突後魏書云以本白部故號素和孝文改爲和氏

吐萬氏代人世爲部落酋帥也

車焜氏後魏獻帝命疎屬爲車焜氏繫十姓之列孝文改爲車氏

車非氏後魏獻帝次兄爲普氏孝文改爲周氏至金水公搖周閔帝賜姓車非氏

紇干氏代人孝文改爲干氏

乙旃氏後魏官氏志獻帝命叔父之裔爲乙旃氏是爲十姓見長孫氏譜孝文改爲叔孫氏

可頻氏周書王雄傳云太原人唐貞觀志云代人雄涇州總管庸國公西魏賜姓可頻氏生謙周益州總管坐兵爲隋文帝所滅宋朝建中中藍田尉可頻瑜其後也

仇尼氏後燕錄有滎州刺史洛陽公仇尼倪

賀悅氏即賀遂氏之訛也姓纂云今關西有此姓

徒何氏隋書柱國太尉李弼賜姓徒何氏

谷會氏官氏志改爲谷氏後有谷會琨

大野氏後魏末南青州刺史大野拔都督大野況周書圖慶賜姓大野氏後魏龍驤將軍謝懿賜姓大野氏孫孝政孫偃有詞賦並行於世

拔略氏後魏官氏志拔略改爲蘇氏賀拔勝傳有都督拔略昶

俟利氏後魏疋孤之後猶中國方伯也

俟元氏改爲元氏

俟幾氏改爲幾氏

俟力氏改爲鮑氏

俟奴氏改爲俟氏

賀會氏改爲周氏

賀葛氏改爲葛氏

賀賴氏南燕有徐州刺史賀賴盧

賀兒氏改爲兒氏

是婁氏改爲高氏

是賁氏改爲封氏

是云氏改爲是氏西魏有是氏開府是云寶

是奴氏改爲是氏

叱利氏改爲利氏

叱門氏改爲門氏

叱呂氏改爲呂氏

叱李氏改爲李氏

叱盧氏改爲祝氏

宥連氏改爲雲氏

費連氏改爲費氏

叱羅氏改爲羅氏西魏有柱國叱羅協

叱奴氏改爲狼氏西魏開府叱奴與周文帝叱奴后生武帝又光祿大夫叱奴祐

出連氏改爲畢氏西秦錄乞伏國仁之先如弗與出連斯引叱靈三部自漠北出陰山有丞相出連乞都尉雍州刺史出連本右僕射出連虔右輔將軍出連高明

費羽氏改爲羽氏

出弗氏改爲弗氏

莫盧氏改爲盧氏

莫與氏改爲與氏

莫者氏西秦錄有右衛將軍莫者羖羝西安太守莫者幼春尚書郎莫者阿胡

莫侯氏西秦錄有南涼州刺史莫侯悌眷

蓋婁氏改爲婁氏

疋婁氏改爲婁氏後魏疋婁內干又爲齊神武[illegible]

兒力氏後魏有謁兒力延

敕力氏後魏高車別帥敕力犍

倍利氏斛律部別帥倍利奚後魏封孟都公

多

[illegible]氏 大人因氏焉 賀術氏 賀術山因氏焉 吐奚氏 名華後魏司徒賜姓古 越勒氏 部因氏焉 爾綿氏

改爲綿氏後魏蠕蠕渠帥爾綿他拔來降 溫孤氏 代人改爲溫垂拱中有溫孤元軌 解毗氏 改爲解後魏高車別帥解毗莫弗幡豆達 牒云氏 北齊營州刺史漢中公牒云樂 護諸氏 後魏西河

胡護諸子內附 鐵伐氏 赫連勃勃以其本宗支庶非正統者並爲鐵伐氏 胡掖氏 禿髮思復鞬娶胡掖氏生烏孤 木易氏 後魏有木易于爲多蘭部帥 者舌氏 本康居國人朝後魏因留中國

尸逐氏 姓氏英賢傳云南匈奴尸逐鞮裔孫降漢因氏焉 何奈氏 匈奴單于之裔歸漢爲何奈氏晉幽州牧王浚有將軍何奈彪 先賢氏 匈奴單于從兄日逐王先賢撣漢元時降漢封歸德侯生富昌

傳封三代 唯徐氏 按史記景帝時有容成侯唯徐盧 呼毒氏 漢武帝時匈奴王呼毒尼降封卜摩侯傳封三代 渠復氏 漢武帝時屬國會渠復累封昆侯傳子絕 植黎氏 後魏有蠕蠕別帥植

黎勿地來降 奇斤氏 蠕蠕別帥歸中國後改爲奇氏 茹茹氏 其先蠕蠕種類爲突厥所破歸中國後魏蔚州刺史高平國茹茹敦生愼周當州刺史洋公生師寶海寶師寶隋車騎大將軍安次公生盛壽海寶

唐右屯衛大將軍 吐賀氏 後魏有吐賀眞 吐突氏 唐有中官右監門大將軍吐突承璀 紇單氏 改爲單唐有日者紇單琦 悉居氏 古西拔國人也 麗飛氏 與荔非同承 吐門氏

改爲門氏 吐難氏 改爲山氏 渴單氏 改爲單氏 阿單氏 改爲單氏 渴侯氏 改爲緱氏 統萬氏 改爲萬氏 統稽氏 改爲稽氏 悉雲氏 改爲雲氏 安遲氏 改爲遲氏 輾

遲氏 改爲展氏 烏蘭氏 改爲烏氏 副呂氏 改爲呂氏 柯拔氏 改爲柯氏 溫盆氏 改爲溫氏 祕邪氏 改爲邪氏 如羅氏 改爲羅氏 邱林氏 改爲邱氏 如稽氏 改爲

緩氏 鐵弗氏 改爲弗氏 薄奚氏 改爲奚氏 紇奚氏 改爲紇氏 達奚氏 改爲奚氏 口引氏 改爲冦氏 須卜氏 改爲卜氏 烏丸氏 改爲桓氏 可地氏 改爲延氏 沓盧

氏 改爲沓氏 義眷氏 改爲眷氏 去斤氏 改爲艾氏 菟賴氏 改爲就氏 素黎氏 改爲黎氏 庫門氏 改爲門氏 可沓氏 梁日南王可沓振 醜門氏 西魏將軍醜門弟子 庫

汗氏 唐貞元范陽判官殿中御史庫汗勸 婆衍氏 見複姓錄 若久氏 後燕步兵校尉若久和 宿勤氏 後魏賊帥宿勤明達 地倫氏 見複姓錄 武都氏 西秦錄有武都氏 普屯

氏 周書辛威賜姓普屯氏 折掘氏 南涼錄禿髮傉檀立折掘氏爲皇后 昝盧氏 改爲昝氏 達步氏 周文帝妃達步氏生齊王憲茹茹人 斯引氏 西秦錄乞伏氏與斯引氏自漢北出陰山 叱

靈氏 乞伏與斯引出連叱靈三部至隴西

[illegible]朱氏 鮑組氏 鶻也氏 渠金氏 軍車氏 叱雷氏 駱雷氏 吐粟氏 都車氏 生耳氏 薄野氏

鶻奚氏 九盧氏 荷訾氏 李闐氏 默容氏 三種氏 吐火氏 吐和氏 屋南氏 鶻野氏 已上

二十一姓見複姓錄並不詳所出

契苾氏 九姓迴鶻匈奴苗裔後魏謂之高車亦曰敕勒隋又曰鐵勒居金山之陰獨洛河北其一曰契苾部號榆溪州唐右驍衛大將軍涼國公契苾何力改號賀蘭都督生明光貞觀中賀蘭都督司膳少卿曾孫演貞元中檢校郎中河中元帥判官 **阿跌氏** 九姓阿跌部爲雞田州都督府舉于都護振武節度使兼御史大夫阿跌光進元和二年詔賜姓李名光顏陳許節度使 **僕固氏** 九姓僕固部爲金州都督或號僕固廣德中中書令朔方節度大寧郡王僕固懷恩叛逆與子瑒並誅死 **高車氏** 即九姓迴鶻種類也入中國者高車氏後魏有高車或如 **哥舒氏** 突騎施本號西突厥首領有哥舒部因氏爲唐左淸道率哥舒沮世居安西生道元安西副都護生翰天寶左僕射平章事西平王東討先鋒兵馬副元帥生曜晃晧曕曜校校工部尚書東都汝州節度使生峘大理主簿晧試太常卿兼御史中丞曕慶州刺史御史大夫 **執失氏** 北番酋帥有屈密支頡利發姓執失氏生思力唐左驍衛將軍定襄州都督駙馬尚高祖女九江公主生紹德紹宗歸仁歸眞 **舍利氏** 北番酋帥舍利部大人因氏爲龍朔中左威衛大將軍舍利阿博曾孫葛旃兼御史大夫賜姓李氏名奉國從父弟澄左神武大將軍 **沙吒氏** 北番酋帥也神龍左驍衛大將軍郕國公沙吒義 **沙陁氏** 西北番突騎施首領也神龍右驍衛大將軍蒲州都督張掖公沙陁金山開元左羽林大將軍永壽郡王沙陁輔國左金吾大將軍同正酒泉公沙陁盡忠 **蘇農氏** 貞觀左屯衛將軍穀州刺史蘇農泥孰亦北番歸化 **似和氏** 開元左威衛大將軍赤水軍副使武威公似和舒 **跌跌氏** 北番首領 **大拔氏** 突騎施首領開元左武衛大將軍燕山王大拔石失畢生歸仁襲燕山王 **啜剌氏** 突厥首領長壽中司僕卿同正榆林伯啜剌眞生元崇左威衛將軍同正樓煩男生瓌尚永壽奉御

已上十四姓並唐朝歸附

關西複姓

鉗耳氏 西羌人狀云周王季之後爲虔仁氏音訛爲鉗耳姓氏英賢傳曰本胡姓梁天監初有鉗耳期陝自河南歸化父同祖光並仕慶爲三品 **莫折氏** 本西羌世居渭州襄武縣 **荔非氏** 西羌種類也隋有荔非雄涇州人伏誅唐彭州刺史荔非某生寶應節度荔非元禮富州人 **彌姐氏** 後秦冠軍大將軍彌姐婆觸遼東侯彌姐要地立節將軍彌姐威後魏末都督彌姐元進夏州首望也唐右領軍延州刺史彌姐長通 **夫蒙氏** 西羌人後秦建威將軍夫蒙羌命姓纂云今同蒲二州多此姓或改姓爲馬 **巂蒙氏**

已上西羌人不詳所出

昨和氏 **屈男氏** **罕井氏** **嘗步氏** **同蹄氏** **三且氏** 彡音陝且音子且反今合二字爲盍音陝唐上元中有左金吾大將軍關西節度盍[illegible]

氏 音勢西羌人後魏[illegible]至氏上音野 [illegible]

諸方複姓

夫餘氏風俗通吳太子夫槩王奔楚餘子在吳以夫餘爲氏百濟國王夫餘寬生璋號帶方郡王生義慈唐拜帶方郡王金紫光祿大夫生隆熊州都督帶方郡王生文宣司膳卿左衛大將軍梁涙郡公
黑齒氏百濟西部人也唐左武衛大將軍燕國公黑齒常之
皃臾氏百濟之夫餘音轉爲皃臾氏
似先氏本高麗餘種也唐武德中右驍衛大將軍似先英問
朝臣氏日本國使人朝臣眞人唐長安中拜司膳卿同正副使朝臣大父拜率更令同正
瞿曇氏西域天竺國人唐司天監瞿曇譔子晏爲冬官正
鳩摩氏晉西域天竺人鳩摩炎世爲國相生羅什爲僧入中國
佛圖氏晉書佛圖澄天竺高僧也本姓白氏永嘉中至洛
迦葉氏西域天竺人唐貞觀涇原大將試太常卿迦葉濟
鄯善氏西域人以國爲氏
烏氏氏音之西域人
焉耆氏西域人
且末氏西域人
昭武氏康居人
波斯氏西域人

代北三字姓

侯莫陳氏其先後魏別部居庫斛眞水周書云武川人世爲渠帥隨魏南遷號侯莫陳氏
破六韓氏其先代人隨魏南遷
乙速孤氏代人隨魏南遷
可朱渾氏自出代北又居懷朔隨魏南遷
步大汗氏出自塞北遷中土
郁久閭氏後魏神元時掠騎獲木骨閭北方言靑首禿也自云匈奴之甥車鹿會有部衆聲訛爲郁久閭氏魏帝號之爲茹茹或爲蠕蠕
步六孤氏代北人後有魏步六孤眞爲長安鎭將孝文改爲陸氏
丘穆陵氏代人孝文改爲穆氏
紇豆陵氏代人孝文改爲竇氏
沒鹿回氏紇豆陵氏本沒鹿回部大人或爲沒鹿氏孝文改爲竇氏
莫多婁氏代人隨後魏遷洛陽
莫那婁氏代人後魏中山太守高邑公莫那婁題後無聞
莫胡盧氏代人孝文改爲陽氏
莫且婁氏代人
莫侯盧氏代人
阿史那氏夏氏之裔居兜牟山北人呼爲突厥窟歷魏晉十代爲君長後屬蠕蠕阿史那最爲首領後周末遂滅蠕蠕霸疆北土蓋百餘年至處羅蘇尼失等歸化號阿史那唐開元更爲史氏並已見史官氏長安右衛大將軍賓國公阿史那忠節左驍衛大將軍阿史那大節貞元神策將軍兼御史大夫阿史那思暕並其支族貞觀內屬有阿史那社爾乃突厥可汗之次子十年入朝授左驍衛大將軍生道眞左屯衛大將軍又有阿史那忠乃蘇尼失之子也擢右驍衛大將軍宿衛四十八年無纖毫過失人比金日磾
阿史德氏突厥始善可汗之裔別號阿史德氏延天司賓卿瀚海侯阿史德元珍右武衛大將軍阿史德覽並其後也
阿伏干氏改爲阿氏
乙那婁氏改爲婁氏
斛瑟羅氏改爲羅氏
步鹿孤氏改爲鹿氏
普陋茹氏改爲茹氏
可地延氏改爲延氏
拔列蘭氏改爲梁氏
阿鹿桓氏改爲桓氏
宿六斤氏改爲宿氏
烏落蘭氏改爲蘭氏
破多羅氏改爲羅氏
庫若干氏改爲干氏
白揚提氏後魏有白揚提度汗吐谷渾別帥率戶附魏
吐谷渾氏魏晉之際鮮卑慕容廆兄

吐谷渾率部落止青海之西國號吐谷渾或有歸中國因氏爲叱伏列氏周書云代郡西部人其先爲第一領人酋長周侍中常州刺史長樂公叱伏列龜生椿幽州刺史庫傉官氏改爲庫氏前燕錄有岷山公庫傉官泥生津後燕太師安定王又有西河公庫傉官驥大司農庫傉官乾勿忸于氏官氏志云改爲于氏疑與万紐于同普六茹氏周書揚忠賜姓普六茹疑與普陋茹同茹或作如樹若干氏改爲樹氏匿地干氏改爲干氏俟伏斤氏改爲斤氏地駱拔氏改爲駱氏郁原甄氏改爲甄氏若口引氏改爲冠氏賁也頭氏與賁野頭同破落那氏大宛之後改爲那氏沒路眞氏改爲路氏譬歷辰氏代人改爲辰氏温石蘭氏改爲石氏烏石蘭氏改爲石氏紇奚隣氏改爲隣氏骨咄祿氏改爲祿氏俟呂陵氏改爲呂氏周賜韓襃姓俟呂陵大莫干氏周末尉迥將大莫干元章生後大利稽氏官氏志改爲部氏周賜蔡祐姓大利稽俟力代氏改爲俟氏大洛稽氏改爲稽氏俟伏斤氏改爲伏氏疑與俟伏斤同壹斗眷氏改爲明氏步鹿根氏改爲步氏獨孤渾氏改爲杜氏末那樓氏後燕錄有襄城公末那樓富奚什盧氏官氏志改爲索盧氏可足渾氏前燕慕容儁皇后可足渾氏又有散騎常侍可足渾常後燕有新汲侯可足渾譴生譚平公渴燭渾氏改爲朱氏渴燭渾可足渾疑與可朱渾同而音轉矣越質詰氏後秦錄有北梁州刺史平鹽公越質詰歸阿逸多氏西域人奚黎人氏西域人赤小豆氏改爲豆氏

代北四字姓

自死獨膊氏代人并疆六斤氏代人

平聲

臣謹按舊氏族家皆以聲類或以字別今之所修盡本所系故以國以邑以地以人以官以爵以姓以謚爲主其有不得所系者則莫爲之主遂從舊書從聲分韻云耳

東氏舜七友東不訾之後望出平原桐氏神仙傳桐君爲鹽著藥錄白日升仙宮氏虞大夫宮之奇後魏有宮延和唐有殿中侍御史宮志惲宋有宮詠登進士科第齊州人又有宮聲海州人躬氏何承天姓苑云人姓叢氏見姓苑南唐叢鍔許昌人望出許昌中氏何承天纂要云漢少府中京茙氏見姓苑春秋茙律又河南官氏志茙眷氏改爲茙氏蟲氏漢功臣曲成侯蟲達同氏前涼錄有同善充氏急就章漢有充申仙人充尚之後見洞仙傳望出贊皇翁氏漢有翁伯販脂而傾縣邑唐有比部郎中翁義洛陽人一本作儀洛宮陽人五代有諫議大夫翁承贊莆田人儂氏音農邕州賊儂智高元豐

……青州人冬氏左司馬冬蕭……士也望出東莞

邦氏 見姓苑

涳氏 去江切見何承天纂要

危氏 南唐將危全諷宋太常博士危佑姓苑云臨川多此姓今邵武最多累有登科者

馳氏 見姓苑

蓁氏 姓苑云義興人後漢將軍蓁傳望出河南又河南官氏志蓁連氏改為蓁氏

慈氏 急就章有慈仁姓纂云高陽氏才子之後美其宣慈惠和因以為氏以臣觀之無是理也

齎氏 後秦錄有齎豐

斯氏 姓苑云吳人吳志剡縣吏斯從望出東陽與勃海南齊書東陽郡有斯氏

移氏 漢有弘農太守移良

脂氏 見姓苑魏志中散大夫脂習哭孔融者京兆人

之氏 見姓苑

其氏 漢功臣表有陽阿侯其石傳封六代又有亓氏

亓氏 古其字音其唐有亓志宋又有諸司使亓賢

時氏 齊有賢人時子著書見孟子新論有時農

遲氏 商賢人遲任望出太原東晉有湘東太守遲超

茨氏 後漢有桂陽太守茨先

治氏 平聲見何承天纂要

蕤氏 姓苑云淮南有此姓

騅氏 晉七輿大夫騅歂鄭有騅甥

衣氏 見姓苑

斐氏 音非左傳有斐豹漢有斐禹

希氏 三輔決錄有希海字子江

賁氏 音肥高姓風俗通秦非子之後漢功臣表賁赫告黥布反封期思侯

扶氏 漢有廷尉扶嘉河南官氏志乞扶氏改為扶氏望出京兆河南

涂氏 風俗通漢有諫議大夫涂惲又涂子眞治尚書宋登進士第有涂會

都氏 吳興人姓苑云都稽臨淄人又望出黎陽宋登科有都公琬又有都既淳州人鄱隨饒州人

區氏 音甌風俗通云歐冶子之後轉為區氏又音歐王莽時有郡中區博吳有區景長沙人官至蒼梧太守今江嶺南多此姓宋誅宜州蠻酋區希範又廣州區傑登進士第望出渤海

瞿氏 晉東海王越參軍瞿莊博陵人又王僧孺譜云河東裴桃兒娶蒼梧瞿寶女風俗通漢南太守瞿茂梁鎮北將軍瞿延唐絳州刺史瞿積望出高平松陽今平江府與溫州平陽有瞿氏宋登科瞿珣

俞氏 平聲又吐濫切古有俞跗善醫漢有司徒掾俞連前趙劉聰中常侍俞容唐天后時有俞文俊江陵人也今為平聲之氏甚多望出漢東河間

俱氏 前涼有漢北將軍俱起延唐宦者俱文珍明元國學博士俱康辟望出潁川

衢氏 江陵人見姓苑

模氏 宋登科有模道成沅州人

呼氏 列仙傳有呼子先

雩氏 音呼姓苑云沛人

梧氏 見姓苑

軒氏 音呼纂要云人姓

臺氏 姓纂云今泉州晉安有此姓不詳所出按今泉州有此姓宋嘉祐登科有臺甫泉州人又紹興登科有臺氏其後也

轄氏 音枯見字統

顛氏 音胥又音稰見姓苑望出吳郡

如氏 桓譚新論有道人如子禮漢書長安富人如氏又有如羅氏改為如氏

絢氏 宋登科絢紡開封人

儲氏 後漢儲大伯又寓人儲老王莽亂以五百人據大庾嶺唐開元汜水尉儲光羲潤川人裔孫隱檢校郎中宋儲卿材登進士第望出河東今泉州有儲氏也

紆氏 後漢有肥鄉侯始平紆遒

蘧氏 衛大夫蘧瑗字伯玉之後漢有大行令蘧正望出黎陽

瓌氏 唐神功登科有瓌抱朴望出孫章宋登科瓌秉瓌蕆並岳州人

沮氏 音菹黃帝史臣沮誦之後後漢射聲校尉沮儁

於氏 出姓苑唐初宇文化及將於遵以魏州降今餘杭有之望出廣陵京兆

滌氏 宋登科有滌頑

渠氏 周大夫渠伯之後儒有渠孔漢有渠參封賛侯

疎氏 望出東海漢太子太傅疎廣廣兄子受世本有疎踦

束氏 晉書疎廣之後曾孫孟達避王莽亂自東海徙鹿山因去足為束氏望出南陽

初氏 見姓苑宋初房舉賢良方正熙寧登科初燮密州人元豐初西美鄆州人初汝為登州人

鉏氏 左傳晉有力士鉏麑

虛氏見姓苑 犀氏史記秦有犀首 隄氏郎古隄字見姓苑 洼氏音娃望出南陽後漢大鴻臚洼丹 壽氏下珪反見纂要云人姓 崖氏下珪反梁有崖闗 淮氏見姓苑 棓氏

音裴漢書爰盎從棓生問占文穎曰秦末之賢士也 枚氏六國時賢人枚□漢弘農太守枚乘望出淮陰 新氏晉大夫新穉稚子之後見國語 眞氏風俗通云漢有太尉長史眞祐西京雜記眞元蒐善筭又百濟

八姓其一曰眞望出上谷 頻氏風俗通云漢有酒泉太守頻陽 欣氏望出西河五代貞明登科有欣彪渤海人今臨海有此姓 仁氏見姓苑出彭城 閭氏姓苑廣平人 勤氏風俗通魯有大夫勤成唐

勤會爲館陶尉 筋氏見姓苑 芬氏風俗通晉大夫芬質見戰國策 言氏孔子弟子言偃字子游望出汝南 垣氏漢西河太守垣恭之南齊司馬垣歷生 溒氏音袁出何氏纂要 蘄氏見姓

苑 鑽氏見纂要 敦氏陳留風俗傳敦氏姞姓之後急就章有敦倚 偉氏牛坤切見纂要文 乾氏居寒切見姓苑 端氏 讙氏 官氏並見姓苑 莞氏姓苑云吳人 但

氏平聲漢有西域都護但欽又濟陰太守但巴 籛氏音淺姓苑云彭祖姓籛名鏗 雚氏見姓苑 姍氏古删切字姓纂云人姓 瞯氏音閑濟南瞯氏豪族爲郅都所滅又前漢有宗氏瞯氏長安大豪也

閒氏見姓苑 馯氏邱奸切前漢馯臂字子弓吳人治易 堅氏見姓苑 全氏祥符登科有全安石 肩氏 賢氏並見姓苑 蜎氏如字又狂兗切漢書藝文志有蜎子十三篇楚人也老子

弟子名淵 涓氏列仙傳涓子齊人 便氏平聲漢有少府便樂成望出晉國 牽氏見姓苑 延氏見姓苑後漢有延岑又有延篤南陽人爲京兆尹殺梁冀使者又河南官氏志可地延氏改爲延氏 虔

氏風俗通云陳留虔氏黃帝之後又莊子有虔天根 吞氏音天漢有吞景雲望出晉陽或作天者非 纏氏藝文志纏子著書 銚氏音姚 饒氏見姓苑 韶氏出姓苑今開封有此姓望出太原

遼氏何氏姓苑有遼氏 聊氏望出潁川風俗通漢侍中聊蒼著書號聊子又有潁川太守聊某著萬姓譜 貂氏見姓苑 超氏漢有太傅超喜 朝氏音雕左傳蔡大夫朝吾 麃氏秦始皇將

軍麃公漢有太守麃宣 膠氏周末賢人膠鬲之後漢有膠倉 蒿氏見姓苑 桃氏見姓苑 蛾氏見姓苑左傳晉大夫蛾析之後後魏平東將軍蛾青蛾又音蟻 傰氏音多又音朋漢南山盜帥傰宗

荼氏徒加切蘇林云音琅邪之邪漢書江都易王傳有男子荼恬 沙氏見姓苑望出東莞姓纂云今東莞有沙氏風俗通晉有沙廣又百濟八族其一曰沙族又五代貞明登科沙承贇渤海人今吳興亦有此姓望

出汝南 佘氏音蛇從示唐開元有太學博士佘欽南昌人唐又有右司郎中佘衍祖文集簡考功主事洛陽人宋登科佘簀洪州人佘剛衢州人佘赫徽州人 蛇氏見姓苑姚萇蛇后南安人兄越湊爲南安太守

又有建武將軍蛇元望出鴈門 諸氏音遮後漢洛陽令諸施吳郡人今吳郡有此氏 查氏側加切望出齊郡宋登科雍熙有查盛待制查道新安人也 花氏出姓苑唐有倉部員外郎花季睦宋有尙書郎花尹

今望出東平 瑱氏姓苑云齊有瑱過 相氏音湘見姓苑 彊氏晉大夫彊劍後漢彊華又漢陽太守彊釋之並見風俗通 將氏平聲石趙常山太守將容見姓苑又有將先生出道語 芳氏風俗

……登科　……訇氏……流人訇琦訇廣……

見姓苑南陽太守羊續娶濟北星重女見羊氏家傳　瓶氏見姓苑風俗通有太子太傅瓶守　稱氏漢元帝功臣有新山侯稱忠　登氏後漢有左馮翊登道又將作大匠登豹蜀錄有關中流人始平登定望出始平南陽　繒氏漢功臣表有繒賀　恆氏風俗通楚大夫恆思公之後見世本漢有東安長恆斐子孫因居之望出東海　憂氏見姓苑　尤氏見姓苑宋尤鶴登進士第又有尤昫尤昱南劍人望出吳興

修氏漢有左翊校尉脩柄不詳所出吳有合浦太守脩允臨川人又王太后外孫脩成子仲或為脩氏　郰氏今古人表有郰無恤西京雜記公孫弘故人郰長倩望出臨菑　秋氏姓苑古有秋胡子宋中書舍人秋富望出天水　不氏甫鳩切晉時有汲郡人不準發魏襄王冢得竹書科斗文者又姚興安遠將軍不蒙世　藴氏音浮見纂要　猷氏風俗通衛有猷康望出遼西　投氏漢有光祿投調或言其先周郇伯因桓王伐鄭投先驅以策其後氏為無是理也　摎氏居求切一音留史記南越王趙嬰齊在長安時娶邯鄲摎氏女魏有河內太守摎尙漢功臣表有龍侯摎廣德　侵氏望出扶風三輔決錄有扶風太守侵恭因居為　鐔氏音尋又音淫漢有廷尉鐔政後漢有鐔顯蜀志又有太常鐔丞望出廣漢今蜀中有此姓乃呼為蟫蜀音之訛也　欽氏見姓苑　諶氏姓苑陶侃母諶氏今南昌多此姓望出豫章　鄽氏見姓苑望出北海晉國先賢傳漢北海相鹽津因居之　潛氏望出臨川姓苑云今臨川有此姓宋潛有成登進士第開封人又有潛時舉江陵人也　鍼氏左傳晉大夫鍼巫鍼季　函氏見姓苑漢南昌大守函熙　氏望出中山戰國策中山太守藍諸宋有尚書郎藍丞端拱登科藍成務天聖藍晝今望出東莞汝南也

上聲

奉氏　重氏　隴氏並見姓苑　闟氏音翕國語闟大夫之後也　起氏見姓苑　俟氏風俗通俟子著書六國時人又後魏獻帝次弟為俟亥氏後為氏又俟奴氏改為俟氏　被氏呂氏春秋鄭有大夫被瞻風俗通漢有牂牁太守被條　弭氏三輔決錄云王莽時有弭彊漢末新豐人弭仲叔亦見決錄望出新豐　紫氏　履氏並見姓苑　鬼氏古今人表鬼臾區　舞氏　宇氏並見姓苑　萭氏音矩前漢游俠傳有萭章急就章萭改卿又作楀詩謂楀維師氏　府氏風俗通漢有府悝為司徒掾　鬴氏即釜字見姓苑望出襄陽　栩氏陳留先賢傳有栩氏又董賢傳有栩丹　序氏禮有序點侍孔子點揚觶後漢有序淵　舉氏見姓苑　處氏漢書藝文志道有辨士處子著書風俗通有處興為北海太守望出潁川晉有處桂又陳留相處就並潁川人後魏有處德又望出沛國　巨氏漢有荊州刺史巨武望出平昌　仵氏望出襄陽急就章仵終古今莆田多此姓宣和六年仵良翰登科大名府人　堵氏又音者左傳有堵寇堵師叔堵俞彌鄭有堵狗堵汝父魏志張燕本姓堵　浦氏晉起

居注有尚方丞浦選宋有員外郎浦延熙望出京兆圃氏　姥氏亡古切　補氏　禮氏見姓苑衞大夫禮孔後漢禮震受尚書於歐陽歙望出平原　邸氏風俗通漢有上郡太守邸祉北齊有

行臺僕射邸珍中山曲陽人孫懷道唐右司郎中又呂洛陽望出中山　洗氏又音線晉忠義傳有洗勁南海人　亥氏戰國策晉有隱者亥唐河南官氏志侯亥氏改爲亥氏望出河南　改氏秦有大夫改產

海氏見姓苑　忖氏齊有忖乙管仲誅之　蔄氏見姓苑　本氏見姓苑　雋氏才兗切漢有京兆尹雋不疑渤海人望出渤海平陽　棧氏見姓苑魏志有棧潛望出任城　瑁氏見纂要　晏

氏音綏晉有西中郎將晏清又寧州刺史晏靜望出荆州今江陵多此姓　蹇氏其偃切宋蹇綬登進士第蜀人　圈氏音倦羋姓風俗通楚鬻熊之後望出陳留漢有圈稱撰陳留風俗傳又有圈宣明郭林宗傳有

陳留人圈文宣　卷氏巨倦望出琅邪陳留風俗傳陳留太守琅邪卷基本圈氏避仇去口又有琅邪卷爲　衮氏宋登科衮公序　典氏風俗通魏志有校尉典韋多力者生滿望出陳留　靡氏即靡字戰

國策趙有大夫犀賈　紹氏見姓苑　表氏見姓苑　耆氏見姓苑今開封有此姓　稻氏見姓苑今爲晉陵人　寶氏見姓苑　我氏六國時有我子著書　假氏漢有假倉治尚書陳留人望出

陳留　仉氏音掌梁州有仉啓　仰氏出姓苑今新安吳興並有此姓宋紹興登科仰文麿溫州人望出汝南錢唐　養氏楚有養由基孝子傳有養奮梁有養彭舒望出山陽　强氏苻秦錄有强永强帛姚秦

有强起强娀西陽侯强京並畧陽氏人唐兵部郎中强寳寬孫修御史中丞其先略陽氏人徙扶風望出扶風宋强至强浚明登進士第餘杭人又有强相如强公謹皆登第常州人望出天水

臣謹按彊强一字耳舊以爲氏分二族兩音彊平聲强上聲後世無復上聲只作强字用平聲

鞅氏見姓苑　象氏見姓苑潁川望族今南呂多此姓　魎氏呂養反見姓苑　汻氏呼廣反今涇州有此姓　井氏穆天子傳云周有大夫井利又左傳虞大夫井伯漢有司徒掾井宗後漢有井丹望

出扶風南陽宋有尚書郎井淵又井亮功井宗元嘉祐六年登科滄州人又有井公南崇甯登科蔡州人　永氏見姓苑列仙傳有永石公　幸氏望出南昌晉書術士幸靈唐幸南容並洪州人宋有幸白幸佑幸之武登

進士第望出鴈門　杏氏見姓苑　秉氏漢有秉寬　省氏宋有大夫省臧　猛氏宋有猛獲望出城陽　鈄氏天口切今臨海有此姓五代漢鈄滔爲處州刺史　鈕氏音紐又有紐氏東晉有紐滔吳

興人隋有紐回以孝行稱宋登科紐昌言永興軍人　守氏見姓苑　糗氏風俗通漢有糗宗爲高長　醜氏後漢袁紹傳有醜長　聚氏側紂反又音鄒晉有聚鬻今襄陽江南並有此姓　厚氏見姓苑

後氏五代有後贊爲飛龍使今開封有此姓望出東海　部氏見姓苑　審氏漢辟陽侯審食其爲左丞相沛人後漢末袁紹將審配望出魏郡　品氏見姓苑　枕氏姓苑云下邳人　檢氏漢末

勾章尉檢某見姓苑　脩氏見姓苑　湛氏後漢有大司農湛重晉荆州刺史陶侃母湛氏新淦人又有湛方宋有湛茂梁有司州刺史湛僧智唐有湛賁袁州人宋有尚書郎湛俞閩人望出新淦及豫章也　睒氏

宋登科範登饒州人

去聲

䄌氏見姓苑 鳳氏神仙傳有鳳綱望出平陽郃陽 祕氏漢功臣表戴侯祕彭祖傳封七代西秦錄有僕射祕宜五代有祕瓊望出天水宋登科秘景儉眞定人 利氏或言楚公子食采於利後以爲氏利今之葭萌也漢有利幾又仙人利眞源漢陽人風俗通漢有利乾爲中相又河南官氏志叱利氏改爲利氏宋利濺舉進士又有利瓌登科英州人望出河南 議氏漢有酷吏南陽太守義縱世居河東封岸頭侯蜀錄有上庸都尉義歆宋義寘登進士第近有義道人年百五十歲黎州人望出河東及平原 騎氏去聲史記有燕將騎劫 匱氏見姓苑望出廬江今廬州有此氏 類氏出姓苑近爲福州甯德尉類滂宋登科類從道密州人 賁氏風俗通云陸終之後漢有廬江太守賁遷晉武帝才人脩山賁氏生東海王越又有司空中郎將賁霸 尉氏鄭大夫尉翩之後又音鬱 氣氏古氣字見纂要 意氏見姓苑 謂氏唐以前無聞宋太平興國登科有謂準 露氏風俗通漢有上黨都尉露平 固氏晉平公時有舟人固來 故氏見姓苑 喻氏又音樹望出南昌姓苑云南昌有喻氏東晉有喻歸撰西河記三卷又有諭氏今喻氏多作諭氏 布氏風俗通趙有布子善相馬望出江夏晉陶侃別傳有江夏人布興 樹氏姓苑云今河東有樹氏宋有諸司使樹滋近改作壹望出河南及河東又河南官氏志樹洛于氏改爲樹氏 遇氏風俗通漢有東安太守遇沖宋登進士第遇昌朝望出東莞 附氏後漢段熲將附都魏志有附傳唐監察御史附得意上元登科有附不疑望出新平 務氏堯時有務成子見易傳列仙傳務光夏時人 瓠氏淮南子古有瓠巴善鼓琴 錯氏音措宋有太宰錯居 據氏 住氏並見姓苑 鑢氏音慮又音盧楚大夫有鑢金 庶氏子思之出母庶氏急就章有庶霸遂 絮氏女據切又女居切漢書張敞傳有京兆捕賊掾絮舜謂敞爲五日京兆敞殺之姓纂有去聲非是 桂氏見風俗通望出燕郡天水漢有揚州刺史桂褒燕人居永甯令桂仲武吳人宋桂輖登進士第

臣謹按後漢太守陳球碑陰有城陽炅橫被誅四子一守墳姓炅一避難徐州姓春一居幽州姓桂一居華陽姓炔四字並音桂字各九畫以避難也

春氏一本作炅有春道元著與天公論今臨海有此姓及弘農銑略漢有衛尉春橫又有上計掾春景雲魏志呂虔傳有炅母 計氏國語有計然爲越大夫范蠡之師本葵邱濮上人姓辛字文子其先晉國亡公子也漢有司空掾計訓後漢有計子勳望出齊郡京兆宋有尚書郎計用章又有計夏輔計有功登科並邛州人 棣氏王莽時有司馬棣立 隸氏古有隸首善筭 制氏漢初有制氏以雅樂聲律世在樂官 毳氏

見姓苑　蔕氏亦作蔕王莽傳有中常侍蔕惲張細切又徒蓋切　稅氏盛弘之荊州記云建平信陵縣有稅氏昔蜀王欒君王巴蜀王見廩君兵彊結好飲宴以稅氏五千人遺巴蜀廩君望出河間宋稅挺登進士

第　藝氏　裔氏並見姓苑古今人表有裔款　弊氏左傳有弊無存　世氏戰國時有秦大夫世鈞漢有九江尉世龍又世顧著子書　烑氏漢書齊人烑欽治尚書　帶氏六國時有帶他見姓

苑　譪氏去聲齊南海太守譪煥　沛氏望出吳興　貝氏宋貝寶登科常州人　兌氏見姓苑　佴氏如代切晉山公集有佴湛　進氏後漢有進延爲小黃令見華嶠後漢書延或作僉　遂氏

古文沓字見纂要　愼氏風俗通愼到爲韓大夫著愼子三十篇晉有東陽太守愼修望出天水宋有給事中愼鏞又有愼餘祥符登科　靳氏楚大夫靳尚漢有靳歙又汾陽侯靳彊後漢末范陽令靳先後燕錄有太

史令鴈門靳安唐金紫光祿大夫靳孝謨武功人吏部郎中靳[illegible]館陶人又居汝南今望出西河宋乾德登科有靳穎又有靳裁之鄃昌人靳[illegible]中齊州人　貫氏戰國策齊有貫珠漢初趙相貫高後漢西羌校尉貫友又

博士貫長卿望出西河　冠氏列仙傳有冠玉　爨氏望出晉昌後漢河南尹爨肅見謝承後漢書蜀志交阯刺史爨琛建甯大姓也又有甯州刺史爨顧華陽國志爨習官至領軍昌甯大姓也　賛氏出姓苑今

開封有之　炭氏西京雜記長安有炭虬　戰氏後漢初戰兢爲諫議大夫五代有戰貽慶登進士第　戀氏漢有戀祕爲南郡太守　賤氏風俗通漢有右北平太守賤瓊又有賤虞　練氏出姓苑今建安

多此姓嘉祐登科記有練定　變氏　見氏　薦氏並見姓苑　燃氏女見切見纂要同州有此姓　淖氏音鬧晉恭王有淖姬姓纂楚將淖齒　灊氏漢書任俠灊仲叔西河人少子游亦以俠

聞　好氏火報切見纂要　耗氏見姓苑　播氏風俗通播鞉武商末賢人　操氏隋大業末鄱陽賊操天成自號元興王建元始興　舍氏見姓苑　厙氏音舍姓苑云人姓今天台括蒼有此姓

化氏見姓苑　晉氏音亞見纂要　斥氏音柘蔡州有此姓　暢氏陳留風俗傳有暢氏不詳所出齊有暢惠明撰論語義十卷宋暢造暢彥雄登科並河中人暢銜河南人　伉氏漢有中大夫伉喜晉

有漢中太守伉嘉　抗氏望出丹陽後漢泰山都尉抗徐世居丹陽　亢氏出姓苑唐登科有亢潮京兆人又有五官正亢軫　曠氏宋登科有曠湜潭州人　相氏去聲亦作平聲漢書武洛山出四姓其二

曰相氏姚秦有相雲作獺德賦世居馮翊望出西河　諒氏後漢有洛陽令諒輔廣漢人　亮氏　盎氏並見姓苑　況氏姓苑云廬江有此姓　淚氏晉書永嘉中張平保青州爲其下淚逵所殺　聖

氏　性氏並見姓苑　豆氏後魏將軍豆大田　鏤氏姓苑云今遼東有此姓　勾氏舊去聲今作平聲蜀漢左將軍宕渠侯勾扶巴西人今蜀川多此姓　富氏周大夫富辰之後又魯大夫富父終

生鄭有富子　繡氏漢書游俠傳有繡君賓馬嶺人　激氏風俗通漢有諫議大夫救父父或作仁　廐氏　灸氏　膏氏　譽氏並見姓苑　就氏見姓苑河南官氏志就糴氏改爲就

氏望出河南　禁氏姓苑吳興　念氏望出河南西魏太傅安定公念賢代人也生華合州刺史

著戰國策春秋二十卷見七錄又百濟八姓其五曰木氏宋熙甯登科木炎罷封人崇

甯木鉻溫州人 沐氏 漢有沐寵爲東平太守狀云端木賜之後避難改爲沐氏 谷氏 有聞於漢宋登科谷大向大方並州人谷大忠興仁人谷椿衢州人 曹 睦氏 宋登科睦綽大名府人 潚氏 漢有鴈門

太守濟何 鵠氏 望出東海 藪氏 望出晉陵 郁氏 望出晉國國語云晉相郤貢子孫因居之今吳中有此姓又望出黎陽宋郁藻郁澄登科皆浙人 東氏 附平章疎氏宋登科東向揚州人宋張長孺博州人東

資卿鄆州人 鎦氏 子木切出彭城 望 鄭氏 於六切出姓苑 逯氏 音祿風俗通漢大司馬逯並後漢有逯明廣平人唐夏官郎中逯仁傑河陽人望出廣平及河內又爲祿氏祿圖顯帝師今或讀作祿字宋景

祐登科逯昂逯湛元祐有逯勉大名府人 卓氏 史記蜀郡卓氏本趙人以鐵冶致富徙臨邛後漢太傅卓茂南陽宛人望出南陽西河 偓氏 列仙傳有偓佺 濁氏 漢書貨殖傳有濁氏賣醜 濯氏 見風俗通

朔氏 望出南陽 學氏 術氏 並見姓苑 暨氏 音訖吳有尚書暨豔唐天寶有暨晃弟昱望出餘杭渤海又有暨善應監陵人又暨佐時上元中准制改爲周氏宋登科暨唐裔建州人暨裔後南雄人 悉

氏 古今人表悉諸爲神農師 眣氏 見纂要 肮氏 古聿字見纂要 鬱氏 見姓苑 尉氏 音鬱亦作尉鄭有尉止尉翩古賢有尉繚著書號尉繚子又河南官氏志尉遲氏魏孝文改爲尉氏近有朝請大夫

尉大廉未知何許人宋初有尉昭敏爲節度使又有尉春登科永靜人 茀氏 音弼左傳有茀翰胡論語佛肸以中牟叛古今人表作茀肸 恤氏 恤由之後也恤由之喪哀公使孺悲學之孔子學士喪禮 鄁氏

音弗漢有九江太守鄁修 厥氏 漢文帝賜衡山王宮人厥氏姓苑云今京兆人 骨氏 望出河南隋京兆郡丞骨儀官氏志紇骨氏改爲骨氏后唐有歙州刺史骨言望出郃陽 髮氏 漢有髮福東海人治詩 笪

氏 音妲今建州多此姓宋笪深舉進士建平人又有笪琛登科廣濟人 察氏 脫氏 並見姓苑 翟氏 又音兆晉大夫翟茷 折氏 常列切望出西河宋爲大姓世守麟州猶古諸侯今端明殿學士折彥質

漯氏 古有漯子賢人也見韓子 桀氏 古隱者桀溺漢襄城侯桀龍 蘖氏 望出東莞姓苑云東莞蘖本姓薛避仇改爲 齧氏 莊子齧缺堯時賢人學於王倪 別氏 姓苑云京兆人宋有別全望出天水

京兆 鐵氏 隋有將軍鐵士雄宋有進士鐵南仲淮甸人 恪氏 晉有郎中令恪啓望出陳留 佫氏 音各 洛氏 並見姓苑 薄氏 風俗通衛賢人薄疑漢高帝薄夫人生文帝夫人弟昭封軹侯官至

車騎將軍子戌奴嗣唐天寶中大理評事薄芬櫟陽人望出鴈門譙國宋太平登科薄貢皇祐薄洙并州人 錯氏 姓纂云今溫州有此姓 矍氏 唐有黃州刺史矍璋又四門博士矍參 鐸氏 晉大夫鐸遏寇

楚將有鐸椒漢藝文志春秋鐸氏微旨三篇風俗通漢有廷尉鐸政望出絳郡姓苑云今絳州有鐸氏 博氏 風俗通漢有博子勞善相馬望出淮南廣平 略氏 姜姓吳志有略統望出武陵 藥氏 望出河內

後漢南陽太守藥崧又有太尉掾藥穆蜀錄晉有牙門藥冲唐大歷有閑廄使兼御史大夫藥子昂生峯嵩望出河內宋藥丕顯藥成甯藥太元並登科 約氏 韓子古賢人約糴馬融妾約氏 直氏 漢御史大夫直不疑

封塞侯姓苑云楚人直躬之後 食氏 望出河南風俗通漢有博士食子通河南人 敕氏 音棘望出遼東後燕合浦公敕勃東夷人 墨氏 孤竹君之後有墨台墨翟望出梁郡 勒氏 晉鎮南將軍王歆騎督勒

滿討張昌於隨部 植氏主簿云南越有此姓 特氏左傳晉大夫特宮望出平昌 錫氏錫壽之後也漢末有交阯太守錫光後梁有錫休爲益州刺史望出樂安 壁氏齊有司徒望 俅氏古滿字見纂要 夕氏後漢巴中渠帥有夕氏巴郡七姓三曰夕蜀志尚書令夕斌 室氏見姓苑唐朝慶相室防師明爲諸衛將軍 赤氏風俗通帝嚳師赤松子之後見神仙傳 辟氏左傳有辟司徒漢書宮人辟子方 筆氏側伯切亦作筆吳志漢中有筆融丹陽人風俗通楚有筆倫今吳郡有此姓 適氏見姓苑 麥氏姓苑云高要始興有此姓隋有麥鐵杖始興人官至萊州刺史右屯衛大將軍今望出汝南宋登科麥致遠廣州人 帛氏姓苑云吳郡人漢五威將軍帛敞後漢有帛宣神仙傳有帛和晉有高僧帛道猷 益氏今望出城陽馮翊 革氏漢功臣有煮棗侯革朱望出清河 澤氏見姓苑 給氏見姓苑 集氏風俗通漢有外黃令集一 龔氏晉有隱士龔元之南史有龔翥 蓋氏古盍切漢有蓋公又司隸校尉蓋寬饒後漢二十八將有蓋延又官氏志蓋樓氏改爲蓋氏宋有蓋源蓋沂蓋寓登科並大名人蓋傳蒼州人 屒氏古闕字見纂要 [illegible]氏才盍切見纂要 納氏見姓苑 涉氏晉大夫涉他神仙傳涉正宋太平登科有涉緯 接氏三輔決錄有接子名昕著書十篇

複姓 凡複姓有不知其詳本者則附四聲之後

綦毋氏左傳晉有綦毋張風俗通漢有廷尉綦毋參戰國策綦毋子與公孫龍爭辨大觀登科有綦毋賓南平人 西乞氏秦將西乞術之後 西都氏見王符潛夫論 西鉏氏左傳宋大夫西鉏吾漢有侍御史西鉏虛見英賢傳 南榮氏南榮疇見古今人表 北人氏莊子舜友北人無擇晏子云古有北人無擇清身絜已疾世人濁自投清泠之淵 九百氏姓苑云代縣有九百里爲小吏 段干氏見姓苑段干木之後也西河人 青萍氏見姓苑 長盧氏列子楚賢者長盧氏著書 索盧氏呂氏春秋禽滑釐門人索盧參後漢淮陽令索盧放 蒲盧氏姜姓齊人蒲盧胥善弋射 盧蒲氏姜姓齊桓公之後左傳齊有盧蒲就魁盧蒲癸盧蒲嫳 茲毋氏毌音無下同左傳齊大夫茲毌還漢有侍御史茲毌常 巨毋氏王莽時有長人巨毋霸 毋將氏 毋終氏左傳毋終子嘉父翟國君也 毋車氏見風俗通漢下邳相毋車伯奇望出樂安 宣于氏前趙錄有劉淵太史令宣于修之 闞于氏 多于氏並見姓苑 梁由氏晉有梁由靡漢有將軍梁由是先安帝時人 梁石氏漢隱者梁石君曹參所禮者也 梁可氏後魏上谷梁可頭又代郡太守梁可浪 仲梁氏魯大夫仲梁懷見左傳又春秋後語仲梁閔 穀梁氏魯有穀梁赤傳春秋尸子云穀梁淑字元始魯人亦傳春秋十五篇望出下邳姓纂今下邳有穀梁氏 將梁氏史記秦爲贏姓有將梁氏 容成氏古容成子造歷神仙傳有容成公 廣成氏神仙傳廣成子居崆峒山 務成氏呂氏春秋務成子堯師也新序子夏曰舜學乎務成跗 析成氏左傳齊有析成鉏 陽成氏風俗通陽成胥梁晉隱士也漢有諫議大夫陽成公衡功臣表梧齊侯陽成延傳封六代成或作城王莽時陽成修獻符命 上成氏後漢書密縣上成公白日昇天 盆成氏孟子有盆成括仕齊 將閭氏漢書藝文志將閭子名菟著書 林閭氏複姓漢蜀郡林閭翁孺博學能文見文章志 庚桑氏

大夫有墨夷須墨夷皋　養由氏楚大夫養由基之後　安期氏英賢傳安期生古仙人漢有安期生蒯通友人　沐蘭氏望出任城　端木氏端木賜仲尼弟子　姑布氏由簡子時姑布子卿

善相見史記又漢有姑布子望出東平　黔婁氏烈女傳黔婁先生古賢士　中梁氏姓氏英賢傳古隱者中梁之後　中野氏子姓潛夫論宋微子之後楚文王御史中野彪　室中氏漢書藝文志有

室中周著書十篇王莽時室中公避地漢中漢功臣表清簡侯室中同傳封四代　路中氏漢書路中大夫之後　步叔氏家語步叔乘齊人仲尼弟子　石作氏姓氏英賢傳石作蜀仲尼弟子見史記

古野氏晏子春秋齊景公勇士也一作古治　壤駟氏家語壤駟赤秦人仲尼弟子　合博氏漢功臣昔侯合博胡害曾孫興昭帝時將軍　漆雕氏史記漆雕徒父漆雕開漆雕哆並仲尼弟子

空相氏史記商後有空相氏惡晉時有空相機　京相氏見英賢傳望出濟南晉京相璠作春秋土地名三卷　馬矢氏漢有大司徒馬宮本馬矢氏　馬適氏英賢傳漢有畢梁侯馬適育漢功臣

馬適求聚黨討王莽見害　巫馬氏史記巫馬施字子期仲尼弟子　關龍氏夏桀時忠臣關龍逢之後　青烏氏漢青烏子善術數神仙傳有青烏公　羊角氏列女傳有羊角氏　苑羊氏左傳

莒大夫苑羊牧之後　羺羊倫左傳衛石碏宰羺羊肩　浩羊氏風俗通齊大夫浩羊嘉　長魚氏左傳晉有長魚矯　昭涉氏一作昭涉史記功臣表平州侯昭涉掉尾　樂王氏晉大夫樂

王鮒之後也漢有郎中樂王茂　泠州氏左傳周泠州鳩之後　老萊氏老萊子楚賢人著書　列禦氏鄭穆公時列禦寇著書　瞻葛氏英賢傳有熊氏之後世本宋景公時有瞻葛祁為大夫　瑕

呂氏左傳晉有瑕呂飴甥　不第氏子姓潛夫論宋不第氏　鉤弋氏英賢傳漢昭帝母鉤弋夫人又為鉤弋氏神仙傳有鉤弋君　呂管氏英賢傳漢鉅鹿都尉呂管次孺中山人　陵終氏

王莽曾祖翁孺與東平陵終氏有怨　邑裘氏衛大夫邑裘氏之後　縣潘氏衛大夫柳莊卒君贈邑裘縣潘二氏書納諸棺見禮記　屠岸氏晉屠岸賈見史記　函治氏英賢傳後漢黃門侍郎函

治子覺　洞沐氏漢有洞沐孟陽善易　甫爽氏世本宋大夫甫爽之後　安是氏英賢傳晉厲公大夫安是叔施　遨僕氏漢校尉遨僕多見霍去病傳　補祿氏英賢傳晉愍帝時殿中中

郎補祿彪　游棣氏英賢傳游棣子著書一篇言法家事

通志卷二十九終

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

氏族略第六

同名異實第一

唐氏有二堯之後爲唐周以封晉此晉之唐也伊祁姓燮父之後封于唐爲楚所幷此楚之唐也姬姓

虞氏有二姚姓之虞舜後也姬姓之虞仲雍之後也

夏氏有二夏后之後以國爲氏陳宣公之子子夏之後以字爲氏

商氏有二成湯之後爲商衛鞅封商君其後亦爲商

周氏有五后稷之後爲周氏又姬氏唐先天中避諱改爲周氏又譽氏上元中准制改爲周氏又代北賀魯氏普氏後魏並改爲周氏

秦氏有三秦國爲秦氏曾有秦邑亦爲秦氏秦非是也楚又有秦商

燕氏有二有姬姓之燕有姞姓之燕

管氏有二叔鮮之後以國爲氏出自文王又齊管仲出自穆王

畢氏有二畢公高之後爲畢後魏出連氏改爲畢

于氏有三周武王之子邘叔之後或去邑爲于氏後魏萬紐于氏改爲于又淳于氏避唐諱改爲于

胡氏有二周之胡國爲胡氏後魏紇骨氏亦爲胡氏

齊氏有二太公之後以國爲氏衛大夫齊子之後以字爲氏
楚氏有二鬻熊之後以國爲氏魯林楚之後以名爲氏
陳氏有四舜之後以國爲氏也又白氏隋初改爲陳此萬年之陳也又魯相無子以外孫劉矯嗣此廣陵之陳也
又侯莫陳之後亦改爲陳氏
朱氏有三邾子之後去邑爲朱又渴燭渾氏可朱渾氏並改爲朱
婁氏有二邾婁之後也又疋婁氏改爲婁氏
兒氏有二郳氏去邑爲兒又賀兒氏亦改爲兒
越氏有三句踐之後以國爲氏又有越彊氏改爲越氏又有越質詰氏改爲越氏
薛氏有三奚仲之後以國爲氏又叱干氏改爲薛又有遼西薛氏
沈氏有二沈子逞之後以國爲氏又楚莊王之子公子正封於沈鹿其後以邑爲氏
徐氏有二若木之後以國爲氏又一族出於黃帝十四姓
云氏有二䢵國之後去邑爲云又後魏牒云氏改爲云
禹氏有二鄅國去邑爲禹又夏禹之後以名爲氏
宿氏有二風姓之後以國爲氏又有宿六斤氏改爲宿
羅氏有二妘姓之後以國爲氏又有叱羅氏改爲羅
夔氏有二熊摯之後以國爲氏又天竺亦有夔氏

夷氏有四夷詭諸之後爲夷氏又逸民夷逸齊大夫夷仲年制大夫夷射姑之後皆以名字爲氏

須氏有二密須之後爲須須句之後亦爲須

黎氏有三子姓之後以國爲氏又齊大夫黎彌黎目以邑爲氏又後魏素稽氏改爲黎氏

申氏有二姜姓之後以國爲氏又楚之申邑申公居之以邑爲氏

向氏有二祁姓之後以國爲氏又宋公子肸字向以字爲氏

葛氏有三嬴姓之後以國爲氏又葛天氏之後亦爲葛氏後魏賀葛氏改爲葛

會氏有二鄶國去邑爲氏又會乙之後亦爲會氏

辛氏有三莘氏訛爲辛又計然本姓辛又周有項亶賜姓辛氏

呂氏有五姜姓之後以國爲氏又晉有呂氏出於魏氏又有叱邱氏副呂氏叱呂氏並改爲呂

譚氏有二子爵以國爲氏又巴南六姓有譚氏

冀氏有二冀國之後以國爲氏晉滅冀以爲邑郄氏食之爲冀芮子孫以邑爲氏

鬲氏有二有鬲之國以國爲氏又商人膠鬲以名爲氏

顧氏有二顧國夏商諸侯也又句踐之後別封顧余以邑爲氏

共氏有三共者商之侯國也其後以國爲氏鄭公子段曰共叔晉太子申生曰共君並以諡爲氏

龔氏有三恭國籀書作龔又晉大夫龔堅之後也又漢巴郡蠻酋有龔氏

洪氏有二共氏加爲洪氏又豫章弘氏避唐明皇諱改爲洪

彭氏有二大彭之國爲彭氏祝融之後八姓亦有彭氏者

祭氏有二周公之後以國爲氏又鄭有祭邑祭仲足其後也

毛氏有二毛伯聃之後以國爲氏又有北代之族世爲酋長

劉氏有五堯之後有劉累爲劉氏成王封王季之子於劉邑亦爲劉漢賜項氏婁氏並爲劉氏又匈奴之族從母姓劉

欒氏有二晉欒賓之後姬姓也以邑爲氏齊子欒之後姜姓也以字爲氏

荀氏有二荀本侯國也又晉荀林父以邑爲氏

丙氏有二邴豫之後或去邑作丙又李陵降匈奴裔孫歸魏見丙殿因賜氏焉

蔿氏有二薳章之後亦作蔿以邑爲氏晉士蔿之後以字爲氏

裴氏有二秦非子支孫封裴鄉以鄉爲氏又西域有裴氏

孫氏有三衛公子惠孫之後以字爲氏又楚有芈姓之孫齊有嬀姓之孫皆以字爲氏

南氏有三衛公子郢字子南其後爲南氏又楚有子南氏亦爲南氏並以字爲氏者晉有南氏以鄉爲氏

國氏有二鄭子國之後以字爲氏姬姓也齊有國氏姜姓也

孔氏有三宋孔父嘉之後也又衛有孔氏爲世卿鄭亦有孔氏皆以字爲氏者

董氏有二董父之後以字爲氏又有陸終之子參胡姓董以姓爲氏

成氏有二楚若敖之後以字爲氏又周有戎氏

孟氏有二魯慶父之後爲孟氏又衛公孟縶之後亦爲孟氏

仲氏有二魯慶父曰共仲之後爲仲氏又宋莊公之子子仲之後亦爲仲氏

叔氏有四魯叔牙之後魯文公之子叔肸之後八凱叔達之後晉叔向之後並以叔爲氏

季氏有二魯公子季友之後也又陸終之子季連亦爲季氏

伯氏有二晉中行伯之後也或言伯益之後亦爲伯氏

士氏有二隰叔爲晉士師以官爲氏又有士季氏之後以字爲氏

山氏有二烈山氏以山爲氏而周有山師之官以官爲氏

王氏有四有姬姓之王有嬀姓之王有子姓之王有厲姓之王姬姓之王有二族嬀姓之王有一族子姓之王有一族厲姓之王有四族

任氏有三黄帝二十五子得姓爲任者其後以姓爲氏又顓帝少子陽封於任其後以國爲氏又任爲風姓之國太昊之後也亦以國爲氏

偃氏有二偃氏之國後爲偃氏又皐陶之後姓偃亦以姓爲氏

宣氏有二魯叔孫僑如謚宣伯與宋宣公之後並以謚爲氏

稷氏有二后稷之後有稷氏漢稷嗣君叔孫通支孫亦爲稷氏

改氏第二

婁氏項氏漢並賜劉氏

酈食其曾孫漢賜以食其爲氏元孫武平帝時爲侍中復改侍其

晉州稽胡晉初賜呼延氏

項氏後周賜辛氏

獨孤屯本姓李從齊神武沙苑戰敗爲柱國獨孤信所擒配爲士伍賜獨孤氏

章仇禿髮氏歸後魏太武賜源氏

章仇大翼隋煬帝賜盧氏

唐傅遊藝賜武氏

唐徐氏以勣邴氏以元紘安氏以抱玉杜氏以伏威胡氏以大恩弘氏以播郭氏以子和麻氏以延昌鮮于氏以叔明安氏以元諒張氏以寶臣阿希布氏以懷遜阿跌氏以光進舍利氏以奉國董氏以忠臣羅氏以德雋以藝朱邪氏以國昌並由立功賜李氏從國氏也

桓庭昌唐上元准制改爲姜

暨佐時唐上元准制改爲周

嬀氏改爲姚氏

袁氏改爲衡氏

裘氏改爲壘氏

羊舌氏改爲吉氏

姞氏改爲羊氏

閭氏改爲盧氏

辛氏改爲計氏

鐵伐氏赫連勃勃以其本宗支庶非正統並爲鐵伐氏

氏氏孔融嘲氏義以氏字民無上遂改爲是氏

梁鳴氏改爲運期氏

馬矢氏改爲馬官氏
渾沌氏改爲屯氏去水
屈全之裔孫仕後魏以自南方乃加南或作男
謝服爲鴻臚卿後漢末出征嫌其名姓不祥乃改爲射咸
京房本姓李吹律定姓改爲京氏

改惡氏第三

蕭氏齊武帝以巴東王子響叛逆改爲蛸氏
馬氏以何羅逆誅馬后惡之改爲莽氏
梟氏隋煬帝誅楊玄感改爲梟氏
勃氏梁武帝改豫章王綜爲勃氏
黥氏淮南王英布少時以罪被黥遂爲黥氏
蝮氏唐乾封元年改武惟良爲蝮氏
劉誕謀逆貶爲留氏

漢魏受氏第四

臣謹按成周以國命氏漢則稱郡國者亦有之

楚元王交之子劉富初封休侯更封紅侯其後遂爲紅氏

楚懷王孫心都郴其後遂爲郴氏番音婆氏因吳芮封番君支孫氏焉櫟陽氏後漢景丹封櫟陽侯曾孫分避亂隴西因封爲氏周陽氏漢淮南王舅趙兼封周陽侯子由爲河東尉因封爲氏東陵氏因邵平之封子孫遂以爲氏廣武氏因李左車之封子孫遂以爲氏冠軍氏者因霍去病之封也信都氏者因張敖之封也武彊氏者因後漢王梁之封也蘄氏者姓苑云蘄春侯之後鄮氏者姓纂云越人以郡爲姓今明州鄮縣是也如此之類是爲以郡命氏者也

春秋之時冀芮居冀地潁考叔居潁谷介之推燭之武並以地命氏者漢四皓亦然如綺里季居於綺里也其後有綺氏亦有綺里氏甪里先生居於甪里也其後有甪氏亦有甪里氏少康之後漢初徙居稽山遂爲稽氏後漢鮭陽鴻爲少府居鮭陽遂爲鮭氏鮭音圭如此之類漢亦多矣是爲以地命氏者也

成周以邑命氏漢魏亦有之揭陽氏者因漢功臣安道侯揭陽定爲揭縣令因氏焉泉氏因全琮之孫暉魏封南陽侯食封白水遂改爲泉氏如此之類是爲以邑命氏者也

三代之時貴者有氏賤者有名無氏按漢郊祀志汾陰人無錦粵人勇之是亦有名無氏者蓋錦爲工技之賤勇之爲蠻夷之賤也

臣謹按亡氏之賤漢猶有之受氏之道漢魏猶傳略載一二以備考古漢魏之後無所聞惟用古姓氏耳

蠻夷第五

賀魯之爲周　賀葛之爲葛　是婁之爲高　叱盧之爲祝

口引之爲寇　如稽之爲緩　去斤之爲艾　是賁之爲封

叱奴之爲狼　吐難之爲山　古引之爲侯　出連之爲畢

乞扶之爲扶　那婁之爲婁　是連之爲連　俟幾之爲俟

可單之爲單　紇骨之爲骨　沓盧之爲沓　莫干之爲郃

屈突之爲屈　俟亥之爲亥　俟幾之爲幾　賀兒之爲兒

叱利之爲利　叱李之爲李　柯拔之爲柯　叱羅之爲羅

那莫之爲莫　莫輿之爲輿　費連之爲費　費羽之爲羽

黜弗之爲弗　莫盧之爲盧　爾綿之爲綿　解毗之爲解

奇斤之爲奇　統萬之爲萬　統稽之爲稽　安遲之爲安

輾遲之爲展　祕邪之爲邪　如羅之爲如　薄奚之爲古

若干之爲苟　皆盧之爲皆　姒先之爲姒　渴侯之爲紙

拔略之爲蘇　紇干之爲干　乙弗之爲乙　步鹿之爲步

屋引之爲房　車焜之爲車　普周之爲周　高讓之爲李

莪脊之爲莪又爲脊　莫蘆之爲蘆或爲盧

邱林之爲林又爲邱邱敦亦爲邱　副呂之爲副又爲呂叱邱亦爲呂

就賴之爲就菸賴亦爲就　溫孤之爲溫溫盆亦爲溫

阿伏之爲阿阿賀亦爲阿　紇單之爲紇紇奚亦爲紇

羽眞之爲高楚婁亦爲高　是云之爲是是奴亦爲是

蓋婁之爲婁疋婁亦爲婁　侯力之爲鮑侯力代亦爲鮑

烏丸之爲桓阿鹿桓亦爲桓　可地之爲延可地延亦爲延

俟奴之爲俟俟伏斤亦爲俟　費羽之爲羽拂羽亦爲羽

黜弗之爲弗燕弗亦爲弗鐵弗亦爲弗　吐門之爲門叱門亦爲門庫門亦爲門

拓跋之爲元紇骨亦爲元是云亦爲元景氏亦爲元　阿單之爲單渴單亦爲單
悉雲之爲雲宥連亦爲雲　賀蘭之爲賀賴氏亦爲賀
右二字變夷
吐谷渾之爲渾　俟呂隣之爲呂
沒鹿回之爲竇紇豆陵亦爲竇　萬紐于之爲于勿忸于亦爲于
斛瑟羅之爲羅破多羅亦爲羅　温石蘭之爲石烏石蘭亦爲石又爲烏
步六孤之爲陸　邱穆陵之爲穆　阿伏干之爲阿
普陋茹之爲茹　拔烈蘭之爲梁　烏落蘭之爲蘭
宿六斤之爲宿　庫若干之爲干　匽地干之爲匽
俟伏斤之爲斤　地駱拔之爲駱　郁原甄之爲甄
若口引之爲冠　破多羅之爲潘　破茇那之爲那
步鹿如之爲鹿　阿史那之爲史　沒路眞之爲路
譬歷辰之爲辰　紇奚隣之爲隣　骨咄祿之爲祿
大利稽之爲郤　俟力代之爲俟　大洛稽之爲稽
俟伏斤之爲伏　壹斗眷之爲明　步鹿斤之爲步
獨孤渾之爲杜　庫傉官之爲庫　奚什盧之爲盧

渴燭渾之爲朱　莫胡盧之爲陽

右三字變夷

臣謹按代北之人隨後魏遷河南者後魏獻帝爲之定姓爲複姓或爲三字姓或爲四字姓其音多似西域梵書有二合三合四合者皆指一字之音故孝文用夏變夷革以華俗皆改爲單字之姓又孝文詔南遷者死不得還卽葬洛陽故虜姓皆在河南又按其書曰河南官氏志者蓋優代北之人隨後魏南遷因作其書而爲之志又按孝文之時咸改單姓惟賀若氏不改及乙旃氏改爲叔孫拓拔氏改爲長孫

變於夷第六

閭慶之爲大野氏　辛威之爲普屯氏　韓褒之爲俟呂隣氏

李弼之爲徒何氏　田弘之爲紇干氏　王雄之爲可頻氏

王熊之爲柘王氏　蔡氏之爲大利稽氏　陰氏之爲邱目陵氏

張氏之爲叱羅氏　周氏之爲車非氏　南氏之爲宇文氏

臣謹按後周宇文氏以其起於夷虜故欲變夏爲夷以夷爲貴也然官制一遵三代而姓氏用夷虜何相反之如是

別族第七

曾季氏自季孫行父以至季孫彊大宗也故稱季孫如季公鳥季子差季寤之類但稱季者所以別支庶

叔氏之大宗亦稱叔孫其支庶稱叔仲氏又曰仲壬孟丙亦是也

仲氏之大宗亦稱仲孫氏其支庶則稱南宮氏南氏子服氏

臧氏之大宗稱臧氏至於臧會氏臧文氏皆支庶之別系其所自出之祖

傳餘氏者傅氏餘子之族也　韓餘氏者韓氏餘子之族也

褐餘氏褐冠氏餘子之族也　成湯之後爲殷氏又有北殷氏

后稷之後爲周氏又有西周氏又有周生氏

舒氏之族見於當時者一曰舒二曰羣舒三曰舒蓼四曰舒庸五曰舒鳩六曰舒鮑

斟氏之族見於當時者一曰斟二曰斟鄩三曰斟灌四曰斟戈五曰介斟

荀氏之族見於後世者有田氏有程氏有輔氏有智氏　田氏之族見於後世者有第二有第五有第八

顓臾之族三有顓臾有去臾爲顓有去顓爲臾　密須之族三有密須有去須爲密有去密爲須

葛氏居於諸邑者爲諸葛　里氏居於相城者爲相里

避諱第八

宋以武公名司空改爲司功氏　晉以僖侯名司徒改爲司城氏

籍氏避項羽諱改爲席氏　奭氏避漢元帝諱改爲盛氏

莊氏避漢明帝諱改爲嚴氏　慶氏避漢安帝父諱改爲賀氏

師氏避晉景帝諱改爲帥氏　姬氏避唐明皇諱改爲周氏

弘氏避唐明皇諱改爲洪氏　湻于氏避唐憲宗諱改爲于氏

啖氏避唐武宗諱改爲澹氏　敬氏避宋諱改爲文氏又爲茍氏

恆氏避宋諱改爲常氏

音訛第九

陳氏爲田氏　韓氏爲何氏　莘氏爲辛氏　黨氏爲掌氏

歐氏爲區氏　戴氏爲載氏　欒氏爲瞞氏　虢氏爲郭氏

呂氏爲甫氏　郯氏爲談氏　姒氏爲似氏　苦氏爲庫氏

雷氏爲盧氏　恭氏爲共氏　共氏爲洪氏

王孫賈之後亦爲古孫氏者賈近於古故也

苦成子以成子食苦邑故以爲氏後訛爲古成又爲庫成

慕容氏爲慕輿氏　賀遂氏爲賀悅氏　夫餘氏爲鳧臾氏　吾邱氏爲虞邱氏

毋邱氏爲曼邱氏　申徒氏爲申屠氏　鄫氏爲繒氏　穆氏爲繆氏

簡雍本姓耿幽州人以耿爲簡遂爲簡氏

省文第十

鄣之爲章　邴之爲丙　郲之爲來　鄟之爲專

鄩之爲尋　邵之爲召　郈之爲后　鄶之爲會

鄅之爲禹　鄖之爲云　鄫之爲曾　郳之爲兒

邾之爲朱　郰之爲成　郇之爲荀去邑　橋之爲喬去木
理之爲里去王　譚之爲覃去言　熊之爲能去火

省言第十一

盧蒲之爲盧　閭邱之爲閭　郋墨之爲郋　鍾離之爲鍾
馬服之爲馬　褚師之爲褚　毋邱之爲毋　司寇之爲寇
宗伯之爲宗　鶡冠之爲冠　主父之爲主

避仇第十二

端木賜之後改爲木氏又爲沐氏　墨台之後改爲墨氏又改爲怡氏
刁氏之後改爲刀　伍氏之後改爲五　巴氏之後改爲杷　鞠氏之後改爲麴
譚氏之後改爲覃　仇氏之後改爲求　銅鞮氏之後改爲遆　[illegible]邪氏之後改爲邪
滕氏之後改爲騰　秣氏之後改爲末　陸氏之後改爲褥　鄁氏之後改爲浩
胙氏之後改爲作　杞氏之後改爲抱　樓氏之後改爲蓋　薛氏之後改爲檗
棘氏之後改爲棗　凡氏之後改爲汎　鮮卑氏之後改爲庫狄　圈氏去口爲卷氏
章氏避仇爲章仇氏
踈氏避王莽之難去足爲束又云踈廣之曾孫彥避王莽於太原改爲太傅
牛金之子[illegible]難改爲[illegible]又改[illegible]又爲[illegible]氏

臣謹按避仇之說多非或省文或訛音何必爲避仇也據皇甫謐云凡氏遭秦亂避地添水爲汎氏此何所憑哉凡氏者凡伯之後以國爲氏汎者周之邑也其大夫食采於此其後之人以邑爲氏自是兩家源流應知避地改姓之說多附會然疎廣之後爲束爲太傅生金之後爲牢爲寮此又爲避地之事明矣

生而有文第十三

武氏唐元和姓纂云周平王少子生而有文在手曰武遂以爲氏

南氏姓源韻譜云盤庚妃姜氏夢龍入懷孕十二月而生手把南字長封荊州號南赤龍

鮮于氏鮮于血脉譜云子仲之子曰文生而有文在手左曰魚右曰羊及長封漁陽爲燕附庸

閻氏唐表云昭王少子生而有文在其手曰閻康王封於閻城

臣謹按左氏謂季友生而有文在其手曰友因以命之每疑其誕也後人由此復廣其道焉且武氏者以謚爲氏南氏者以字爲氏鮮于者武王封箕子於朝鮮支子仲食采於于故有鮮于氏閻氏者武王封太伯曾孫仲奕於閻鄉故有閻氏安得無稽之言流於後世大抵氏族之家言多誕傳雅君子不可不審

通志卷三十終

鄭氏通志

DS 735 A2 C444 v.12

通志卷三十一

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

六書略第一

六書圖

象形

- 正生
  - 天物之形 八
  - 山川之形 十三
  - 井邑之形 四十
  - 艸木之形 四十五
  - 人物之形 百二十三
  - 鳥獸之形 七十五

蟲魚之形二十三
鬼物之形二
器用之形八十七
服飾之形十五

側生

象貌四十四
象數十四
象位十一
象气十五
象聲十三
象屬二

兼生

形兼聲三十七
形兼意五十

凡象形類計六百八

諧聲

- 正生歸本　二萬一千三百四十
- 變生
  - 子母同聲　三十七
  - 母主聲　二十一
  - 主聲不主義　四
  - 子母互為聲　四
  - 聲兼意　三百七十三
  - 三體諧聲　十三

凡諧聲類計二萬一千八百十

指事

正生歸本 七十八

兼生

事兼聲 六

事兼形 十一

事兼意 十二

凡指事類計百七

會意

正生歸本

上四百五十二
下二百四十六

續生

三體會意 四十二

凡會意類七百四十

轉注

並生

建類主義轉注十五

建類主聲轉注十二

互體別聲轉注二百五十四

互體別義轉注四十八

凡轉注類三百七十二

假借

- 正不生
- 託生
  - 同音借義 三十五
  - 借同音不借義 四十五
  - 協音借義 二百八
  - 借協音不借義 百三十三
  - 因義借音 二十五
  - 因借而借 四十三
  - 語辭之借 四十
  - 五音之借 五

三詩之借三

十日之借十

十二辰之借二十

方言之借九

反生

雙音並義不爲假借十三

凡假借類計五百九十八

右六書總計二萬四千二百三十五

六書序

經術之不明由小學之不振小學之不振由六書之無傳聖人之道惟藉六經六經之作惟務文言文言之本在於六書六書不分何以見義經之有六書猶弈之有二棊博之有五木弈之變無窮不離二色博之應無方不離五物苟二棊之無別則白猶黑也黑猶白也何以明勝負苟五木之不分則梟猶盧也盧猶梟也何以決雌雄小學之義第一當識子母之相生第二當識文字之有間象形指事文也會意諧聲轉注字也假借文字俱也象形指事一也象形別出為指事諧聲轉注一也諧聲別出為轉注二母為會意一子一母為諧聲六書也者象形為本形不可象則屬諸事事不可指則屬諸意意不可會則屬諸聲聲則無不諧矣五不足而後假借生焉一曰象形而象形之別有十種有天物之形有山川之形有井邑之形有艸木之形有人物之形有鳥獸之形有蟲魚之形有鬼物之形有器用之形有服飾之形是象形也推象形之類則有象貌象數象位象气象聲象屬是六象也與象形並生而統以象形又有象形而兼諧聲者則曰形兼聲有象形而兼會意者則曰形兼意十形猶子姓也六象猶適庶也兼聲兼意猶姻婭也二曰指事指事之別有兼諧聲者則曰事兼聲有兼象形者則曰事兼形有兼會意者則曰事兼意三曰會意二母之合有義無聲四曰轉注別聲與義故有建類主義亦有建類主聲有互體別聲亦有互體別義五曰諧聲母主形子主聲者諧聲之義也然有子母同聲者有母主聲者有主聲不主義者有子母互為聲者有三體主聲者有諧聲而兼會意者則曰聲兼意六曰假借不離音義有同音借義有借同音不借義有協音借義有借協音不借義有因義借音有因借而借有語辭之借有五音之借有三詩之借有十日之借有十二辰之借有方言之借六書之道備於此矣臣舊有象類之書極深研幾盡制作之妙義奈何小學

不傳已久見者不無疑駭今取象類之義約而歸於六書使天下文字無所逃而有目者可以盡曉嗚呼古者有尉律所以勑小學也學童十七已上始試諷籀書九千字乃得爲吏又以八體試之郡移太史并課最者以爲尙書史書或不正輒舉劾之夫古文變而爲籀書籀書變而爲篆隸秦漢之人習篆隸必試以籀書者恐失其原也後之學者六書不明篆籀罔措而欲通經難矣哉且尉律者廷尉治獄之律也古人於獄訟之書猶不敢苟簡若是而況聖人之經乎

象形第一

序曰書與畫同出畫取形書取象畫取多書取少凡象形者皆可畫也不可畫則無其書矣然書窮能變故畫雖取多而得算常少書雖取少而得算常多六書也者皆象形之變也今推象形有十種而旁出有六象

天物之形

日 太陽之精正圓不虧其中象日烏之形 ○ 古文星小則爲星大則爲曐 月 太陰之精多虧少盈故其形缺 天 一天爲大象天垂示之形 旦 日初出於地上 云 古雲字象其形後人加雨故以云爲云曰之云

回 古靁字後人加雨作靁又作靁省作雷回象靁形借爲回旋之回古尊罍器多作云回 雨 古作𠕲又作𠕒即自而成文雨即𠕒而備體 右八

山川之形

丘 象山丘在地一地也 屵 魚銜切岸也 𠙴 於口切山名在陽翟 广 音儼說文因广爲屋象對刺高屋之形 厂 呼旱切山石之厓巖人可居 石 嵒 魚咸切累嵒也 水 坎之體也從則爲水 川 水會爲川

く 即畎字小水爲く 巜 即澮字廣尺深尺曰く廣二尋深二仞曰巜書曰濬く巜距川 泉 本錢字象錢貨之形自九府圜法行然後外圓內方此實錢也借爲泉水之泉所以生字皆取借義 𠂢 蒲糜切水邪流

𠂢 西卦切從反永徐鍇曰永長流也反即分𠂢也 永 象水巠理之長詩曰江之永矣 土 象物在土中拆土而出之形 凷 即塊字从土一屈象形 㘸 即坐字象人據土而坐之形 𠂤 都回切說文小𠂤也 𨸏

即阜字說文大陸山無石者[illegible]亦作陴音阜 鹵 郎古切說文西方鹹地也[illegible] 屾 所臻切二山也 磊 魯猥切衆石也 垚 音堯說文土高也 凹 於交切窊也 凸 陁沒切出貌又徒結

切囘泥洽切凹囘物低垂貌岳說文東岱南霍西華北恒中泰室王者所以巡狩所至嶽古作岳象高形

右三十

井邑之形

丼即井字說文八家一井象井幹之形其中點者罋之象也丹說文巴越之赤石也象采丹井其中之點象丹形田象田有所畫疆畛之形高亦作高象臺觀高之形从冂口與倉舍同意口郎圍字京說文

人所爲絕高丘也从高省丨象高形冂即坰字邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之冂象遠界𩫖即郭字說文民所度居也从回象城𩫖之重兩亭相對也㐭即廩字方曰倉圓曰㐭上象其蓋壼苦本

切今作壼說文宮中道从口象宮垣道上之形引詩室家之壼宀音緜說文交覆深屋也穴胡決切象穿土爲室之形畕居良切比田也畾魯水切田間謂之畾又盧回切雷也[illegible]音[illegible]神[illegible]過左相關本義

右十四

艸木之形

屮隸作之今作芝象芝出於地丕从不不音跗象華之不萼數披於地上之形帝象華蔕之形才說文艸木之初也从丨上貫一將生枝葉下一地也屮丑列切又采早切象艸木初生有二葉附芽而出

屯株倫切象艸木初自地出從屮貫一一象地也丵仕角切叢生艸丯音介說文艸蔡也象艸生之散亂也未木之滋也於木有加爲一曰木生未遂也木上象枝幹下象根荄𣎴牙葛切又牛代切木屈頭不出

也桑木之類惟桑葉茂故詩曰桑之未落其葉沃若从叒象葉盛也出華英也華皆五出故象五出之形𠂹音垂象艸木華葉垂敷之形𢎘乎感切象艸木之華未發𢎘然之形卤田聊切象艸木之實垂卤

卤然朿七賜切木芒也麥從來象其實也從夊象其根也來說文周所受瑞麥來麰一來二縫象芒朿之形詩曰貽我來麰禾象根葉及垂穗之形秀茂盛也象根莖盛而禾高茂米象禾實之形𣎳匹仞

切枲莖皮也从屮从八象枲之皮莖尗音叔豆也象豆生之形韭象韭芽初生於地上之形瓜象葉莖其實也耑音端說文物初生之題也上象生形下象其根𥝌音稽木之曲頭止不能上也桼今作漆說

文木汁可以髹物象形桼如水滴而下不音跗象華萼蔕之形詩曰常棣之華萼不韡韡火象火形又魚燕借爲尾象个竹枝也乇陟格切艸葉也从垂穗上貫一下有根一地也桀說文磔也从舛在木上一

曰高木也枼弋涉切木葉也果木實也朶說文木之垂朶朶也芔諺鬼切隸作卉艸之總名茻音莽蕨類繁蕃而叢生一曰衆艸艸象艸並出之形芻說文刈艸也象包束艸之形𢎘胡先切艸木𢎘

盛也秝郎擊切稀疏適也一曰歷也季从禾歷从二禾皆以禾爲節歷亦作麻𣏟匹卦切說文葩之總名㼌勇主切說文本不勝末微弱也

右四十五

人物之形

人 象人立也 匕 今作化說文變也从到人臣按道家謂順行則爲人逆行則爲道人死則歸于土道則離人故能變化而上升 𠤎 古文㐱字从反匕 身 人身從㐆音身衛此象人之身 儿 古文奇字人也人象立人

儿 象行人立有所負行有所戴 兒 說文孺子也象小兒頭囟未合 兂 今作簪說文从人匕象簪形 皃 說文頌儀也从白象人面之形 覍 今作弁象戴弁之形 兜 公戶切說文廱蔽从人象左右皆蔽之形 兜 當侯

切兜鍪冑也象人戴冑形 秃 象人之髮秃少如禾之疵穢 𦣝 與之切頷也 面 說文顏前也从百象人面 首 隸作首从百从巛巛象髮謂之鬈鬈即巛也鬈舒閏切 百 書九切頭也 県 古堯切斷首到縣故

从到首 長 展兩切在人上者故古文从上从人後之爲字者因古文而成體其上則象發號施令其下則象垂衣裳之形从匕所以化下也其實本古文之兂耳 元 人頭也从二从儿二古文上字象人頭儿象其身

大 說文大象人形又曰大人也 亦 說文人之臂亦也从大象兩亦之形今別作腋 夫 說文丈夫也从大一以象簪也周制以八寸爲尺十尺爲丈人長八尺故曰丈夫 夭 於兆切說文屈也从大象形又古老切不

長也 夨 阻力切又力結切傾頭也 亢 古郎切又寒剛切說文人頸也从大省象頸脈形 交 交脛也 尣 烏光切說文𡯁曲頸也从大象偏曲之形 夲 土刀切說文進趣也臣浚夲與交尣同意交以脛之交尣以脛

之偏夲以脛之進 亣 他達切象人形亦作大 立 象人立地之上从大人也一地也 夏 今作夏說文中國之人也从夊从頁从𦥑𦥑兩手夊兩足 囟 息進切說文頭會腦蓋 心 耳 耴 陟涉切耳垂也 手

女 象婦人斂容儀之形 母 從女象褱子之形又曰象乳子 毋 武扶切說文止之也从女有奸之者 也 說文女陰也 民 氓也象俯首力作之形 而 說文頰毛也 力 筋也力由筋以生故象筋之形 甲 象人

被甲之形故古文甲从人頭 𠫓 他骨切說文不順出去到子 了 盧鳥切脛之椎骨 丄 丁了切男子陰 孑 居桀切說文無右臂 孓 居月切說文無左臂 厶 息夷切陰謂之厶與丄同體 口 咢 牛刀

切諤也 噩 魚各切驚動也 走 从夭从止止足也夭象人之俯首張足而奔之形 止 象足趾 𣥂 他達切說文蹈也从反止 步 行也象二趾相前後 癶 蒲末切足相戾而蹬也 辵 丑略切从彳从止彳行也

止足也象足而行也隸作之 彳 丑亦切小步也象人脛三屬相連也 亍 丑玉切說文步止也从反彳 廴 余忍切說文長行也从彳引之 行 从彳左步也从亍右步也左右步俱舉而後爲行者 牙 說文牡齒也象

上下相錯之形 足 象股脛下屬於趾之形 疋 所菹切說文足也上象腓腸下从止 舌 象吐舌之形 谷 極虐切口上阿也从口上象其理 𠧪 他感切吐舌兒 㐁 他點切舌兒 壬 如林切象懷妊之形與巫

同意 廾 居竦切竦手也 𠬜 普班切引也从反廾 𦥑 居玉切叉手也 要 伊消切說文身中也象人要自臼之形 申 以書告上也从象書从臼捧書也 曳 余制切委地而行 爪 側絞切說文丮也覆手曰爪

爫 止兩切丮也與爪相向 𠬪 居六切掬也覆手振也 丮 紀劇切持也象手有所丮據也 𠃬 居玉切持也从反丮 鬥 都豆切从丮从丮象對敵之形 又 說文手也三指者手之列多略不過三也 𠂇 音左左手

也 𠃋 音肱臂上也 丑 械其手也 彗 旋芮切說文掃竹也从又持甡 夬 古邁切說文分決也从又中象決形徐鉉曰工物也丨所以決之又古穴切 目 說文人眼重童子也 [illegible] 恭于切从大大人也象人具兩

自之[illegible]

象相子之形 骨也从冎有肉 冎肉置其骨也 肉象肉理 巫兩褎舞形與工同意古者巫咸初作巫 夕切說

文對臥也从夂屮相背 夌美忝切說文㒸蓋也象布包覆腦下有兩臂而夊在下或作㒼莫坎切 夂楚危切說文行遲曳夂夂象人兩脛有所躧也及 夊陟侈切說文从後至也象人兩脛後有致之者 夊說文从後

夊之象人兩脛後有距也引周禮夊諸牆以觀其橈 疒音疾說文人有疾病象倚著之形 首徒結切目不正也或作莔象目生花之形 尸主所祭之神而託於人故象人之形 包說文象人裹妊巳在中象子未成形

𠦬古懷切背呂也象脅肋之形 吅音喧驚呼也象竝口呼之象 㗊側立切衆口也 䀠九遇切左右視也 从相聽也 比毗志切相聽爲从反从爲比 北蒲昧切乖也从二人相背 㐺魚音切衆立也

㚘蒲旱切竝行也 竝隸作竝併也 孖津之切一產二子也 顨須兗切選具也闕本義

右百二十三

鳥獸之形

𦍋工瓦切羊角也 丫於加切物之岐頭者 釆蒲莧切獸之迹也象指爪之分 羊孔子曰牛羊之字以形舉 萈胡官切羊細角 牛說文象角頭三封尾之形 奧音牢象圈養之狀 牽象牽牛之狀 角 虍

荒胡切說文虎文也按此象虎而剝其肉象其皮之文 虎象虎踞而回顧之形 毛說文眉髮之屬及獸毛也 尾象毛在後體之形 豕 豖勅六切豕絆足行 㣇魚記切豕怒毛起 彑居例切豕之頭 彘

何加切从互下象其足 彖通貫切豕走也 𧰨羊至切說文脩豪獸一曰河內名豕也从互下象毛足 豸池爾切說文獸長脊行豸豸然欲有所司殺形又丈蟹切蟲無足 𤉡徐姊切如野牛而青古作兕 易

羊益切說文蜥蜴蝘蜓守宮也象形秘書說日月爲易象陰陽也 禺牛具切母猴 象說文長鼻牙南越大獸三年一乳象耳牙四足之形古作爲 馬 𩣡何開切又胡關切說文馬一歲也从馬一絆其足亦作[illegible] 馵

朱戍切馬後左足白 馽陟立切絆馬也 鹿 廌宅買切獬廌獸似山牛一角古者決獄令觸不直 㲋丑略切似兔青色而大 兔 犬說文狗之有懸蹏者也孔子曰視犬之字如畫狗 尨莫江切犬之多毛者

犮蒲撥切說文走犬皃从犬而丿之曳其足則剌犮也 鼠 能奴來切獸也又爲三足鼈 熊羽弓切說文獸似豕山居冬蟄 巤良涉切說文毛巤也象髮在囟上及毛髮巤巤之形 离音離又音螭說文山神獸也

陽喬說离猛獸也 禹說文蟲也或曰獸類 𥜿符朱切如人被髮一名梟羊 萬無販切說文蟲也 禼私列切說文蟲也 嘼許救切說文犍也象耳頭足厹地之形 血象鬳血之形 革象獸之皮凡取

皮者必張之頭角尾足皆具爲 皮象以手剝取其皮之形 夔渠追切說文神魖也如龍一足象有角足人面之形 夒奴刀切說文貪獸也一曰母猴又奴冬切 鳥 烏 焉鳶也 朋音鳳說文神鳥也五色備舉出

於東方君子之國見則天下安寧 舄七約切鵲也 雈胡官切說文鴟屬从隹从廾有毛角 隹說文鳥之短尾總名也 羽鳥長毛也 彡所銜切說文毛飾畫文也 㐱之忍切說文新生羽而飛也 几音殳

說文鳥之短羽飛几几也 𢏽亦作弱說文橈也上象橈曲彡象毛氂橈弱也弱物并故从二𢏽 歰色入切說文不滑也从四止臣按獸畜少滑者有四止也 西古作卤鳥在巢上象形 巢說文鳥在木上曰巢在穴

曰羣飛說文鳥羣也 雊權俱切膌挺也鴝猶雛也雛象束艸鴝象束膌 雙所江切雙鳥 雥徂合切羣鳥 虤五閑切虎怒也 賏音嬰頸飾也 豩悲巾切二豕也 㹜語巾切兩犬相齧也 毳充芮切說

文獸細毛也 右七十五

蟲魚之形

魚其中从公象鱗其下似火象尾 燕說文元鳥也籋口布翄枝尾 乙魚腸也又魚鰓骨 虫許偉切說文一名蝮博三寸首大如擘指象其臥形物之微細或行或毛或蠃或介或鱗以虫爲象 蜀說文葵中蠶也从虫上目象蜀頭形中象其身 它湯何切說文虫也从虫而長象宛曲垂尾形上古艸居患它故相問無它乎或作蛇又時遮切 龜說文頭與它同天地之性廣肩無雄龜鼈之類以它爲雄象足甲尾之形也 黽莫杏切說文鼃黽也从它象形 虯渠幽切龍子有角者 卵盧管切說文凡物無乳者卵生臣按此象蟲之卵附著於木枝之形如雀鷇螵蛸之類是也 卵公渾切鯤無子 白魚胞也 巴說文蟲也或曰食象蛇 丁蠆尾也又爲著物之丁 卜灼剝龜也象炙龜之形 兆灼龜坼也 丙魚尾也 貝說文海介蟲也居陸名猋在水名蜬象形古者貨貝而寶龜至秦廢貝行錢 予時五切[illegible]魚名 㝡平秘切一蟲鼠藏也一曰雌鼊爲蟲 𩺰語居切二魚也 䖵音昆蟲之總名 蟲說文有足曰蟲無足曰豸 右二十三

鬼物之形

鬼象鬼魅之形 甶敷物切鬼頭也 右二

器用之形

弋橛也象折木衺銳著形从丿象物挂之也 戈說文平頭戟也 亅音橛逆鉤也 乚居月切說文鉤識也从反亅又株衛切劍戟兒 𠄌古本切鉤逆鋒也 乁於謹切說文象迟曲隱蔽形 匚甫良切說文受物之器也 甾今作甾東楚名缶曰甾 瓦象甆瓦之形 𢎘徒案切說文行丸也 几亦作已踞几也周禮有五几 囧俱永切象窗牖漏明 且子余切說文薦也从几足有二橫一其下地也臣按此即俎豆之俎 丌淺野切薦也 斤斧屬象曲柄之形 斗說文十升也象形有柄 升說文十龠也从斗亦象形 斝古雅切玉爵也象形與爵同意一曰斝受六升又居迓切彝尊 矛說文酋矛也建於兵車長二丈 車

軎于歲切車軸耑也 酉即卣也卣即尊也 冊以韋編竹爲書 玉象貫玉之形 珡即琴字 主之庾切說文云知庾切象鐙中火主也鐙中主火燃之形 𤇾楚限切燔肉器 干象干戟之形 [illegible]

魚戟切於古爲戟字 [illegible][illegible]鬲之類故[illegible] 率捕鳥畢也 鬲鼎屬說文[illegible] 斗二[illegible] 珏岳切二玉[illegible]古[illegible]切說文秦名[illegible]胡官切說文圜

反仄 殳他刀切戎鼓大首謂之殳从又象手執之也 叉初加切象叉物之形 爾尼輒切𥫗也象竹筬交錯成物之狀 盾食閏切說文瞂也所以扞身蔽目 𠦒北潘切說文箕屬所以推棄之器也又畢吉切 畢說文田罔也從華象畢形微也 冓古候切說文交積材也象對交之形 壴中句切說文陳樂立而上見也 皿說文飯食之用器也 豈可亥切樂器與壴同體 豆說文食肉器也 豊音禮行禮之器 豐說文豆之滿者一曰鄉飲酒有豐侯者自是器名 登禮器也象肉在豆中之形 缶說文瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節歌 矢說文从入象鏑栝羽之形古者夷牟初作矢 矦卽侯字射侯也 𢏚卽射字象張弓發矢之形

臼說文舂也古者掘地爲臼其後穿木石 兩古作兩二十四銖爲兩象秤形 冃莫報切說文小兒蠻夷頭衣也 舟古作㕛隸作月 方併船也象兩舟省總頭形 𠬸逆及切象人持舟之形 尺昌石切說文十寸也人手卻十分動脈爲寸口十寸爲尺周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法 卩今作節符信也象相合之形 𠨍則侯切左卩也合符有二與者執左取者執右 勺之若切說文挹取也象形中有實與包同意 壺說文昆吾圜器也臣按禮經古有壺何必取於昆吾 疊新室改爲疊從晶從宜宜盛祉肉之器象肉多之形與豐登同意 正諸盈切射的也詩曰終日射侯不出正兮 乏扶法切从反正藏矢之具 丏彌殄切避箭短牆 刀 刃象刀有刃之形 匕必履切小刀也 刅楚良切 片說文判木也 爿音牆殳也亦判木也 鼎說文三足兩耳和五味之寶器也易卦巽木於下者爲鼎象析木以炊也 門 户闔爲門偏爲户 傘亦作繖顙旱切蓋也 宁直呂切當屏間也 業說文大版也所以飾鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也从丵从木木象版詩巨業維樅 樂逆角切說文五聲八音總名象鼓鞞木虡也 乘食陵切說文覆也从入桀桀黠也軍法曰乘 匸音傒說文衺傒有所俠藏也 區踦區藏匿也從品在匸中品衆也 𠥓今作曲象器曲受物也

右八十七

服飾之形

衣象人披衣之形 㐆卽衣字从向身 衰蘇禾切說文艸雨衣 巾佩巾也從冂丨象糸也 巿分物切說文韠也上古衣蔽前而已巿以象之 帶說文紳也男子鞶帶婦人帶絲象繫佩之形 㡀毗祭切敗衣也 网今作網說文庖犧氏始結繩以漁 㫃音旂象旗㫃之形 勿州里所建旗象其柄有三斿 㫃於阮切旌旗之斿也左象人執旗杠右象旗斿 㫃丑許切旗杠兒 旌 系胡計切繫也从系而有所䌛 糸莫狄切說文細絲也象束絲之形 圖象圖畫之形

右十五

象貌

八象分別之兒 入說文象从上俱下也 爻象交加通疏兒 㸚力几切象希明之兒 丨音袞上下通兒 爽通疏而明兒 奊空媧切物不齊也一曰奊邪離絕兒 冂莫狄切覆物之兒 冃莫保切重覆兒 𠕁苦江切幬帳之象从冂覆也从之飾也 襾呼訝切說文覆也从冂上下覆之 𡈼他鼎切說文象物出地挺生也 㞷于況切象物出地而盛也 生象艸木出土上 丰敷容切艸盛丰丰也 束縛也又舂遇切

約也丂居之切象隔物之皃畀必至切說文相付與之約在閣上也亓渠之切象播物之皃耉常句切說文老人行才相逮从老省易省行象文說文錯畫也象交文勹音包說文裹也象人曲形有所包裹凶說文惡也象地穿交陷其中乚居月切也丩動皃丩居調切也丩動皃卂息進切說文疾飛也似飛而羽不見非說文違也从飛下翅取其相背民與民同體象民俯首力作之皃丩居虬切說文相糾繚也一曰瓜瓠結丩起冄而談切說文毛冄冄也叕陟劣切象聯綴之皃乂魚廢切芟艸也从丿从乀相交也又牛蓋切創乂懲也毌古患切象穿物之皃串古患切穿也囗音韋象環繞之狀至象鳥飛而至地之皃小象水之微也㕣音兗說文山間泥地从口从水敗皃彔音祿說文刻木彔彔也亝音齊象禾麥吐穗上平也厽力軌切象累土石爲牆壁皃㔾象人臣事君屈服之皃翏力弔切高飛皃从㐱㐱者羽之稠也燹數文切又蘇典切野火皃

右四十四

象數

一二三亖乂音五五七九十千廿日執切二十幷也卅蘇沓切三十幷也亦作卉世三十年卌息入切四十幷象一二三亖象王數餘並合數

右十四

象位

上下中旁亦作旁象位取聲亼音集象三方合丿房密切又於兆切又匹蔑切右戾也乀分物切左戾也𠂆余制切說文抴也徐鍇曰象丿而不舉首乁弋支切說文流也从反厂又以制切曳足也又力結切左戾也𠂇今作左又今作右

右十一

象气

气亦作氣象气上升之狀只語已之辭象言訖而气散鬲郎激切鬲也象孰飪五味气上出也白疾二切說文此亦自字也省自者詞言之气從鼻出與口相助也曰亦作曶音忽說文出气詞也从曰象气出形丂音考說文气欲舒出勹上礙於一也𠀀虎何切詞也从反丂兮說文語所稽也从丂从八象气越丂乎語之餘也一曰疑辭乃說文曳詞之難也象气之出難亐說文於也象气之舒乎說文語平舒从于从八八分也兊舊文兌說也徐鉉曰从口从并象气之分散欠說文張口气悟也象气從人上出之形旡隸作无音烏說文飲食气逆不得息曰旡从反欠

右十五

象聲

牟說文牛鳴也从牛象其聲气從口出[illegible]羋綿婢切說文羊鳴也象[illegible]囂虛嬌切說文聲[illegible]說文大言也从矢口[illegible]

轟呼宏切說文羣車聲也 喿先到切鳥在木上羣鳴也 曰王伐切象口气出也口气出聲乃發 号胡到切說文痛聲也从口在丂上 㗊郎丁切象衆聲 [illegible]尼輒切言之聲 多 彭蒲庚切鼓聲也从彡

象聲 磿力摘切石聲也石相擊而成聲 二 䖌魚巾切說文兩虎爭聲从曰象口气出也 右十三

象屬

巳亥十日十二辰皆假借惟巳亥爲正書者以其日辰不可名象惟取同音而借巳亥無同音之本故無所借巳不可爲也象蛇之形而爲巳亥不可爲也象豕之形而爲亥 右二

形兼聲

齒从止聲 聿余律切筆也从聿一聿尼輒切 殳長丈二尺軍中士所持司馬法曰執羽从投亦音殊 箕今作箕說文簸也从竹𠀠象形下其丌也𠀠亦爲箕字丌亦音箕 𥫶即互字說文可以收繩也从竹象形

互象人手所推握也 曐今作星晶象星之散明生象其發渙也 禽說文走獸總名从厹象形今聲禽离兕頭相似 厹人九切說文獸足蹂地也象形九聲按九亦象足䟽 戉王伐切斧也从戈レレ音厥象斧刃 金

說文象金在土中形今聲 屵五葛切說文岸高也從山厂厂亦聲 龍說文从肉飛之形童省聲 韋說文相背也从舛口聲獸皮之韋可以束枉戾 齨巨九切說文老人齒如臼也 [illegible]犂針切以水沃灰中火也

厷姑宏切臂上也从厶厶音肱 [illegible]今作[illegible]判也 辦今作辨判也從力从辡辡平免切別也 辯說文治也从言在辡之間 [illegible]匹見切斷也言韋中絕也 或畞今作畝說文六尺爲步步百爲畝或作畒从田十久

徐氏曰十四方也久聲 虡巨許切今作虞說文鐘鼓之柎也飾爲猛獸從虍異象其下足也 舝胡戛切說文車軸耑鍵也兩穿相背从舛𥝎省聲𥝎古偰字 䑞隸作舜說文艸也楚謂之葍秦謂之藑蔓地連華象

形從舛舛亦聲 𠌶況于切說文艸木華也臣𠂹从亏亏雖聲亦象蒂萼 疒當經切病創一曰倚也人有疾病象倚著之形又尼厄切 裘亦作裘說文皮衣也从衣求聲一曰象形與衰同意 彘說文豕也後蹏廢謂之

从彑矢聲从二匕彘足與鹿墟足同 [illegible]乙獻切說文大皃从大𦉫聲按𦉫雖聲亦象人之面目 淵亦作𣶒說文回水也从水象形左右岸也中象水皃臣按水復如𣶒是爲形兼聲 滷籠五切西方鹹地也鹵象鹽形

今以爲聲 靁今省作雷古作畾 𢇇音關說文从絲貫杼也廾古礦字 [illegible]今作疇从[illegible]時流切象耕屈之形 斦魚斤切二斤也 頪音耒說文頭不正也从頁从耒耒頭傾也 [illegible]音弁冠傾也 右

三十七

形兼意

龠說文樂之竹管三孔以和衆聲亟按从冊象編竹从亼从䶜集衆聲也亼音集䶜音吟 寸說文十分也人手却一寸動𧖴謂之寸口从又从一又曰寸人手也又曰法度也 耒說文手耕曲木也从木推丰古者垂

作耒耜以振民也臣按丰亦音耒象形　彤說文丹飾也从彡彡其畫也　皀皮及切說文穀之馨香也象嘉穀在裹中之形匕所以扱之或說皀一粒也　鬯說文以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也从凵器也中象米

匕所以扱也　鬱紆勿切說文芳艸也十葉為貫百廾貫築以煮之為鬱从臼冂缶鬯彡其飾也臣按鬱之上體與爨同意象煮鬯之形从缶所以飾鬯也　爵篆作爵說文禮器也象爵之形中有鬯酒又持之也　舂說文

擣粟也从廾持杵臨臼上午杵省也　臿楚洽切說文舂去麥皮也从臼千所以臿之　函容也　舀以沼切說文杼臼也從爪臼引詩或簸或舀弋周切　臽乎䰈切說文小阱也从人在臼上　頁胡結切頭也从百从

儿　廾居容切竦手也　𢍁渠容切說文持弩拊也从廾肉　兵說文械也从廾持斤并力之皃　弄玩也謂寶玉可玩　弃捐也　具說文共置也从廾从具省古以貝為貨　戒警也从廾持戈以戒不虞　奐呼貫

切說文取奐也　共同也古作𢀜　兆直紹切灼龜坼也　𦙶經天切髆也俗作肩　胃今作胃說文穀府也从囲从肉象形　脊篆作𠦬說文背呂也从𠦬从肉　彪必幽切虎文也　盉勑合切和五味以烹也　盥

古玩切說文澡手也从臼水臨皿　羈居宜切馬絡頭也從网從馬馬絆也　須說文面毛也从頁从彡　彤篆作彤船中也　鬼說文从人象鬼頭鬼陰气賊害从厶　鬽明祕切說文老精物也从鬼彡鬼毛

粦良刃切說文兵死及牛馬之血為粦徐鍇曰舛者人足也言光行著人　夾失冉切說文盜竊褱物也从亦有所持俗謂蔽人俾夾是也从二入今陜郡之字从此　𢇍今作絕說文斷絲也从系从刀从卩古作𢇍象

不連體絕二絲　素篆作𦃃說文白緻繒也从糸𡍮取其澤也　蠱說文毒蟲也　畕同上　畺今作疆說文界也从畕三其界畫也　斗音斗說文酒器也从金𠁁象器形𠁁亦音斗　𨺅今作降音阜說文兩𨸏之間也

酋說文繹酒也從酉水半見於上禮有大酋掌酒官也　虘今省作虘說文𧇡也從虍虎足反爪人也　𠯑戶快切合會善言也　㠭知衍切極工者也說文从㠭工又象疊物之形　炎火光上也　燊以冉切火華也又以

贍切燚燚火盛皃　右五十

凡象形類計六百八

指事第二

序曰指事類乎象形指事事也象形形也指事類乎會意指事文也會意字也獨體為文合體為字形可象者曰

象形非形不可象者指其事曰指事此指事之義也　尹說文治也从又丿握事者也　史篆作𠬞記事者从又持中中正也　外說文遠也卜尚平旦今夕卜於

事外矣　与賜予也一勺為与　丈說文十尺也从又持十篆作丈　𢆉忍甚切說文撖也从干入一為干入二為羊言稍甚也　疐陟利切說文礙不行也从叀引而止之也叀者如叀馬之鼻从此与牽同意

音　事職也与吏　聿尼輒切說文手之　隶徒耐切說文及也从又从尾省又乂說文黑而有赤色者　今作　說文

見也 爭 一物之狀 [illegible] 所依據也 𤔔今作亂說文治也子相亂受治之也 亯今作享說文獻也从高省曰象進熟物形 夅乎江切說文服也从夂午相承不敢並也

柬古限切說文分別簡之从束八八分別也 帚止酉切說文糞也从又持巾埽冂內古者少康初作箕帚秫酒少康杜康也 弔多嘯切問終也古之葬者厚衣以薪故弔者必持弓貫矢警鳥鳶也 冘余箴切說文冘冘行皃从

人出冂冂卽坰也 兀說文高而上平也从一在人上 古說文故也从十口識前言者也又音故古作𠖠 畏今作畏說文惡也从甶虎省鬼頭而虎爪可畏也 厃五委切說文仰也从人在厂上 仄說文側傾也从

人在厂下 直說文正見也从乚从十从目徐鍇曰乚隱也今十目所見是直也 亡篆作亾說文逃也从入从乚乚音隱 𢆉去虔切辠愆也从干二二古文上字干上則為辠矣或曰干亦為𢆉字在𢆉獻之上則辠愆之

人也 辛辛辠也辛被辠者也故辛䚷䇂而有加焉 臾羊朱切說文束縛捽抴為臾从申从乙臣按从臼从人則有捽抴之義 百篆作𦣻从自自一至十十十為百 𠮚牙葛切說文語相訶歫也从口歫辛辛惡聲也 章

說文樂終為一章从音从十十數之終也 竟說文樂曲盡為竟从音从人 㲻音沒說文入水有所取也从又在回下回古文回回淵水也 及逮也从又从人徐鍇曰及前人也古文作乁秦刻石作㞃 善篆作譱古作

譱說文吉也从誩从羊此與義美意同 美說文甘也从羊从大羊在六畜主給膳也美與善同 肎今作肯說文骨間肉肎肎著者也又可亥切 奇說文異也从大从可 昷篆作𥁕烏昆切說文仁也从皿从囚

食囚也官溥說 全純玉也从入从王古作仝 内入也从冂自外而入也 夃攻乎切說文秦以市買多得為夃引詩我夃酤彼金罍从夕从乃乃益至也又果五切 言从二从舌二古文上字自舌上而出者言也 音

說文聲也从言含一 晝說文日之出入與夜為界从晝省从日 再說文一舉而二也 爯處陵切說文并舉也从爪冓省 甘說文美也从口含一一道也臣按此象甘物含而不去之狀 叵普火切不可也从反

可 央說文中央也从大在冂之內大人也央旁同意 隺胡沃切說文高至也从隹上欲出冂 㫗今作厚厚也从到亯謂上之所以亯下可謂厚下矣 𡭴起戟切說文際見之白也从白上下小見 𡿧祖財切說文害

也从一雝川引春秋傳曰川雝為澤凶 𢎘今作弗兩已相背 公說文平分也臣按从八从厶所以別厶也 𠔁今作乖戾也从𠔁𠔁彼列切 介畫也說文从八从人人各有介 分別也以刀分別物也 谷象谷

形从口能應聲之義 夕說文莫也从月半見 [illegible]於交切深目皃从目反也 負亦作負房九切說文恃也从人守貝有所恃也一曰受貸不償 𧴪蘇果切說文貝聲也从小貝 員今作員于權切數也徐鍇曰古以貝

為貨故數之 𠤏博抱切說文相次也从匕从十鴇从此 艮篆作𥃩說文狠也从目匕匕目猶目相比不相下易曰艮其限目匕為𥃩匕目為眞 㐱之忍切說文稠髮也从彡从人引詩曰㐱髮如雲 令篆作令力

政切說文發號也从亼卩徐鍇曰集而為之節制也 赤說文南方色也从大从火 夰古老切說文放也从大而八分也又下老切 㚔尼輒切說文所以驚人也从大从羊一曰大聲也一曰俗語以盜不止為㚔

羌墟羊切說文西戎牧羊人也从羊从人 右七十八

事兼聲

用說文可施行也从卜从中 庸說文用也从用从庚庚更事也易曰先庚三日 甫說文男子美稱从用父 菐蒲沃切煩瀆也从丵从廾又方六切 今說文是時也从亼从乛乛古文及字 [illegible]遣還切說文賦事也从八八亦聲 右六

事兼形

支說文去竹之枝也从手持半竹 吏說文治人者也徐鍇曰吏之治人心主於一故从一臣疑吏吏之字象人形吏从一象簪與夫之一同按說文夫从一象簪也 父說文矩也家長率教者臣按人道尊又故父於又有加爲父向左子向右是尊卑相向之義也 𠄔今作幻相詐惑也从到予 爭象二手而競一物之狀 戊亡撫切从戈前垂象盾執戈揚盾所以爲武戊即武也 引說文開弓也从弓丨 [illegible]有所上也从曰從丨丨象束書曰而上之也 [illegible]篆作[illegible]說文肩也象屋下刻木之形臣按今匠者治材刻之以承上木則曰肩 亘今作宣上下象天地中即雷字雷所以發宣天地之气 畫胡麥切說文界也象田四界聿所以畫之 右十一

事兼意

歬今作前人在舟上不行而進故說文不行而進謂之歬 爨七亂切說文齊謂之炊爨臼象持甑冂爲竈口廾推林內火臣按此說頗迂爨上象竈以安甑下象廾而焚也 𠬪平小切受也从爪从又象爪取而手受之也 𣦼財干切說文殘穿也从歺从又臣按歺殘骨也又取之也然凡从𣦼者皆有深意 曹篆作[illegible]說文獄之兩曹也在廷東从㯥治事者从曰 寒說文凍也从人在宀下从茻薦覆之下有仌 侵說文漸進也从人又持帚若埽之進又手也 義說文己之威儀也从羊與善美同意也 后說文繼體君也象人之形从口施令以告四方也 司說文謂臣司事於外者是矣謂从反后非也司向后者也 邑說文國也从口先王之制尊卑有大小从卪 [illegible]怨阮切同邑成文即花苑之苑 右十二

凡指事類計百七

通志卷三十一終

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

六書略第二

會意第三上

序曰象形指事文也會意字也文合而成字文有子母母主義子主聲一子一母爲諧聲諧聲者一體主義一體主聲二母合爲會意會意者二體俱主義合而成字也其別有二有同母之合有異母之合其主意則一也

社說文地主也春秋傳曰共工之子句龍爲社神一曰周禮二十五家爲社各植其土所宜之木　祟雖遂切神之禍也又說律切　祝職救切詛也又之六切告神之語　瑞說文以玉爲信也从玉耑徐鍇曰耑諦也

班分瑞玉也故从刀　斑駁文也　𤤴房六切說文車笭間皮篋古者使奉玉以藏之又筆力切又蒲蒙切　毒徒沃切厚也害人之草从屮从毐　熏篆作𤎫說文火煙上出也从屮从黑屮黑熏象也又吁運切灼也

蒐艸名說文茅蒐茹藘人血所生可以染絳　芟除艸也　春篆作萅說文推也从艸从日艸春時生屯聲　苗稼生曰苗又說文艸生於田者　若說文擇菜也从艸右右手也　尖壯咸切銳也火形銳　尟思淺切說文是少也又宣遇切或作尠

𡥈乃后切乳子也　𡕥思嗟切少也　番符袁切又補過切獸足謂之番从釆从田象足履於田也　宷式荏切說文悉也宷諦也徐鍇曰宀覆也釆別也包覆而深別之篆文作審

悉息七切詳盡也古作㤟　[illegible]□玉切牴也古作牪　犇逋昆切牛羣走也　牢郎刀切閑養牛馬圈也此象圈養之狀說文謂从牛冬省取其四周市之說謬矣或从穴　告牛觸人角著橫木也　吹吹氣也

吽於金切牛鳴　咶火夬切又呼刮切息也又胡化切言也　喜許已切又許記切悅也或作憘歖　名說文自命也从口从夕夕者冥也冥不相見故以口自名臣按此說非也凡義理但見其說不徑直即不爲實

義名从口見義从夕見聲　启遣禮切說文開也　咸說文皆也从口从戌戌悉也　各說文異辭也从口夊夊者有行而止之不相繼也臣按在上爲夊陟紀切在下爲夊音綏則有行義　吉善也从士从口士君子之

口無非善言　咠即入切咠咠語也或作咡又七入切詩咠咠幡幡又一入切　嚞今作哲智也古作嚞　嚻牛刀切讙也或作囂又虛嬌切　喪息郎切从哭亡隸作喪又四浪切　企遣爾切舉踵也　整齊也从敕

从正　連說文員連也一曰連屬又力展切難也易往蹇來連又連彥切及也　道說文所行道也一達謂之道又大到切　逐追也又亭歷切速也易其欲逐逐又直祐切奔也山海經夸父與日逐一曰牝牡合　[illegible]今作

遠　御說文使馬也徐鍇曰御解車馬也或彳或卸皆御者之職古作術又魚駕切相迎也　衜杜皓切所行道也又大到切導引也　衒熒絹切說文行且賣也或作𧗳　齔楚引切博雅毀齒謂之齔又初堇切說文男八

月生齒八歲而齔女七月生齒七歲而齔以齒从七或作亂𧿰待䠗切說文獸足謂之𧿰[illegible]蒲孟切䟑蹩蹋地聲从鼓聲扁補典切說文署也从戶冊戶冊者署門戶之文也一曰不圓爲扁甜徒兼切美也

[illegible]託盍切歠也或从習又託協切犬卜語卻乞約切說文節欲也一曰退也或合却協胡頰切說文衆之和同也从劦从十徐鍇曰十衆也古作叶或作叶孖子元切事之制也䛡說文从會善言也傳曰告

之語言或作話設式別切說文施陳也从言从殳殳使人也[illegible]乙力切說文快也信信無所立惟馮人言誓時制切說文約束也盟誓之以言䚻餘招切說文徒歌或作謠䚻又夷周切或書作[illegible]計說文

會也又吉屑切盡也討从言从寸言貴也寸法度也貴以法度訥奴骨切言不出謼虛訝切誑也又乎刀切號也諰想止切又所佳切思意一曰語失誩渠慶切言之爭也古作譶篆作競隷作競譶直立

切譅言不止也又達合切說文直言也叢徂聰切聚也从丵省又徂外切从最省叢木灌木也舁以諸切並舉也又苟許切興虛陵切說文起也从舁从同同力也與演女切說文黨與也或作𢌱𦦧又羊茹切及也

[illegible]渠容切說文所以支鬲者从𦥑省从鬲省又古勇切又苟許切[illegible]匹各切說文兩濕革也[illegible]人移切有骨臨也[illegible]狼狄切說文鼎屬實五觳斗二升象腹交文三足[illegible]居行切五味香𩰷也从羔省孚芳無

切說文卵孚也从爪从子說者鳥伏子常以爪反覆其卵古作𤓫文方遇切育也方言雞伏卵而未孚[illegible]胡畎切試力士錘也[illegible]擾也或作[illegible]取說文捕取也周禮獲者取左耳故从又从耳司馬法載獻聝耳也

秉說文禾束也从又持禾或曰秉十六斛曰秉友說文同志爲友从二又相交友也篆作𠬛叒日灼切二又爲友三又爲叒所助者多故爲順也[illegible]說文持事振敬也從聿在𣶏上戰戰兢兢也[illegible]對鄰切筆

飾也俗以書好爲肆从彡有文也臤苦閑切又邱寒切說文堅也古文賢字从臣从又臣能致力也臥吾貨切說文休也从人臣取其伏也或作卧[illegible]居又切揉屈也从殳从皀皀古文叀字祋丁外切說

文殳也或說城郭市里高懸羊皮有不當入而欲入者暫下以驚牛馬曰祋故从示殳引詩何戈與祋役說文戍邊也[illegible]古文道字[illegible]方斂切說文傾覆也从寸从[illegible]省寸人手也或曰郎貶損之貶[illegible]牛代切止

也出浮居畫又有得音从旦从寸攸說文行水也又以九切从攴从人水省徐鍇曰攴入水所杖也敗毁也古作[illegible]寇說文暴也从支从完敬說文肅也牧養牛人也𤰈平祕切說文具也从用苟省徐鍇曰

苟急敕也[illegible]作[illegible]𥄎火劣切舉目使人也又莫結切又七役切目小動又忽域切[illegible]況晚切說文大視也从大𥄎[illegible]委遠切从目也又鄔管切[illegible]烏括切說文指目也从日叉[illegible]昵格切耳目不相信也相

思將切說文省視也引易地可觀者莫可觀於木詩曰相鼠有皮又息亮切眀眉兵切視瞭也盲目亡眸子眔達合切說文目相及也从目从隶省[illegible]式荏切視也又舒閏切開闔目數搖也[illegible]伊烏切又音於

交切深目也[illegible]音域[illegible]切說文光也[illegible]作[illegible][illegible]古穴切又一決切說文目深皃[illegible]女利切又烏括切說文深目皃一曰塞也[illegible]黑角切美目一曰目深[illegible]舒仁切引目[illegible]眣迫切大目也[illegible]許尤切目

多升省息井切目營也與眚同又觀也又所景切俞也說文从眉省瞂扶發切盾也[illegible]眥志切犬初生子一曰首子臭尺救切說文禽走臭而知其迹者犬也或作臰臰腐氣也皆居諧切說文俱詞也从比

从自[illegible]迄洽切歙鼻息或省从宀从合[illegible]羿研計切說文羽之羿風亦古諸侯一曰射師臣[illegible]开[illegible]翟直格切矩名又直角切鳥名[illegible]託盍切說[illegible]

盛兒从冃冃卽冒也矒木空切說文目不明也从首从旬旬目數搖也又眉耕切無眸子也蔑莫結切說文勞目無精也从首人勞則蔑羴尸連切羊臭也羊閑切羴羊臭切羌說文西戎牧羊人也从人

从羊南方蠻閩从虫北方狄从犬東方貉从豸西方羌从羊此六種也西南僰人僬僥从人蓋在坤地頗有順理之性東夷从大大人也夷俗仁仁者壽有君子不死之國孔子曰道不行欲之九夷乘桴浮於海有以也古作𡰥

𩱧五味盉羹也羴龍戀切羊長尾一曰羊棧也羼初限切羊相廁也一曰相出前也又初莧切一曰傍入曰羼从屖省羸力爲切羊瘦者也靃呼郭切說文飛聲也雨而雙飛者其聲靃然雙隹二枚也

从又持之也雧秦入切說文羣鳥在木上也或省鳴鳥聲也又眉病切相呼也鳭當矦切鵙鳴鳥名人面鳥喙有翼不能飛又丁聊切目熟視也雀卽約切說文鵲鵅別名𢆶於虯切說文微也从二幺又津

之切黑也玆古作玆玆說文黑也引春秋傳何故使吾水玆幾說文微也殆也从𢆶从戍戍兵守也𢆶而兵守者危也古作𢆶幽說文隱也𢆰卑起切問數也幾古作𢆰玈龍都切黑弓也[illegible]于達切古小意嬴

昝果切說文音產瘦病也𣧷昨閑切禽獸所食餘也𣦷側入切字林夭死也或作𣦸又子列切死从歺从人人之殘也或曰从匕聲𠛱皮列切分解也肥說文多肉也徐鉉曰肉不可過多故从卪脃此芮

切說文小耎易斷也从肉从絕省或作膬殘財干切禽獸食餘也肰如延切說文犬肉也俎說文禮俎也从半肉在且上肘說文臂節也刕隣題切裂也初裁衣之始也利說文銛也从刀和然後利从和

省引易利者義之和臣按从刀从禾二母相合以刀取禾也古作𥝢則說文等畫物也从刀从貝貝古之物貨也按今人稱金之齊曰則一曰法也古作𠟭籀从鼎删師姦切說文剟也从刀从冊以刀削書也罰說文

辠之小者从刀从詈未以刀有所賊但持刀罵詈則應罰釗之遙切說文刓也周康王名又[illegible]劀古屑切楚人謂治魚人刓吾官切說文剸也或作𠜆划胡瓜切舟進竿謂之划又古火切割也又古卦切鎌也

觲思營切說文用角低昂便也引詩觲觲角弓或少省解擧蟹切說文判也从刀判牛角𧢾今作觸說文牴也亦作觗等得肯切說文齊簡也从竹从寺寺官曹之等平也筮時制切說文易卦用蓍也从竹从𢍁

𢍁古巫字簋矩鮪切說文黍稷方器也从竹从皿从皀筭蘇貫切說文長六寸計歷數者从竹从弄常弄乃不誤也筋說文肉之力也臣按从竹从肋惟竹肋多筋絡所以爲筋之主故說文曰竹物之多筋者典說文

五帝之書也从冊在丌上尊閣之也莊都說典大冊古作𠔤奠堂練切說文置祭也从酋酋酒也下其丌也禮有奠祭者覡胡狄切說文能齋肅事神也男曰覡女曰巫从巫見見音覡甚食荏切說文尤安樂也从甘匹

四稱也古作呂籅沓達合切語多沓沓也遼東有沓縣一曰合也从水者象多言之人口出涎沫替今作替說文廢一偏下也按从竝一上而一下也从曰告也尌上主切說文立也从壴从寸持之也鼓說文

从壴支象其手擊之也臣按从攴土刀切說文於弓發則曰从攴攴垂飾與鼓同意𪔂補蒙切鼓舞鼕徒東切鼓聲从角者鼓作而角鳴也鏧虛冬切鼓聲从金者鼓作金止𪔋託合切鼓聲从缶擊鼓擊缶聲爲

同類𢍜隸作豋說文禮器也从廾持肉在豆上篆作𧯞从𠃜象肉在豆中之形豑直質切說文爵之次第也故从弟書平豑東作或从失虔說文虎行貌按此从文當有虎文之義虣薄報切彊侵也周官有司

虩覤乙逆切覤覤驚懼皃贙胡犬切說文分別也从䖑對爭貌也一曰獸名出西海大秦國似狗多力獷惡也又熒絹切盈說文滿器也从夃夃音姑古者以買物多得爲夃益說文饒也从水皿皿益之意也

衄女六切說文鼻出血也 盩張流切說文引擊也从幸支見血也 盇轄臘切說文覆也一曰何不也隸作盍 䵎他官切黃色 竀癡貞切从穴中正見也青光者隙穴之明也或作䡔 靘千定切䴵靘青

鼻色 阱疾正切陷也或作穽 食說文一米也从皀亼聲或說从皀也 飢居夷切餓也 飤祥吏切說文糧也从人食 湌七安切說文吞也又蘇昆切水沃飯也 飧蘇昆切說文餔也謂晡時食或作飡餐又千安

切說文香也 饋求位切說文餉也饋古作餽 [illegible]牛據切饑也 蝕實職切敗食也 侖龍春切說文思也从亼从冊籀作侖 僉說文皆也从亼从口从从引虞書僉曰伯夷按此吅从無義但亼人口之多耳

[illegible]方合切古文迊字从亼从正 合曷閤切說文合口也 [illegible]巨險切約也人也故未成僉好合 會合也从人从曾省曾益也 倉說文穀藏也从食省从口奇字作仺 仚相然切山居長往也又虛然切輕舉也

罙徂感切說文入山之深也 䍃餘招切廣雅瓶也又夷周切說文瓦器也按从肉藏肉器 器去冀切皿也器或作罷从器省 是時也从日从正日辰也正其辰也篆作是又田黎切 醯呼雞切說文酸也作醯以鬻以

酒从鬻酒並省 䠶說文弓弩發於身而中於遠也篆作射从寸寸法度也食亦切又寅謝切 [illegible]昨木切矢鋒也或作族 [illegible]虛交切灌也 [illegible]輕皎切高也 𩫏余封切从亯从自自鼻也知臭香所食也按此與庸

同𩫏即烹飪謂庸之義或作庸从庚庚乃烹飪器言以烹爲主借爲庸用之庸後人不知但識借義而已 𦎫常倫切說文熟也从亯从羊按从高普庚切一曰鬻也篆文作𦎫 覃徒南切說文長味也引詩實覃實訏从鹵

从鹹省或不省古作[illegible] 𠩺隸作厚說文邱陵之厚也从享从厂 嗇隸作嗇說文愛濇也从來麥也从㐭受麥之府也故田夫謂之嗇夫古作嗇 啚補美切說文嗇也从口㐭㐭受也 夌閭承切說文越也从

夊从㚇㚇高也 竷苦感切說文繇也舞也樂有章从章从夅从夊引詩竷竷舞我 愛烏代切夊行也心之行也 畟初力切說文治稼畟畟進也引詩畟畟良耜按此从夊从畟省說文从田从人夊誤矣又節力切 𣍘

臧曹切月出門也从二東曹字从此 梟堅堯切說文不孝鳥也日至捕梟磔之从鳥首在木上 休息止也从人依木 臬五結切射準的也从木从劓省又九芮切 采取也 析破木也 床說文安身之坐者

杏說文果也从木可省聲按从可亦不得聲从口木實之可食者 林从二木木多爲林說文平土有叢木曰林 森說文木多貌从林从木 彬悲巾切說文文質備也又逋還切采明也 梵房丸切本得風也疑从風

會 埜以者切郊外也古作𡐨 𣡕盧檢切𣡕𣡕蔭也 惏盧感切悲愁皃一說林木君子所感故宋玉曰入林悲心或从心 敖牛刀切說文出游也从出从放篆作敖 賣莫懈切說文出物貨也从出从買隸

作賣 㞕弋灼切岸上出見皃 𣏟博蓋切行皃詩赤芾在股今二芾相從自爲行也 索昔各切說文草有莖葉可作繩从𣎵糸 孛蒲妹切說文𣎵也从𣎵人色也从子引論語色孛如也又蒲沒切色惡也 甡疏臻

切說文衆生竝立之皃引詩甡甡其鹿 㽓古文姓字 華戶瓜切說文榮也从艸从𠂹隸作華 剌郎達切說文戾也从束从刀刀者剌之也 囚徐由切說文繫也从人在口中 囷區倫切說文廩之圜者圜謂之囷方

謂之京 囡女監切博雅母也 圂胡困切說文厠也从口象豕在口中也 困苦悶切說文故廬也从木在口中 㘝昵立切㘝私取物又昵洽切說文下取物縮藏之 囝九件切閩人呼兒曰囝又魚厥切閩

也太陰之精 圉魚舉切說文囹圄所以拘罪人从㚔从口 買母蟹切說文市也从网貝引孟子登壟斷而网市利 賵撫鳳切贈死之物 贄脂利切說文至也引周書大命不贄亦作贄 員于權切物數也徐鍇

……之隸作負籀作鼎 …… 从邑垂垂邊也 …… 也隸作郚胡降切 …… 篆省作 …… 隸省作巷 …… 明也 …… 說文同

也 昏 呼昆切說文日冥从氐省 昌 尺良切說文美言也从日从曰一曰日光也引詩東方昌矣籀作昌 曇 徒南切雲布日之曇 晻 那含切國名唐天寶中封其王為儞宿王 暹 思廉切日光升也 晉 湯古切說

文日無光徐鍇曰無光則遠近皆同故從並 昶 丑兩切通也又丑亮切達也 又 昢 普罪切日未明見又普沒切 㬎 呼典切說文衆微杪也从日中視絲一曰頭明飾也又五合切 㫐 伊鳥切說文望遠合也从日七

七合 早 子皓切說文晨也从日在甲上隸作早 晛 狀過切見也或作香又音涓惑切 晃 戈笑切光也或从光 晉 部刃切易明出地上臸說文進也日出萬物進从日从臸隸作晉 暴 薄報切說文晞也从

日从出从收从米也或作暴 是 是古作昰言日於是乎正也 㫚 莫筆切說文不見也 𦠆 隸作昔說文乾肉也从殘肉日以晞之 旋 旬宣切說文周旋旌旗之指麾也从㫃从疋疋足也 旃 亦作游旌旗之旒

旅 說文軍之五百人為旅从㫃从从从俱也古作㫏 族 說文矢鋒也束之族族也从㫃从矢一曰聚也 晶 說文精光也从三日古作晶又子盈切又為古文日字 朏 普乃切又芳尾切說文月未盛之明从月出引周書丙午朏

朙 照也朙古作明 奟 苦礦切明也又古猛切 夗 於阮切說文轉臥也从夕从卪臥有卪也 𠘧 今作夙說文早敬也从丮持事 多 說文重也从重夕夕者相繹也故為多 㮚 隸作栗說文嘉穀實也 㮚 力質

切說文木也其實下垂故从卤 兼 隸作兼并也从又持二禾秉持一禾 䅎 忙皮切 稴 床穰地名在今秦州 秦 說文伯益之後所封國地宜禾从禾舂省一曰秦禾名籀作𥼶 科 說文程也从禾从斗斗者量也

穮 毋罪切禾傷雨 采 徐醉切說文禾成秀也人所以收从爪禾 䅯 說器切禾稾去其皮祭天 香 說文芳也从黍从甘春秋傳黍稷馨香隸省作香 臼 巨九切說文舂糗也 䅳 郎達切博雅䉶也 糍 蘇旰切說

文分離也从攴从林 林分散之意古作救又穌旱切 麻 說文與林同人所治也在屋下从广 宗 說文尊祖廟也 容 說文盛也从宀谷徐鍇曰屋與谷皆所以盛受也 晏 說文靜也从女在宀下 家 說文居也

从宀豭省臣按說文从豭省疑非也家與牢同意家居後人用為室家之家牢牛屋後人用為牢獄之牢 寍 奴丁切說文安也从宀心在皿上人之飲食器所以安人 宂 乳勇切說文散也从宀人在屋下無田事引周

書宮中之宂食 寡 說文少也从宀从頒頒分賦也故為少 宰 子亥切說文辠人在屋下執事者从宀从辛辛辠也 守 始九切說文守官也从宀从寸寺府之事者从寸寸法度也 宦 胡慣切說文仕也一曰閹人

[illegible] 虛訝切嫭也亦作虖 向 說文北出牖也从宀从口引詩塞向墐戶徐鍇曰牖所以通人氣故从口 定 說文安也从宀从正古作正 實 說文富也从宀从貫貫貨貝也 宋 說文居也一曰木者所以成室以居人也

故从宀从木 竄 七丸切取亂切匿也又穴兒 穿 說文通也从牙在穴中或从身 窔 一叫切深也 突 陁沒切說文犬從穴中暫出也从犬在穴中方言江湘卒相見曰突一曰出兒 窔 烏叫切穿也 窯 餘招切

切瘧疾名 疢 丑刃切熱病 㾞 訖洽切創也一曰獸足病䟍之又乞洽切按此从足从㾞省 最 祖外切說文犯而取也从曰从取 冃 隸作冒說文蒙而前也从月从目 同 說文合會也从冃从口徐鉉曰

同爵名也引周書太保受同嚌故从口 冡 莫紅切說文覆也从冃豕 羅 說文以絲罟鳥也从网从維古者芒氏初作羅 罪 說文捕魚竹网从网非秦以罪為辠字 詈 說文罵也从网从言网辠人 罬 切勸叕

也又離鹽切酒脂利切博雅䊢家幟又一叫切巾也又輸芮切
皛吉了切白也又薄陌切皛烏鳥切說文顯也从三白黹陟几切說文箴縷所紩衣从㡀丵省徐鉉曰丵衆多也言箴縷之工不一伊說文
商聖人阿衡尹治天下者儗魚其切感也又偶起切說文僭也一曰相疑伮農都切奴婢皆古之罪人古文奴从人或作仅信思晋切說文誠也仁从人从二徐鉉曰仁者兼愛故从二古作忎眞說文僊人
變形臣按从匕从具變化之具也仚馨煙切說文人在山上又虛延切輕舉也又虞爲切危也件說文分也牛大物故可分也咎其九切說文災也从人从各者相違也企去智切說文舉踵也或从足位
于累切說文列中庭之左右謂之位付方遇切說文與也从寸持物對人債側賣切逋財也㐰思晋切說文誠也信古作㐰侃墟旰切剛直也伏房六切伺也儥徒谷切又余六切說文賣也又他督切買
也佩蒲妹切說文大帶佩也从人从凡从巾佩必有巾巾謂之飾便毗連切說文安也人不便更之卬五剛切說文望欲有庶及也从匕从卩詩曰高山卬止今作仰頃去營切說文頭不正也臣按从頁从匕飯
匕之匕其形不正卓篆作𠧧說文高也早匕爲卓匕卩爲卬皆同義眾說文多也从㐺目衆意[illegible][illegible]鄰切走皃殷說文作樂之盛稱从㐆从殳易曰殷薦之上帝孝說文善事父母者从老省从子子承老也
耋徒結切說文年八十曰耋从老省从至筆逼密切所以書說文秦謂之筆或作笔𢾺俱爲切乖也屍升脂切說文終主从尸从死又在牀曰屍㞋人善切說文柔皮也按此从皮省从又又者以手柔之也
[illegible]莫白切履也青絲頭履从履省从糸屋說文居也从尸尸所主也一曰尸象屋形从至至所至止屋室皆从至籒作屋或作𡱜㞙今作尿人小便也从尾从水奴弔切般逋潘切說文辟也象舟之旋从舟从殳殳
所以旋也俞容朱切說文空中木爲舟也从亼从舟从巜从水也𦨉五忽切說文船行不安也从舟从刖省兄呼榮切說文長也从口从儿臣謂从口所以訓子弟也又許放切古况作兄也先蘇前切說文前進也从儿
从之見說文視也从儿从目冒莫逢切說文突前也徐鉉曰冃重覆也犯冃而見是空前也又莫報切䀊也㝵的則切說文取也从見从寸寸度之亦手也隸作㝵䨏盧器切見雨止息也規居隨切說文有法度
也从夫从見覞弋笑切說文並視也从二見古作覞款說文意有所欲也从欠𥨋省徐鉉曰𥨋塞也意有所欲而猶塞款款然歖許其切說文卒喜也从欠从喜㳄徐連切說文慕欲口液也从欠从水盜大到
切說文私利物也从次次欲皿也顨須袞切選具也又蘇困切煩符袁切說文熱頭痛也頫匪矩切說文低頭也从頁逃省太史卜書頫仰字如此徐鉉曰頫首逃亾之皃脜而由切說文面和也顥下老切說
文白皃从頁从景引楚詞天白顥顥商山四顥白首人徐鉉曰景日月之光明白也類盧時切說文難曉也从米一曰鮮白皃从粉省[illegible]普伴切面大[illegible]呼內切面多肉䭫康禮切下首也說文䭫从晉旨非也
从詣省脜耳由切面和也从肉从百縣胡涓切繫也从系持𥄉[illegible]大凡切說文戲也从[illegible]又旨流切[illegible]彼眷切更也變古作彡髟說文長髮猋猋也从長从彡彡師銜切髢陟賄切假髻卮
說文圜器也一名觛所以節飲食象人卪在其下也引易君子節飲食印說文執政所持信也从爪从卩抑乙力切興印相向成文說文按也隸作抑豔麗而豐也危說文在高而懼也从厃自卪止之句說文
少也从勹一旬說文徧也十日爲旬从勹日[illegible]薄皓切說文覆也从勹覆人匊說文在手曰匊从勹米谷作𦥑易與章切从且从勿謂太陽日開而升物勿勿然而強嵩思融切中岳嵩高山也[illegible]

所劣切說文拭也从又持巾在尸下也畫篆作畫胡麥切說文界也象田四界聿所畫之虘今省作虘說文殘也从虎足反爪人也殼擊文器字从殳擊之乃有聲爲矗說六切直皃开古賢切說文平也象二干

相對平也上冤於袁切說文屈也从兔从冂兔在冂下不得走益屈折也戾說文曲也从犬出戶下戾者身曲戾也糞今作糞說文棄除也从廾推華棄采也官溥說似米而非米者矢字華北潘切[illegible]龍[illegible]切說

文撮也从受从己徐鉉己者物也又爪撮取之曰[illegible]陟亦切登也从下从門其門所以爲登也臦音誑說文乖也从二臣相違看邱閑切說文睎也从手下目人視遠物多以手掌於目臣按今上蔽日曯

右四百五十二

會意第三下

庫說文兵車藏也从車在广下廛說文一畝半一家之居臣按此从广从里从坴省說文从广里八土誤矣庶之䜌切篆作庶廚也遏也从广从芡芡即光字謂光爲广所蔽也又傷注切說文屋下衆也厘延澄

切一畝半一家之居砅又鄰知切石渡水也力制切詩深則砅磬蒲孟切硜磬石聲或从彭砦子末切水激石皃豦求於切說文鬬相丮不解也从豕虍豕虍之鬬不相捨引司馬相如說豦封豕之屬一曰虎兩

足舉又居御切獸名爾雅豦迅頭大如狗似獼猴黃黑色多髯鬣好奮迅其頭豗呼回切豕發土也𧳜丁候切又竹角切龍尾星東方星也从龍省豖株玉切豕絆足行皃又丑玉切豚小豕希今作也𢑱肆說

㣇希屬引虞書緣類于上帝彖豕走也从互从豕省驫悲幽切說文衆馬也又卑遙切衆走又仕戰切騳丑鄙切今作騁說文直馳也古作[illegible]騳莫後切畜父也闖丑甚切馬出門皃又丑禁切馭使馬也

麤食胡切說文行超遠也从三鹿又作麁麃盧谷切獸皮有文皃薦作甸切說文獸之所食草古者神人以廌遺黃帝帝曰何食何處曰食薦夏處水澤冬處松柏或从豕灋方乏切說文刑也平之如水从廌所

以觸不直者去之从去省文作法䴡池鄰切說文鹿行揚土也或省作塵毚士咸切說文狡兔也兔之駿者从㲋兔䨲芳遇切說文疾也从三兔又匹陌切婏芳萬切說文兔子也婏疾也从女兔逸夷質切說

文失也从辵兔猋卑遙切說文犬走皃獿居六切說文𤢖也从犬獿䑙丟爾切以舌取物又說合切說文犬食也獄說文确也从犾从言二犬所以守也古作圄狺魚巾切犬吠聲楚辭猛犬狺狺猇虛交

切虎聲又乎包切犬聲吠房廢切犬鳴也𤏱鄰蕭切又力照切說文柴祭天也从火从眘眘古慎字祭天所以慎灰呼回切說文死火餘㶳从火从又又手也火既滅可以執持㕟紆冒切又音鬱勿切說文從上

㷟下也从尸又持火以尉申繒隸作尉𪓼茲消切說文灼龜不兆也引春秋傳龜焦不兆或書作𪓼䙴卑遙切說文火飛也篆作㷠从囟與䙴同意燄敵介切說文盛火也𤇾員切入火皃𤍽卑遙切𤎗

脆也从火㸑省威翾劣切說文威也从火戌火死於戌陽氣至戌而盡引詩赫赫宗周褒姒威之臣按从火从戌戌聲也朩必有義杰巨列切梁四公子名炅火迥切火光焚符分切火灼物也或作燓燓符袁切說

文燒田也㷅扃閴切說文皃一曰大視視光說文明也从火在人上光明意也古作炗燅徐鹽切於湯中瀹肉从炎从熱省又徐心切黑說文火所熏之色也从炎上出囪囪古囱字篆作𪐗炙說文炮肉也从

肉在火上之石切 𤒹徐廉切湯中瀹肉从熱省 赫說文火赤皃 奄說文覆也大有餘也又欠也从大从申展也又於贍切精氣閉藏也 夷說文平也从大从弓東方之人也 奆口觚切大也 套土皓切長

大也又吼號切 奓今作奢張也籒从多奓又敞爾切 契說文大約也引易後代聖人易之以書契 㚔篆作報說文當罪人从㚔从艮艮服罪 幸下耿切說文吉而免凶也从屰从夭天死之事故死謂之不幸隸作幸

壺今作縕說文壹壺也从凶从壺不得泄凶也引易曰天地絪縕 奏說文奏進也从夲从廾从屮屮上進之義 臯古老切說文大白澤也从大从白古文以爲澤字 奰平秘切說文壯大也从三大三目二目爲㗊三从

目爲奰益大也一曰迫也詩曰不醉而怒謂之奰 惢寸規切又寸累切又損果切說文心疑也从三心又將支切善也 慶說文行賀人也从心从夊吉禮以鹿皮爲贄故从鹿省 憸師姦切又思廉切說文憸利口

也从心冊引商書相時𢙎民徐鍇曰冊言衆也 意說文从心从音察言而知意也 懣母本切煩也 忧于求切異也尤古作恙 㦧盧感切悲愁皃一說林木君子所感故宋玉曰入林悲心 忍魚記切說文怒也

息說文喘也按此从心从自自即鼻也 慎殊閏切說文理也順古作愼 淙子宋切水激石皃 涉徒行厲水也 𣶒水行也从水㐬㐬音突忽也篆文从水 歰色入切不滑也或作澀澁 休眠角切沒也莊

子大浸稽天而不溺溺或作休又乃歷切 濬須閏切从水谷通川也 湏呼內切說文洒面也或作頮 溼失入切說文幽溼也从水一所以覆也覆而有土故溼也 邕於容切說文四方有水自邕城池者籒作𪗁又

巨勇切揭塞也 灥詳遵切又從緣切又取絹切雨而泉出 衇莫獲切說文血理分衺行體者籒作𧖴亦作脈 覛莫狄切說文衺視也籒作𧢂或作覓 㕡私閏切深通川也从谷从𣦵𣦵殘地阬坎意也虞書曰㕡畎澮

睿川又逵員切 冰筆陵切水堅也 冬都宗切說文四時盡也从仌从夂夂古文終字古作各 屚郎豆切說文屋穿水下也从雨从屋省 霍忽郭切飛聲也一曰揮霍猝遽也 䨣匹各切說文雨濡革也 霅

直甲切說文霅霅震電皃一曰衆言也 霼虛器切見雨而止息 𩺰語居切二魚也又訛胡切魚之大者 𩼝逆怯切魚盛皃 魝語計切又吉削切說文楚人謂治魚人 鱻相然切說文新魚精也从三魚不變魚抵

今人以小魚爲鱻从魚之多也 魰牛居切捕魚也 龖徒合切飛龍也从二龍 𠂹疾盍切惡也 孔說文通也从乙从子乙請子之候鳥也乙至而得子嘉美之也古人名嘉字子孔 乳而主切說文人及鳥生子

曰乳獸曰產从孚从乙乙者元鳥也明堂月令元鳥至之日祠于高禖以請子故乳从乙請子必以乙至之日者元鳥春分來秋分去開生之候鳥帝少昊分司之官也又儒遇切育者也 乿澄之切理也 臸入質切到

也从二至 𡍮丑利切忿戾也从至至而復遜遜遁也周書曰有夏氏之民叨𡍮古作𡍮又質利切 肁治小切說文始開也從戶從聿徐鍇曰聿者始也 扇說文扉也从戶从㧗省一曰竹曰扇又尸連切㧗婁也 開

隸作開說文張也篆从幵 閒居閑切說文隙也从門从月徐鍇曰門夜閉閉而見月光是有閒隙也 閃夫冉切說文闚頭門中也从人在門中 閉說文闔門也从門才所以拒門 闑魚列切說文門梱也 閦初六

切衆在門中 聯陵延切說文連也从耳耳連於類也从絲絲連不絕之貌也 耿古幸切說文耳著頰也从耳烓省杜林說耿光也从光聖省 耷德盍切大耳曰耷 䎘乃吏切聽音也 聅刺列切說文軍法以

矢貫耳也引司馬法小 聶呢輒切說文 聑的協切說文安也 拜布怪切說文首至地也 摯脂利切說 承辰陵切說

也从手从卂从收 折之列切又食列切說文斷也 奻居還切說文訟也从二女又音女患切詭詔也 姦私也 威說文姑也从女从戌引漢律文曰婦告威姑一曰有威可畏也 如說文曰隨也从女从口女子

之口惟从冂 奴說文奴婢皆古之辠人也引周禮其奴男子入于罪隸女子入于舂稾 妿於何切說文女師也杜林說加教於女 婁郎侯切說文空也从毋中女空之意也一曰婁務也臣按此與孟子摟則得妻

之接同婁是本文挑婦人也 好許皓切說文美也从女子通作㚖 婦說文服也从女持帚灑掃也 媿齒九切說文可惡也古作媿又基位切說文慙也 委說文委隨也从女从禾 妻說文婦與夫齊者也

从女从卜从又又持事妻職也 嫋乃了切說文姌也又回灼切弱也 毐遏在切人無行也从士从毋賈侍中說秦太后與嫪毐淫坐誅故世罵淫曰嫪毐又鋪枚切又於開切 戔昨千切說文賊也从二戈周書曰戔

戔巧言又楚限切揺傷也 戎今作戎說文兵也 找胡瓜切舟進竿謂之划或从手 戚房越切盾也 戛訖黠切說文戟也从戈从百 戟訖逆切說文有枝兵也引周禮戟長丈六尺从戈从榦省或作戟 我

五可切說文施身自謂也或說我頃頓也从戈从禾禾或說古垂字一曰古殺字臣按許氏如此之說不知我之於六書為何義乎我也戌戚也戉戚也皆从戈有殺伐之意說文不知會同取義而其說枝離況我既从殺古文成

又从刀此為殺之義何疑又借為吾我之我許氏惑於借義 盲眉耕切目無眸子或作萌又莫更切萌侵失道貌 匃古代切說文氣也逯安說亾人為匃或作丐匃又居謁切求也 匠說文木工也从匚从斤斤所以

作器也 瓦吾化切施瓦於屋也 弢他刀切說文弓衣也 弜其兩切說文彊也从二弓又翹移切 彈徒案切說文行丸也彈或作㢵从弓持丸或作弓 医於計切盛弓弩矢器也國語曰兵不解医 盭郎計

切弼戾也从絃省从盩又力結切 緜說文聯微也从系从帛 孫說文子之子曰孫从系从子系續也 繭說文蠶衣也从系从虫从黹省古作絸俗作蠒 綏宣佳切說文車中把也从系从妥徐鍇曰禮升車必正立

執綏所以安也當从爪从女省說文無妥字 甸說文天子五百里地从田包省又石證切六十四井為甸 㽠觀敢切㽠㽠陸也 畜勑六切說文田畜也引淮南子曰玄田為畜又曰嘼鄭禮畜或作蓄从茲茲益

也 里說文居也从田从土臣按埋貍之字並从里則知里字有霾音又按趕貍之字並从里則知里字又有恢音也 復𪏰胡光切又美辨切卵中之黃也 嫐乃了切相擾也 戲嬲數省切一乳兩子也又乃了切

戲相擾也 鈲攻乎切鐵鈲 銜說文馬勒口中从金从行銜行馬者也 凥九魚切說文處也从尸从几尸得几而止引孝經曰仲尼凥謂閒居如此故或作居 凭皮冰切說文依几也引周書凭玉几或从憑又部孕

切 処昌與切止也得几而止或从虍 耏乃代切說文罪不至髡曰耏字或从寸諸法度字皆从寸也亦作耐耏又人之切 釁許慎切殺牲釁其血而後薦其肉故从且从爨省 斷凡有三音音觀暖切者絕也音

都玩切者決也音徒玩切者說文截也 斬說文截也从車从斤古者斬人以車裂之也 斲竹角切斫也从斤从㽘㽘音斗或从畫 料洛蕭切說文量也从斗从米米在斗中春秋傳臣料虞君又力弔切 殺刑狄

切矛屬長殺謂之勃盧 軍說文圜圍也四千人為軍从車从包省軍兵車周制萬二千五百人為軍 輦說文輓車也从車从扶在車前引之者 䜌盧官切亂也理也又龍眷切言不絕也 絲說文蠶所吐也从二系

䋨渠飯切絜中小繭 師說文二千五百人為師从帀从𠂤𠂤四帀衆意也 官今作官說文吏事君也从宀从𠂤𠂤猶衆也 𠳋去演切說文云𠳋小塊也从臾从𠂤臾古貴字隸省作𦥯 陟說文登也 隉倪結

切說文危也从𠂤从毀省徐巡以爲隉凶也賈侍中說隉法度也班固說不安也引周書邦之阢隉獸說文守備者也辤說文不受也从辛从受受辛宜辤辭說文訟也从𤔔辛𤔔辛猶理辜也𤔔理也燮悉協切火熟也从又持炎辛辛者物熟味也辟皁益切法也从辛皁也从命省出令以治人皁也說文謂从卩从口誤矣𡨄必益切君也辟君之辟或从官也孨只兗切說文謹也从三子又呢立切眾兒孱士連切說文迮也一曰呻吟也从孨在尸下徐鉉曰尸屋也孴魚記切說文盛皃从孨从日籀作孴或作孨孨又爲奇字醯說文酸也作醯以鬻以酒从鬻酒並省從皿皿器也俗作醯非是醓許亥切酒器醉說文醉卒也各卒其度量不至於亂也尊祖昆切說文酒器也从酋廾以奉之引周禮六尊犧尊象尊著尊壺尊大尊山尊以待祭祀賓客之禮或从寸古作𢍜厵愚原切說文水泉本也从灥出厂下篆文作原今作源戍傷遇切說文守邊也从人持戈伐說文擊也从人持戈埶倪祭切說文種也从坴丮持而種之引詩我埶黍稷斲竹角切說文斫也斲或从丮書卟堅奚切說文卜以問疑也書稽疑作卟亦作乩唐開元改用稽無義占說文視兆問也希疏巾也从爻从巾棥附袁切藩也从爻从林象林薄交加有藩籬之狀隼聳尹切說文祝鳩也隹从十象射隼之形雋徂兗切說文肥肉从弓所以射隹罩陟教切覆鳥之具隻之石切鳥一枚也雀即約切說文依人小鳥也奞息遺切說文鳥張毛羽自奮也从大从隹奮說文翬也从隹在田上一曰振也奪說文手持隹失之也臣今按从寸者攜人不顧法度迎奞攫然蒦乙虢切說文規蒦商也从又持萑一曰說遷卩叡以芮切說文深明也通也臣按此从目从𣦻省或言从谷省非古作睿㕡黑各切深溝也或从土飍必幽切風也颰許勿切疾風也圭說文瑞玉也上圜下方公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸子執穀璧男執蒲璧皆五寸以封諸侯以重土楚爵有執圭埽蘇老切說文棄也又先到切圣苦骨切說文汝潁之間謂致力於地曰圣堯說文高也从垚在兀上高遠也臣按堯當从垚从兀因帝堯以垚爲名故又加几爲古文作兟亦从二几可知也堇巨斤切說文黏土也从土从黄省埾從遇切說文土積也或作堅封方容切說文爵諸侯之土也从之从土从寸守其制度也公侯百里伯七十里子男五十里徐鍇曰各之其土也加說文語相增加也从力从口勞說文劇也从力熒省熒火燒門用力者勞臣按从力經營省言用力从營也又郎到切劦胡頰切說文同力也从三力引山海經惟號之山其風若劦恊說文同心之和从劦从心勰胡頰切說文同思之和从劦从思劣說文弱也㔉閭劣切拽也勖許六切勉也臣按从力从冒會意說文謂冒聲誤矣

右二百四十六

三體會意

序曰二母之合爲會意二母者二體也有三體之合者非常道也故別之

復今作退字从彳从日从夊後遲也从彳幺夊者後也徐鍇曰幺猶纏躓之也𦧇託盍切歠也从舌从水从卩龠音藥从亼从冊冊樂之竹管三孔以和衆樂聲丞翊也从廾从卩从山山高奉承之義㕞从又持巾在尸下尸屋也攸行水也从攴从人水省徐鍇曰攴入水所杖也秦刻石作攸糞音糞棄除也從廾推𠦒棄采也官溥說似米而非米者矢字棄今作棄从廾推𠦒棄之从𠫓𠫓逆子也觲息營切用角低

角詩觶觶角弓 觲从刀判牛角 箕竹从皿从皀 象形下其丌也 或戈以守一一地也 麿省卽陸而居 酉

切糞也从又持巾埽門內 灋刑也从水平準也从廌廌觸不直者去之 尉以上案下也从尸又持火以尉申繒也 𡭴音隙際見之白也从白上下小見 舂从廾持杵臨臼上午杵省 爵象爵之形中有鬯酒又持

之也 鬱迂勿切上鬯與鬱同意象煮鬯之形从彡所以飾鬯也 僉皆也从亼从吅从从 鬯从凵凵器也象米匕所以扱之 盥澡手也从臼水臨皿 𤼽都騰切禮器也从廾持肉在豆上 虐亦省作虐从虎足反

爪人 竷音坎繇也舞也樂也樂有章从章从夅从夊詩竷竷舞我 盩張流切引擊也从幸支見血 醯呼雞切作醯以醬以酒醬酒並省從皿皿器也 㠭從知衍切極巧而視之也从四工 祭从示从又手持肉

祝从示从人口 醬从肉从酒省酒以和醬 望音妄月滿與日相望以朝君从月从臣从壬壬朝廷 直从乚从十从目 燮从又持炎辛辛者物熟味 惏盧感切君子所感也宋玉曰入林悲心 寒从人在宀

下以鄰竊覆之下有欠 封爵諸侯之土也从之从土从寸守其制度也 斝舉下切玉爵也从吅从冂从斗 冠弁冕之總名从冂从元冠有法制从寸 右四十二

凡會意類計七百四十

轉注第四

序曰諧聲轉注一也役它為諧聲役已為轉注轉注也者正其大而轉其小正其正而轉其偏者也

建類主義轉注

序曰立類為母從類為子母主義子主聲主義者是以母為主而轉其子主聲者是以子為主而轉其母

老耆考耇耈孝耆耋 履屩屐屐孱屣屨屦屝屩屐屧 㝱𥧑寐寤寣寢寐寤寣寢 𥨊寤寎寣寐寐寤寣 𦥯斆斆斆𦥯斆 八四六 右并注五十

建類主聲轉注

弌式弍 鳳凰 䍜䍜䍜 𠧪畄 匘𡿺𡿺 弦紗絃 𦓏𦓏 虒虒 右并注二十

互體別聲轉注

序曰諧聲轉注皆以聲別聲異而義異者曰互體別聲義異而聲不異者曰互體別義

杲東杳 本末朩 易明 尖奈 犓窜 告吽 昊吠 古叶 叶占 听呫 啼啻 唯售 吓否 吱吝 含吟 嘆暮 啁咼 叨召 蹎蹗 衡踦 暨諸 基

誺 譥謎 警㯤 眇省 眆晳 眠昏 盳盲 相眛 眓䀢 鵻鵻 鵃鷲 鸛䳤 鷥鸞 鶄鶬 鷝鵯 蝟蝟 胡䏶 槩概 䕦擄 聚䵻 朶朷 楪枼

根枲 柅枲 某柑 梊椒 架枷 森棽 署睹 秄季 麇麋 襱襲 袲移 袉袲 衾衿 裹裸 裒袦 襏襪 褫襬 砯 屠 威娍 貉貕 壆

掰 撕擘 掌掰 奺姿 娶娵 嬔媸 娎娎 媨䵺 垐塈 垢垕 塹 朞異 酣 恭供 忾 悲悱 惟恷 愈愉 忘忙 怢

惪悳 愔意 怗恁 恋怙 懟 怠 憊 悍愚 悹 憿 怋忍 忠忡 愆 悖 怓怒 忿 悆 憃 忍忉 惋怨 惑 悉 惵

悲 惑 念恰 愁 慼 悚 瞀 岑 窾 鬼 恭 澼 沸 蝉 蜓 蜃 蟰 蜥 右并注二百五十

四

互體別義轉注 聲同義異

桀 昱 朞期 猶猷 獒 㦄 㤹 愿 懰 懽 鬻 恷 紉 蟌 蟧 蚊 蚍 鐐 嚨 彥 攏 憪

鼉 攏 樅 右并注四十八

凡轉注類計三百七十二

轉注音義

建類主義轉注音義

老 說文七十曰老从人毛匕匕音化言須髮變白也老去其下匕而成字 耆 渠脂切說文老也 考 說文老也 耇 古厚切說文老人面凍梨若垢 耈 常句切說文老人行才相逮从老省易省行象 孝 說文善事父母者从老省从子子承老也 耊 丁念切說文老人面如點也 耋 徒結切說文年八十曰耋 履 从尸聲也从舟象其形也从彳从夂行而曳者其惟履乎 屩 卑履切赤鳥 屢 徂同切粗履也 屣 呼肥切鞮屬 孱

徐呂切 屣 所寄切履不躡跟也 屨 履也一曰提也 屐 遲據切 也 屜 他計切 屩 居酌切 屧 履 音歷 屟 施協切 屨 音 說文無而有

周禮以日月星辰古六寢之吉凶或作寣寱縣批切㝱驚又母禮切寐而未厭寱彼尤切寐聲寱呼含切不褫衣寑假人余切寐寱七稔切說文病臥也或作寑寱其季切說文熱寐也寱依

切楚人謂寐曰寱寱母亘切寱眠寐也寱思郎切寱眠寐也寤謨郎切寐言也亦是从寱省寱吾含切寐聲寎皮命切說文臥驚病也寱七稔切視皃寀害二切說文臥也寤五故切說

文寐覺而有信曰寤一曰晝見而夜夢也寱倪祭切說文瞑言也寱呼八切說文臥驚也一曰小兒號寱一曰河內相評也䁙木空切說文目不明也从首从旬目數搖也又眉耕切無眸子也臺徒登切臺瞢目

暗夢邪郎切寱臥初起兒寱謨邪切也又彌登切寱莫鳳切寐而有覺也寱莫葛切食馬穀也寱謨中切寐言从眠从瞢省八數也四陰數八之數未能上徹六與四同體而有加焉

建類主聲轉注音義

弌从一數也从弋聲也弍弎弌式从弋無聲以弋為類之聲故可以轉二三而為注鳳从鳥義也从几聲也凰从几無聲以鳳為建類羅从羅聲也从入義也耀从羅無聲以羅為建類圅胡南切舌

也象形从弓舌體弓又戶感切口上曰臄下曰圅圅曷合切从圅省亦聲也㣼都黎切又田黎切說文㣼不能行為人所引䇷音是从尣从是省以㣼為建類之聲故又从奚省𢖍音擅說文𢖍从尣从

攜省以㣼為建類之聲故又从奚省弦說文弓弦也从弓象絲軫之形凡字母主義子主聲未有母而立子者惟弦省母以子主類故為建類主聲之注也紗於霄切急戾也从紘省少聲盭音戾說文戾也从弦省

盭縎於𠙽切不成遂急戾也从弦省曷聲䲭邱召切䲭歊歊牛召切䲭歊不安也歊从亢義也从喬聲也歊从亢無聲以歊為建類之聲虒相支切說文委虒虎之有角者从虎義也从厂聲也厂音移又大耳

切扁補典切扁虒薄兒扁从厂無聲以虒為建義之聲

互體別聲轉注音義

杲古老切明也从日在木上東从日在木中杳冥也从日在木下木若木也日之所升降本說文木下曰本本朱末同意一在下為本中為朱在上為末一無義也但記其別耳在末木下曰末朱說文赤心

木松柏屬一曰丹也易羊益切秘書說日月為易象陰陽也明日月並明尖子廉切銳也夵以冉切本廣末狹觕坐五切牛角直皃牽樞玉切也古作牿告牛觸人角著橫木所以告人也吽於金

切牛鳴吳胡化切口大皃吠音犬嘗也古說文故也从十口識前言者也叶音協衆口同也卟堅奚切說文卜以明疑也占之廉切說文視兆問卜也听魚其切听齒口開皃㕞陟列切雅塞也傳啇

說文號也啻說文語時不啻也唯夷佳切專辭又愈水切諾也售承呪切賣去手也吥普溝切吸也否不可也吻武粉切說文口邊也吝說文恨惜也含嗛也吟說文呻也又宜禁切長詠

也嗼末各切說文嗼也一曰定也暮蒙晡切謀議也啁陟交切說文啁嘐也周寺流切嚌也叨貪也呂呼也躘盧東切踏行皃躘盧東切蹞行皃蹮子歲切過也躛姑衛切僵也一切

日䠞也 瞖 䞔規切說文相毀也一曰諉也隋土禾切方言慧也楚謂之譎或省 諅 居之切忌也又渠記切說文忌也引周書上不諅于凶德 諆 邱其切說文欺也 𧩙 咨邪切咨也 差 楚懈切異言 瞖

壹計切博雅瞖也又戶禮切誠言也 譩 於其切恨聲 眇 說文一目小也 省 察也 晣 之列切目明也 𥇍 征例切目美也 眂 章移切視也又時利切 睧 呼昆切目暗也 盳 蒲光切仰視兒 盲 眉耕切說

文目睟子 無 相 思將切說文省視也引易地可觀者莫可觀於木詩曰相鼠有皮 觀 眜 莫目切目不明也 目 眓 翾劣切說文視高兒 說 晟 休必切目深兒 鴳 於諫切鷃屬 鵻 朱惟切鳥名小鳩也一名䳡鴀 鶘

洪孤切鶘鷀好羣飛沈水食魚 鶦 洪孤切雞鶦似鵓青身白頭 鸛 古玩切說文小雀也詩鸛鳴于垤今按鸛水鳥之大者 鳴 鸛 呼官切爾雅鸛鶨鶝鶔如鵲短尾射之銜矢射人 鸞 鳥名說文亦神靈之精赤色五

采雞形鳴中五音頌聲作則至周成王時氐羌獻之也 鸞 謨還切山海經有鳥如梟一翼一目相得乃飛名曰鸞或省 鶄 咨盈切鵁鶄也 鶄 倉經切鶄鶄鳥名畜之以厭火 鸔 蒲木切鳥名說文鳥也鸔 鸔

薄報切又北角切水鳥似鶂而短頸 骴 才枝切又疾智切說文鳥獸殘骨骴骴可惡引明堂月令掩骼理骴 髊 蔣氏切鳥骨一曰骨有肉也 胡 牛顄垂也 胋 空胡切博雅胋胻膢也 槩 許既切平斗木又居代切

概 古外切杖也巨列切杙也 又 欇 質涉切說文木葉搖白也 欇 失涉切博雅枝也 棸 鉏尤切木名 棷 將侯切㯻謂之棷又甾尤切說文木薪也 朶 都果切說文木垂朶朶也 杒 人枝切木名又如證切一

曰止車木 枻 以制切楫謂之枻 枼 弋涉切說文楄也从世聲徐鉉謂从世非聲改而爲卉卉蘇合切臣按此即木葉象形非聲也 根 說文木株也 㮫 下簡切閑也 柅 女夷切絡杙又女履切說文木也實如梨

一曰止車木又乃禮切 扅 丑貳切蔆柄也 某 謨杯切果名說文柟也又莫後切酸果也 柑 柑名似橘又其淹切以木銜馬口也春秋傳柑馬而秣之 栞 邱寒切又稽延切山刊木以識道也 入 枅 經天切屋櫨也

架 居迓切杙也所以舉物或作㮆 枷 居牙切說文拂也淮南謂之柍 森 木多兒 栙 屋隆切承欂案 暑 熱也 暏 董五切說文旦明也 秄 祖似切說文壅禾本 季 說文少稱也 䵛 忙皮切說文穄也 說 䵛

謨加切廣雅䙬也 襱 盧東切方言齊魯謂之襱關西謂之袴一曰裙也又柱勇切說文袴踦也 襲 說文左衽袍也从衣龖省聲籀作𧟟 袲 乃可切袲衣兒 哀 袳 敞含切說文衣張也 袍 說文襽也引論語衣敝縕

袍又薄報切衣前襟 褒 薄皓切說文裦也 衾 祛音切說文大被也 文 衿 居吟切衣系也又其淹切 裹 包束也 裸 袒也 袤 倚可切衺衣兒 哀 袔 口箇切夾衣又商佐切博雅披䘳也 褻 說文私服引詩

是褻袢也 䙅 倪祭切方言複襦謂之衸䙅 䙀 彼小切說文上衣也从衣从毛古者衣裘以毛爲表篆作表 襮 薄報切衣前襟一曰裏也 沯 子末切水激石兒 砅 鄰知切履石渡水也又力智切詩深則砅 㹼

九勿切結獮西域獸名食香無毛但自鼻有毛廣寸至尾燒刺不能傷 屈 渠勿切短尾大也埤倉 威 許劣切說文滅也从火戌火死於戌陽氣至戌而盡引詩赫赫宗周褒姒威之臣按从火从戌戌聲也未必有義又

莫列切 烕 休必切狂也齊人語 谿 說文山瀆無所通者 谿 弦雞切反戾也莊子曰婦姑勃谿 擘 博厄切說文撝也一曰大指 擗 毗亦切撫也 摲 師咸切芟也禮有摲而播 揝 在敢切擊也 𣝔

切也 劍 㩳 仕角切刺也 奻 居還切說文訟也 或 㚤 古切好巧也 娶 逡遇切說文取婦也 娵 遵須切星名爾雅娵觜之口營室東壁也又菑尤切 嬔 芳遇切兔子又孚袁切 嬎 孚萬切說文生子齊均也

娎許列切說文[illegible]也又顯計切喜也 㛃之列切女字 𡢃在九切又以九切醜也博雅好也 𡝲七六切說文[illegible]也一曰老女 墡普米切埤也 壁必歷切說文垣也 𡊸祖果切說文止也篆作[illegible]

从土从畱古作坐並象人據坐之形又並徂臥切 垺於九切邑名 垢說文濁也一曰塵也或作坸 𡹷狠口切說文山陵之厚也 塹財甘切又在敢切鏨也 鏩鋤咸切進銳又疾染切𨭖鑯銳 惎居之切疾

[illegible]堅已切長踞也 [illegible]秋𨱲尤切酋取酒也 酋字秋切說文繹酒也从酉水半見其上 恭居容切肅也 㤨胡公切戰慄也 愾聲夷切喜兒 炁許既切癡兒 悲文遮眉切痛也 悱說憤也 [illegible]

[illegible]渠之切心有所𦃁也 惎渠記切說文毒也 怤芳無切說文思也一曰悅也 㤔扶遇切心附也 愈勝也瘉也 愉容朱切說文薄也引論語私覿愉愉一曰樂也和也 忘武方切說文不識也又無放切棄忘也

忙謨郎切心迫也 怢吐內切忘也 緩 𢗞于求切異也尤古作忧 憂於求切說文愁也 說 慎古文順字 愔伊淫切愔愔安和也 意說文察言而知意从心从音 怗多忝切服也又託協切靜也一曰

惉癡廉切惉懘音樂不和 懘 𢗖音閣專也 怙後五切文恃也 說 憞他昆切心不明也 憿愰 憝杜罪切恨也 切 㤉恰悅也 怠慢也 懣母本切煩也 切 㥶謨官切忘也 切 悍性急也 𢙍音奸僞也 悁

鄙版切人名漢有左悺 𢥳古丸切又古緩切寬寬無依也 𢢂口黨切又若謗切大 意 懬苦晃切意不得也又古猛切 不 忉都勞切忉忉憂勞也 忍魚既切說文怒也 忠說文敬也 忡說文憂也 𢟫

音銜輔也 怫芳未切忿兒 切 怓尼交切亂也 切 怒恚也 忦若怪切說文恨也又牛戒切 恝許介切說文忽也引孟子孝子之心不若是忿 𢡖音嗔怒也 慎時刃切說文謹也 說 忍說文能也 忉

而振切心能於事也 惋烏貫切驚歎也 怨於袁切恚也 譬 憾含感切憂也 切 慼子六切慼也 切 𢝔呼弦切急也 切 恤雪律切憂也 切 惵託協切靜也 切 𢡠私列切不安兒 惐乙六切痛心也 𢠳

說文亂也 𢘩迄及切合也太元瘱而忿之又乞洽切 恰乞洽切文用心也 說 愀千遙切色變也莊子愀然變容又七小切 愁鋤尤切說文憂也又財勞切揚雄有畔牢愁 㤹居尤切聚也 切 𢚩巨九切說文怨

仇 𢤦不忘於心也 慊邱廉切意不安兒 慊 悆羊茹切周書有疾不悆說文忘也嘾也喜也 引 悇同都切苦憂也 切 𡿖容林切高大兒 山 𡾋鉏簪切岑高銳兒 崖說文高邊也 崕魚羈切崎

峗石危兒 岑鉏簪切說文山小而高 岒其淹切山名 切 崔祖回切說文大高也 嶊作罪切山兒 切 嵬五灰切高不平也說文 𡼄鄔毀切山兒 切 穽疾郢切陷也 切 汫棄挺切汫濎小水兒 澼匹辟切腸

間水 𡿝西智切中洲也 水 沸方未切滑也 切 𩓐敷勿切灑也 切 𧎚紕招切也或作螵螵蛸 蜱賓彌切螷又部 蠻蕩旱切蠻屬 切 蜓夷然切蟲名方言燕北謂蜥易曰祝蜓 蜃是忍切蛤

也說文雉入海化爲蜃 蜄之刃切動也又時刃切蛟蜃 又 蠆丑邁切說文毒蟲也 蠇力制切說文蚌屬似蠊微大出海中民食之一曰雖百歲化爲蠣或作蠣 蜇陟列切螫也 切 蜥似絕切鮆魚名似蠟冲生海

中

—

互體別義轉注音義

欒 乳捶切垂也 樧 木名 旻 眉貧切說文秋天也 敃 敃敃和也 朞 居之切說文復其時也 期 說文會也 猶 說文玃屬一曰隴西謂犬子為猶一曰似麂居山中聞人聲豫登木無人乃下世謂不決曰猶豫

猷 道也 獒 牛刀切說文犬知人心可使者引春秋傳公嗾夫獒 獓 山海經三危之山有獸焉牛身四角豪如被蓑名曰獓 [illegible] 盧東切忽遽兒 憨 㦕 㦕悷惡兒 多 愚 元俱切說文戇也从心从禺禺猴屬獸之

愚者 偶 說文㒧也琅邪朱虛有偶亭 愿 愚袁切測量也 愿 慤愼也周禮上愿糾暴劉昌宗讀 懰 力求切懰慄憂兒一曰怨也或从留 [illegible] 定意 [illegible] 下介切忖度也 懸 傾心也 忥 許訖切癡兒 忔 喜也

揧 郎達切博雅擘也 揦 撥揦手拔也 [illegible] 博尼切說文罷謂之罿罿謂之罷罷謂之學捕鳥覆車也 緈 織絲帶也 蜊 良脂切蛤蜊海蚌也 蝍 蝍蛆蟲名似蝗大腹長角食蛇腦 蜃 忍轅切重蠶為蜃 螈

說文榮蚖蛇醫以注鳴者卽蜥蜴也 𧊅 匪父切蟲名食瓜者 蚥 土蚥蟲名蟾諸也爾雅不蜩王父 坒 毗至切說文地相次坒也 比 配合也太元陰陽坒參 [illegible] 巨兩切鉛屬 鏹 以繈貫錢 嚨 盧東切喉也

[illegible] 大聲也 諺 魚戰切傳言 喭 弔失國曰喭 攏 盧東切理也 聾 聾也 憚 徒案切說文忌難也 鄲 鄲狐邑名在洛南百五十里秦遷周赧王於此 櫳 盧東切檻也一曰養獸圈 [illegible] 房室之疏也又盧鍾

切 㯕 相支切博雅木下枝謂之椑㯕 [illegible] 木薪

通志卷三十二終

通志卷三十三

宋　右迪功郎鄭樵漁仲　撰

六書略第三

諧聲第五

序曰諧聲與五書同出五書有窮諧聲無窮五書尚義諧聲尚聲天下有有窮之義而有無窮之聲擬之而後言議之而後動者義也不疾而速不行而至者聲也作者之謂聖述者之謂明五書作者也諧聲述者也諧聲者觸聲成字不可勝舉今略但引類以記其目

一五　二四　示百十二　王二百八十　玨四　气四　士三　屮三　艸千一百四十六　茻一　八二

釆四　牛三十一　口五百七十二　吅九　品二　㗊五　走百七十六　止二十四　是二　辵二百十六

彳二百二十八　廴三　行十六　齒九十六　牙三　足三百五十二　龠十　冊一　舌十　谷二　句三　言五百二十一　音二十七　廾十九　异一　臼一　爨一　革百九十二　鬲二十　䰜十六　爪六

丮六　鬥十一　又四　支五　聿二　臣五　殳三十四　寸七　皮五十一　攴百七十三　卜五　用一　爻三　旻一　目三百四十七　䀠一　眉二　盾二　自九　白四　鼻二十六　羽九十二　隹九十三　苜四　羊六十四　羴一　鳥四百三十六　幺五　𠬪四　𣦼二　歺百二十九　骨十二　肉四百五十四　刀百八十七　刃四　耒五十六　角八十一　竹五百七十　丌四　工四　巫三　甘八　曰四

丂八　壴十五　鼓十七　豈二　豆二十六　虍十　虎十八　皿五十二　去七　血二十五　丹六　皀

三 㿝三 食二十 亼二 入二 缶四十二 矢二十七 高十 𩫖九 亯三 㐭一 麥八十 夊七
舛二 韋五十七 夂二 木九百十七 林十 桑八 出七 𣎵三 生四 𠂹六 𠌶五 桼二 束
八 橐七 口三十七 貝百二十三 邑九十 𨛜二 倝三 㫃二十八 晶一 月二十五 夕四 多
二十六 马二 朿二 片五十三 牙六 鼎五 禾二百八十九 黍二十六 香二十五 米百六十八
臼十四 尗十六 秝十一 韭五 瓜三十三 宀九十六 穴百十七 疒三百五十六 冖五 冃十
六 㒳八十二 襾四 巾八十八 帛十 白四十八 黹九 人五百八十六 匕二 从五 壬十一
身三十二 衣二百五十五 毛九十 尸二十九 尾二 舟百十九 儿七 見九十一 欠百五十三
頁二百三十 面四十 𥄉六 須六 彡十九 文九 髟百四十七 卩三十一 勹二十一 鬼四十六
山三百四十五 屵八 广四十一 厂四十九 石三百五十一 長十七 豕七十一 彑三 豸六
十九 馬二百六十四 鹿四十五 㲋四 兔三 犬二百九十二 鼠五 能二 火三百十三 炎七
黑百五 炙 赤十九 大三十 夨四 尣六 亢三十四 壺三 㚔三 亣六 立四十四 囟六 心
七百二 水千五十七 川二十七 泉一 𠂢一 谷二十八 仌五十七 雨百四十五 雲六 魚三百
二十六 龍二 飛四 乞七 至七 鹵二十五 戶十六 門百十二 耳八十五 手七百二十五 女
五百五十 丿一 氏五 戈三十八 亡五 匚三十五 曲二 甾十一 瓦二百二十一 弓六十七
弦三 系三 糸四百九十 素八 虫五百五十四 䖵五十六 蟲五 風百九 龜五 黽二十五 卵
四 土三百七十四 田六十八 黃十四 男二 力百二 金三百九十一 几七 且一 斤二十 斗

十八　矛三十三　車七十六　𠂤五　𠂤七十六　門五　叕一　厶二　甲五　巴一　辛十一　子二十三　申二　酉六十二　船六　右諧聲字多不能紀今取二百七十六部之中而得二萬一千三百四十一字並見六書證篇

子母同聲

嚳枯沃切急告之甚也　趁丑忍切走也　卙郎入切說文卙卙盛也汝南名蠶盛曰卙　⿰咠十籍入切說文詞之⿰咠十矣　啎五故切逆也　⿰音今魚音切呻也　韽於金切小聲又鄔感切鍾病聲周禮微聲韽　敧郎奇切持去也　⿰器支郎奇切鼓嘔也　𢻱株垂切𢻱不齊　敆攣器　⿰比支𢿦切方言南楚之間破而未離謂之⿰比支　隸郎計切說文附著也一曰賤稱　⿰枲隶徒奈切及也引詩⿰枲隶天之未陰雨从隶枲聲枲亦音怠　肄羊至切習也又以制切勞也　⿰皮甾莊持切手足膚黑　⿰豆句當侯切小穿也　⿰來台郎才切至也勤也　斄洛哀切說文強曲毛可以著起衣　棽癡林切說文木枝條棽儷也　獜良刃切獸名似[illegible]身黃尾白　𤇾渠營切說文回疾也　⿱非己非尾切說文別也　陛邊兮切說文牢也所以拘非也从非陛省聲　𣞤今作無說文亡也从亡無聲奇字作无通於元者王育說天屈西北為無　釐里之切說文家福也　⿰翏斗居糾切說文相糾繚也一曰爪瓠結斗起象形或作斗　⿰丩休祛尤切戾也　⿰求九渠尤切讐也　⿰令丁郎丁切鐘也　⿰登阝中莖切張也　⿰丂丁湯丁切評議也从丂古文平字　⿱此子七支切人子腸也　孳子之切說文汲汲生也从子茲聲　孷陵之切方言陳楚之間凡人嘼乳而雙產謂之孷　疑語其切惑也說文从子止匕矢聲　⿰豈幾渠希切說文訖事之樂也　⿰牛斗音鳩⿰牛斗大牝也　右三十七

母主聲

瞿九遇切說文鷹隼之視也一曰心驚兒　⿱䀠夰俱遇切舉目驚⿱䀠夰然　⿰爿角仕角切說文角長兒　筑張六切說文以竹曲五絃之樂也从竹从巩巩持之也　⿰多冄[illegible]何切廣雅⿰多冄粹多也　⿱尚多陟加切說文厚脣兒从尙多徐鍇曰多即厚也又抽加切　牆慈良切垣蔽也　⿰柬申羊進切說文⿰柬申小鼓引樂聲也从申柬聲又以忍切　⿰甘干沽三切南方山有⿰甘干⿰甘干林東方朔說　禁居蔭切承櫓桉　⿰耳⺈仍吏切神聽告𥅎謂之⿰耳⺈　⿸尸豖洪孤切履也　⿰黃攴胡光切鄉中黃　黌胡盲切學舍　斗當口切勺也　㢟抽前切說文安步㢟㢟也　延長行也　⿰𠂤坐都回切坐兒　⿰垂𠂤覩猥切⿰垂𠂤⿰垂𠂤木垂兒　綴株衛切合箸也　⿰豖肖側律切雞子出殼聲　右二十一

主聲不主義

㞋養里切屘也 屖說文從後近之徐鍇曰娓也 匏瓠也 魏闕名 右四

子母互為聲

靡忙皮切分也易曰吾與爾靡之又文披切說文披靡也又眉陂切散也又莫加切收靡縣名又靡詖切偃也曳也 又曟丞眞切說文日月合宿為曟又黃外切 䄒子兩切大也又坐五切 蜼徒冬切山海經松果山有鳥名蜼渠狀如山雞黑身赤足可以已𤻙又音水切獸似狖卬鼻長尾 右四

聲兼意

禮古作禮事神人之文也从示从豊豊祭器 誥苦浩切說文告祭也 祏常隻切石藏宗廟主 祫總祭其先無間遠近曰祫周禮三歲一祫 禘周禮五歲一禘大祭也一曰配帝 禜于平切又為命切說文設緜蕝為營以禳風雨雪霜水旱癘疫从示榮省聲臣鍇按此从營省為營以祀日月星辰山川也 禬古外切說文會福祭也引周禮禬之祝號 琥火五切說文發兵瑞玉為虎文一曰禮西方之玉 瓏盧鍾切說文禱旱玉龍

瑁莫報切說文諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犂冠周禮天子執瑁四寸 珥忍止切耳璫又仍吏切瑱也 珩何庚切佩上玉也 琀胡南切送死口中玉又胡紺切 芬撫文切說文艸初生其香分布亦作芬

芝眞而切菌類說文神草也 菑莊持切始治田也一歲曰菑二歲曰畬或省艸或从禾又將來切 苷沽三切甘艸也 莽謨黨切即艸也南昌謂犬善逐兔艸中為莽故从犬从茻 莫莫故切日且冥也从日在茻中

葬則浪切說文藏也从死在茻中 少尺沼切說文不多也从小丿聲 尐子列切說文少也从小乀聲 𠔁兵列切說文分也从重八引孝經說云上下有別兆字亦類此 [illegible]以諸切二余也 [illegible]補過切布也从釆从[illegible]音播

犫[illegible]句切牛不從牽讎之聲 牭息利切說文四歲牛 [illegible]呼形切聲也 唬虛交切說文虎鳴也 呔徒蓋切嘗也 絫力鬼切增也絫十絫之重也 垒力軌切垒墼也 返孚袁切回行也又甫遠切

遜蘇困切遁也 遻五各切說文相遇驚也从辵从咢咢亦聲 𢔌刃九切說文復也 𢓴吐內切卻也从彳从𡕒𡕒即退也 後下豆切詩傳相導前後曰先後从彳从幺夂即後也 齘下八切齧骨聲 [illegible]測角切行也

蹂而由切踐也詩或簸或蹂又忍九切獸足蹂地也 踄蒲故切說文蹈也又白各切 企去智切舉踵也或省 趾足也 𨀛丑例切跳也又去例切跳也 躠達協切說文躐足也一曰小步 [illegible]弋灼切也 呼西他念切舌舌兒

𠦃歷德切說文材十人也 晨食鄰切作晨說文早昧爽也从臼从辰辰時也夙夕為夙臼辰為晨皆同意 弆口舉切徹也 [illegible]尊切鼎欲沸兒 釁許慎切說文血祭也象祭竈也

从酉省从酉酉所以祭也从分分亦聲 齏莊皆切說文裁淒也齏或作韲 䰜居行切說文五味盉羹也从羔省从䰜 緊頸忍切說文纏絲急也 虒天黎切臥也一曰虎臥息微又田黎切 毄吉歷切相擊中

也如車相擊 𢽦的則切 尃說文六寸簿也从寸 政說文正也又諸盈切賦 敆葛合切 [illegible]盧玩切 攻說文擊也 敁亭年

瞑說而行也或作眡瞑忙經切翕目也又迥切瞑睦目不明母眇說文一目小也矈民堅切說文目旁薄緻矈矈也瞏營隻切覛也瞁呼役切驚視兒[illegible]密北切目無所見齅許救切說文以鼻就

臭也蔑莫結切說文火不明也周書曰布重蔑席織蒻席也寂疾正切深坑也殯必仞切說文死在棺將遷葬柩賓遇之夏后氏殯於阼階商人殯於兩楹之間周人殯於賓階薧呼高切說文死人里也从死从蒿省

薨說文公侯卒也殭巨兩切僵仆也㱙資四切說文戰見血曰傷亂或為惽死而復生為㱙獘斃毗祭切說文頓仆也引春秋傳與犬犬獘或从死䯓都回切骨起骿蒲眠切說文并脅也晉文公骿脅

骹邱交切說文脛也肵西見切牛體也刟丁聊切博雅斷也刌取本切說文切也博雅斷也判說文分也剝說文裂也从刀从录录刻割也劃胡麥切裂也又忽麥切說文錐刀曰劃劑才詣切說

文齊也刵仍吏切說文斷耳也劓魚器切說文刖鼻也刺說文君殺大夫曰刺刺直傷也列紙民切分也耕說文犂也一曰古者井田故从井衡何庚切說文牛觸橫大木著其角从角从大行聲引詩設

其楅衡簺先代切說文行棊相塞謂之簺筑張六切說文以竹曲五絃之樂也从竹从巩巩持之也箕說文簸也从竹𠀠象形下其丌也古作𠀠異說文分也从廾从畀畀予也𢍜居號切即古文誥字左

則箇切今作佐說文左手相佐助也甛徒兼切美也𤯷徒南切說文和也从甘从厤厤調也又沽三切猒於鹽切說文飽也从甘从然吁吹也又雲俱切歎也号說文痛聲也从口在丂上可說文肯也从口丂丂

亦聲哥說文聲也从二可古文以為謌字哿賈我切說文可也引詩哿矣富人[illegible]虎何切可開口聲愷說文康也亦作凱罍盧回切目酒尊醓他感切說文血醢也禮有醓醢以牛脯粱麴鹽酒也𩰪

勇許切說文黑黍一稃二米以釀也饜於鹽切飽也又於豔切餂徒兼切美也从食从甛省[illegible]沽三切餌也餽吳人謂祭曰餽[illegible]去久切食物爛也䢅丞眞切說文日月合宿為䢅又黃外切糴徒歷

切說文市穀也从入从糴或省罍盧回切說文龜目酒尊刻木作雲雷象施不窮也罄說文器中空也引詩缾之罄矣知說文詞也或曰覺也臣按从口从矢發也發口而後人知之矣羽已切說文語已為也矤

亦作矧說文況也詞也从矢从引从矢取詞之所之如矢也从[illegible]黑各切大也喬巨嬌切說文高而曲也从夭从高省䦼傾雪切說文鈌也古者城闕其南方謂之䦼从辠缺省稟筆錦切說文賜穀也㤅今作

愛說文行兒从夊㤅聲致陟利切說文送詣也罤今作昆周人謂兄為罤从弟从眔徐鍇曰眔目相及也或省作罤朲而鄰切字林屋間木人柵測革切說文編木也櫑盧回切龜目酒尊刻木作雲雷象

枰蒲兵切枰仲木名一曰博局又皮命切博雅平也栮忍止切木耎杽敕九切說文械也𢎘胡感切木垂華實从木从马楓符風切風行木上曰楓又方馮切厚葉弱枝善搖貧說文財分少也[illegible]

財千切害物食財也𧶠尸羊切說文行賈也賀說文以禮相奉慶也𧴫所慶切富也貫說文錢貝之貫从毌貝暒今作晴雨而星見也昇日之升也曾彌登切曾日無光旦儒旱切也又徒案

切㬉乃管切溫也晛呼典切日見也又形甸切說文見也引詩見晛曰消晃戶廣切說文明也晻鄔感切說文不明也倝古案切說文日始出光倝倝也从旦於聲朙照也古作明辨匹見切革中絕

也稴又郎才切說文齊謂麥曰稴毇虎委切說文米一斛舂爲八斗也从臯殳臯糗也殳治米之器宔腫切切說文宗廟宔祏窨所禁禁省窣蘇骨切說文穴中卒也寏一決切說文深抉也瀼

刎危切說文減也瘺倫爲切病瘦也𤻑眉耕切日無脾子瘕噎嚐切歐聲也疚居又切久病痳式類切瘻病瘯他谷切首瘍覓莫報切覦也罣古泫切挂也䘳居銀切佩巾也幣輕甸

切繙係於檠者从檠省佃亭年切治土也古者一夫一婦佃田百畝一曰古卿車又堂練切說文中也春秋傳曰乘中佃一轅車俒胡昆切又胡困切說文全也引逸周書睽實不明以俒伯父佼居肴切又下巧切

切說文交也僜都騰切上重也仕上吏切說文學也使爽士切說文伶也又疏吏切將待者仟千人之長曰仟伍五人之長也說文相參伍什說文相什保也伯說文長也俔輕甸切說文譬喻也一曰

聞見引詩俔天之妹化說文敎行也古作化仲說文中也係說文絜束也倌沽凡切主駕人也又古患切說文小臣也詩命彼倌人倌胡慣切仕也一曰閹人或省𡿺奴皓切說文頭髓也从匕匕相匕著

也巛象髮囟象髮形𨔵兹川切說文行也綠作從𩮰甫微切說文細毛紛紛也或省𣬛謨袍切毛或作毴又莫報切輕毛毣莫卜切鳥澤羽毞普刀切毛起兒屎馨夷切呻也又矧視切糞也𡳐牀史

切待也从侯省屓虛器切臥息也从自自即鼻又許介切兢居陵切說文競也从二兄二兄競意从手聲一曰兢謹也隸省作兢兟子林切說文替替銳意也又則旰切二人屈已以贊也兟所臻切說文進也从

二先贊從此𣢋郎既切气也歊虛嬌切說文歊歊氣出兒从欠高高亦聲𣢕以九切說文言意也从欠从卣卣亦聲或省欥弋質切說文詮詞也从欠从日日亦聲詩欥求厥甯次說文不前不精也𣣣

鳥瓦切色敗艴蒲沒切說文色艴如也或作艴又敷勿切孟子艴然不悅胞匹交切說文兒生裹也傀古委切佐異也𩴭所介切鬼名或省作䰩𡸫蒲奔切山形似盆庥虛尤切說文息止也从人依木

或从广廟說文尊先祖兒也古作庿座坐具磬說文樂石也又棄挺切擊石聲硻郎耕切文餘堅也砫腫庾切宗廟宔祏从石从主豜經天切說文三歲豕肩相及者引詩並驅從兩豜兮𧱞莫後切豕

名驂說文駕四說文一三馬也馬乘也𩡧音八說文馬八歲騛匪微切說文馬逸足也駇無分切說文馬赤鬣縞身目若黃金名曰駁古皇之乘周文王時犬戎獻之引春秋傳文馬百駟畫馬也西伯獻紂

以全其身或書作媽馺悉合切說文馬行相及也或曰馳也駹謨袍切馬長尾𩢸蒲故切習馬也奘慈良切妄強也又在黨切㹜於咸切說文竇中犬聲獥勳戚切狡兒也𤞞丈鑿切獬獸也似山牛

一角古者決訟令觸不直爆比角切落也一曰火聲煣忍九切屈伸木也又如又切燎憐蕭切火在地上曰燎又郎鳥切說文放火也又力照切柴祭天也墨密北切說文書墨也𤎼房密切說文从大弗聲大

也讀若予違法弼又分物切𡗿胡黨切說文直項莽䖆兒从亢从夋夋倨也亢亦聲䋚說文縊也㾯倫爲切膝病也又魯果切𥩟力至切說文臨也从立从隶隶及也竦息拱切說文謹也从立从束束自申束也

竩宜奇切所宜也兇虛容切又許拱切說文擾恐也从人在凶下春秋傳曰曹人兇懼悳今作德說文外得於人內得於己也憼居慶切說文肅也或从心懬口黨切大意又謗切說文闊也苦慈胡千

切說文急也河

从水汬疾郢切陷也靁盧回切說文陰陽薄動靁雨生物者也籀文靁間有回回靁聲也雲說文山川氣也从雨云象雲回轉之形臣按古雲作云雷作回皆象其形尊罍器見之矣後人借云爲云曰之云回爲回
旋之回故於雲雷復加雨以別漁語居切說文捕魚也又牛據切說文澱滓濁泥靇郎丁切說文龍也从龍霝聲靠苦到切相違也或書作[illegible]亂說文治也从𤔔从乙乙治之也一曰紊也李斯从寸[illegible]似絕切拈也
閨說文特立之戶上圜下方有似圭狀㝱說文寐而有覺也从宀疒夢聲閽說文常以昏閉門隸也闤澄延切市門聲說文音也古作殸𦕓五滑切說文吳楚之外凡無耳者謂之𦕓言若斷耳爲盟一曰
擘也插測洽切刺肉也又七接切揷也挻尸連切說文長也方言楚部謂取物而逆曰挻授說文予也投說文擿也一曰合也拱說文斂手也抓莊交切博雅搔也又側絞切又止兩切批擊也姓息正切說
文人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子引春秋傳天子因生以賜姓娶說文取婦也婚說文婦家也禮娶婦以昏時姻說文壻家也女之所因故曰姻妊如林切孕也娣說文女弟也婢說文
女之卑者也媄母鄙切說文色好也媛于眷切美女詩曰邦之媛兮奸說文犯淫也[illegible]霜夷切女巫或書作[illegible]匭矩鮪切黍稷方器也古作[illegible]蟘敵德切說文蟲食苗葉者吏乞貣則生引詩去其螟
蟘蝕實職切說文敗創也从虫从食食亦聲或省蠅說文營營青蠅虫之大腹者蠹都故切說文木中蟲蠱造蠱之法以百蟲寘皿中俾相啖食其存者爲蠱故从蟲皿也孵芳無切孵化也陸璣曰自孵而
㲉又命戍切育也坤說文地也易之卦也从土位在申坪蒲兵切地平也或書作[illegible]又皮命切均說文平徧也亦書作[illegible]城說文以盛民也墾苦本切耕也墲蒙晡切規度墓地也方言凡葬無墳謂之
墓所以墓謂之墲又罔甫切黃說文地之色从田从炗炗亦聲炗古文光也功說文以勞定國也[illegible]剌列切說文發也勥渠良切說文迫也古从彊舉兩切勵勥力拒也[illegible]晡橫切大力也[illegible]口蠻切勸
勞疲[illegible][illegible]部買切[illegible]與佐子賀切手相佐助鑾說文人君乘車四馬鑣八鑾鈴象鸞鳥聲和則敬也从金鸞省鉎師庚切鐵衣也又桑經切鍒而由切說文鐵之耎也鈌[illegible]訣切箭鏃又作木切利也
釦去厚切說文金飾器口鏨財甘切鏨也又在敢切鑱謂之鏨又疾冉切又昨濫切鈴節丁切說文令丁也[illegible]脂利切說文羊箠端有鐵一曰田器又私列切又質入切一說東夷謂[illegible]爲[illegible]又的協切[illegible]居隱
切謹身所承也又苟起切[illegible]汝甘切須也𣁾博慢切量物分半也[illegible]府遠切說文車耳反出也軵乳勇切說文反推車令有所付也一曰輕車或从茸从冗又符遇切車箱立木承重較之材[illegible]吉詣切舟
車序行也又吉歷切說文車轄相擊引周禮舟輿擊互者輯辛於切栢和集也[illegible]魏營切又[illegible]切反也大[illegible]說文高下也一曰陊也或从上陸方竹切說文高平地籀作[illegible]亦姓阢五忽切危也又語韋切石
山戴土隙乞逆切說文壁際孔也𡦹展呂切所以載盛米从宁从甾甾缶也[illegible]展呂切積也馗渠追切說文九達道也似龜背故謂之馗馗高也从九从首[illegible]苦故切搗茱萸辛爲之味辛而苦[illegible]悲巾
切殼也字說文乳也从子在宀下子亦聲一曰文也津之切養也鄭康成曰小國貢輕字之也又孤古乎切說文無父也季說文少稱也从子从稚省㝃芳萬切說文生子免身也孰說文食飪也[illegible]徐侵

切長也屬融日踔趠枝頤與之切說文顄也象形篆从頁籀从首又曳來切順說文理也顖思晉切頭會腦蓋也顦慈消切說文面焦枯小也詵疏臻切說文致言也引詩螽斯羽詵詵兮諟士紙切理也審

也誡居拜切敕也誋渠記切誡也詔告也証諸盛切又之盛切諫也警舉影切言戒譣千廉切議也誼宜寄切之當也誇枯瓜切說文譀也古作夸訽去厚切說文扣也如求婦先訽

𢇍之繼說文續也从糸𢇍一曰反𢇍爲繼[illegible]質力切說文作布帛之總名也樂浪絜令織从糸从式徐鉉曰絜令蓋律令之書也緁疾葉切合也又即入切一曰[illegible]𦃇母禮切說文繡文如聚細米也緉里養

切說文履兩枚也一曰緉絞也𢒅沽紅切巧飾也影物之陰影也舊作景葛洪始加彡或書作[illegible]彣無分切說文文䶃也髮說文髮也鬜邱顏切鬢髮也髯如占切說文頰須也　右三百七

十三

三體諧聲　四體附

序曰一子一母爲諧聲是合二體者也有三體之合者非常道也故別之

𧁉徒沃切从艸从水毒聲𧅗五厚切从艸从水禹聲歸女嫁也从止婦省𠂤聲奉承也从手从廾丰聲衛从行从市韋聲行市列衛也釁象祭竈也从爨省从酉酉所以祭从分分亦聲[illegible]从艸从厂

屯聲饎音熹从饎从丮作代切說文設飪水从熹省聲餈也从丮从食才聲𠩺音釐坼也从攴从厂𠩺厂之性坼果孰有味亦坼故謂之𠩺从未聲徐鍇曰厂厓也矍从明从隹隹欲逸走从又持之矍矍也痽今作

鷹从隹广省聲或从人人亦聲徐鉉曰鷹隨人指蹤故从人雁今作鴈从隹从人厂聲徐鉉曰大夫以爲贄昏禮用之故从人衡戶庚切牛觸橫大木著其角从角从大行聲[illegible]悉稷圌皿也从竹甫聲[illegible]悉則

切从宀屋也从廾捧也㠭象疊物之形拼而塞於屋中盬公戶切器也从血从缶古聲虜獲也从毌从力虍聲槱余救切从木从火酉聲㝱寐而有覺也从宀从疒夢聲彘直例切豕也从彑从矢聲从北

象足[illegible]之笑切耕以臿浚出下墾土也从𠂤从土召聲冥幽也从日从六冖聲梁水橋也从木从水刅聲刅初良切履足所依也从彳从文舟象形从尸聲疑惑也从子止七矢聲衋傷痛也从皿聿皕聲[illegible]

音斯虎臥息从臥从虎从厂聲寶珍也从宀从貝珤聲害从宀从口言从家起也丰聲丰音介　右三十

凡諧聲類計二萬一千八百十

通志卷三十四

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

六書略四

假借第六

序曰六書之難明者爲假借之難明也六書無傳惟藉說文然許氏惟得象形諧聲二書以成書牽於會意復爲假借所擾故所得者亦不能守焉學者之患在於識有義之義而不識無義之義假借者無義之義也假借者本非已有因他所授故於已爲無義然就假借而言之有有義之假借有無義之假借不可不別也曰同音借義曰協音借義曰因義借音曰因借而借此爲有義之假借曰借同音不借義曰借協音不借義曰語辭之借曰五音之借曰三詩之借曰十日之借曰十二辰之借曰方言之借此爲無義之假借先儒所以顛沛淪於經籍之中如汎一葦於溟渤靡所底止皆爲假借之所魅也嗚呼六書明則六經如指諸掌假借明則六書如指諸掌

同音借義

初裁衣之始而爲凡物之始基築土之本而爲凡物之本始女子之初而爲凡物之初本木之基而爲凡物之基小水之微也凡微者皆言小永水之長也凡長者皆言永牛爲牝牡而牝牡通於畜獸隹爲雌雄而雌雄通於鳥雀狀本犬之形而爲凡物之狀物本牛之事而爲凡事之物馬言駕凡驅乘皆曰駕牛言牧凡豢養皆曰牧木曰落而爲墮落之落雨曰零而爲飄零之零英本英華之英而爲飾物之英苦本苦艮之苦而爲滋味之苦蔓本藤蔓之蔓而爲蔓衍之蔓爻乃交疏之爻而爲爻象之爻希乃疏巾之希而爲希少之希柞本柞木之柞而爲芟柞

之作鑿本金鑿之鑿而爲疏鑿之鑿旋反旆也而爲回旋之旋戲兵交也而爲嬉戲之戲平气之平也而爲均平之平封爵土之封也而爲封殖之封戚斧也而爲親戚之戚塵土也而爲塵積之塵賢多財也而爲賢良之賢妃嘉偶也而爲后妃之妃純絲也而爲純全之純茸草也而爲尨茸之茸瑚夷玉也而玉器亦謂之瑚蘆葦也而蘆根亦謂之蘆饒食之餘也而爲饒衍之饒約絲之束也而爲儉約之約凡此之類並同音借義者也　右三十五

借同音不借義

汝水也而爲爾汝之汝爾花盛也詩彼爾維何維常之華而爲汝爾之爾示旗也而爲神示之示業大版也而爲事業之業牢牛圈也而爲牢固之牢畜田畜也而爲畜聚之畜宅蛇屬也而爲宅人之宅蚤蝨類也而爲蚤夜之蚤爲母猴也而爲作爲之爲率鳥畢也而爲率循之率來麥也而爲來往之來易蟲屬也而爲變易之易能熊類也而爲賢能之能黽鼃也而爲黽勉之黽翁毛也而爲翁老之翁題額也而爲題命之題薄本林薄之薄而爲涼薄之薄莽本莽茂之莽而爲莽祿之莽登豆也而爲升登之登干盾也而爲干犯之干革皮也而爲更革之革鞠革囊也而爲鞠養之鞠難禽也而爲難易之難雍禽也而爲雍和之雍漆水也而爲室家漆漆之漆棣移也而爲威儀棣棣之棣丁當也而爲椓之丁丁之丁堯卒也而爲度之堯堯之堯胥蟹醢也而爲相胥之胥方並舟也而爲方所之方節竹目也而爲節操之節管竹箭也而爲主管之管韋相違也而爲皮革之韋貿相易也而爲賦賤之貿禮貿貿而來休憩也而爲休美之休財貨也而爲財成之財易財成天地之道齎財之齎而爲齎咨之齎易齎咨涕洟時辰之時而爲時是之時晉先明也而爲晉國之晉夢寐也而爲雲夢之夢風虫之風而爲吹噓之風字養之字而爲文字之字勿州里之旗也而爲勿不之勿出花莽也而爲出入之出久非也而爲久遠之久凡此之類並同音不借義者也

協音借義

旁之爲旁去聲中之爲中去聲上之爲上時掌切下之爲下胡嫁切分之爲分去聲少之爲少去聲歸之爲歸音饋遺之爲遺惟季切與也御之爲御音迓爲御音禦行之爲行下孟切爲行戶浪切子路行行數色主切之爲數尸故切爲數色角切趨之爲趨七六切爲趨側九切春秋傳賓將趨鄭康成讀咽之爲咽音燕爲咽以結切梗咽蕃之爲蕃音藩樊也之爲蕃音煩草之蕃蕪蕪之爲蕪亡甫切蕪茂徹通也之爲徹直列切斂之爲斂去聲蔓藤也之爲蔓草千切蔓菁吹之爲吹去聲呼之爲呼去聲爲呼呼賀切春秋傳呼役夫噍才笑切嚼也之爲噍音焦禮志微噍役之音爲噍子流切禮燕雀啁噍之頃否之爲否音鄙臧否爲否部鄙切否泰喧之爲喧上聲詩赫兮喧兮趣之爲趣平聲爲趣七口切周官有趣馬幾之爲幾音冀春秋傳庸可幾乎爲幾渠希切近也樂之爲樂五教切爲樂音洛華今作花之爲華音譁衆也爲華去聲聚也酇作管切聚也之爲酇音贊南陽縣名爲酇在河切沛縣名空之爲空音孔窟也爲空苦貢切詩不宜空我師從之爲從才用切爲從七容切從容閑暇也比毗至切之爲比音皮和也爲比上聲方也爲比蒲必切次也爲比音毗朋也放之爲放上聲敖音遨之爲敖音傲背脊也之爲背音佩違也衡橫木之爲衡音橫筍之爲筍私閏切筍輿也塞之爲塞去聲塞垣奇之爲奇居宜切奇偶嘉之爲嘉力嫁切春秋傳公賦嘉樂枝之爲枝音岐栽之爲栽音在栽也回古文雷字之爲回亦作迴繞也暴步卜切灼也之爲暴虐也粢稷屬之爲粢才細切禮粢醍在堂鹽之爲鹽去聲定之爲定丁佞切詩定之方中仰之爲仰去聲伏之爲伏去聲禮羽者嫗伏毛者孕育并之爲并去聲裨[illegible]支切之爲裨婢支切副也辟必益切君也之爲辟蒲益切法也厭之爲厭去聲覺之爲覺古孝切夢覺也騶之爲騶仕救切麗之爲麗力之切詩魚麗于罶靡之爲靡平聲間之爲間去聲援之爲援平聲引也折之列切之爲折士列切女之爲女尼句切妻之爲妻去聲姓之爲姓音生春秋傳蔡公孫歸姓孫之爲孫音遜純之爲純之尹切緣也總之爲總子公切詩素絲五總織之爲織隻吏切徽也詩織文鳥章累之爲累力偽切土之爲土音杜詩徹彼桑土壞之爲壞音怪錢之爲錢上聲詩庤乃錢鎛鍼音針之爲鍼其兼切親之爲親去聲婚姻相謂也賓之爲賓去聲客以禮會曰賓衣之爲衣去聲冠之爲冠去聲枕之爲枕

去聲飲之為飲去聲食之為食時吏切膏之為膏古到切詩羔裘如膏熏之為熏去聲陰之為陰去聲輕之為輕去聲春秋傳戎輕而不整兩之為兩去聲詩葛屨五兩三之為三去聲論語三思而後行左之為左上聲音佐右之為右上聲音佑先之為先去聲後之為後去聲遠之為遠去聲近之為近去聲復之為復扶又切重之為重去聲離之為離去聲沈之為沈去聲量之為量去聲度之為度徒洛切長之為長去聲廣之為廣去聲染之為染去聲縫之為縫去聲別彼列切之為別皮列切斷都管切之為斷徒管切盡郎忍切之為盡慈忍切解之為解胡買切通也相之為相息亮切走之為走去聲書成奔走奔之為奔逋悶切散之為散去聲和之為和去聲凝之為凝去聲冰之為冰彼凭切彊之為彊其亮切著之為著陟略切為著直略切施之為施式豉切為施以豉切冥之為冥去聲煎之為煎去聲炙之為炙之夜切收之為收式救切當之為當去聲悔之為悔去聲應之為應平聲應對之應帥之為帥所類切監之為監去聲使之為使去聲守之為守去聲任之為任平聲勝之為勝平聲爭之為爭去聲迎之為迎去聲選之為選去聲聽之為聽平聲論之為論平聲知之為知音智思之為思去聲便之為便平聲好之為好去聲令之為令平聲教之為教平聲語之為語去聲怨之為怨平聲衆之為衆平聲雨之為雨去聲種之為種去聲緣之為緣去聲張之為張去聲藏之為藏去聲處之為處去聲乘之為乘去聲卷之為卷平聲祝之為祝之又切傳之為傳去聲聞之為聞去聲稱之為稱平聲譽之為譽平聲勞之為勞去聲興之為興去聲與之為與去聲繫之為繫古詣切遲之為遲去聲屬之為屬掌玉切含之為含去聲遺之為遺去聲禮有遺奠引以忍切之為引余忍切臨之為臨去聲假之為假古訝切春秋傳不以禮假人借之為借入聲貸之為貸入聲敗之為敗音拜見之為見胡甸切告之為告古祿切禮出必告養之為養去聲共之為共音恭去之為去上聲喪之為喪去聲忘之為忘去聲恐之為恐邱用切射之為射食亦切取之為取七句切禮聞取於人大之為大音太焉之為焉於乾切會之為會音檜披之為披上聲降之為降戶江切覆之為覆甫六切朝之為朝直遙切刺之為刺入聲奉之為奉音棒父之為父扶雨切音甫子之為子將吏切禮子[illegible]凡此之類[illegible]

荷之為荷胡可切負也茄茄蘆茅蕸也之為茄去聲度也鮮之為鮮上聲燕之為燕平聲薄之為薄必各切迫也菑側其切田也之為菑音災苴七余
切麻也之為苴子餘切包苴竟之為竟音境旁之為旁蒲彭切詩駟介旁旁屯之為屯徒門切聚也莫音暮之為莫模各切為莫音陌春秋傳德正應和曰莫
个之為个音介副也禮明堂有左右个為个音幹禮梓之為侯上兩个與其身三番附袁切獸足也之為番音翻次也為番音波番番勇也台音怡我也之為台音胎星名為台
音臺春秋傳季孫宿救台范盥讀句之為句古侯切為句古侯切詩敦弓既句調之為調徒杳切品調為調陟留切詩惄如調飢召之為召音卲咽之為咽音淵詩伐
鼓咽咽登之為登音得春秋傳登來正之為正音征射侯之正也之為正去聲邪瑯邪地名之為邪邪正之邪追之為追丁回切追琢也徼古堯切之為徼古弔切邊徼
訏之為訏音詡詩川澤訏訏說之為說音悅識之為識音志信之為信音伸樊之為樊音盤樊纓革之為革紀力切急也殺之為殺去聲降殺占
之為占去聲甫之為甫音圃圃田省昔井切之為省所景切雅今作鴉之為雅上聲瞿九遇切驚也之為瞿平聲戟類鳥之為鳥音島脩脯也之為
脩音卣中尊胏之為胏音沛詩其葉胏胏脫之為脫音退詩舒而脫脫兮創音瘡傷也之為創去聲削之為削音肖刀室箾音簫之為箾音朔以舞象箾簿蠶曲之
為簿簿書平之為平辨年切盛音成之為盛索之為索生革切稽之為稽音啓稽首鄉之為鄉音嚮昭之為昭音韶游之為游音旒旗游旋
之為旋音選鍾縣盟之為盟音孟盟津貫之為貫古患切習也㮚之為㮚堅也齊之為齊音咨齊衰貣之為貣奠北切食也俾之為俾普計切俾倪
北音佩違也之為北入聲方也屏之為屏上聲兄之為兄音況詩倉兄填兮弁之為弁蒲官切詩小弁縣平聲之為縣驕之為驕許喬切詩載獫歇驕薦之
為薦音荐詩天方薦瘥麇羣也之為麇邱隕切衆也扃之為扃上聲春秋我心扃扃間之為間音閑耿上迥切光也之為耿古幸切耿耿憂也拒之為拒音矩
招拒白帝振之為振平聲詩振振公子揖之為揖子入切詩螽斯羽揖揖兮蟄之為蟄尺十切詩宜爾子孫蟄蟄兮紀之為紀音起詩有紀有堂縱之為縱平聲絮
之為絮勑慮切禮毋絮羹繆之為繆音穆謚也絀音屈之為絀音詘軒之為軒音憲禮野豕為軒斤之為斤紀覲切斤斤明也險之為險音儉春秋傳險而易
行隊之為隊音墜舍之為舍音捨王于況切之為王宿之為宿思宥切星也要之為要去聲風之為風音諷夏胡賈切中夏也之為夏胡嫁切冬

也夏予之爲予音與委之爲委於僞切委積女之爲女音汝卷之爲卷音衮禮三公一命卷爲卷音拳禮執女手之卷然爲卷起權切冠武也鞠毬也之爲鞠音麴爲鞠音芎鞠芎鬻亦作粥之爲鬻音育賣也爲鬻居六切詩鬻子之閔斯殿音奠擊聲之爲殿丁見切爲殿音店詩民之方殿屎將之爲將去聲爲將七羊切詩將仲子兮敦之爲敦都隊切玉敦爲敦都回切詩敦彼獨宿爲敦徒本切渾敦肉之爲肉而救切禮寬裕肉好之音爲肉而注切禮豐肉而短膴凶武切大臠也之爲膴亡古切詩則無膴仕爲膴音模詩民雖靡膴從之爲從則庸切從衡爲從七容切從容爲從音縱爲從音總禮爾無從從爾衰衰之爲衰楚危切等衰爲衰衰微耆之爲耆音嗜爲耆音底辟必益切君也之爲辟音避爲辟音弭止也爲辟音裨禮素帶終辟爲辟音僻禮負劍辟咡厭於鹽切之爲厭於葉切厭浥行露爲厭音壓禮死而不弔曰厭爲厭於驗切服也貉之爲貉音陌狄也爲貉音禡率捕鳥具之爲率將帥之帥亦作率爲率音律約也凡此之類並協音不借義者也

右百三十三

因義借音

琢本琢玉之琢而爲大圭不琢之琢音篆輅本車輅之輅而爲狂狡輅鄭人之輅音迓以有惡入聲也故可惡烏路切以其內也故可內音納佚夷質切縱也而爲佚宕之佚音迭伯長也而爲伯王之伯音霸幬帳也而爲覆幬之幬音燾春秋傳如天之無不幬幕帷也而爲幕覆之幕音覓蓼本莪蓼之蓼而爲蓼彼蕭斯之蓼力竹切錞本金錞之錞音淳而爲矛厹沃錞之錞徒對切術邑中道也以其所行故爲鄉術之術音遂嬴秦姓也以其所居故爲嬴水之嬴音爲嘯呼之嘯而爲指嘯之嘯音叱跛蹕之跛彼我切而爲跛倚之跛彼義切禮立無跛副普逼切剖也而爲副貳之副承奉也而爲賻承之承音贈禮賻承含甄吉然切本甄陶之甄而爲聲甄之甄音震禮薄聲甄封本封土之封而爲封棺之封音窆禮縣棺而封齊本齊一之齊而爲齊莊之齊側皆切巡本巡行之巡而爲相巡之巡音緣禮終始相巡推本推與之推而爲推挽之推土回切摶本摶摲之摶而爲摶束之摶除轉切禮十獻本獻享之獻而爲獻尊之獻[illegible]何衰本雨衣之衰素何切而爲衰絰之衰音崔儡本音磊以其義通於橋故

又音橋凡此之類並因義借音　右二十五

因借而借

難鳥也因音借爲艱難之難因艱難之難借爲險難之難(去聲)爲母猴也因音借爲作爲之爲因作爲之爲借爲相爲之爲(去聲)射本射御之射因義借爲發射之射(食亦切)因發射之音借爲無射之射(音亦律名)斁本厭斁之斁(羊亦切)因斁借爲斁敗之斁(答路切書彝倫攸斁)因斁敗之音借爲斁塈之斁(音徒書惟其斁塈茨)亨(音享)本饗也因義借爲亨飪之亨(普庚切)因亨飪之音借爲亨嘉之亨來本麥也因音借爲往來之來因往來之義借爲勞來之來(音賚)矜本矛柄也因音借爲矜憐之矜因矜憐之義借爲矜寡之矜(音鰥)適往也因音借爲適責之適(音謫詩勿予禍適)因適責之音借爲適匹之適(音敵禮大夫訃於同國適者)參(七南切)閒厠也因義借爲參差之參(楚金切)因參差之音借爲參伐之參(所金切)邪本琅邪之邪因音借爲語辭之邪因語辭之義借爲虛邪之邪(音徐詩其虛其邪)食本啖食之食因義借爲飲食之食(音伺)因飲食之音借爲食其之食(音異)費本費用之費因音借爲費邑之費因費邑之義借爲費氏之費(扶未切)崔本南山崔崔之崔(子推切)因義借爲崔嵬之崔(慈回切)因崔嵬之音借爲崔氏之崔(音催)不本鄂不韡韡之不(音趺)因音借爲可不之不(音否)因可不之義借爲不可之不(音弗)塡本塡塞之塡因義借爲塡壓之塡(音鎭)因塡壓之音借爲塡久之塡(音塵詩倉兄塡兮)罷本罷置之罷因義借爲罷困之罷(音疲)因罷困之音借爲罷辜之罷(鋪逼切禮以罷辜祭四方)質本質幣之質(音贄)因義借爲交質之質(音至)因交質之音借爲形質之質畜本田畜之畜(勑六切)借爲畜養之畜因畜養之義借爲六畜之畜(許又切)治(平聲)水也因音借爲治理之治因治理之義借爲平治之治(去聲)乞氣也因音借爲與人之乞(音氣)因與人之義借爲求人之乞(入聲)能(奴來切)獸也因義借爲能鼈之能(三足鼈)因能鼈之音借爲能事之能(音耐)又爲三能之能(音台)凡此之類並因借而借　右四十

三

語辭之借

序曰書者象也凡有形有象者則可以爲象故有其書無形無象者則不可爲象故無其書語辭是也語辭之用雖多而主義不立並從假借之卣也者陰也於烏也云雲也焉鳶也邪琅邪之地每原田之兒每本音梅借爲上聲惟思也唯應也本上聲乃唯諾之唯借平聲諾而面毛也須鬚也夫音扶本丈夫也害本災害也本去聲借音曷詩害澣害否斯析也然燒也蓋艸覆也其箕也豈鎧也以薏苡實也矣箭鏃也員物數也音云詩聊樂我員己几也既小食也盍覆也且子余切薦几也爲母猴也居蹲也諸辨也詩日居月諸與授也爲語辭平聲爾華繁也詩彼爾維何維常之華耳人耳也哉言之間也乎气也兮气也于气也只气也乃气也思慮也旃旃也詩舍旃舍旃承奉也音懲楚人語辭凡語辭惟哉乎兮于只乃有義他並假借以語辭之類虛言難象故因音而借焉　右四十

五音之借

宮本宮室之宮商本商度之商角本頭角之角徵本徵召之徵羽本羽毛之羽　右五

三詩之借

風本風蟲之風雅本烏鴉之鴉頌本顏容之容三詩五音皆聲也聲不可象並因音而借焉　右三

十日之借

甲本戈甲乙本魚腸丙本魚尾丁本蠆尾戊本武也己本几也庚鬲也辛被罪也壬懷妊也癸艸木實也　右十

子人之子也丑手之械也寅臏也卯𦏁也辰未詳本義巳蛇屬也午未詳本義未木之滋也申持簡也酉卣也戌與戊戚同意亥豕屬也十日十二辰惟巳亥有義他並假借以日辰之類皆虛意難象故因音而借焉　右十二

方言之借

鮦之爲鮦音冑鮦陽縣名歜之爲歜上音觸下徂感切昌歜即昌蒲也罝之爲罝上如字下音剡詩以我罝䍋蘉之爲蘉上更字下音郎楚地名咎之爲咎上如字下音皐皐陶字亦如此穀之爲穀奴走切楚人謂乳穀枹之爲枹上必茅切下音桴鼓枹也敦之爲敦音對禮每敦一几爲敦音凋敦弓此皆非由音義而借蓋因方言之異故不易其字　右九

雙音並義不爲假借

陶也陶冶之陶陶也皐陶之陶鵰也都聊切隼類鵰也陟交切鶻鵰鵃鴿駣也徒刀切馬四歲曰駣駣也他彫切馬三歲曰駣鷂也以照切鷂也音遙雉也杷也補訝切枋也杷也白加切收麥器榮也永兵切桐也榮也音營屋榮枸也音苟枳枸枸也音矩枳枸椹也知林切禮射甲革椹質椹也徐甚切桑質校也古孝切本因也校也戶教切木蘭也幅也布帛之幅幅也音逼幐也幓也所銜切旍幅幓也七消切頭括髮襢也音但裼也襢也張彥切后六服有襢衣被也部委切寢衣也被也普義切春秋傳翠被豹舄衿也居吟切領也衿也其鴆切結也褎也音袖袂也褎也由救切盛服也凡此之類並雙音並義不爲假借者也　右三十

凡假借類計五百九十八

六書總計

象形類計六百八　指事類計百七　會意類計七百四十

轉注類計三百七十二　諧聲類計二萬一千八百十　假借類計五百九十八

凡六書總計二萬四千二百三十五

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

六書略第五

起一成文圖

衡為一從為丨音袞邪丨為丿房必切反丿為乀分勿切至乀而窮折一為㇆音及反㇆為厂呼旱切轉厂為𠃊音隱反𠃊為亅居月切此見了部从至亅而窮折一為乛者側也有側有正正折為𠆢即亼字也又音帝又音入轉𠆢為∨側加切側∨為<音畎反<為>音泉至泉而窮一再折為冂五犯切轉冂為凵口犯切側凵為匚音方反匚為コ音播至コ而窮引一而繞合之方則為口音圍圓則為〇音星至〇則環轉無異勢一之道盡矣丶音拄與一偶一能生丶不能生以不可屈曲又不可引引則成丨然丶與一偶一能生而丶不能生天地之道陰陽之理也

因文成象圖

有到取到為丅下到亯饗為𣆪厚到子子為𠫓他骨切到𩠐首為県鳥到了了為乙鳥有反取反𠂔惠𠂔反為𠘧人為屮化反屮化為匕珍反見為覍呼懇切反止止為𣥂撻反欠欠為旡音既反尸余制切為乀弋支切反可可為叵普可反

有向取向父父為子子向后后為司司向左左為右右向几几劇反為丮居玉反向爪向爪掌向丑丑亦反為三丑玉反向刀刀為匕匕向身身為㐆衣向叉居桀反為巳居日反向片為爿牀向永永為𠂢音派向回雲為回雷有相向取户户相向為門門𨸏阜相向為𨺅音阜邑相向為𨛜鄉又音巷𠃬相向為鬥鬭有相背取北相背為癶蒲撥反臣相背為𦣝誑巳相背為𢎘弗屯楚危反相背為舛舛有相背向取向為𠬞音拱背為𠬜音攀向為𠀘為背為北北向為門門背為𨳇

脈 向爲𠨍 姐 背爲𠨎 嫁 有近取取𠀘 天 於☰ 乾體 取巛 地亦爲坤字 於☷ 坤體 取巛 水 於☵ 坎體 取火 火 於☲ 離體 取𠓜 六 於𠓜

四 取九 九 於𠯑 七 取十於㐅 五 取𠂢 升 於𠂭 斗 取𦣝 耳 於𦣞 鼻 取𠂤 目 於𦤎 取𩾐 鳥 於𩿕 鳥 取𩿖於𩿗 隹 有遠取

取山於☶ 艮體 取雷於☳ 震體 取風於☴ 巽體 取澤於☱ 兌體 取四五六七八九十於一二三取千於百取萬於千取毛於

髮取男於女有加取一加一爲二二加一爲三二加二爲三百加百爲皕 必力反 㸚加㸚爲𠄷 陟几反 山加山爲屾 所臻

反 水加水爲𣱱 之壘反 有減取減二十爲廿 音入 減三十爲卅 蘇沓切 減四十爲卌 悉入反 減三十年爲丗 世 又有減巛 川

爲𡿨 滄 減𡿨爲𠃊 畎 亦是減法有微加減取加丿爲延減丿爲㢟 丑連反 加一爲聿 聿 減一爲𦘒 尼輒反 加丿爲凶 楚江

反 滅丿爲𠫓 息進反 加一爲王 于況切 減一爲𡈼 有上取上向左爲𣎳 禾 向右爲𣎵 音稽 向左爲乇 毛 向右爲𠂇 手 有下

取下向右爲𡳿 少 向左爲𠂆 子結反 向右爲丂 訶 向左爲丂 音考 有中取中貫爲𠂇 毋 不貫爲毋 毋 中交爲㐅 交 不交

爲𠘧 有方圓取圓口 圍 爲〇 音星又音槃 方〇爲口有曲直取曲丨 音衮 爲乀 乙 直乀爲丨有離合取離人 入 爲儿合儿

爲人有從衡取衡丨爲一從一爲丨有邪正取正乂爲十邪十爲乂有順逆取順理爲𠂹 从 逆理爲𠨍 比 有內外

中間取〇相內爲◎ 音雷又音回 相外爲∞ 鄰 相間爲∞ 環

古今殊文圖

黃帝貨貨作斤帝嚳貨貨作𠂢高陽貨貨作斤商貨貨作折又作𠂆又作州子貨金貨作丌周之圜法貨作𠧴京

王大錢貨作貨齊公貨貨作𠂢齊刀別種貨作北莒貨貨作北公貨刀貨作北黃帝貨帝作人帝昊金帝作〇古

文帝作二 此古文常用者未悉起自何代 師𠑹敦帝作𢂁古幣金作㐱黃帝貨金作金帝昊金金作仐帝嚳金金作仝商鍾金作

金周鉦金作㑒晉鼎金作金亳泉泉作弋又作[illegible]

又作□齊公布布作大齊布布作□商鍾惟作□周敦惟作□商鍾子作□周敦子作□

古今殊文多矣以此六條亦足見焉

一代殊文圖

太昊金昊作□復作□高陽金高作□復作□復作□復作□復作□復作□堯泉堯作上復作□又古文堯作垚又作□開元文字堯作土夏貨夏作□復作□復作□古文書禹作□雲臺碑禹作□商貨商作□復作□復作□復作□復作□復作□復作□商壺辛作□商卣辛作□祖辛爵辛作□祖戊匜辛作□齊刀齊作品復作□復作□邢敦又有作□

一代殊文多矣以此八條亦足見焉

諸國殊文圖

晉姜鼎通作□號姜鼎通作□宋公鼎公作□齊公鼎公作□晉姜鼎文作□周公鼎文作□周敦文作□屈生敦君作□姬寏簋君作□宋君鼎君作□周敦在作□尹彝在作□父癸鼎在作□父乙彝在作◆周公鼎作作□晉姜鼎作作□孔父鼎作作□楚王彝作作□

諸國殊文多矣以此六條亦足見焉

殊文總論

觀古今殊文與一代殊文則知先儒以義理說文字者徒勞用心一貨可說也二貨何說乎二貨可說也三貨四貨至于十三貨何說乎既有十三文豈亦有十三義乎一高可說也二高何說乎二高可說也三高四高五高六

高何說乎旣有六文豈亦有六義乎況此文盡出聖人之手豈聖人之書無義而秦人史隸之書反有義乎大抵書以紀命爲本豈在文義以義取文者書之失也後人之書附義成文古人之書舍義成文文而無義者皆古聖人之書也附義成文者皆是依緣意想而取象舍依緣則其意無所繫著此後人之用心也觀諸國殊文知三代之時諸國之書有同有異各隨所習而安不可彊之使同秦人無知欲使天下好惡趨避盡徇於我易天下之心而同吾之心易天下之面而同吾之面

諧聲變體論

急慢聲諧　高下聲諧

論急慢聲諧

急慢聲諧者慢聲爲二急聲爲一也梵書謂二合聲是矣梵人尚音故有合二而成聲合三合四而成聲華人尚文惟存二合此於梵書中論之矣詩序曰聲成文謂之音知聲有急慢則發而爲文抑揚合度鏗鏘中節箋釋之家全不及此至於語辭渾而無別但取言中之義不問句中之節故柳宗元極論語辭之義艮由不知急慢之節所以辭與句不相當慢聲爲者焉急聲爲旃旃爲者焉之應慢聲爲者與急聲爲諸諸爲者與之應又如慢聲爲而已急聲爲耳慢聲爲之矣急聲爲只慢聲爲者也急聲爲者慢聲爲也者急聲爲也慢聲爲嗚呼急聲爲嗚慢聲爲噫嘻急聲爲噫皆是相應之辭也此並載籍中常語先儒不知考究又如語言之中慢聲爲激搏急聲爲郭慢聲爲中央急聲爲張者亦是也古豔歌曰蘭草自然香生於大道傍十月鈎鐮起幷在束薪中此中央之爲張也張平子西京賦云翔鶤仰而弗逮況青鳥與黃雀伏櫺檻而俯聽聞雷霆之指激此則激搏之爲郭也可以觸類而長

論高下聲諧音讀附

董正之董亦爲督察之督者東董涷督故也改更之更亦爲變革之革者更梗更(去聲)革故也伊之爲巳(大誥曰巳予惟小子)巳之爲億(易曰億喪貝曰億無喪有事)伊巳意億故也非之爲匪匪之爲弗非匪沸弗故也販即盼者攀販盼故也儆類敬者京儆敬故也翻之爲反庸之爲用邪之爲也之之爲只者並此道也而之爲爾爾之爲汝汝之爲若于之爲於於之爲與與之爲與(音譽)亦此道也是皆一義之所起而發聲有輕重耳乃若父雖甫音讀若輔道雖杜老切讀若導禮記大昕昕音忻讀若希說文臑字音懦讀若襦㝉字特一切讀若亭此爲音讀之別無非聲之諧也

論諧聲之惑

左氏曰止戈爲武武非从止凡沚芷齒耻之類从止武从戈从亾从戈以見義从亾以見聲古文歌舞之舞作𢓜振撫之撫作㧴廡廡之廡作庑於古並从亾於今並从無而無於篆文亦从亾則武之从亾又何疑焉若曰武欲見止戈則古之武有作戊者又有作戩者戊之前垂象執戈揚盾之義戩之从習有習用干戈之義及戊爲戊已之戊戩爲龔敵之龔(龔敵之字古作戩今用衣龔字)則戎事之武專用武也若曰武有止戈之義又何必曰偃武乎亾之與止易得相紊左氏所見止之訛也武於六書爲諧聲武戈類也武之从亾亦猶戰之从單(音善)戮之从翏(音六)戢之从咠(音緝)戣之从癸皆聲之諧也禮記曰祖者且也祖非从且凡冝姐之類从且徂祖之類从且(音徂)祖無且義又曰荆者侀也若荆之从井而有侀之義則郱也阱也耕也亦可曰荆乎又曰富也者福也若富之从畐(芳伏切)而有福之義則輻也幅也副也亦可曰福乎若曰角觸也商章也秋之爲揫春之爲蠢皆此類也凡此類是皆不識諧聲

論象形之惑

左氏曰反正爲乏正無義也正乃射侯之正(音征)象其形焉正(音征)以受矢乏以藏矢是相反也反正爲乏其義在此或曰反正爲丏(音瞑)丏蔽矢短墻也正以受矢丏以蔽矢是相反也此亦反正爲乏之義邪正之正無所象故正用侯正之正邪用琅琊之邪並協音而借是爲假借之書也韓子曰自營爲厶(音私)厶非自營之義也厶於篆文作乚象男子之勢故又音鳥乚與了(郎丁字)敵了者交脛之端也故厶勢下垂了狀槌上並是象形之文若乃自營之厶與了絶之了並同音而借亦爲假借之書疊古作疊祭肉之積在器也从宜祭器也从晶(音精)象積肉之形疊與豐同意豐亦俎豆之衍也揚雄以疊爲古理官決罪三日得其宜乃行故从三日从宜此亦爲不識象形者也何用識奇字之多乎能象熊之形許氏謂能熊屬則可矣又曰賢能之能何也出象花英之形許氏謂象草木益滋上出亦可矣又曰出進何也是皆惑象形於假借者也三代之前有左氏韓子三代之後有揚雄許愼猶不達六書之義況他人乎

論一二之所生

臣六書證篇實本說文而作凡許氏是者從之非者違之其同乎許氏者因書成文文必有說因文成字字必有解其異乎許氏者每篇總文字之成而證以六書之義故曰六書證篇然許氏多虛言證篇惟實義許氏所說多滯於死證篇所說獨得其生蓋許氏之義著於簡書而不能離簡書故謂之死證篇之義舍簡書之陳迹能飛行走動不滯一隅故謂之生今舉一二之義爲說文之首篇者可以見矣說文於一則曰惟初太始道立於一造分天地化成萬物故於一之類則生元生天生丕生吏然元从上丕从上吏从又皆非一也惟天从一證篇於一則曰一數也又象地之形又象貫物之狀在上爲一故生天生百在中爲貫故生毌(音貫)生丱(古文)在下爲地故生旦

生丕爲貫爲地者無音以無所麗則復爲一矣是以無音說文於上上音則曰上高也此古文上指事也故於上之類則生帝生旁生下然帝本象形旁則形兼聲下非从上而與上偶證篇於上則曰二音貳又音上殺上者爲上殺下者爲下在物之中者象編連之形在物之上下者象覆載之位故於二則生竺生亝於上則生元生帝於下則生兩音兩生圖艮仞切於中則生冊生再於上下則生亟生亘在中在上下者無音以自不能成體必有所麗是以無音此臣所作證篇之旨也

論子母

立類爲母從類爲子母主形子主聲說文眼學眼見之則成類耳聽之則不成類廣韻耳學耳聽之則成類眼見之則不成類故說文主母而役子廣韻主子而率母說文形也禮也廣韻聲也樂也說文以母統子廣韻以子該母臣舊作象類書總三百三十母爲形之主八百七十子爲聲之主合千二百文而成無窮之字許氏作說文定五百四十類爲字之母然母能生而子不能生今說文誤以子爲母者二百十類且如說文有句類生拘生鉤有卤類生㮚生粟有半類生胖生叛有丵類生僕生𦣞據拘當入手類鉤當入金類則句爲虛設㮚當入木類粟當入米類則卤爲虛設胖當入肉類叛當入反類則半爲虛設僕當入人類𦣞當入臣類則丵爲虛設蓋句也卤也半也丵也皆子也子不能生是爲虛設此臣所以去其二百十而取其三百三十也

論子母所自

或曰作文之始其實一也何以成母何以成子曰顯成母隱成子近成母遠成子約成母滋成子同成母獨成子用成母不用成子得勢成母不得勢成子來與麥同物麥顯而來隱牙與齒同物齒顯而牙隱故麥爲母而來爲

子𠕳爲母而牙爲子龍與魚同物魚近而龍遠㲋(音丑略切)與兎同物兎近而㲋遠故魚爲母而龍爲子兎爲母而㲋爲子㡯(音胡感切)與𢎘(音同上)同象𢎘約而㡯滋豆與登同象豆約而登滋故𢎘爲母而㡯爲子豆爲母而登爲子烏與𩾏同體𩾏同而烏獨易與豸同體豸同而易獨故烏爲母而𩾏爲子豸爲母而易爲子眉與目相比目用而眉不用疋(音疏)與足相比足用而疋不用故目爲母而眉爲子足爲母而疋爲子𠂆(左)與乁(右)敵體乁得勢而𠂆不得勢癶(音撥)與廾(音拱)敵體廾得勢而癶不得勢故乁爲母而𠂆爲子廾爲母而癶爲子與此六條可以觸類而長

論省文

凡省文有聲關於義者有義關於聲者甜之从舌者義也舌之所嗜者甘恬之从舌者非舌也謂之从甜省是之謂聲關於義營之从𤇾(音熒)者聲也以呂爲主以𤇾爲聲勞之从𤇾者非聲也謂之从營省是之謂義關於聲伊从人从尹謂伊尹能尹正天下蛜(音伊)蝛之蛜从伊省亦謂之聲關於義和調調和之和如銛利之利从刀从和省易曰利者義之和此亦謂之義關於聲凡省文之類可以準此

論篆隸

篆通而隸僻故有左無右有𠂤(今作阝音阜)無𨸏(音阜)於篆則左向右爲左右向左爲右獨向爲𠂤相向爲𨸏篆明而隸晦故有王無玉有未無朱於篆則中一近上爲王中一居中爲玉中一直爲朱中一不直爲未篆巧而隸拙故有門(音覓)無冂(音扃)有(音注)無(音發)於篆則上冒爲冂不冒爲冂土加丶爲主加丨爲宀篆縱而隸拘故有刀無匕有禾無禾(音稽)於篆體向左爲刀向右爲匕首向左爲禾向右爲禾然則篆之於隸猶筮之於龜

論創意

右三字並音桂乃秦博士桂貞之後避地別居各撰其姓之文而不殊本者

𩅦茼音灣覽音迄羿音觥䪨音礦㬎音莽𡨪音舉𥠻音褒音擁

右八字孫亮命子據桂氏命姓孫氏命子制十一字惟炔猶得桂聲而又無義餘十字聲義兩途俱不通文而非文字而非字者也

論變更

刅音沽罪

右二字秦人以市買多得為刅罪舊作辠始皇以其似皇字改而為罪

𠀑代天 埊代地 𡆠代日 𡝝代月又作匣 〇代星 恵代臣 𡔈代載 𡔖代初 𠡦代年 𠙺代正又作缶

曌代照 𨗍代證 𨲢代聖 𥠢代授 𢦈代戴 圀代國

右武后更造十八字代舊十六字史臣儒生皆謂其草創無義以臣觀之天作𠀑日作𡆠並篆文也年作𠡦正作𠙺並古文行於世者授古文亦有作𥠢者國亦有作圀者地籀文或有作埊者星崔希裕纂古而作孰謂其草創而無所本與

對舊作劉漢文以言多非誠故去口而作對隋舊作隨文帝以周齊不遑寧處故去辵而作隋疊舊作疊新室以三日太盛改為三田騧舊作騧宋明以咼音咼類禍改而為瓜形影之影舊作景葛稚川加彡於右軍陣之陣舊作陳王逸少去東用車尼邱之山三倉合而為𡵂音尼章貢之水後人合而為贛音紺蕘昏二義元次山謚隋煬帝合而

為𨻳音臛鄗火各切本一名分而為高邑者漢光武也鄚嫌近鄭更而為莫酈嫌近幽更而為邠此並唐明皇所更也

論䨿䨻

雅本烏鴉之鴉借為雅頌之雅復有鴉矣故雅遂為雅頌之雅後人不知雅本為鴉雁本九鳫之鳫借為雁賓之雁復有鳫矣故雁遂為雁賓之雁後人不知雁本為鳫頌本顏容之容故从公从頁借為歌頌之頌今人見頌知歌頌之頌而已安知頌本為容泉本貨錢之錢故於篆象古刀文借為泉水之泉今人見泉知泉水之泉而已安知泉本為錢

論便從

人與蟲魚禽獸同物同物者同為動物也天地之間一經一緯一從一衡從而不動者成經衡而往來者成緯草木成經為植物人與蟲魚禽獸成緯為動物然人為萬物之靈所以異於蟲魚禽獸者蟲魚禽獸動而俯人動而仰獸有四肢而衡行人有四肢而從行植物理從動物理衡從理向上衡理向下人動物也從而向上是以動物而得植物之體向上者得天向下者得地人生乎地而得天之道本乎動物而得植物之理此人之所以靈於萬物者以其兼之也人之體理從故文字便從不便衡坎離坤衡卦也以之為字則必從故☰必從而後能成巛☲必從而後能成火☷必從而後能成巛舟以衡濟車以衡運舟車衡器也作舟者必從而後能成舟作車者必戈軸而後能成車隹以衡飛魚以衡走隹魚衡物也作隹者必作縣隹之勢而後能成隹作魚者必作縣魚之勢而後能成魚𠂤從𡿧目衡𡿧作鼻者必為從𠀓作目者亦為從⊜此可知其務從也蓋人理從從則起起則生衡則臥臥則尸

論華梵上

諸蕃文字不同而多本於梵書流入中國代有大鴻臚之職譯經潤文之官恐不能盡通其旨不可不論也梵書左旋其勢向右華書右旋其勢向左華以正錯成文梵以偏纏成體華則一音該一字梵則一字或貫數音華以直相隨梵以橫相綴華有象形之文梵亦有之尾作[illegible]有尾垂之形縛作[illegible]有纏縛之象華有省文之字梵亦有之地本作[illegible]亦省作[illegible]縛本作[illegible]亦省作[illegible]馱本作[illegible]亦省作[illegible]華有同聲而借之字梵亦有之野作[illegible]而也亦作[illegible]馱作[illegible]而陁亦作[illegible]華有協聲而借之字梵亦有之微用[illegible]而尾亦用[illegible]薩用[illegible]而散亦用[illegible]華書有重二之義如竇漢書元元休息下元字只作二石鼓文嶧山碑重字皆作二梵書凡疊句重言則小作[illegible]但華書每字之重皆作二梵書一字疊一言重者作一[illegible]三字四字疊三言四言重者亦只作[illegible]華蓋以目傳故必詳於書梵以口傳如曲譜然書但識其大略華之讀別聲故就聲而借梵之讀別音故即音而借如史瑟同用[illegible]者師史使瑟商音之和也帝鞞同用[illegible]者低底帝鞞亦商音之和也娑薩同用[illegible]亦商音之和誐孽同用[illegible]是為角音之和

論華梵中

觀今七音韻鑑出自西域應琴七絃天籟所作故從衡正倒展轉成圖無非自然之文極是精微不比韻書但平上去入而已七音之學學者不可不究華有二合之音無二合之字梵有二合三合四合之音亦有其字華書惟琴譜有之蓋琴尚音一音難可一字該必合數字之體以取數音之文二合者取二體也如娑作[illegible]縛作[illegible]二合娑縛則取縛之下體以合於娑而為[illegible]字如囉作[illegible]馱作[illegible]囊作[illegible]三合囉馱囊則上取囉中取馱下取囊而為[illegible]字如悉作[illegible]底作[illegible]哩作[illegible]野亦作[illegible]四合悉底哩野則取悉之上體以合於野之下體而包底哩為錯文不

必具底哩故其字作㘕然二合者是雙音合爲單音也如雙爲者爲單爲旃雙爲者與單爲諸然則雙爲娑縛單爲索雙爲娑韈單爲薩何不卽一索足矣安用合娑縛一薩足矣安用合娑韈哉曰華音論讀必以一音爲一讀故雖者爲可以獨言旃雖者與可以獨言諸也梵音論諷雖一音而一音之中亦有抑揚高下故娑縛不可以言索娑韈不可以言薩實有微引勾帶之狀爲凡言二合者謂此音非一亦非二也言三合者謂此音非一非二亦非三也言四合者謂此音非一非二非三亦非四也但言二合者其音獨易言三合四合者其音轉難大抵華人不善音今梵僧咒雨則雨應咒龍則龍見頃刻之間隨聲變化華僧雖學其聲而無驗者實音聲之道有未至也

論華梵下

梵人別音在音不在字華人別字在字不在音故梵書甚簡只是數个屈曲耳差別不多亦不成文理而有無窮之音爲華人苦不別音如切韻之學自漢以前人皆不識實自西域流入中土所以韻圖之類釋子多能言之而儒者皆不識起例以其源流出於彼耳華書制字極密點畫極多梵書比之實相遼邈故梵有無窮之音而華有無窮之字梵則音有妙義而字無文彩華則字有變通而音無錙銖梵人長於音所得從聞入故曰此方眞教體清淨在音聞我昔三摩提盡從聞中入有目根功德少耳根功德多之說華人長於文所得從見入故天下以識字人爲賢智不識字人爲愚庸

通志卷三十五終

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

七音略第一

七音序

天地之大其用在坎離人之爲靈其用在耳目人與禽獸視聽一也聖人制律所以導耳之聰制字所以擴目之明耳目根於心聰明發於外上智下愚自此分矣雖曰皇頡制字伶倫制律歷代相承未聞其書漢人課籀隸始爲字書以通文字之學江左競風騷始爲韻書以

通聲音之學然漢儒識文字而不識子母則失制字之旨江左之儒識四聲而不識七音則失立韻之源獨體爲文合體爲字漢儒知以說文解字而不知文有子母生字爲母從母爲子子母不分所以失制字之旨四聲爲經七音爲緯江左之儒知縱有平上去入爲四聲而不知衡有宮商角徵羽半徵半商爲七音縱成經衡成緯經緯不交所以失立韻之源七音之韻起自西域流入諸夏梵僧欲以其教傳之天下故爲此書雖重百譯之遠一字不通之處而音義可傳華僧從而定之以三

十六爲之母重輕清濁不失其倫天地萬物之音備於
此矣雖鶴唳風聲雞鳴狗吠雷霆驚天蚊虻過耳皆可
譯也況於人言乎所以日月照處甘傳梵書者爲有七
音之圖以通百譯之義也今宣尼之書自中國而東則
朝鮮西則涼夏南則交阯北則朔易皆吾故封也故封
之外其書不通何瞿曇之書能入諸夏而宣尼之書不
能至跋提河聲音之道有障閡耳此後學之罪也舟車
可通則文義可及今舟車所通而文義所不及者何哉
臣今取七音編而爲志庶使學者盡傳其學然後能周

宣宣尼之書以及人面之域所謂用夏變夷當自此始

臣謹按開皇二年詔求知音之士參定音樂時有柱國

沛公鄭譯獨得其義而爲議曰考尋樂府鍾石律呂皆

有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每

加詢訪終莫能通先是周武帝之時有龜兹人曰蘇祇

婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間

有七聲問之則曰父在西域號爲知音世相傳習調有

七種以其七調校之七聲冥若合符一曰娑陁力華言

平聲卽宮聲也二曰雞識華言長聲卽南呂聲也三曰

沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲
即變徵聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰般
贍華言五聲即羽聲也七曰俟利箑華言斛牛聲即變
宮也譯因習而彈之始得七聲之正然其就此七調又
有五旦之名旦作七調以華譯之旦即均也譯遂因琵
琶更立七均合成十二應十二律律有七音音立一調
故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍
以其聲考校太樂鍾律乖戾不可勝數譯爲是著書二
十餘篇太子洗馬蘇夔駁之以五音所從來久矣不言

有變宮變徵七調之作實所未聞譯又引古以爲據周有七音之律漢有七始之志時何妥以舊學牛弘以巨儒不能精通同加沮抑遂使隋人之耳不聞七調之音臣又按唐楊收與安滉論琴五絃之外復益二絃因言七聲之義西京諸儒惑圜鍾函鍾之說故其郊廟樂惟用黃鍾一均章帝時太常丞鮑業始旋十二宮夫旋宮以七聲爲均均言韻也古無韻字猶言一韻聲也宮商角徵羽爲五聲加少宮少徵爲七聲始得相旋爲宮之意琴者樂之宗也韻者聲之本也皆主於七名之曰韻

者蓋取均聲也臣初得七音韻鑑一唱而三歎胡僧有
此妙義而儒者未之聞及乎研究制字考證諧聲然後
知皇頡史籀之書已具七音之作先儒不得其傳耳今
作諧聲圖所以明古人制字通七音之妙又述內外轉
圖所以明胡僧立韻得經緯之全釋氏以參禪爲大悟
通音爲小悟雖七音一呼而聚四聲不召自來此其麤
淺者耳至於紐躡杳冥盤旋寥廓非心樂洞融天籟通
乎造化者不能造其閫字書主於母必母權子而行然
後能別形中之聲韻書主於子必子權母而行然後能

別聲中之形所以臣更作字書以母爲主亦更作韻書以子爲主今茲內外轉圖用以別音聲而非所以主子母也

諧聲制字六圖

諧聲者六書之一書也凡諧聲之道有同聲者則取同聲而諧無同聲者則取協聲而諧無協聲者則取正音而諧無正音者則取旁音而諧所謂聲者四聲也音者七音也制字之本或取聲以成字或取音以成字不可備舉今取其要以證所諧茲所不載觸類而長

正聲協聲同諧圖第一

空
- 倥 同聲
- 控 協聲

同
- 銅 同聲
- 洞 協聲

天
- 妖 同聲
- 笑 協聲

隹
- 騅 同聲
- 惟 協聲

聲音俱諧圖第二

賓牝擯　卑俾臂

必

密駜　閟泌

而耳餌　仍耳 仍拯反　仍 去聲

日
- 珥
- 耿

蚩齒幟　　稱齒稱拯反

秤　　尺

齝　　齓

因引印　　伊以饐

壹

懿音壹　　懿

眞軫震　　之止至

質

懫音郅　　懥音至

音諧聲不諧圖第三

膺郢應

噫矣意

憶

慵缍缍聲去

酬壽售

𤣔

盈郢孕

飴以異

翼

繩乘聲上剩

時是聲上豉

寔

一聲諧二音圖第四

簫亦作箾

簫小肖肅

箾小肖削

暱亦作昵

紉𡛷紉聲上紉聲去暱

尼柅暱昵

一音諧二聲圖第五

忉擣到卓
凋鳥釣著

刀（音忉　音凋）

叨　召

濤擣燾鐸
遙天曜藥

匋（音濤　音遙）

陶（陶冶之陶）
陶（皐陶之陶）

一音諧三聲圖第六

魚語御獄
衙雅迓嶽
梧五悟砡

吾

音吾我之吾又音魚國語暇豫之吾吾是也又音牙漢金城九吾縣是也

語圄
衙逜
梧浯

且（子邪切）且
且（去聲）鏃
徂祖胙族
疽咀沮足

且

千也切又音徂又音疽

罝姐
徂祖
疽咀

內轉第一

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角			
平		夆	蓬	蒙	東	通	同		公	空		岘
	風	豐	馮	瞢	中	忡	蟲		弓	穹	窮	
上	琫		桻	蠓	董	桶	動	䢞		孔		湡
去			檬	幪	涷	痛	洞	齈	貢	控		
	諷	賵	鳳	夢	中	蟲	仲			焪		
入	卜	扑	瀑	木	豰	禿	獨		穀	哭		
	福	蝮	伏	目	竹	蓄	逐	肭	菊	趜	驧	砡

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精
							禪	審	床	穿	照
	半商	半徵			宮				商		
東		籠		洪	烘	翁		楤	叢	葱	嵏
									崇	𨎥	
	戎	隆		雄	㕡	硡				充	終
			融					嵩			
董		曨		澒	嗊	蓊		敵	從		總
送		弄		哄	烘	瓮		送	𢿜	謥	糉
									𠞊		
										銃	眾
										趥	
屋		祿			穀	屋		速	族	瘯	鏃
								縮	簇	珿	縬
	肉	六	囿		蓄	郁		叔	孰	俶	粥
								肅	[illegible]	竈	蹙

重中重

	幫非	滂敷	並奉	明微	端知	透徹	定澄	泥孃	見	溪	羣	疑
	羽				徵				角			
平												
	封	峯	逢			蹱	重	醲	恭	銎	蛩	顒
上				鳩	湩	統		𣩈				
	覂	捧	奉		冢	寵	重		拱	恐	梁	
去				霿	緟	統		癑				
	葑		俸	艨	湩		重	械	供	恐	共	
入	襆	葍	僕	瑁	篤	儥	毒	褥	梏	酷		
				娼	瘃	楝	躅	溽	輂	曲	局	玉

輕中輕

精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
照	穿	床	審	禪							
		商				宮			半徵	半商	
宗	聰	賨	鬆				颾		[illegible]		冬
鍾	衝		舂	鱅	邕	匈			龍	茸	鍾
縱	樅	從	淞	松				容			
											腫
腫	[illegible]			[illegible]	擁	洶			隴		
樅	嵷		悚					悀			
綜			宋				[illegible]		隆		宋
種	𣗖				壅				贚	[illegible]	用
縱		從		頌				用			
傶		宋	洬		沃	熇	鵠		濼		沃
	娕	鷟	數								燭
燭	觸	贖	束	蜀		旭			錄	辱	
足	促		粟	續				欲			

内轉第三

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角			
平	邦	胮	龐	尨	椿	惷	幢	膿	江	腔		岘
上	䋎	耩	㭋	⿰忄尨					講			
去		胖			戇	⿱𡗗曰	⿰車童	鬞	絳			
入	剝	璞	雹	邈	斲	逴	濁	搦	覺	㱿		嶽

重中重

	日	來	喻	匣	曉	影	邪禪	心審	從床	清穿	精照
	半商	徵		宮				商			
江											
		瀧		降	肛	胦		雙	淙	聰	
講											
				項	傋	慃					
				巷	戇			淙	漴	糉	
覺											
		犖		學	吒	渥		朔	浞	娖	捉

內轉第四

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角			
平												
	陂	鈹	皮	糜	知	摛	馳		羇	攲	奇	宜
	卑	跛	陴	彌							祇	
上												
	彼	破	被	靡	捯	褫	豸	狔	掎	綺	技	螘
	比	諀	婢	弭					枳	企		
去												
	賁	帔	髲	魅	智				寄	椅	芰	議
	臂	譬	避						馶	企		
入												

重中輕內

精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
照	穿	床	審	禪							
商					宮				半徵	半商	
											支
齜	差	齹	釃								
支	眵		施	匙	漪	犧			離	兒	
貲	雌	疵	斯			訑		移			
											紙
抧			躧								
紙	侈	舐	弛	是	倚	[illegible]			邐	爾	
紫	此		徙					酏			
											寘
[illegible]			屣								
寘	[illegible]		翅	豉	倚	戲			詈		
積	刺	漬	賜		縊			易			

幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
				知	徹	澄	孃				
	羽				徵					角	
				腄		[illegible]		嬀	虧		危
萎				㾀				詭	跪	跪	硊
									跬		
						縋		䞈	𡯂		僞
								諉	睍		

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				徵	半商	
											支
			衰								
騷	吹		蠵	垂	逶	麾		爲	羸	痿	
劑			眭	隨		隳		隋			
											紙
	揣										
捶				菙	委	毀		蔿	累	蘂	
觜		惢	髓	[illegible]							
											寘
惴	吹			睡	餧	毀		爲	累	枘	
			[illegible]		恚	孈		瓗			

經中經

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
		羽				徵				角		
平												
	悲	丕	邳	眉	胝	絺	墀	尼	飢		耆	示
		紕	毗									
上												
	鄙	諀	否	美	黹	[illegible]	雉	柅	几		跽	
	匕		牝									
去												
	祕	濞	備	郿	致	杘	緻	膩	冀	器	臮	劓
	痺	屁	鼻	寐			地		蟿	弃		
入												

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
照	穿	床	審	禪							
		商				宮			半徵	半商	
											脂
			師						梨		
脂	鴟		只								
咨	郪	茨	私		伊	咦		夷			
											旨
秭											
旨			矢	視	歖	唏			履		
姊			死	兕							
											至
至	痓	示	屍	嗜	懿	肄			利	二	
恣	次	自	四			呬		肆			

重中重

幫	滂	並	明	端知	透徹	定澄	泥孃	見	溪	羣	疑
羽				徵				角			
				追		槌		龜	巋	逵	
										葵	
								軌	巋	郈	
								癸		揆	
						墜		媿	喟	匱	
				轛				季		悸	

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				徵	半商	
											脂
			衰								
隹	推			誰				帷	纍	蕤	
嗺		嫢	綏			倠		惟			
											旨
			水					陏	壘	蘂	
濢	趡	嶵						唯			
											至
	歘		帥								
	出		[illegible]			豷		位	類		
醉	翠	萃	邃	遂		侐		遺			

輕中重

內轉第

聲	羽				徵				角			
	幫	滂	並	明	端 知	透 徹	定 澄	泥 孃	見	溪	羣	疑
平												
						癡	治		姬	欺	其	疑
上												
					徵	耻	峙	你	紀	起		擬
去												
					置	眙	值		記	亟	忌	譺
入												

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
	商				宮				徵	半商	
											之
菑	輜	茬		漦							
之	蚩		詩	時	醫	僖		飴	釐	而	
茲		慈	思	詞							
											止
滓	㓼	士	史	俟							
止	齒		始	市	譩	憙		矣	里	耳	
子			枲	似							
											志
胾	廁	事	駛								
志	熾		試	侍	噫	憙			吏	餌	
恣	載	字	笥	寺				異			

重中重內

內轉第九

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角			
平												
									機		祈	沂
上												
									蟣	豈		顗
去												
									旣	氣	䤒	毅
入												刈

	精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日
	商					宮				半徵	半商
微											
						衣	希				
尾											
						扆	豨				
未											
						衣	稀				
廢											

重中重內

內轉第十	幫	滂	並	明	端 知	透 徹	定 澄	泥 孃	見	溪	羣	疑
	羽				徵				角			
平												
	非	霏	肥	微					歸	蘬		巍
上												
	匪	斐	膹	尾					鬼			
去												
	沸	費	扉	未					貴	槩		魏
入												

精 照	清 穿	從 床	心 審	邪 禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵半商		
											微
					威	暉		韋			
											尾
					磈	虺		韙			
											未
					慰	諱		胃			
											廢

輕中輕內

內轉第十二

	幫	滂	並	明	端 知	透 徹	定 澄	泥 孃	見	溪	羣	疑
	羽				徵				角			
平					豬	攄	除	袽	居	墟	渠	魚
上					貯	楮	佇	女	舉	去	拒	語
去					著	絮	箸	女	據	去	遽	御
入												

精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
照	穿	床	審	禪							
	商					宮			半徵	半商	
											魚
菹	初	鉏	蔬								
諸			書	蜍	於	虛			臚	如	
苴	疽		胥	徐				余			
											語
阻	楚	齟	所								
鬻	杵	紓	暑	墅	棜	許			呂	汝	
苴	䏣	咀	諝	敘				與			
											御
詛	楚	助	疏								
翥	處		恕	署	飫	噓			慮	洳	
怚	覷		絮	屐				豫			

重中重

內轉第十二

	幫	滂	並	明	端 知	透 徹	定 澄	泥 孃	見	溪	羣	疑
	羽				徵				角			
平	逋	鋪	蒲	模	都	瑹	徒	奴	孤	枯		吾
	膚	敷	扶	無	株	貙	廚		拘	區	劬	虞
上	補	普	簿	姥	覩	土	杜	努	古	苦		五
	甫	撫	父	武	拄		柱		矩	齲	窶	俁
去	布	怖	捕	暮	妒	菟	渡	笯	顧	絝		誤
	付	赴	附	務	駐	閏	住		屨	驅	懼	遇
入												

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵半商		
租	麄	徂	蘇		烏	呼	胡		盧		模
㑳	芻	雛	毹								虞
朱	樞		輸	殊	紆	訏		于	慺	儒	
諏	趨		須					俞			
祖	蘆	粗				虎	戶	塢	魯		姥
											麌
主		⿰犭聚	數	豎	詡			羽	縷		
	取	聚	⿰糹須								
作	厝	祚	訴			謼	護		路		暮
趨	菆		棟								遇
注	豉		戍	樹	嫗	煦		芋	屢	孺	
緅	娶	埾	尠					裕			

輕中輕

內轉第十三

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角			
平		婄	䏽		[illegible]	胎	臺	能	該	開		皚
	[illegible]	[illegible]	排	埋	[illegible]	搋		[illegible]	皆	揩		
	篦	磇	鼙	迷	氐	梯	題	泥	鷄	谿		倪
上		啡	倍	穤	等	嚺	駘	乃	改	愷		
										楷		騃
	戰	頩	陛	米	邸	體	弟	禰		啟		
去				穤	戴	貸	代	耐	漑	漑		礙
								褦	誡	烗		睚
									猘	憩		劓
	閉	媲	薜	謎	帝	替	弟	泥	計	契		詣
入												
						薹	䠩		犗			

精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
照	穿	床	審	禪							
商					宮				徵	半商	
哉	猜	裁	鰓		哀	咍	孩		來	荋	咍
齋	差	豺	崽		挨		諧		唻		皆
	[illegible]										
齎	妻	齊	西	移	鷖	醯	兮		黎	[illegible]	齊
宰	采	在	諰		欸	海	亥	佁	釢	疓	海
	茝				挨	駭			獺		駭
垷											薺
濟	泚	薺	洗		[illegible]	傒			禮		
載	菜	在	賽		愛	儗	瀣		賚		代
瘵	瘥	[illegible]	鎩		噫	譮	械				恠
制	掣		世	逝	[illegible]	慧			例		祭
霽	砌	嚌	細		瞖	呇	葵		麗		霽
	碎	寨	[illegible]		喝	[illegible]	[illegible]				夬

重中重

聲		音	平一	平二	平三	平四	上一	上二	上三	上四	去一	去二	去三	去四	入一	入二	入三	入四
幫		羽	杯								背	拜				敗		
滂			肧								配	湃						
並			裴				琲				佩	憊				敗		
明			枚				浼				妹	昒				邁		
端	知	徵	磓				䐶				對	顡	綴					
透	徹		䩈				骰				退							
定	澄		穨	隤			鐓				隊		鐳					
泥	孃		儽				餧				內							
見		角	傀	乖		圭	顝				憒	恠	劌	桂		夬		
溪			恢	匯		睽	頍				塊	蒯	犈	揆		快		
羣																		
疑			鮠				頠				磑		瞶					

精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
照	穿	床	審	禪							
商					宮				半徵	半商	
嗺	崔	摧			隈	灰	回		雷		灰
		膗			崴	虺	懷		[illegible]		皆
					[illegible]	睳	攜				齊
摧	皠	罪			猥	賄	瘣	倄	磥		賄
晬	倅	啐	碎		[illegible]	誨	潰		類		隊
	竁		鐬			[illegible]	壞				恠
贅			稅	啜				衛		芮	祭
	毳					嘒	慧				霽
	嘬				[illegible]	咶	話				夬

輕中重

外轉第十五

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角			
平												
			牌	𧷸		杈		規	佳			崖
上												
	擺		罷	買			廌	妳	解	楷	鎊	騃
去	貝	霈	旆	昧	帶	太	太	奈	蓋	礚		艾
	廦			賣	媞				懈	𡠗		睚
	蔽	潎	獘	袂								
入												

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵半商		
											佳
	釵	柴	崽		娃	[illegible]	膎				
											蟹
			灑		矮		蟹				
	蔡				藹	餀	害		賴		泰
債	差	瘵	曬		隘	誒	邂				卦
祭								曳			祭
											廢

重中輕

外轉第十六

疑	羣	溪	見	泥 孃	定 澄	透 徹	端 知	明	並	滂	幫	
	角				徵				羽			
												平
		喎	媧									
												上
		芌	[illegible]		[illegible]							
												去
		禬	儈		兌	娧	祋					
			卦				膪		粺	庍	派	
	衛								吠	肺	廢	

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵半商		
											佳
					蛙	竵	鼁				
											蟹
						扮	夥				
最	襊	蕞	𥗼		懀	譢	會		酹		泰
			啐		諣		畫				卦
蕝			歲	篲				銳			祭
											廢
					穢	喙					

輕中輕

疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫
				孃	澄	徹	知				
角				徵				羽			
垠			根			呑					
銀	墐		巾	紉	陳	𤢄	珍	珉	貧	砏	份
	趁										
		墾	頣								
釿			巹		紖	䵶	駗	愍			
		螼	緊					泯	牝	𥑮	臏
饐		硍	艮								
憖	僅				陣	疢	鎮				
								愍	𨘢	𥑮	儐
耴	姞		暨	暱	秩	抶	窒	蜜	弼		筆
		詰	吉	昵			蛭	密	邲	匹	必

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精
							禪	審	床	穿	照
	半商	徵			宮				商		
痕					痕	恩					
臻								莘	蓁		臻
眞	人	鄰	囩			醫	辰	申	神	瞋	眞
		苓	贇	礥		因		辛	秦	親	津
很				狠							
隱										齓	[illegible]
軫	忍	嶙	愪		脪		腎	矧			軫
						引			盡	笉	㯸
恨				恨		𩟔					
櫬								阠		櫬	
震	刃	遴	酳		衅	隱	慎	胂			震
						印	賮	信		親	晉
没				麧							
櫛								瑟	齣	刹	櫛
質	日	栗	䬁		肸	乙		失	實	叱	質
			逸		欯	一		悉	疾	七	堲

重中重

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角			
平	奔	歕	盆	門	敦	噋	屯	黁	昆	坤		僤
					迍	椿	𨠁		麏	囷		
									鈞			
上	本	翉	獖	懣		畽	囤	炳	鯀	閫		
						偆	蜳		窘	稛		
去	奔	噴	坌	悶	頓		鈍	嫩	睔	困		顐
									呁			
入	誖	㪍	没	咄			突	訥	骨	窟		
					帥	黜	述					
					崛	茁			橘			

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵半商		
尊	村	存	孫		溫	昏	䰟		論		䰟
竣	[illegible]										諄
諄	春	脣	媋	純	贇			筠	倫	犉	
遵	逡	脣	荀	旬				勻			
劕	忖	鱒	損		穩	總	混		惀		混
											準
準	蠢	盾	賰					殞	稐		
	蹲		筍					尹			
焌	寸	鐏	巽		揾	惛	慁		論		慁
											稕
稕			舜	順						閏	
俊			峻	徇	徇						
卒	猝	捽	窣		頞	忽			[illegible]		沒
茁	齣		率								術
	出	術				[illegible]		颶	律	[illegible]	
卒	焌	崒	恤			獝		驈			

輕中輕

外轉第十九

	幫	滂	並	明	端知	透徹	定澄	泥孃	見	溪	羣	疑
	羽				徵				角			
平												
									斤		勤	𧆞
上												
									謹	赾	近	听
去												
									靳		近	垽
入												
									訖	乞	起	疙

重中輕

精 照	清 穿	從 床	心 審	邪 禪	影	曉	匣	喻	來	日	
		商			宮				半徵半商		
											欣
					殷	欣					
											隱
					隱	𧒆					
											焮
					㥯	焮					
											迄
						迄					

外轉第二十

	幫非	滂敷	並奉	明微	端知	透徹	定澄	泥孃	見	溪	羣	疑
	羽				徵				角			
平												
	分	芬	汾	文					君		羣	
上												
	粉	忿	憤	吻					攟	趣		齳
去												
	糞	湓	分	問					攈		郡	
入												
	弗	拂	佛	物					亥	屈	倔	崛

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵	半商	
											文
					煴	熏		雲			
											吻
					惲			抎			
											問
					醖	訓		運			
											物
					鬱	⿺風忽		颵			

輕中輕

卷三十六終

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

七音略第二

外轉二十一

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角			
平	煸				儃		[illegible]	嘫	間	掔		訮
									揵	攑	𩨷	言
	鞭	篇	便	緜					甄			
上	版	眅		娩					簡	齦		眼
				冕		[illegible]			犍	言	寋	言
	褊	扁	楩	緬						遣		
去	扮	盼	辨	蔄			袒		澗			犴
									建	䖍	健	甗
	徧	騗	便	面						譴		
入	捌								鴰	䈑		
									訐		揭	钀
	鷩	瞥	嫳	滅					孑			

精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
照	穿	床	審	禪							
	商				宮				徵	半商	
											山
	貚	虥	山		黰	羴	閑		斕		
					蔫	軒					元
煎	遷	錢	仙	涎				延			仙
醆	剗	棧	產				限				產
					偃	幰					阮
剪	淺	踐	獮	繕				演			獮
	羼		帴				莧				襉
					堰	獻					願
箭		賤	線	美				衍			線
		鏩									
	刹	鐗	殺		軋						鎋
											月
蟄	詧		薛					抴			薛

重中輕

外轉二十

疑	羣	溪	見	泥孃	定澄	透徹	端知	明微	並奉	滂敷	幫非	
角				徵				羽				
												平
頑	權		鰥		窀							
元								擶	煩	飜	藩	
							䕞					
												上
阮	卷	[illegible]	孌					晚	飯		反	
	蜎		琄									
												去
			鰥									
願	圈	券	孌					萬	飯	嬔	販	
			絹									
												入
刖			刮	妠		頒	鵽					
月	[illegible]	闕	厥					韈	伐	怖	髮	
		鈌										

日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精
						禪	審	床	穿	照
商	徵		宮				商			

輕中輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精
山		𡾰		湲		嬛		栓			悛
元			袁		暄	鴛					
仙			沿		翾	娟	旋	宣	全	詮	鐫
阮			遠		晅	婉					
獮			兖		蠉		[illegible]	選	雋	遷	臇
襇				幻				篹			孨
願			遠		楦	怨				[illegible]	
線			掾				旋	選	泉	[illegible]	
鍩				頢				刷		[illegible]	茁
月			越		颰	嬮					
薛			悅			妜	[illegible]	雪	絕	膬	蕝

外轉二十三

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角			
					單	灘	壇	難	干	看		豻
									姦	馯		顏
平					邅	脠	纏			愆	乾	
	邊		蹁	眠	顛	天	田	年	堅	牽		妍
					亶	坦	但	灘	笴	侃		卾
上								赧				齴
	辡	鴘	辨	免	展	搌	邅	趁	蹇	䍵	件	齴
			辮	丏	典	腆		撚	繭	蜸		齞
					旦	炭	憚	難	旰	侃		岸
去					嫸	䁞			諫			鴈
			卞		驏		邅	輾			僆	彥
		片	辨	麪	殿	瑱	電	晛	見	俔		硯
					怛	闥	達	捺	葛	渴		嶭
入				鑖	哳	咀	噠	痆	戞	𣣪		
	筯		別		哲	徹	轍		揭	朅	傑	孽
	彃	嫳	蹩	篾	窒	鐵	姪	涅	結	猰		齧

精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
照	穿	床	審	禪							
	商					宮			半徵半商		
	餐	戔	珊		安	頇	寒		蘭		寒
		潺	删								删
饘	燀		羶	鋋	焉	嘕		漹	連	然	仙
牋	千	前	先		煙	祆	賢		蓮		先
鬢		瓚	散		侒	罕	旱		爛		旱
	[illegible]	[illegible]	潸				僩				潸
膳	闡		[illegible]	善			[illegible]		輦	蹨	獮
			銑		蝘	顯	現				銑
贊	粲	㜺	繖		按	漢	翰		爛		翰
	鏟	棧	訕		晏		骭				諫
戰	硟		扇	繕	躽				[illegible]		線
薦	倩	荐	霰		宴	[illegible]	現		練		霰
囋	攃	巀	躠		遏	[illegible]	曷		剌		曷
札	察		樧		軋		黠				黠
浙	掣	舌	設	折	焆	娎			列	熱	薛
節	切	截	屑		噎	[illegible]	纈				屑

重中重

聲	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
			羽				徵				角	
平	䪻	潘	盤	瞞	耑	湍	團	渜	官	寬		岏
	班	攀	肦	蠻				奻	關			瘝
				[illegible]		鐉	椽		勬	弮	權	
									涓			
上	叛	坢	伴	滿	短	疃	斷	餪	管	款		輐
	板	眅	阪	矕								
					轉	腞	篆	腝	卷		圈	
									畎	犬		
去	半	判	畔	謾	鍛	彖	段	偄	貫	鏆		玩
	䙛	襻		慢				奻	慣		趯	薍
	變				囀	猭	傳		眷	[illegible]	倦	
							綻		睊	駽		
入	撥	鏺	䟦	末	掇	侻	奪		括	闊		枂
	八	汃	拔	[illegible]	窡			豽	刮	劀		聉
					輟	[illegible]		吶	蹶			
									玦	闋		

精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
照	穿	床	審	禪							
	商				宮				徵	半商	
鑽	[illegible]	攢	酸		剜	歡	桓		鸞		桓
跧		礿	攌		彎		還				刪
專	穿	船		遄	嬽			員	攣	堧	仙
					淵	鋗	元				先
篹	鬊	鄹	算		椀		緩		卵		緩
蟤	僝	撰	選		綰		皖				潸
剸	舛			膞	宛				臠	臑	獮
			旋		蜎		泫				銑
穳	竄	攢	算		惋	喚	換		亂		換
恮	篡	饌	攣		綰		患				諫
剸	釧	捵	縳					瑗	戀	[illegible]	線
					餶	絢	縣				霰
繓	撮	柮	刷		斡	鎋	活		捋		末
茁	剿	齚			婠	傄	滑				黠
拙	歠			啜	噦	旻			劣	爇	薛
					抉	血	穴				屑

輕中重

外轉二十五

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角			
平	襃	橐	袍	毛	刀	饕	陶	猱	高	尻		敖
	包	胞	庖	茅	凋	颩	祧	鐃	交	敲		聱
	鑣	票		苗	朝	超	晁		驕	趫	喬	
					貂	挑	迢	嬈	驍	鄡		堯
上	寶	麃	抱	蓩	倒	討	道	腦	暠	考		䫐
	飽		鮑	卯	獠	抓		獶	絞	巧		齩
	表	麃	藨			巐	趙		矯	[illegible]	驕	鱎
					鳥	朓	窕	嬲	皎	硗		磽
去	報	犥	暴	帽	到	韜	道	臑	誥	鎬		傲
	豹	奅	靤	皃	罩	趠	棹	橈	教	敲		樂
	俵	剽	膘	廟		朓	召		驕	趬	嶠	
					弔	糶	藋	尿	叫	竅		顤
入	博	[illegible]	泊	莫	沰	託	鐸	諾	各	恪		愕
	[illegible]	[illegible]	縛		芍	[illegible]	著	逽	腳	却	噱	虐

精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
照	穿	床	審	禪							
商					宮				半徵半商		
糟	操	曹	騷		爊	蒿	豪		勞		豪
搔	譟	巢	梢		顲	虓	肴		顟		肴
昭	怊		燒	韶	妖	囂		鴞	遼	饒	宵
			蕭		幺	膮			聊		蕭
早	草	皁	嫂		襖	好	晧		老		晧
爪	謅	𪊧	㮸		拗		㵆				巧
沼	麨		少	紹	夭				繚	擾	小
湫	悄		篠		杳	曉	皛		了		篠
竈	操	漕	喿		奧	耗	号		嫽		号
抓	抄	巢	稍		靿	孝	効				效
照	覞		少	邵		魈			尞	饒	笑
醮	峭	噍	嘯		窔	歊			䫠		嘯
作	錯	昨	索		惡	矐	涸		落		鐸
斮		戠									藥
灼	綽		鑠		約	謔			略	弱	
爵	鵲	嚼	削								

重中重

幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
				知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角		
猋	漂	瓢	蜱							蹻	翹
褾	縹	摽	眇								㹻
裱	剽	驃	妙						趬		

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				徵 半商		
											宵
焦	鍫	樵	霄		邀			遙			
											小
勦	悄		小		闄			溔			
											笑
醮	陗	噍	笑		要			耀			

重中重

	幫	滂	並	明	端 知	透 徹	定 澄	泥 孃	見	溪	羣	疑
	羽				徵				角			
平					多	他	駞	那	歌	珂		莪
上					嚲	柁	爹	橠	哿	何		我
去					跢	柂	䭾	奈	箇	坷		餓
入												

重中重

精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
照	穿	床	審	禪							
商					宮				半徵	半商	
磋	蹉	醝	娑		阿	呵	何		羅		歌
左	瑳	鬌	縒		閜	㰤	荷		橠		哿
佐	磋		些		侉	呵	賀		邏		箇

內轉二十八

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
		羽				徵				角		
平	波	頗	婆	摩	除	詑	牠	挼	戈	科		吪
										䯬		
上	跛	叵	爸	麽	朶	妥	惰	娞	果	顆		扼
去	播	破	縛	磨	剁	唾	墮	懦	過			臥
入												

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	一
商					宮				半徵	半商	
侳	遳	矬	蓑		倭	吙	和		鸁		戈
									臠		
硰	脞	坐	鏁		腂	火	禍		躶		果
挫	剉	坐	膘		涴	貨	和		臝		過

輕中輕

外轉二十九

	幫	滂	並	明	端 知	透 徹	定 澄	泥 孃	見	溪	羣	疑
	羽				徵				角			
平												
	巴	葩	爬	麻	奓	侘	茶	拏	嘉	齖		牙
上												
	把		跁	馬	觰	奼	䟻	絮	檟	跒		雅
去												
	霸	怕	杷	禡	吒	詫	虴	䏧	駕	髂		迓
入												

重中重

	精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日
	商					宮				徵	半商
麻											
	樝	叉	楂	砂		鵶	呀	遐			
	遮	車	蛇	奢	闍					儸	若
	嗟	磋	查	些	邪				耶		
馬											
	鮓	笅	槎	灑		啞	閜	下		藞	
	者	奲		捨	社						若
	姐	且	担	寫	灺				野		
禡											
	詐	扠	乍	嗄		亞	嚇	暇			
	柘	赿	射	舍							
	唶	笡	褯	蝑	謝				夜		

外轉三十	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
		羽				徵				角		
平												
					檛				瓜	誇		佤
上												
						𥞰			寡	髁		瓦
去												
									坬	跨		瓦
入												

	精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日
	商					宮				半徵半商	
麻											
	髽					窊	華	譁			
馬											
	䃯	硳		葰		搲		踝			
禡											
				誜		窊	化	摦			

輕中輕 一作重

外轉三十一	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
			羽				徵				角	
平					耽	貪	覃	南	弇	龕		[illegible]
					詀			諵	緘	鵮		嵒
	砭				霑	覘		黏		[illegible]	箝	䶬
					[illegible]	添	甜	鮎	兼	謙		
上					黕	襑	禫	腩	感	坎		顉
						僴	湛		鰜	尿		[illegible]
	貶			叐		諂			檢	預	儉	
					點	忝	簟	淰	孂	歉		顩
去					馾	僋	醰	妠	紺	勘		儑
					[illegible]		賺	諵	[illegible]	歉		[illegible]
	窆					覘						驗
					店	㮇	磹	念	趝	傔		
入					答	錔	沓	納	閤	榼		[illegible]
					劄	[illegible]		図	夾	恰		[illegible]
					輒	銛	牒	聶	[illegible]	㾊	笈	
					聑	帖		捻	頰	愜		

母	母	音	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
精	照	商	簪		詹		昝	斬	颭		篸	蘸	占	僭	匝	眨	讋	浹
清	穿		參		韂		慘	醶		憯	謲		𨆪		𧽍	插	䛽	
從	牀		蠶	巉			歜	巉				儳		𣊋	雜	𨔷		𦿨
心	審		毿	攕	苫		糝	摻	陜		俕		閃	𥗊	趿	歃	攝	燮
邪	禪				蟾				剡				贍				涉	
影		宮	諳	偣	淹		晻	黯	奄		暗	𩐨	俺	酓	姶	𨂊	敏	
曉			峆	㰹		馦	喊		險		顑				欱	𪖐		㛍
匣			含	咸	嫌		頷	豏		鼸	憾	陷			合	洽		協
喻					炎												瞱	
來		半徵	婪		廉	鬑	壈	臉	歛	稴	顲		殮	稴	拉		獵	𤭢
日		半商			髥								染				讘	
			覃	咸	鹽	添	感	豏	琰	忝	勘	陷	豔	㮇	合	洽	葉	帖

重中重

外轉三十一	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
		羽				徵				角		
平				姏	擔	蚺	談		甘	坩		
			芝						監	嵌		巖
												嚴
											鍼	
上				婼	膽	菼	噉			厥		
										顩		
										钦		㩸
										脥		
去					擔	賧	憺		䶫	闞		
			埿						鑑			
										鈘		釅
入					䬛	榻	蹋	魶	頜	榼		𥈜
							霅		甲			
									刼	怯		業

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
		商				宮			半徵	半商	
		慙	三			蚶	酣		藍		談
	攙	巉	衫				銜				銜
					醃	⿰章僉					嚴
鏨	僉	潛	銛	燖	懕			鹽			鹽
	黲	⿱斬貝			埯	喊			覽		敢
	醶	嵁	摲		黶	㺂	檻				檻
					埯						儼
⿱斬貝	槧	漸	憸		黬			琰			琰
		暫	三			賕	憨		濫		闞
⿱斬見	懺	鑱	釤		黬	⿰亻敢	⿱監豆				鑑
											釅
⿰口截	塹	潛	俺		厭			豔			豔
	囃	臿	霎		鰪	⿰盍頁	盍		臘		盍
	囃	渫			鴨	呷	狎				狎
譫					腌	脅					業
接	妾	捷			魘			葉			葉

重中重

外轉三十三

	幫非	滂敷	並奉	明微	端知	透徹	定澄	泥孃	見	溪	羣	疑
	羽				徵				角			
平												
		芝	凡									
上												
	⿰月夌	釩	范	錽		僩			抖	斗		
去												
		汎	梵	菱					劒	欠		
入												
	法	⿰火去	乏			⿰犭臿		⿰犭取		猲		

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵商		
											凡
											范
											梵
					俺						
											乏

輕中輕

内轉三十四

聲		平				上				去				入			
幫	非	幫		方		榜		昉		螃		放		博		轉	
滂	敷	滂		芳		髈		髣		⿰目放		訪		頮		薄	
並	奉	傍		房					⿰馬⿰旁刂	傍		防		泊		縛	
明	微	茫		亡		莽		罔		漭		妄		莫			
羽																	
端	知	當		張		黨		長		讜		悵		沰		芍	
透	徹	湯		倀		曭		昶		儻		帳		託		辵	
定	澄	棠		長		蕩		丈		宕		仗		鐸		著	
泥	孃	囊		孃		曩		孃		儾		釀		諾		逽	
徵																	
見		岡		薑		䴚		繈		鋼		韁		各		腳	
溪		穅		羌		慷		⿰石羌		抗		唴		恪		卻	
羣				彊				強				弶				噱	
疑		昂				⿰馬卬		仰		枊		⿰車卬				虐	
角																	

韻	精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日
	商					宮				半徵半商	
唐	臧	倉	藏	桑		鴦	蚢	航		郎	
陽	莊	創	牀	霜							
	章	昌		商	常	央	香			良	穰
	蔣	鏘	牆	襄	詳				陽		
蕩	駔	蒼	奘	顙		坱	汻	沆		郎	
養		磢		爽							
	掌	敞		賞	上	鞅	響			兩	壤
	蔣	搶		想	象				養		
宕	葬	槍	藏	喪		盎		吭		浪	
漾	壯	剏	狀	灀							
	障	唱		餉	尚	怏	向			亮	讓
	醬	蹡	匠	相					漾		
鐸	作	錯	昨	索		惡	膗	涸		落	
藥	斮		戠								
	灼	綽	杓	鑠	妁	約	謔			略	弱
	爵	鵲	嚼	削					藥		

重中重

外轉三十五

	幫	滂	並	明	端 知	透 徹	定 澄	泥 孃	見	溪	羣	疑
	羽				徵				角			
平									光	觥		
									恇	匡	狂	
上									廣	懬		
									臩	忻	俇	
去									桄	曠		
									誑	盺	狂	
入									郭	廓		瓁
									玃	躩	戄	

輕中輕

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵	半商	
					汪	慌	黃				唐
											陽
						⿰女兄		王			
					汪	慌	幌				蕩
											養
					枉	怳		往			
					汪	荒	攩				宕
											漾
						況		迋			
⿰口杲											
					臒	霍	蒦		硦		鐸
											藥
					嬳	矆		籰			

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角			
平												
	鬃	榜	彭	盲	趟	瞠	棖	鬡	庚	坑		
	兵		平	明					京	卿	擎	迎
	并	娉		名						輕		
上												
	浜		鮩	猛	打	盯	瑒	檸	梗	沆		
	丙			皿					警			
	餅			眳		徎			頸			痙
去												
	榜		膨	命	倀	牚	鋥		更			
	柄		病	孟					敬	慶	競	迎
	摒	聘	偋	詺					勁	輕		
入												
	伯	柏	白	陌	磔	坼	宅	蹃	格	客		額
			欂						戟	隙	劇	逆
	辟	僻	擗									

重中重

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵	半商	
											庚
	鎗	傖	生			亨	行				
精	清	情		餳	嬰			盈	泠		清
											梗
			省				杏		冷		
					影				令		
井	請	靜	省		癭				領		靜
											敬
	濪				瀴	諱	行				
					映						
精	倩	淨	性		纓						勁
											陌
迮	栅	齚	索		啞	赫	垎			晷	
積	皵	籍	昔	席	益			繹			昔

內轉三十七	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
		羽				徵				角		
平												
									觥	[illegible]		
										傾	瓊	
上									礦	[illegible]		
									璟			
										頃	痙	
去												
入												
									虢	蝍		
									鵙	[illegible]		

日	來	喻	匣	曉	影	邪禪	心審	從床	清穿	精照
半徵商		宮				商				

韻	日	來	喻	匣	曉	影	邪禪	心審	從床	清穿	精照
庚											
				橫	湟						
			榮		兄	營					
清			營		眴	縈					
梗											
			永	卝		[illegible]					
靜			潁		[illegible]						
敬											
				蝗		[illegible]					
			詠								
勁					敻						
陌											
			[illegible]	嚄	砉	韄					
昔			役		瞁						

輕中輕

外轉三十八

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
		羽				徵				角		
平	浜	怦	棚	甍	朾		橙	獰	耕	鏗		娙
					楨	檉	呈					
		竮	瓶	冥	丁	聽	庭	寧	經			
上	逬	晘	併	黽					耿			
					最	逞	裎					
	鞞	頩	竝	茗	頂	挺		𩕄	頸	剄	謦	脛
去	逬	輧	倂	䁝			張					
						遉	鄭	𥨊				
	跰	𤼧	屏	䁝	矴	聽	定	甯	徑	磬		
入	蘗	擗	擗	麥	摘	蹢	擿		隔			
	碧	鈹	欂		豴							
	壁	劈	甓	覓	的	逖	擲	惄	激	喫		

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵半商		
爭	琤	崢			罌		莖		磷		耕
征			聲	成							清
菁	青		星		晴	馨	形		靈		青
					巊	鸚	幸				耿
整									領		靜
		洴	醒				婞		苓		迥
諍							嫈				諍
政			聖	盛					令		勁
	靘		腥				脛		零		徑
責	策	賾	栜		戹	擅	覈		礭		麥
隻	尺	麝	釋	石					剔		昔
績	戚	寂	錫			款	檄		歷		錫

重中重

外轉三十九	幫	滂	並	明	端 知	透 徹	定 澄	泥 孃	見	溪	羣	疑
	羽				徵				角			
平												
	繃											
									扃			
上												
									頍	褧		
去												
入												
									馘	蟈	⿺走堇	
									狊	闃		

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵	半商	
											耕
					泓	訇	宏				
											青
							熒				
											迥
					濙	詗	迴				
											諍
						轟					
					瑩						徑
											麥
撎		趚	攄			劃	獲				
						𧖴					錫

輕中輕

内轉四十	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角			
平			裒	呣	兜	偷	頭	糯	鉤	彄		齵
	不	颩	浮	謀	輈	抽	儔		鳩	丘	求	牛
	彪		滮	繆					樛	惏	虯	
上	掊	剖	部	母	斗	妵	䞬	穀	苟	口		藕
	缶	紑	婦		肘	丑	紂	狃	久	糗	臼	
											蟉	
去		仆	腤	茂	鬪	透	豆	耨	構	寇		偶
	富	副	復	苺	晝	畜	胄	糅	救	䡱	舊	鼽
				謬						踘	趴	
入												

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵半商		
鯫	讙	剽	涑		謳	齁	侯		婁		侯
鄒	搊	愁	搜								
周	犨		收	讎	優	休		尤	留	柔	尤
稵	秋	酋	脩	囚	幽	飍		由	鏐		幽
走	趣	鯫	藪		歐	吼	厚		塿		厚
掫	䩠	穊	溲					有			有
帚	醜			受	颵	朽		酉	柳	蹂	
酒		湫	滫		黝						黝
奏	輳	剽	瘶		漚	詬	候			漏	候
㑳	簉	驟	瘦								宥
呪	臭		狩	授		齅		宥	溜	輮	
僦	趥	就	秀	岫	幼			狖			幼

重中重

内轉

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
	羽				徵				角			
平					碪	琛	沈	誑	今	欽	琴	吟
上	稟	品			㓯	踸	朕	栣	錦	坅	噤	僸
去	稟				揕	闖	鴆	賃	禁		[illegible]	吟
入	鵖			䠋	縶	湁	蟄	孴	急	泣	及	岌

精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵半商		
											侵
簪	參	岑	森								
斟	覘		深	諶	音	歆			林	壬	
祲	侵	鬵	心	尋	愔			淫			
											寑
	磣	顩	痒								
枕	瀋	葚	沈	甚	飲	嶔			凜	荏	
[illegible]	寑	蕈	罧					潭			
											沁
譖	讖		滲								
枕			深	甚	蔭			類	臨	妊	
浸	沁										
											緝
戢	届	霵	澀								
執	斟		濕	十	邑	吸		煜	立	入	
㗱	緝	集	靸	習	揖			熠			

重中重

內轉四十二

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑
					知	徹	澄	孃				
		羽				徵				角		
平	崩	漰	朋	瞢	登	鼟	騰	能	桓			
	冰	砯	凭	儚	徵	僜	澄		兢	硱	殑	凝
上		倗			等			能		肯		
						庱					殑	
去	[illegible]		倗	懵	嶝	瀓	鄧		亙			
			凭			覴	瞪				殑	
入	北	覆	菔	墨	德	忒	特	[illegible]	裓	刻		
	逼	堛	愎	窨	陟	敕	直	匿	殛	[illegible]	極	嶷
					[illegible]							

重中重

精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
照	穿	床	審	禪							
商					宮				半徵	半商	
增	鬙	層	僧			恆	峘		楞		登
		磳	殑								蒸
蒸	稱	繩	昇	承	膺	興	蠅		夌	仍	
驓	毵	繒	線								
											等
			殑								
拯											拯
增	蹭	贈	竀						倰		嶝
證	稱	乘	勝	丞	應	興			餕	認	證
甑								孕			
則	城	賊	塞		餩	黑	劾		勒		德
稄	測	萴	色								職
職	瀷	食	識	寔	憶	赩			力	日	
即		堲	息					弋			

內轉四十二	幫	滂	並	明	端 知	透 徹	定 澄	泥 孃	見	溪	羣	疑
	羽				徵				角			
平									肱	鞃		
上												
去												
入									國			

精照	清穿	從牀	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	
商					宮				半徵	半商	
						薨	弘				登
											蒸
											等
											拯
											嶝
											證
						[illegible]	或				德
						洫		域			職

輕中輕

卷三十七終

鄭氏通志

DS 735 .A2 C..x v.13

通志卷三十八

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

天文略第一

總序　東方七宿　北方七宿　西方七宿　南方七宿

天文序

堯命羲和揭星鳥星火星虛星昴之象以示人使人知二至二分以行四時不幸而占候之說起持吉凶以惑人紛紛然務爲妖妄是以刑網禁之臣謹按占候之學起於春秋戰國其時所謂精於其道者梓慎裨竈之徒耳後世之言天者不能及也魯昭公十七年冬有星孛于大辰西及漢裨竈言於子產曰宋衛陳鄭將同日火若我用瓘斝玉瓚鄭必不火子產弗與明年五月壬午四國皆火裨竈曰不用吾言鄭又將火鄭人請用之子產復弗與子太叔咎之曰寶以保民子何愛也子產曰天道遠人道邇竈焉知天道是亦多言矣豈不或信卒弗與亦不復火昭公二十四年五月乙未朔日有食之梓慎曰將水昭子曰旱也日過分而陽猶不克克必甚能無旱乎是秋大旱如昭子之言夫災旱易推之數也慎竈至精之術也而或中或否後世之愚瞽若之何而談吉凶知昭子之言則知陰陽消長之道可以理推不可以象求也知子產之言則知言而中者亦不可聽況於不中者乎臣之所作天文書正欲學者識垂象以授民時之意而杜絕其妖妄之源焉聊舉二條以爲證臣舊作圖譜志謂天下之大學術者十有六皆在圖譜無圖有書不可用者天文是其一也而歷世天文志徒有其書無載象之義故學者但識星名不可以仰觀雖有其書不如無也隋有丹元子者隱者之流也不知名氏作步天歌見者可以覩象焉

王希明纂漢晉志以釋之唐書誤以為王希明也天文籍圖不籍書然書經百傳不復訛謬縱有訛謬易為考正圖一再傳便成顛錯一錯愈錯不復稽尋所以信圖難得故學者不復識星臣向嘗盡求其書不得其象又盡求其圖不得其信一日得步天歌而誦之時素秋無月清天如水長誦一句凝目一星不三數夜一天星斗盡在胸中矣此本只傳靈臺不傳人間術家祕之名曰鬼料竅世有數本不勝其訛今則取之仰觀以從稽定然步天歌之言不過漢晉諸志之言也漢晉志不可以得天文者謂所載者名數災祥叢雜難舉故也步天歌句中有圖言下見象或約或豐無餘無失又不言休祥是深知天者今之所作以是為本舊於歌前亦有星形然流傳易訛所當删去惟於歌之後採諸家之書以備其書云

東方

角兩星南北正直著中有平道上天田總是黑星兩相連別有一烏名進賢平道右畔獨淵然最上三星周鼎形角下天門左平星雙雙橫於庫樓上庫樓十星屈曲明樓中五柱十五星三三相著如鼎形其中四星別名衡南門樓外兩星橫　角二星十二度為主造化萬物布君之威信謂之天闕其間天門也其內天庭也故黃道經其中七曜之所行也其星明則太平芒動則國不寧日食右角國不寧月食左角天下道斷金火犯有戰敵金守之大將持政左角為天田為理主刑其南為太陽道五星犯之為旱右角為將主兵其北為太陰道五星犯之為水蓋天之三門猶房之四表也左右角間二星曰平道為天子八達之衢明正則吉動搖則法駕有虞天田主天子畿內封疆金守之主兵火守之主旱水守之主潦平道西一星曰進賢在太微宮東明則賢者在位暗則在野又曰主卿相舉逸才周鼎三星在攝提西國之神器也不見或移徙則運祚不寧天門二黑星在平星北角之南主

天之門爲朝聘待客之所明則四方歸化不見則兵革起邪佞生平星一星在庫樓北平天下之法獄廷尉之象也庫樓十星其六大星爲庫南四星爲樓在角南一曰天庫兵車之府也旁十五星三三而聚者柱也中央四小星衡也主陳兵其占曰庫中星不見兵四合無星則下臣謀上明而動搖則兵出四方盡不見則國無君庫樓東北二星曰陽門主守隘塞也南門二星在庫樓南天之外門也主守兵明則遠方入貢暗則夷狄畔客星守之主兵至

亢四星恰如彎弓狀大角一星直上明折威七子亢下橫大角左右攝提星三三相似如鼎形折威下左頓頑星兩箇斜安黃色精頑下二星號陽門色若頓頑直下蹄　亢四星九度日月之中道主天子內朝天下之禮法也又曰總攝天下奏事聽訟理獄錄功者也亦爲疏廟主疾疫其星明大四海歸王輔臣納忠人無疾疫移動多病不見則天下鼎沸而旱澇作矣大角一星在攝提閒天王坐也又爲天子梁棟金守之則兵起日月食主凶亢南七黑星曰折威主斬殺金火守之夷狄犯邊將有棄市者攝提六星直斗杓之南主建時節伺禨祥攝提爲盾以夾擁帝坐也主九卿明大三公恣橫客星入之聖人受制一曰大臣之災頓頑二星在折威東南主考囚察情僞也陽門在庫樓東北主邊塞險阻之地客星出陽門夷狄犯邊

氐四星似斗側量米天乳氐上黑一星世人不識稱無名一箇招搖梗河上梗河橫列三星狀帝席三黑河之西亢池六星近攝提氐下衆星騎官出騎官之衆二十七三三相連十欠一陣車氐下騎官次騎官下三車騎位天輻兩星立陣傍將軍陣裏振威霜　氐十六度下二尺爲五星日月中道爲天子之路寢明則大臣妃后奉君不失節如不見或移動則臣將謀內禍亂生矣日月食主內亂木犯之立后妃火犯臣僭上金犯拜將水犯百官憂

客星犯婚禮不整彗孛犯暴兵起月暈人不安一曰氐爲后妃之府休解之房前二星適也後二星妾也將有徭役之事氐先動星明大則民無勞天乳在氐北主甘露明則潤澤甘露降招搖一星在梗河北次北斗柄端主胡兵芒角變色搖動則兵革大起梗河三星在大角北天子以備不虞其色變動有兵喪帝席三星在大角西北天子宴樂獻壽之所其星不見大人失位亢池六黑星爲汎舟楫主迎送移徙則凶騎官二十七星在氐南天子騎士之象星衆則安不見兵起車騎三黑星在氐南騎官之上都車馬之將也金火犯爲災動搖車騎行天輻兩黃星在房西主鑾駕客星來守之則輦轂有變也騎陣將軍一星在騎官東南主騎將也搖動則騎將出

房四星直下主明堂鍵閉一黃斜向上鉤鈐兩箇近其傍罰有三星植鍵上兩咸夾罰似房狀房下一星號爲日從官兩箇日下出　房六度爲明堂天子布政之宮也亦四輔也下第四星上將也次次將也次次相也上星上相也南二星君位北二星夫人位又爲四表中間爲天衢之大道亦謂之天闕黃道之所經也南間曰陽環亦曰陽道其南曰太陽北間曰陰間亦曰陰道其北曰太陰七曜由乎天衢則天下平和由陽道則主旱喪由陰道則主水兵房星亦曰天駟爲天馬主車駕南星曰左驂次左服次右服次右驂亦曰天廐又主開閉爲畜藏之所由也房星明則王者明驂星大則兵起星離則人流日月食主昏亂權臣横彗孛犯之兵起下二星爲陰五星犯之爲水上二星爲陽五星犯之爲旱房北二小星曰鉤鈐房之鈐鍵天之管籥主閉藏鍵天心也王者孝則鉤鈐明近房天下同心遠則天下不和王者絶後房鉤鈐間有星及疎坼則地動河清東咸西咸各四星在房心北日月五星之道也爲房之戶所以防淫佚也明則吉暗則凶日月五星犯守之有陰謀火守之兵起罰三星在東咸正西南北而列主受金贖罪正而直列則法令大平曲而斜列則刑罰不中日一星在房中道前太陽之精主明德

金火犯守之有憂從官二星在積卒西北
心三星中央色最深下有積卒共十二三三相聚心下是　心六度一名大火天王位也中星曰明堂爲大辰天子之正位也前星爲太子不明則太子不得位後星爲庶子明則庶子繼心上四尺爲日月五星之中道中心明則化成道昌直則地動移從不見國亡又曰心變黑色大人有憂直則主失勢動則國有憂離則民流金火犯血光不止土木犯吉日月食吉月暈兵起火來守之國無主客星及孛犯天下兵兢積卒十二星在房心西南五營軍士也微而小則吉明大動搖兵大起一星亡兵出二星亡兵半出三星亡兵出盡他星守之兵大起近臣誅
尾九星如鉤蒼龍尾下頭五點號龜星尾上天江四橫是尾東一箇名傳說傳說東畔一魚子龜西一室是神宮所以列在后妃中　尾十九度后妃之府後宮之場也北之一丈爲天之中道上第一星后也次三星夫人次則嬪妾第三星傍一星名曰神宮解衣之內室尾亦爲九子星色欲均明大小相承則后妃無妒忌後宮有叙多子孫星微細暗后有憂疾疎遠則后失勢動移則君臣不和天下亂兢聚則大水木犯之及月暈則后妃死火犯宮中內亂土犯吉水犯宮中有事客星犯大臣誅日月食主飢一曰金火守之後宮兵起龜五星在尾南漢中主占定吉凶明則君臣和不明爲乖戾亡則赤地千里火守之兵起在外守之兵罷天江四星在尾之北主太陰不欲明明而動水暴出參差則馬貴其星不具則津河關道不通熒惑守之有立主客星入河津絶傳說一星在尾後河中主後宮女巫祝祀神靈祈禱子孕故曰主王后之內祭祀以求子孫也詩云克禋克祀以弗無子卽此之象也其星明大王者多子孫小而暗後宮少子動搖則後宮不安星搖則天子無嗣魚一星在尾後河中主陰事知雲雨之期也大明則陰陽和風雨時暗則魚多亡動搖則大水暴出出漢中則大魚多死火守在南則旱在北則

水起　臣謹按傳說一星惟主後宮女巫禱祠求子之事謂之傳說者古有傳母有保母傅而說者謂傅母宮之也今之婦人求子皆祀婆神此傳說之義也偶商之傅說與此同音諸子百家更不詳審其義則曰傅說騎箕尾而出殊不知箕尾專主後宮之事故有傳說之佐焉

箕四星形狀如簸箕箕下三星名木杵其前一黑是糠皮　箕十一度亦謂之天津後宮妃后之位上六尺爲天之中道箕一曰天雞主八風凡日月宿在箕東壁翼軫者風起又主口舌主客蠻夷胡貊故蠻夷將動先表箕焉星大明直則五穀熟君無讒間疏暗則無君世亂五穀貴蠻夷不伏內外有差就聚細微天下憂動則蠻夷有使來離徙則人流若移入河國災人相食月暈金火犯之兵起流星犯大臣叛日宿其野風起杵三星在箕南主杵春之用也縱爲豐橫爲飢移徙人失業不見人相食客星入杵臼天下有急變糠一星在箕口前杵臼西北明則爲豐暗則爲饑不見人相食

北方

斗六星其狀似北斗魁上建星三相對天弁建上三三九斗下圓安十四星雖然名鼈貫索形天雞建背雙黑星天籥柄前八黃精狗國四方雞下生天淵十星鼈東邊更有兩狗斗魁前農家丈人狗下眠天淵十黃狗色元

斗二十五度天廟也亦曰天機五星貫中日月正道爲丞相太宰之位酌量政事之宜褒進賢良稟授爵祿又主兵南二星魁天梁也中央二星天相也北二星天府庭也亦爲壽命之期將有天子之事占於南斗星盛明君臣一心天下和平爵祿行芒角動搖天子愁兵起移徙其臣逐日月五星逆入斗天下流蕩孛犯之兵起星小暗則廢宰相及死鼈十四星在南斗南鼈爲水蟲爲太陰有星守之白衣會主有大水火守之旱建六星在斗背亦曰

天旗臨於黃道天之都關也建斗之間七曜之道建爲謀事爲天鼓爲天馬南二星天庫也中央二星市也鈇鑕也上二星旗跗也建動搖則人勞月暈之蛟龍見牛馬疫月食五星犯守大臣相譖臣謀主亦爲關梁不通有大水天弁九星在建星北入河中市官之長也主列肆闤闠若市籍之事以知市珍也星明則吉彗星犯守之糴貴兵起天鷄二星在狗國北主候時也金火守入兵大起天籥八星在斗南斗杓西主鑰籥關閉明吉暗凶狗國四星在建東北主鮮卑烏丸沃沮明則邊寇作金火犯守外夷有變太白逆守之其國亂客星守犯之有大盜其王且來天淵十星在鼈東南一曰天海主溉灌火守之大旱水守之大水一曰主海中魚鼈狗二黑星在斗魁前主吠守禦奸回也不居常處爲大災農丈人一星在南斗西南老農主稼穡也其占與糠略同

牛六星近在河岸頭頭上雖然有兩角腹下從來欠一脚牛下九黑是天田田下三三九坎連牛上直建三河鼓鼓上三星號織女左旗右旗各九星河鼓兩畔右邊明更有四黃名天桴河鼓直下如連珠羅堰三烏牛東居漸臺四星似口形輦道東足連五丁輦道漸臺在何許欲得見時近織女　牛七度天之關梁日月五星之中道主犧牲其北二星一曰即路一曰聚火又曰上一星主道路次二星主關梁次三星主南越甘氏曰上二星主道路次二星主關梁次二星主南夷中一星主牛移動則牛多殃明大則王道昌其星曲則糴貴又曰星明大則關梁通牛貴怒則馬貴不明失常穀不登細則牛賤中星移上下牛多死小星亡則牛多疫月暈損犢金火犯之兵災水土犯之吉天田九星牽牛南太微東主天子畿內之田其占與角之天田同九坎九黑星在天田東主溝渠所以導達泉源流瀉盈溢明盛則有水災夷狄侵邊不明則吉河鼓三星在牽牛北天鼓也主軍鼓及鈇鉞一曰三武主天子三將軍中央大星爲大將軍左星爲左將軍右星爲右將軍左星南星也所以備關梁設險阻而拒難

也明大光潤將軍吉動搖差度亂兵起直則將有功曲則將失律左旗右旗各九星在河鼓左右皆天之旗鼓也旗星明潤將軍吉動搖兵起怒則馬貴旗端四星南北列曰天桴鼓桴也星不明漏刻失時動搖軍鼓用桴鼓相直亦然織女三星在河北天紀東端天女也主果蓏絲綿珍寶也王者至孝神祇咸喜則織女星俱明天下和平大星怒角布帛貴又曰三星俱明女功善暗而微天下女功廢不見兵起東足四星曰漸臺臨水之臺也主刻漏律呂之事西足五星曰輦道天子嬉遊之道金火守之御路兵起羅堰三星在牽牛東主隄塘壅蓄水潦灌溉田苗大而明大水泛溢　臣謹按張衡云牽牛織女七月七日相[illegible]者卽此也古雅云河鼓謂之牽牛又歌曰東飛百勞西飛燕黃姑織女時相見黃姑卽河鼓也音訛耳

女四星如箕主嫁娶十二諸國在下陳先從越國向東論東西兩周次二秦雍州南下雙鴈門代國向西一晉伸韓魏各一晉北一輪楚之一國魏西屯楚城南畔獨燕軍燕西一郡是齊隣齊北兩邑平原君欲知鄭在越下存十六黃星細區分五箇離珠女上星敗瓜珠上瓠瓜生兩箇各五瓠瓜明天津九箇彈弓形兩星入牛河中横四箇奚仲天津上七箇仲側扶筐星　女十一度下九尺爲日月中道天之少府也謂之須女者須賤妾之稱婦職之卑者也主婦女之位其星如婦功之式主布帛裁製嫁娶星明天下豊女功昌小暗則國藏虛移動則婦女受殃產死者多后妃廢日月食國憂木犯立后火犯女喪金犯災土孛犯損蠶月暈婦人災又曰水守之萬物不成火守之布帛貴人多死土守之有女喪金守之兵起十二國有十六星齊一星在九坎之東齊北二星曰趙趙北一星曰鄭鄭北一星曰越越東二星曰周周東南北列二星曰秦秦南二星曰代代西一星曰晉晉北一星曰韓韓北一星曰魏魏西一星曰楚楚南一星曰燕其星有變各以其國離珠五星在須女北須女之藏府也爲女子之

星非其故後宮亂客星犯之後宮凶瓠瓜五星在離珠北主陰謀主後宮主果食明則歲熟微則后失勢瓜果不登客星守之魚鹽貴旁五星曰敗瓜主種植與瓠瓜略同天津九星在虛危北橫漢中津梁所度明而動則兵起如流沙死人如亂麻參差不齊馬貴一星不備關梁不通三星不備覆陷天下星亡水災河溢水賊稱王奚仲四星在天津北古車正也金火守之兵車必起扶筐七黑星主蠶事見吉不見則凶　臣謹按天之所覆者廣而華夏所占者牛女下十二國耳牛女在東南故釋氏謂華夏為南贍部洲其二十八宿所管者多十二國之分野隨其所隸耳

虛上下各一如連珠命祿危非虛上星虛危之下哭泣星哭泣雙雙下壘城天壘圍圓十三星敗臼四星城下橫臼西三箇離瑜明　虛九度少彊冢宰之官也主邑居廟堂祭祀之事又主風雲死喪下九尺為天之中道明靜則天下安動搖則有死喪哭泣日月食兵起流星犯賊亂宗廟五星犯有災虛北二星曰司命主舉過行罰滅不祥又北二星曰司祿主爵祿增年延德故在六宗之祀司危二星在司祿之北主矯枉失司非二星在司危之北主察愆過凡此四司皆黑星明大為災居常則平虛南二星曰哭主號哭也哭東二星曰泣主死明則國多哭泣金火守之亦然泣南十三星曰天壘城如貫索形主北夷丁零匈奴敗臼四星在虛危南知凶災他星守之饑兵起秦代東三星南北列曰離瑜離袿衣也瑜玉飾皆婦人之服也星微則後宮儉約明大則婦人奢

危三星不直舊先知危上五黑號人星人畔三四杵臼形人上七烏號車府府上天鉤九黃晶鉤上五鵶字造父危下四星號墳墓墓下四星斜虛梁十箇天錢梁下黃墓傍兩星能蓋屋身著黑衣危下宿　危十六度主天府曰天市主架屋甘氏云為天市廟堂下九尺為天之中道主架屋受藏風雨墓墳祠祀如動則天下大動土功張

衡云虛危等爲死喪哭泣之事亦爲邑居廟堂祠祀之事冢宰之官動則死喪哭泣火守則天子將兵金守則饑饉兵起虛危動則有土功火守則兵起水守則下謀上一云危動而不明土功兵革起月暈日月五星犯卽有災車府東南五黑星曰人星有如人象主靜衆庶柔遠能邇一曰臥星主防淫不見則人有詐行詔書明則人安暗凶內杵三星在人星傍主軍糧正直下臼吉不相當糧絕不直民饑凶臼四星在人星東南主舂臼覆則大饑仰則大豐隋志云客星入杵臼兵起天下聚米天津東南七星曰車府東近河邊抵司非主官車之府金火守之兵車大動天鈎九星如鈎狀在造父西河中主乘輿服飾法式直則地將動明則服飾正也傳舍南河中五星曰造父御官也一曰司馬或曰伯樂星亡馬大貴明則吉墳墓四星在危下如墓形主喪葬之事明則多死亡虛梁四星在蓋屋南主園陵寢廟非人所處故曰虛梁金火守入犯兵災大起天錢十星在北落西北主錢帛所聚星明則府藏盈不爾虛耗金火守之兵盜起蓋屋二星在危南主天子所居室亦爲宮室之官金守之國兵起彗孛尤甚也

室兩星上有離宮出遶室三雙有六星下頭六箇雷電形壘壁陳次十二星十二兩頭大似升陣下分布羽林軍四十五卒三爲壘壁西四星多難論子細歷歷看區分三粒黃金名鈇鉞一顆眞珠北落門門東八魁九箇子門西一宿天綱是電傍兩星土功吏騰蛇室上二十二　室十七度亦謂之營室甘氏云爲太廟天子之宮也石氏謂之元宮一曰清廟又爲軍糧之府及土功事星明國昌小不明祠祀鬼神不享國多疾疫動則有土功兵出野離宮六星兩兩居之分布室壁之間天子之別宮也主隱藏休息之所金火守入則兵起室南六星曰雷電主興雷動蟄明或動則震雷作壁陣十二星在羽林北橫列營室之南羽林之垣壘也星衆而明則安寧希而動則兵

革起不見天下亂五星入天軍皆爲兵起金火水尤甚羽林四十五星三三而聚散在營室之南天軍也主軍騎又主翼主也星衆而明則安盜希而動則兵革起不見天下亂金火水守入兵起斧鉞三星亦曰斧鑕在八魁西北主誅夷不明則斧鑕不用移動則兵起有星入之皆爲大臣誅北落師門一星在羽林西南天之藩落也亦曰天軍藩之候門長安北門曰北落門以象此也主非常以候兵明大則軍安微弱則兵起金火守之有兵災一曰有星守之虜入塞北落東南九黑星曰八魁主張捕禽獸之官也客星入之多盜賊兵起金火入亦然北落西南一星曰天綱主武帳天子游獵之所會金火守兵起室西南二星曰土功吏主土功之官也動搖則有修築之事隋志土功吏主司過度騰蛇二十二星在營室北若盤蛇之狀居於河濵謂之天蛇星主水蟲微則國安明則不盜移南大旱移北大水客星守之水雨爲災水物不收

壁兩星下頭是霹靂霹靂五星橫著行雲雨次之口四方壁上天廐十圓黃鈇鑕五星羽林傍　壁九度下九尺爲天之中道主文章天下圖書之祕府也亦主土功明則圖書集道術行小人退君子進星失色大小不同天子重武臣賤文士圖書隱親黨回邪用星動則有土功離徙就聚爲田宅事日月食損賢臣五星孛犯兵起土功西南五星曰霹靂主興雷奮擊明而動用事不明凶霹靂南四星曰雲雨明則多雨水火守之大旱天廐十星在東壁北蓋天馬之廐今之驛亭也不見則天下道斷鈇鑕五星在天倉西南刈具也主斬芻飼牛馬明則牛馬肥微暗則牛馬饑餓并死喪也

西方

奎腰細頭尖似破鞋一十六星遶鞋生外屏七烏奎下橫屏下七星天溷明司空左畔土之精奎上一宿軍南門

河中大箇閣道形附路一星道傍明五箇吐花王良星良星近上一策名 奎十六度天之武庫也石氏謂之天豕亦曰封豕主兵九尺下爲天之中道又主溝瀆西南大星所謂天豕目亦曰大將明則天下安動則兵亂客星守入兵起金火守有水災隋志云若帝淫泆政不平則奎有角角動則有兵不出年中或有溝瀆之事又曰奎中星明水大出日月食五星犯皆有凶奎南七星曰外屏以蔽天溷也占與天囷同天溷七星在外屏南天之廁也不見則人不安移徙亦然溷南一星曰土司空主水土之事大而黃明天下安若客星入之多土功天下大疫軍南門一星在天將軍西南主誰何出入動搖則軍行不見則兵亂閣道六星在王良前飛道也從紫宮至河神所乘也一曰主道里張衡云天子遊別宮之道一曰王良旗一曰紫宮旗亦所以爲旌表而不欲其動搖一星不具則輦道不通動搖則宮掖之內兵起附路一星在閣道南傍別道也備閣道之敗傷而乘之也一曰太僕主禦風雨亦遊從之義也一曰占與閣道同王良五星在奎北居河中天子奉車御官也其四星曰天駟旁一星曰王良亦曰天馬其星動爲策馬故曰王良策馬車騎滿野亦曰王梁梁爲天橋主禦風雨水道故或占津梁其星移主有兵亦曰馬病客星守之橋不通金火守之皆爲兵憂前一星曰策王良之御策也主天子僕御在王良旁若移在馬後是謂策馬

婁三星不勻近一頭左更右更烏夾婁天倉六個婁下頭天庾四星倉東脚婁上十一將軍侯 婁十二度下九尺爲日月中道亦爲天獄主苑牧犧牲供給郊祀亦爲興兵聚衆動搖則聚衆星直則有執主之命者就聚國不安金火守之則宮苑之內兵起日月食宮內亂金木火土犯凶水犯吉孛犯起兵月暈兩軍各退左更五星在婁東山虞也主知山澤林藪之事亦主仁智右更五星在婁西牧師也主官養牧牛馬亦主禮義金火守之山澤有

兵其占兩吏同兩吏者秦爵名天倉六星在婁南倉穀所藏也星黃而大歲熟東南四星曰天庾積廚粟之所也
天將軍十一星在婁北主武兵中央大星天之大將也外小星吏士也大將星搖兵起大將出小星不具兵起
胃三星鼎足河之次天廩胃下斜四星天囷十三如乙形河中八星名太陵陵北九個天船名陵中積尸一個星
積水船中一黑精　胃十五度天之儲藏五穀之倉也又名大梁明則四時和平天下晏然倉廩實不明則上下
失位星小則少穀輸運又云動則有輸運事就聚則穀貴人流暗則凶荒五星犯日月食孛侵並有災天廩四星
在昴南一曰天廥張衡云主積蓄黍稷以供享祀春秋所謂御廩也天囷十三星在胃南倉廩之屬主給御糧也
明而黃則歲豐微變常色則不吉金火守之即災起太陵八星在胃北主陵墓明而大或中星多則天下多死喪
或兵起天船九星在太陵之北居河中一曰舟星主渡亦主水旱不在河中津河不通水泛溢中四星欲其均明
即天下安不則兵若喪移徙亦然客彗出入為大水有兵太陵中一星曰積尸明則死人如山張衡云一名積廩
積尸明而大或其傍星多則天下多死喪或兵起若不見而暗皆吉火守則天下大哭泣天船中一星曰積水主
候水災
昴七星一聚實不少阿西月東各一星月下五黃天陰名陰下六烏芻藁營營南十六天苑形河裏六星名卷舌
舌中黑點天讒星礪石舌傍斜四丁　昴十一度下為日月中道天之耳目也主西方主獄事又為旄頭胡星也
又主喪甘氏云主口舌奏對若明大則君無佞臣天下安和暗小則佞者被誅搖動君信讒殺忠良張衡云昴明
則獄訟平暗則刑罰濫六星與大星等大水有白衣會七星黃兵大起動搖有大臣下獄大而盡動若跳躍者胡
兵大起一星不見皆憂兵之象也天阿一星在胃東月一星在昴東皆黑星並主女人災福又曰天阿主察山林

妖變大陰五星在畢柄西主從天子弋獵之臣預陰謀也不明則禁言漏洩天苑十六星在昴畢南如環狀天子之苑囿養禽獸之所也主馬牛羊明則牛馬羊盈希則死芻藁六星在苑西以供牛馬之食也一曰天積天子之藏府也星盛則歲豐穰希則貨財散張衡云不見則牛暴死火守之則火災起卷舌六星在昴北天讒之外主口語以知讒佞張衡云主樞機曲而靜則賢人用直而動則讒人得志卷舌移出漢則天下多妄言旁星繁則死人如邱山天讒一星在卷舌中主醫巫占與從官同礪石四星在五車北主磨礪鋒刃明則兵起如常則吉金火及客星守之兵動

畢恰似爪叉八星出附耳畢股一星光天街兩星畢背傍天節耳下八烏幢畢上橫列六諸王王下四皂天高星節下團圓九州城畢口斜對五車口車有三柱任縱橫車中五箇天潢精潢畔咸池三黑星天關一星車腳邊參旗九箇參車間旗下直建九斿連斿下十三烏天園九斿天園參腳邊　畢十七度主邊兵主弋獵其大星曰天高一曰邊將主四夷之尉也星明大則遠夷來貢天下安失色則邊兵亂一星亡爲兵喪動搖邊城兵起有讒臣離從天下獄亂就聚法令酷甘氏云畢主街巷陰雨天之雨師也故明而移動則霖潦及街巷壅塞明而定則天下安張衡云畢爲天馬一曰日月食邊兵凶將衰木犯有軍功昴畢間一星曰天街三光之道也主伺候關梁張衡云主國界也街南爲華夏街北爲夷狄金火守之胡夷兵起明王道正暗兵起附耳一星在畢下天高東南隅主聽得失伺愆邪察不祥星盛則中國微有盜賊邊候警外國反鬬兵連年合移動則佞讒行兵大起邊尤甚入畢兵起天節八星在畢南主使臣之所持也宣威德於四方明吉闇凶諸王六星在五車南天漢之中主宗社蕃屏王室也明則諸侯奉上天下安不見宗社傾危四方兵起天高四星在參旗西北近畢此臺榭之高主遠望氣

象不見則官失其守陰陽不和五車五星三柱九星共十四星在畢東北五車主天子五兵張衡云天子兵車舍也西北曰天庫主太白秦也次東北星曰天獄主辰星燕趙也次東南星曰天倉主歲星衛魯也中央星曰司空主鎮星楚也次西南星曰卿主熒惑魏也五星有變各以其所主而占之三柱一曰三泉即天淵一曰休即天休一曰旗即天旗五星均明柱皆具即人倉稟實不具其國絕食兵且起五車三柱有變各以其國占之三柱出外兵出柱入兵入柱出一月米貴三倍期一年出兩月米貴六倍期二年出三月米貴十倍期三年柱出不與天倉相近米穀運出千里柱倒立尤甚火入守天下旱金入守兵起水入月暈不爾則有赦天潢五星在五車中主河梁津渡之處也不見則河梁不通咸池三星在五車中天潢南魚囿也金火犯之則有大災隋志云月五星入天潢兵起道不通天下亂易政咸池明有龍墮死虎狼害人兵起天關一星在五車南畢西北亦曰天門日月五星所行之道也主邊塞事主關閉芒角有兵五星守之貴人多死移徙若與五車合大將軍披甲參旗九星在參西五車之間天旗也明而稀則邊寇不動不然反是隋志參旗一曰天旗一曰天弓主司弓弩之張候變禦難玉井西南九星曰九斿天子之旗也主邊軍進退金火守之兵亂起天苑之南十三星曰天園植果菜之所也曲而鈎則果菜熟不然則否

觜三星相近作參欒觜上坐旗直指天尊卑之位九相連司怪曲立坐旗邊四鴟大近井鉞前　觜一度在參之右角如鼎足形主天之關明大則天下安五穀熟移動則君臣失位天下旱隋志云觜觿為三軍之候行軍之藏府主葆旅收斂萬物明則軍儲盈將得勢動而明盜賊羣行葆旅起動移將有逐者張衡云葆旅野生之可食者金火來守國易政兵起災生日食臣不忠月食君害臣五星犯災生客星犯兵起坐旗九星在司怪西北主別

君臣尊卑之位明則國有禮暗則反是司怪四星在井鉞前候天地日月星辰禽獸蟲蛇草木之變與天高占同參總有十星觜相侵兩肩雙足三為心伐有三星足裹深玉井四星右足陰屏星兩扇井南襟軍井四星屏上吟左足下四天厠臨厠下一物天屎沈　參十度上為日月五星中道甘氏曰參為忠良孝謹之子明大則臣忠子孝妾吉移動殺忠臣一曰參伐一曰大辰一曰天市一曰鈇鉞主斬刈又為天獄主殺伐又主權衡所以平理也又主邊城為九譯故不欲其動也參白獸之體其中三星橫列三將軍東北曰左肩主左將西北曰右肩主右將東南曰左足主後將軍西南曰右足主偏將軍故黃帝占參應七將中央三小星曰伐天之都尉也主胡鮮卑戎狄之國故不欲明又曰七將皆明天下兵精也王道缺則芒角張伐星明與參等大臣謀亂兵起參星失色軍散敗參芒角動搖邊候有急天下兵起又曰有斬伐之事參左足入玉井中兵大起秦地大水若有喪山石為怪參足若突出玉井則虎狼暴害人差戾王臣貳金火來守則國易政兵起災生日月食則田荒米貴五星犯災甚玉井四星在參西右足下水象也屏二星在玉井南屏為屏風客星入之四足蟲大疾人亦多死不見則國內寢疾玉井東下四星曰軍井行軍之井也軍井未達將不言渴名取此也又曰主軍營之事天厠四星在屏東溷也主天下疾病黃吉青赤白皆凶不見與屏同天屎一星在厠南色黃則吉他色皆凶

南方

井八星橫列河中淨一星名鉞井邊安兩河各三南北正天樽三星井上頭樽上橫列五諸侯侯上北河西積水欲覓積薪東畔是鉞下四星名水府水位東邊四星序四瀆橫列南河裏南河下頭是軍市軍市團圓十三星中有一個野雞精孫子丈人市下列各立兩星從東說闕邱二個南河東邱下一狼光蒙茸左畔九個彎弧弓一矢

擬射頑狠胸有個老人南極中春秋出入壽無窮　井三十四度甘氏云井八星在河中主泉水日月五星貫之爲中道石氏謂之東井亦曰天井主諸侯帝戚三公之位故明大則封侯建國搖動失色則誅侯戚廢戮三公帝師受殃矣張衡云天之南門也黃道所經爲天之亭侯主水衡事法令所取平也王者用法平則井明而端列鉞一星附井之前主伺奢淫而斬之故不欲其明大與井齊或搖動則天子用鉞於大臣月宿井有風雨之應又曰井爲天子府暗芒弗日月食五星逆犯大臣謀亂兵起中有大星不欲大明明即水災南北兩河各三星分夾東井一曰天高天之闕門主關梁南河曰南戍一曰南宮一曰陽明一曰越門一曰權星主火北河曰北戍一曰北宮一曰陰門一曰胡門一曰衡星主水兩戍之間三光之常道也河戍動搖中國兵起張衡云河南星不具則南道不通北亦如之動搖及火守中國兵起天樽三星在五諸侯南主盛饘粥以給酒食之正也張衡云以給貧餒明則豐暗則荒或言暗吉五諸侯五星在東井東北近北河主刺舉戒不虞又曰治陰陽察得失亦曰主帝心一曰帝師二曰帝友三曰三公四曰博士五曰太史又曰五曰大夫此五者常爲帝定疑議星明大潤澤則天下大治芒角則禍在中張衡又曰五諸侯治陰陽察得失明而潤大小齊等則國之福又曰赤則豐暗則荒積水一星在北河北所以供酒用也不見爲災又曰主候水災積薪一星在積水東以備庖廚之用明則人主康火守之大旱水府四星在東井西南水官也占與水位同水位四星在東井東主水衡又主瀉溢流也故巫咸氏贊曰水位四星瀉溢流移動近北河則國沒爲江河若水火及客星守犯之百川盈溢四瀆四星在東井南軒轅東以江河淮濟之積精也明大則水泛溢軍市十三星如錢狀在參東南天軍貨易之市客星及金火守之軍大飢野雞一星在軍市中主變怪也以芒角動搖爲兵災移出則諸侯兵起軍市西南二星曰丈人丈人東二星曰子子東二

星曰孫丈人主壽考之臣不見人臣不得通子與孫皆侍丈人之側相扶而居不見爲災守常無咎闕邱二星在南河東主象魏天子之雙闕諸侯之兩觀也金火守之兵戰闕下狼一星在天市東南爲野將主殺掠色有常不欲變動角而變色動搖盜賊作胡兵起人相食躁則人主不靜不居其宮馳騁天下張衡云居非其處則人相食色黃白而明吉黑凶赤芒角兵起金火守之亦然弧矢九星在狼東南天弓也以備盜賊常向狼弧矢動搖不如常者多盜賊明則兵大起狼弧張害及胡天下乖亂又曰天弓張天下盡兵主與臣相謀張衡云引滿則天下兵起老人一星在弧南一曰南極常以秋分之旦見于丙春分之夕沒于丁常以秋分候之南郊明大則人主有壽天下安寧不見則人主憂

鬼四星册方似木櫃中央白者積尸氣鬼上四星是爟位天狗七星鬼下是外廚六間柳星次天社六個弧東倚社東一星是天紀　輿鬼二度爲日月五星之中道主死亡疾病張衡云主祠祀天目也又主視明察奸謀東北星主積馬東南星主積兵西南星主積布帛西北星主積金玉隨其變占之中央一星名積尸亦曰積尸氣者但見氣而已主死喪祠祀一曰鈇鑕主誅斬鬼星明大則穀成不明人散動而光上賦斂重徭役多星徙人愁政令急鬼質欲其忽忽不明則安明則兵起大臣誅主下流亡甘氏云積尸搖動失色則疾病鬼哭人叛軒轅西四星曰爟亦曰烽爟主烽火備警急占以不明安靜明大甚則邊亭警急搖動芒角亦然又曰明吉暗凶天狗七星在鬼西南狼之北橫河中以守賊也移徙則兵起金火犯之人相食外廚六星在柳南天子之外廚也占與天廚同弧南六星爲天社在老人東南似柳直明則吉隋志云共工之子勾龍能平水土故祀以配社其精爲星外廚之南一星曰天紀主知禽獸齒歲金火守之禽獸多死

柳八星曲頭垂似柳近上三星號爲酒亭宴大酺五星守　柳十四度上爲天之中道甘氏云主飲食倉庫酒醋之位明大則人豐酒食搖動則大人酒死失色則天下不安饑饉流於道路不過三年必應張衡云柳爲朱雀之嗉天之廚宰也主尚食和滋味隋志云又主雷雨一曰天相亦曰天庫一曰注又主木功星明大臣重慎國安廚食具注舉首王命興輔佐出星直天下謀伐其主就聚兵鬬國門酒旗三星在軒轅右角之南酒官之旗也主享宴飲食五星守酒旗天下大酺有酒肉財物之賜及爵宗室

星七星如鈎柳下生星上十七軒轅形軒轅東頭四內平平下三個名天相相下稷星橫五靈　七星七度甘氏云主后妃御女之位亦爲賢士若失色芒動則后妃死賢士誅明大則道化成國盛張衡云七星爲朱鳥之頸一名天都主衣裳文繡隋志云主急兵守盜賊故欲明則王道昌暗則賢良不處天下空天子疾動則兵起離則易政日食兵饑婦人災木犯人安火犯旱金土水犯俱災月暈孛犯兵起軒轅十七星在七星北黃帝之神黃龍之體也后妃之主士女職也一曰東陵一曰權星主雷雨之神南大星女主也次北一星夫人也屏也上將也次北一星妃也次將也其次諸星皆次妃之屬也女主南小星女御也左一星少民少后宗也右一星大民太后宗也欲其色黃小而明也張衡云軒轅如龍之體主雷雨之神後宮之象爲陰陽交合盛爲雷激爲電和爲雨怒爲風亂爲霧凝爲霜散爲露聚爲雲立爲虹蜺離爲背璚分爲抱珥此十四變皆軒轅主之其星欲小而黃明則吉移徙則國人流迸東西角張而振后敗水火金守之女主惡也漢注曰軒轅爲權太微爲衡月五星守犯者如衡占內平四星在中台南爟之北平罪之官也明則刑罰平暗則否酒旗南三星曰天相丞相之象也其占與相星略同稷五星在七星之南主農正也取乎百穀之長以爲其號明大則歲大豐不明則儉不見則人相食

張六星似軫在星旁張下只是有天廟十四之星册四方長矩少微雖向上星數歌在太微傍天尊一星直上黃

張十七度甘氏云主天廟明堂御史之位上爲天之中道若明大則國盛㚇失色宗廟不安明堂宮廢隋志云主珍寶宗廟所用及衣服又主天廚飲食賞賚之事星明則王者行五禮得天之中動則賞賚離徙天下有逆人就聚有兵金火守之有兵起或云主貢物色細無光王者少子孫日食虧修禮也月食大潦魚行人道火孛犯兵起水土犯國不寗張南十四星曰天廟天子祖廟也客星守之祠官有憂其占與虛梁同長垣四星在少微南主界域及胡夷火守之胡人入中國太白入之九卿謀反少微四星在太微西南北列士大夫之位也一名處士亦天子副主或曰博士官一曰主衛掖門南第一星爲處士第二星爲議士第三星爲博士第四星爲大夫明大而黃則賢士舉月五星犯守之處士女主憂宰相易

翼二十二星大難識上五下五橫著行中心六個恰如張更有六星在何許三三相連張畔附必若不能分處所更請向前看野取五個黑星翼下頭欲知名字是東甌

翼十九度甘氏云主太微三公化道文籍失色則民流日月交食五星並逆芒動則化道不行文籍壞滅動移則三公廢明大則化成隋志云翼爲天之樂府主俳倡戲樂又主夷狄遠客負海之賓明大則禮樂興四夷來賓動則蠻夷使來離徙則天子舉兵或云明則禮樂興暗則政教失日食臣僭月食婦人憂五星孛㴠客犯大凶東甌五星在翼之南蠻夷星也張衡云主東越穿胸南越三夷金火守之其地有兵芒角動移兵內叛

軫四星似張翼相近中央一個長沙子左轄右轄附兩星軍門兩黃近翼是門下四個主司空門東七烏青邱子青邱之下名器府器府之星三十二以上便爲太微宮黃道向上看取是

軫十七度甘氏云軫七星主將軍樂

府歌謳之事五星犯之失位亡國女子主政人失業賊黨掠人禍生於百日內若明大則天下昌萬民康四海歸王張衡云軫爲冢宰輔臣也主車騎明大則車騎用一云明大則車騎動隋志云主載任有軍出入皆占於軫又主死喪明則車駕備動則車騎用離徙天子憂就聚兵大起轄兩星附軫兩傍主王侯左轄爲王者同姓右轄爲異姓星明兵大起遠軫凶軫轄舉南蠻侵張衡云轄不見國有大憂長沙一星在軫之中主壽命也長沙明則人壽長子孫盛軍門二黃星在青邱西天子六軍之門也主營候豹尾威旗占以移其處爲道不通土司空四黃星在軍門南主土功巫咸氏云金火犯之天下男不得耕女不得織隋志云一曰司徒主界域青邱七黑星在軫東南主東方三韓之國占與東甌同軫南三十二星曰器府主樂器之府也明則樂器調理暗則有咎

通志卷三十八終

通志卷三十九

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

天文略第二

太微宮　紫微宮　天市垣　天漢起沒　十二次度數　郡州躔次　七曜

太微宮

上元太微宮昭昭立象布蒼穹端門只是門之中左右執法門西東門左皂衣一謁者以次卽是烏三公三黑九卿公背傍五黑諸侯卿後行四箇門西主軒屏五帝內坐於中正幸臣太子并從官烏列帝後從東定郎將虎賁居左右常陳郎位居其後常陳七星不相誤郎位陳東一十五兩面宮垣十星布左右執法是其數宮外明堂布政宮三箇靈臺候雲雨少微四星西南隅長安靈臺微西居北門西外接三台與垣相對無兵災　太微垣十星在翼軫北張衡云天子之宮庭五帝之坐十二諸侯府也其外蕃九卿也一曰軒轅為權太微為衡衡主平也隋志云又為天庭理法平辭監升授德列宿受符諸神考節舒情稽疑也南蕃中一星間曰端門東曰左執法廷尉之象也西曰右執法御史大夫之象也執法所以舉刺凶奸者也左執法之東左掖門也右執法之西右掖門也東蕃四星南第一曰上相其北東太陽門也第二星曰次相其北中華東門也第三星曰次將其北東太陰門也第四星曰上將所謂四輔也西蕃四星南第一星曰上將其北西太陽門也第二星曰次將其北中華西門也第三星曰次相其北西太陰門也第四曰上相亦四輔也東西蕃有芒及動搖者諸侯謀天子也執法移則刑罰尤急月五星入太微軌道吉其所犯中坐成刑謁者一星在太微內左執法東北主贊賓客也不見外國不賓服謁

者東北三星曰三公內坐朝會之所居也張衡云以輔弼帝者其名與夾斗三公同三公北三星曰九卿內坐主治萬事與天紀同占九卿西五星曰內五諸侯內侍天子不之國也辟雍之禮得則太微諸侯明屏四星在端門內帝坐南近右執法屏所以擁蔽帝庭也執法主刺舉星大明潤則君臣有禮黃帝內坐一星在太微中含樞紐之神也天子動得天度止得地意從容中道則太微五帝之坐明以光黃帝坐不明人主當求賢士以輔治不然則奪勢又曰太微五帝坐小弱青黑天子國亡四帝內坐四星夾黃帝坐東方星蒼帝靈威仰之神也南方星赤帝赤熛怒之神也西方星白帝白招矩之神也北方星黑帝叶光紀之神也張衡云五帝同明而光則天下歸心不然則失位金火水入太微若順入軌道伺其出之所守之分則為天子所誅也帝坐東北一星曰幸臣主親愛臣明則幸臣用事微細吉太子一星在幸臣西五帝坐北儲貳之星明而潤則太子賢不然則否金火守入太子不廢則為篡逆之事從官一星在太子西北主從官不見則帝不安如常則吉郎將一星在郎位東北所以為武備張衡云今左右中郎將是也大明芒角將怒不可當也虎賁一星在太微西蕃之外上相之西下台之南靜室旄頭之騎官也張衡云主侍從之武臣也與車騎同占常陳七星如畢狀在郎位北天子宿衛虎賁之士以設彊毅也星搖動天子自出明則武兵用微則武兵弱郎位十五星又云二十四星在帝坐東北一曰依烏郎位也周官之元士漢官之光祿中散騎諫議議郎三署郎中是其職也張衡又云今之尚書郎也欲其大小相均光潤有常吉隋志郎位主守衛也其星明大臣有劫主又曰客犯上其星不具后死幸臣誅客星入之大臣為亂明堂三星在太微西南角外天子布政之宮也明吉暗凶明堂西三星曰靈臺主觀雲物察符瑞候災變也占與司怪同少微長垣一坐星已釋在張星之次矣三台六星兩兩而居起文昌列招搖太微一曰天柱三公之位也在天曰

三台主開德宣符也西近文昌二星曰上台爲司命主壽次二星曰中台爲司中主宗室東二星抵太微曰下台爲司祿主兵所以昭德塞違也又曰三台爲天階太一躡以上下一曰泰階上階上星爲天子下星爲女主中階上星爲諸侯三公下星爲卿大夫下階上星爲士下星爲庶人所以和陰陽而理萬物也其星有變各以所主占之君臣和集如其常度張衡云色齊明而行列相類則君臣和法令平不齊爲乖度金火守入兵起彗孛尤甚也

北極紫微宮

中元北極紫微宮北極五星在其中大帝之坐第二珠第三之星庶子居第一號曰爲太子四爲后宮五天樞一云第三明者帝之居第四名曰四庶子最小第五天之樞 左右四星是四輔天一太一當門路左樞右樞夾南門兩面營衛一十五上宰少尉兩相對少宰上輔次少輔上衛少衛次上丞後門東邊大贊府門西喚作一少丞以次卻向前門數陰德門裏兩黃聚尙書以次其位五女史柱史各一戶御女四星五天柱大理兩星陰德邊勾陳尾指北極顚勾陳六星六甲前天皇獨在勾陳裏五帝內坐後門是華蓋并杠十六星杠作柄象蓋傘形蓋上連連九箇星名曰傳舍如連丁壇外左右各六珠右是內階左天廚階前八星名八穀廚下五箇天棓宿天牀六星左樞在內廚兩星右樞對文昌斗上半月形希疎分明六箇星文昌之下曰三公太尊只向三公明天牢六星太陽之守四勢前一箇宰相太陽側更有三公相西偏即是元戈一星圓天理四星斗裏暗輔星近著開陽淡一本云文昌之下三師名天牢六星四勢前更有三公相西偏即是太陽一星圓天理四星斗裏暗輔星近著開陽談 北斗之宿七星明第一主帝名樞精第二第三璇璣星第四名權第五衡開陽搖光六七名 北極五星在紫微宮中一名天極一名北辰其紐星天之樞也天運無窮三光迭耀而極星不移

故曰居其所而衆星拱之第一星主月太子也第二星主日帝王也亦爲太一之坐謂最赤明者也第三星主五星庶子也北極五星最爲尊也中星不明主不用事右星不明太子憂也其第四星爲后宮第五星爲天樞張衡云二星並爲後宮北極五星明大則吉變動則憂抱極樞四星曰四輔所以輔佐北極而出度授政也張衡云抱極之細星也爲輔臣之位主贊萬機小而明吉大明及芒角臣逼君暗則官不理太一一星在紫宮門右星之南天帝之神也主戰鬭知人吉凶者也太一一星在天一南相近亦天帝神也主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疾疫災害所生之國也張衡云天一遍閶闔外其占明而有光則陰陽和合萬物成人主吉不然反是太一占與天一略同紫宮垣十五星其西藩七東藩八在北斗之北一曰紫微大帝之坐也天子之常居也主命主度也一曰長垣一曰天營一曰旗星爲藩衛備藩臣也宮闕兵起旗星直天子出自將軍中兵張衡云紫微垣十五星東藩八西藩七其東藩近閶闔門第一星爲左樞第二星爲上宰第三星爲少宰第四星爲上輔第五星爲少輔第六星爲上衛第七星爲少衛第八星爲少丞其西藩近閶闔門第一星爲右樞第二星爲少尉第三星爲上輔第四星爲少輔第五星爲上衛第六星爲少衛第七星爲上丞皆以明大有常則吉若盛明則內輔盛也宮垣直而明天子將兵開則兵起西藩正南開如門象名閶闔門有流星自門而出四野者當有中使銜命視其所適分野而論之也陰德二星在紫微宮內尚書之西主施德者其占以不明爲宜明則新君踐極隋志曰尚書西二星曰陰德陽德主周急振撫又分爲二坐星矣門內東南維五星曰尚書主納言夙夜咨謀龍作納言此之象也張衡曰八坐大臣之象其占與四輔不殊極東一星曰柱下史主左右記君之過星明則史直辭不明反是柱史北一星曰女史婦人之微者主傳漏故漢有侍史張衡云婦官也主記宮內之事其占與柱史同御女下四星在紫微

宮內勾陳之北八十一御妻之象也其占明則多內寵不明則否晉志謂之女御宮天柱五星在紫微宮門內華蓋杠左傍近東垣北隅法五行主晦朔晝夜之職明正則吉人安陰陽調不然則司歷過隋志云建政教立圖法之府也常以朔望日垂禁令於天柱以示百司周禮以正歲之月示法象魏此之謂也大理二星在紫微門內次近陰德決獄之官星明則刑憲平不明則冤酷深勾陳六星在紫微宮華蓋之下隋志云後宮也大帝之正妃也大帝之帝居也張衡云大帝所居之宮也亦將軍之象也星明則吉暗則人主惡之勾陳口一星曰天皇亦曰大帝其神曰曜魄寶主御羣靈秉萬機神圖也其星隱而不見見則為災六甲六星在紫微宮內華蓋杠左傍分掌陰陽紀時節明則陰陽和不明則寒暑易節五帝內坐五星在華蓋下勾陳上斧扆之象所以備扆居者明正則吉變動則災凶隋志云客星犯紫宮中坐大臣犯主華蓋七星其杠九星合十六星在勾陳上正當大帝所以覆蔽大帝之坐也明正則吉傾動則凶傳舍九星在華蓋上近河賓客之館主胡人入中國客星守之備姦使亦曰胡兵起內階六星在文昌北天皇之陛也明吉傾動凶紫微東垣北維外六星曰天廚天子百官之廚也見吉不見凶八穀八星在紫微西藩之外五車之北其八星一主稻二主黍三主大麥四主小麥五主大豆六主小豆七主粟八主麻子明則八穀皆成暗則不熟一星不見則一穀不登八星不見則國人餓口天棓五星在女牀東北天子先驅所以禦難也不明則國兵起一曰主爭訟明大凶小吉天牀六星當閶闔門外主天子寢舍解息燕休之處星正大吉君有慶傾則人主不安一云在宮門外聽政之象也為寢舍也暗凶內廚兩星在紫垣外西南角主六宮之內飲食府也一云主后夫人與太子宴飲居常無咎有犯守凶文昌六星在北斗魁前天之六府也主集計天道一曰上將大將軍建威武二曰次將尚書正左右三曰貴相太常理文緒四曰司祿司中司隸賞功進

祿五曰司命司怪太史主滅咎六曰司寇大理佐理寶所謂一者起北斗魁前近內階者也明潤大小齊天瑞臻張衡云其占黃潤光明萬人安大小均天瑞降青黑細微多所害搖動移徙大臣憂金火守入兵興孛彗犯國亂一曰文昌動則三公受誅后崩災福與三公同三公三星在北斗柄東又三公星在北斗魁西並爲太尉司空司徒之象主變理陰陽弼君機務其星移徙不吉居常安金火守之三公有凶隋志曰杓南三星及魁第一星皆曰三公宣德化調七政和陰陽之官也太尊一星在中台之北貴戚也巫咸云聖公之象居常爲定不見則凶金犯守爲災貴賤將敗者也天牢六星在北斗魁下貴人之牢也主愆過禁暴淫與貫索同占太陽守一星在相西大將大臣之象也主戒不虞設武備也非其常兵起明吉暗凶移徙大臣誅勢四星在太陽守西北刑餘人而用事者也不明吉明即閹官擅權相一星在北斗南隋志曰相者總領百官而掌邦教以佐帝王安邦國集衆事也明吉玄戈一星在招搖北亦曰天戈也芒角大而動則四夷兵起其占與梗河相類北斗魁中四黑星爲貴人之牢曰天理明及搖動與有星者爲貴人下獄北斗七星輔一星在太微北七政之樞機陰陽之元本也故運乎天中而臨制四方以建四時而均五行也魁四星爲璇璣杓三星爲玉衡又曰斗爲人君之象號令之主又爲帝車取乎運動之義也又魁第一星曰天樞二曰璇三曰璣四曰權五曰玉衡六曰開陽七曰搖光一至四爲魁五至七爲杓樞爲天璇爲地璣爲人權爲時玉衡爲音開陽爲律搖光爲星石氏云第一曰正星主陽德天子之象也二曰法星主陰刑女主之位也三曰令星主禍害也四曰伐星主天理伐無道五曰殺星主中央助四旁殺有罪六曰危星主天倉五穀七曰部星亦曰應星主兵又云一主天二主地三主火四主水五主土六主木七主金又曰一主秦二主楚三主梁四主吳五主趙六主燕七主齊輔星附乎開陽所以佐斗成功也又曰主危正矯不平又

曰丞相之象也七政星明則國昌不明國殃斗旁欲多星則安斗中少星則人怨上天下多訟甚者無星二十日有輔星明而斗不明臣彊主弱斗明輔不明主彊臣弱也杓南三星及魁第一星皆曰三公宣德化調七政和陰陽之官也張衡云若天子不恭宗廟不敬鬼神則魁第一星不明或變色若廣營宮室妄鑿山陵則第二星不明或變色若不愛百姓驟興征役則第三星不明或變色若發號施令不順四時不明天道則第四星不明或變色若廢正樂務淫聲則第五星不明或變色若不勸農桑不務稼穡峻法濫刑退賢傷政則第六星不明或變色若不撫四方不安夷夏則第七星不明或變色凡日月暈連環及斗月暈及搖動兵起其傍及中小星多則天下不安人多怨一云小星多則天下安不然則國人散五曜及客星守入皆凶孛彗尤甚也

天市垣

下元一宮名天市兩扇垣墻二十二當門六角黑市樓門左兩星是車肆兩個宗正四宗人宗星一雙亦依次帛度兩星屠肆前候星還在帝坐邊帝坐一星常光明四個微茫宦者星以次兩星名列肆斗斛帝前依其次斗是五星斛是四垣北九個貫索星索口橫者七公成天紀恰似七公形數著分明多兩星紀北三星名女牀此坐還依織女傍三元之象無相侵二十八宿隨其陰水火木土并與金以次別有五行分　天市垣二十二星在房心東北主權衡主聚衆一曰天旗庭主斬戮之事也市中星衆潤澤則歲實星稀則歲虛熒惑守之戮不忠之臣又曰若怒角守之者臣殺主彗星出爲徙市易都客星入之兵大起出之有貴喪張衡曰天市明則市吏急商人無利忽忽暗則反是市樓六星在市中臨箕星之上主司闤闠明則吉暗則市吏不理也隋志市樓者市府也主市價律度其陽爲金錢其陰爲珠玉變見各以所主占之車肆二星在天市垣南門之內主車駕不明則國車盡行

隋志主衆貴之區宗正二星在帝坐東南宗大夫也彗星守之若失色宗正有事客星守動則天子親屬有變又曰客星守之貴人死又曰宗正明則宗室有秩暗則國家凶宗人四星在宗正東主錄親疎享祀如綺文而明正族人有序宗星二星在宗人東北候星之東宗室之象帝輔血脈之臣也客星守之宗人不和帛度二星在宗星東北主度量明則尺量平商人不欺暗則否屠肆三星在帛度東北主烹宰明大則肆中多宰殺候一星在帝坐東北主伺陰陽也明大輔臣彊四夷開候細微則國安亡則主失位移則主不安居常則吉帝坐一星在天市中候星西天庭也光而潤則天子吉威令行微小凶大人當之或云暗則大人不正張衡云帝坐者帝王之坐帝坐有五一坐在紫微宮一坐在大角一坐在心中一坐在天市垣一坐在太微宮咸云帝坐一曰神農所居不見則大人當其咎宦者四星在帝坐西南帝傍之閹人也星微則吉明則凶非其常宦者有憂其占與勢星同列肆二星在斛西北主寶玉之貨移徙則列肆不安火守入兵大起斗五星在宦者西南主平量覆則歲熟仰則大飢明暗與帛度同斛四星在市樓北亦曰天斛主量者也占與斗同貫索九星在七公前一曰連索一曰連營一曰天牢主法律禁暴彊也牢口一星爲門欲其開也九星皆明天下獄煩七星見小赦五星見大赦動則斧鑕用中空則更元漢志云十五星張衡云貫索開有赦不見卽刑獄簡若閉口及星入牢中有繫死者常以午子夜候之一星不見則有小喜二星不見賜祿三星不見人主德令行且赦若客出視其小大大有大赦小有小赦或云貫索爲賤人之牢一星芒有喜事二星芒賜爵祿三星芒有赦門閉牢中多死水犯災火犯米貴七公七星在招搖東天之相也三公之象張衡云七公橫列貫索之口主執法列善惡之官也星齊正則國法平差戾則獄多冤酷或云星入河米貴火犯之兵起天紀九星在貫索東九卿也爲九河主萬事之紀理寃訟也明則天下多辭訟亡則

政理壞國紀亂散絕則地震山崩女牀三星在天紀之北爲後宮御女主女事明則宮人恣意常則無咎　魏石申以赤點紀星共一百三十八座計八百十星商巫咸以黃點紀星共四十四座計一百四十四星齊甘德以黑點紀星共一百一十八座計五百十一星三家都紀三百座計一千四百六十五星此舊書所紀傳寫之訛數目參差無所考正

天漢起沒　臣謹按天漢舊有圖無歌故爲之補

天河亦一名天漢起自東方箕尾間遂乃分爲南北道南經傳說入魚淵開鼈戴弁鳴河鼓北經龜宿貫箕邊次絡斗魁冒左旗又合南道天津湄二道相合西南行分夾匏瓜絡人星杵畔造父騰蛇精王良附路閣道平登此大陵泛天船直到卷舌又南征五車駕向北河南東井水位入吾驂水位過了東南游經次南河向闕邱天狗天紀與天稷七星南畔天河沒　天漢起東方經箕尾之間謂之天河亦謂之漢津乃分爲二道其南經傳說魚天籥天弁河鼓其北經龜貫箕下次絡南斗魁左旗至天津下而合南道乃西南行又分夾匏瓜絡人星杵造父騰蛇王良附路閣道北端太陵天船卷舌而南行絡五車經北河之南入東井水位而東南行絡南河闕邱天狗天紀天稷在七星南而沒張衡云津漢者金之氣也其占曰水漢中星多則水少則旱

十二次度數

十二次班固取三統歷十二次配十二野其言最詳又有費直說周易蔡邕月令章句所言頗有先後魏太史令陳卓更言郡國所入宿度今附而次之

自軫十二度至氐四度爲壽星於辰在辰鄭之分野屬兗州 費直周易分野壽星起軫七度 蔡邕月令章句壽星起軫八度

自氐五度至尾九度爲大火於辰在卯宋之分野屬豫州 費直起氐十一度 蔡邕起亢八度

自尾十度至南斗十一度爲析木於辰在寅燕之分野屬幽州 費直起尾九度 蔡邕起尾四度

自南斗十二度至須女七度爲星紀於辰在丑吳越之分野屬揚州 費直起斗十度 蔡邕起斗六度

自須女八度至危十五度爲玄枵於辰在子齊之分野屬青州 費直起女六度 蔡邕起女二度

自危十六度至奎四度爲娵訾於辰在亥衛之分野屬幷州 費直起危十四度 蔡邕起危十度

自奎五度至胃六度爲降婁於辰在戌魯之分野屬徐州 費直起奎二度 蔡邕起奎八度

自胃七度至畢十一度爲大梁於辰在酉趙之分野屬冀州 費直起婁十度 蔡邕起胃一度

自畢十二度至東井十五度爲實沈於辰在申魏之分野屬益州 費直起畢九度 蔡邕起畢六度

自東井十六度至柳八度爲鶉首於辰在未秦之分野屬雍州 費直起井十二度 蔡邕起井十度

自柳九度至張十六度爲鶉火於辰在午周之分野屬三河 費直起柳五度 蔡邕起柳三度

自張十七度至軫十一度爲鶉尾於辰在巳楚之分野屬荆州 費直起張十三度 蔡邕起張十二度

州郡躔次

陳卓范蠡鬼谷先生張良諸葛亮譙周京房張衡並云角亢氐鄭兗州　東郡入角一度　東平任城山陰入角六度　濟北陳留入亢五度　濟陰入氐二度　東平入氐七度　泰山入角十二度

房心宋豫州　潁川入房一度　汝南入房二度　沛郡入房四度　梁國入房五度　淮陽入心一度　魯國入心三度　楚國入房四度

尾箕燕幽州　涼州入箕中十度　上谷入尾一度　漁陽入尾三度　右北平入尾七度　西河上郡北地遼
西東入尾十度　涿郡入尾十六度　渤海入箕一度　樂浪入箕三度　元菟入箕六度　廣陽入箕九度
斗牽牛須女吳越揚州　九江入斗一度　廬江入斗六度　豫章入斗十度　丹陽入斗十六度　會稽入牛
一度　臨淮入牛四度　廣陵入牛八度　泗水入女一度　六安入女六度
虛危齊青州　齊國入虛六度　北海入虛九度　濟南入危一度　樂安入危四度　東萊入危九度　平原
入危十一度　菑川入危十四度
營室東壁衛幷州　定安入營室一度　天水入營室八度　隴西入營室四度　酒泉入營室十一度　張掖
入營室十二度　武都入東壁一度　金城入東壁四度　武威入東壁六度　敦煌入東壁八度
奎婁胃魯徐州　東海入奎一度　琅琊入奎六度　高密入婁一度　城陽入婁九度　膠東入胃一度
昴畢趙冀州　魏郡入昴一度　鉅鹿入昴三度　常山入昴五度　廣平入昴七度　中山入昴八度　清河
入昴九度　信都入畢三度　趙郡入畢八度　安平入畢四度　河間入畢十度　眞定入畢十三度
觜參魏益州　廣漢入觜一度　越巂入觜三度　蜀郡入參一度　犍為入參三度　牂牁入參五度　巴蜀
入參八度　漢中入參九度　益州入參七度
東井輿鬼秦雍州　雲中入東井一度　定襄入東井八度　鴈門入東井十六度　代郡入東井二十八度
太原入東井二十九度　上黨入輿鬼二度
柳七星張周三輔　弘農入柳一度　河南入七星三度　河東入張一度　河內入張九度

翼軫楚荆州　南陽入翼六度　南郡入翼十度　江夏入翼十二度　零陵入軫十一度　桂陽入軫六度
武陵入軫十度　長沙入軫十六度

七曜

日循黄道東行一日一夜行一度三百六十五日有奇而周天行東陸謂之春行南陸謂之夏行西陸謂之秋行北陸謂之冬行以成陰陽寒暑之節是故傳云日爲太陽之精主生養恩德人君之象也人君有瑕必露其慝以告示焉故日月行有道之國則光明人君吉昌百姓安寧日變色有暈軍破無暈喪侯王其君無德其臣亂國則日赤無光日失色所臨之國不昌日晝昏行人無影到暮不止上刑急下人不聊生不出一年有大水日晝昏烏烏羣鳴國失政日中烏見主不明爲政亂國有白衣會將軍出旌旗舉日中有黑子有黑氣黑雲乍三乍五臣廢其主日食陰侵陽臣掩君之象有亡國有死君有大水日食見星有殺君天下分裂王者修德以禳之

月者太陰之精也其形圓其質清日光照之則見其明日光所不照則謂之魄故月望之日日月相望人居其間盡覩其明故形圓也二弦之日日照其側人觀其傍故半魄也晦朔之日日照其表人在其裏故不見也其行有遲疾其極遲則日行十二度彊極疾則日行十四度半彊遲則漸疾疾極漸遲二十七日半彊而遲疾一終矣又月行之道斜帶黄道十三日有奇在黄道表一十三日有奇在黄道裏表裏極遠者去黄道六度二十七日有奇陰陽一終張衡云對日之衝其大如日日光不照謂之闇虚闇虚逢月則月食值星則星亡今歷家月望行黄道則値闇虚矣値闇虚有表裏深淺故食有南北多少月爲太陰之精以之配日女主之象也以之比德刑罰之義列之朝廷諸侯大臣之類故君明則月行依度臣執權則月行失道大臣用事兵刑失理則月行乍南乍北女主

外戚擅權則或進或退月變色將有殃月晝明姦邪並作君臣爭明女主失行陰國兵彊中國飢天下謀僭數月重見國以亂亡　臣謹按丹元子二十八宿及三元之歌所以爲美者以其句中有圖言下見象而不談災祥至五行有五篇吟則反是且五星爲緯而行無定體可以算數推難以圖象求今五行吟既無圖象之理而極論災祥未必丹元子之作也其言濫誣在所不取

歲星曰東方春木於人五常仁也五事貌也仁虧貌失逆春令傷木氣則罰見歲星歲星盈縮以其舍命國其所居久其國有德厚五穀豐昌不可伐其對爲衝歲乃有殃歲星安靜中度吉盈縮失次其國有變不可舉事用兵又曰人主出象也色欲明光潤澤德合同又曰進退如度姦邪息變色亂行主無福又主福主大司農主齊吳主司天下諸侯人君之過主歲五穀赤而角其國昌赤黃而沈其野大穰張衡云歲星者東方之精蒼帝之子一名攝提一名重華一名應星一名紀星晉灼曰太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二八十六三四十二而行二十八宿十二歲而周天熒惑曰南方夏火禮也視也禮虧視失逆夏令傷火氣罰見熒惑熒惑法使行無常出則有兵入則兵散各以其舍命國爲亂爲賊爲疾爲喪爲飢爲兵所居國受殃環繞鉤已芒角動搖變色乍前乍後乍左乍右其殃愈甚其南丈夫北女子喪周旋止息乃爲死喪寇亂其野亡地其失行而速兵聚其下順之戰勝又曰熒惑主大鴻臚主死喪主司空又爲司馬主楚吳越以南又司天下羣臣之過司驕奢亡亂妖孽主歲成敗又曰熒惑不動兵不戰有誅將其出色赤怒逆行成鉤已戰凶有圍軍鉤已有芒角如鋒刃人主無出宮下有伏兵芒大則人民怨君子遑遑小人浪浪不有亂臣則有大喪人欺吏吏欺王又爲理外則理兵內則理政爲天子之理也故曰雖有明天子必視熒惑所在其入守犯太微軒轅營室房心主命惡之張衡云熒

惑為執法之星其精為風伯之師或童兒歌謡嬉戲晉灼曰熒惑常以十月則入朝太微受制而出行列宿司無道出入無常也二歲而周天

塡星曰中央季夏土信也思心也仁義禮智以信為主貌言視聽以心為政故四星皆失塡乃為之動動而盈侯王不寍縮有軍不復所居之宿國吉得地及女子有福不可伐去之失地若有女憂居宿久國福厚易則薄失次而上二三宿曰盈有主命不成不乃大水失次而下曰縮后戚其歲不復不乃天裂若地動一曰塡為黃帝之德女主之象主德厚安危存亡之機司天下女主之過又曰天子之星也天子失信則塡星大動張衡云塡星者黃帝之子女主之象也一名地候晉灼曰常以甲辰之始建斗之歲塡行一宿二十八歲而周天

太白曰西方秋金義也言也義虧言失逆秋令傷金氣罰見太白太白進退以候兵高卑遲速靜躁見伏用兵皆象之吉其出西方失行夷狄敗出東方失行中國敗未盡期曰過參天病其對國若經天天下革人更王是謂亂紀人民流亡晝與日爭明彊國弱小國彊女主昌又曰太白主大臣其號上公也大司馬位謹候此張衡云太白者白帝之子一名火政一名官星一名明堂一名文表一名太皡一名終星一名天相一名天浩一名序星一名梁星一名威星一名大囂一名大爽晉灼曰常以正月甲寅與熒惑晨出東方二百四十日而入入四十日又出西方二百四十日而入入三十五日而復出東方出以寅戌入以丑未一歲而周天

辰星曰北方冬水智也聽也智虧聽失逆冬令傷水氣罰見辰星辰星見則主刑主廷尉主燕趙又為燕趙代以比宰相之象亦為殺伐之氣戰鬬之象又曰軍於野辰星為偏將軍之象無軍為刑事和陰陽應効不効其時不和出失其時寒暑失其節邦當大饑當出不出是謂擊卒兵大起在於房心間地動亦曰辰星出入躁疾常主夷

狄又曰蠻夷之星也亦主刑法之得失色黄而小地大動光明與月相逺其國大水張衡云辰星一名勾星一名
爨星一名伺星晉灼曰常以二月春分見奎婁五月夏至見東井八月秋分見角亢十一月冬至見牽牛出以辰
戌入以丑未二旬而入晨候之東方夕候之西方一歲而周天

通志卷四十

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

地理略第一

序 四瀆 歷代封畛 開元十道圖

地理序

州縣之設有時而更山川之形千古不易所以禹貢分州必以山川定經界使兗州可移而濟河之兗不能移使梁州可遷而華陽黑水之梁不能遷是故禹貢爲萬世不易之書後之史家主於州縣州縣移易其書遂廢今之地里以水爲主水者地之脈絡也郡縣碁布州道瓜分皆由水以別爲中國之水則江河淮濟爲四瀆諸水所歸茍明乎此則天下可運於掌

四瀆

潛 若 淹 涪 羌 巴 白

潛水禹貢沱潛既道者此也舊云出巴郡宕渠縣南入于江今宕渠省入蓬州伏虞

渝 巫溪

沮水亦作睢出房州房陵縣景山景山在荆山西百餘里卽荆山首也一名發阿山故杜云出新城郡之西南發阿山東南至當陽漳水入焉又東南至枝江入江枝江近并入松滋隸江陵此水在郢都之西故楚昭王西走涉

沮

漳水出臨沮縣東荆山臨沮今襄陽南漳縣東南至當陽縣右入于沮當陽今隸荆門軍

襄 文 旬 淯 淮 敖

臼水杜云江夏景陵縣西有臼水出聊屈山西南入漢按景陵今復州景陵

溠水舊云出義陽厥縣西北黄山厥縣後爲厥西隋廢入隋縣其水南入于溳

溳水舊云出蔡陽縣大洪山蔡陽今隋州棗陽城其水東南至隋縣有溠水入焉又南過安陸入于夏水

漢水名雖多而實一水說者紛然其原出興元府西縣嶓冢山爲漾水東流爲沔水故地曰沔陽又東至南鄭爲漢水有褒水從武功來入焉南鄭興元治興元故漢中郡也又東左與文水會又東過西城旬水入焉又東過鄖鄉縣南又屈而東南過武當縣又東過順陽縣有淯水自虢州盧氏縣北來入焉又東過中盧別有淮水自房陵淮山東流入焉又東過南漳荆山而爲滄浪之水或云在襄陽即爲滄浪之水又東南過宜城有鄢水入焉又東過都敖水入焉又東南臼水入焉又東過雲杜而爲夏水有溳水入焉雲杜後幷入安州安陸舊屬江夏郡又東至漢陽觸大別山南入于江漢陽故夏口之地班云行一千七百六十里

鄢水本夷水亦謂之蠻水出房陵今房州治也東南至宜城縣羅川城謂之鄢水又東至蠻城謂之湛水又東入漢蠻城在宜城東三十里靈王沿夏將入鄢杜云順漢水南至鄢

彭水杜云出新城昌魏

邗溝水一名韓江一名邗溟溝吳將伐齊霸中國故於廣陵城東南築邗城城下掘深溝東北通射陽湖西北至末口入淮通江於淮以便糧道邗城今在揚州江都末口在楚州山陽而射陽湖亦在楚州然此乃舊通江淮之

道後來以湖道多風晉永和中陳敏更由津湖興甯中復以津湖多風又自湖之南沿東岸二十里穿渠入北口北口卽末口自後行者不復由湖然自末口入淮又自彼泝淮達盱眙然後入汴猶有淮患宋朝復穿令徑達盱眙入汴

江水出岷山一名瀆山一名汶阜山今屬茂州汶山縣發源不一亦甚微所謂發源濫觴者也東南百餘里至天彭山亦謂之天谷亦謂之天彭門兩山相對水徑其間其山屬今彭州又東南過成都郫縣又東南過江陽有湔水從西北來入焉江陽僖并入隆山唐改爲彭山今屬眉州又南過嘉州犍爲又南過戎州僰道縣北若水淹水從西來入焉又東南至巴郡江州縣有羌水涪水巴水白水潛水渝水合流入焉故庾仲雍謂江州縣對二水口右則涪內水左則巴內水是也江州縣今渝州江津縣是又東過涪州忠州萬州又東過雲安軍雲安故朐䏰縣後周改名又東過魚復魚復今夔州奉節也逕永安宮及諸葛亮圖壘南又東南過赤岬城又東過巫峽巫溪水入焉又東過秭歸又東過夷陵又東過宜都又東過禹斷江又東過枝江有沮水入焉又東過石首又東過華容有涌水入焉又東至巴陵合于洞庭之陂其陂有澧水從西來入焉次有沅水從西南來入焉次有湘水從南來入焉共而東出由武昌出與漢水合而爲大江東過九江有九江水合而爲彭蠡陂從南來入焉又東右過江甯有丹陽水從南來入焉又東左過江都邗溝出焉又東過江陰許浦入海班云行二千六百六十里謬矣

丹陽

桐水出廣德軍西南白石山西北入丹陽湖

彭蠡　湘　沅　澧

涌水在華容縣入江欒史云涌水在江陵府監利縣界

沱水禹貢文謂岷山導江東別爲沱班固謂從郫縣分而東流至枝江入江今詳之不然疑禹貢之文有衍闕

汝水出汝州魯山縣大盂山其地與弘農盧氏接界故許愼誤謂出盧氏也其水東南過故定陵縣㵲水及昆水入焉又有潕水湛水入焉定陵今許州舞陽又東南過上蔡至褒信縣汝口南入于淮班云行千三百四十里

湛水舊云出犨縣魚齒山東至定陵入汝疑犨後來幷入葉而定陵乃舞陽

泜水舊云出魯陽東經襄城定陵入汝魯陽今汝州魯山定陵今許州舞陽

㵲水出汝州魯山縣堯山東過犨縣故城北魚齒山下疑犨縣後來幷入葉縣東過定陵縣西不羹亭又東入汝定陵今許州舞陽

溱水一名潧水一名澮水出滎陽澮城西北鷄絡塢下東南入洧

黃水宛陵縣西有黃水西南至新鄭城西入洧黃崖者是其水之側

洧水出滎陽密縣西馬嶺山密今隸河南其水東南有溱水入焉又過新鄭有黃水入焉又東南至長平入潁長平今陳州西華縣班云行五百里

潁水舊云出潁川陽城縣西北少室山今陽城縣省入河南登封矣東南至長平縣洧水入焉長平隋改曰西華今陳州又東南過南頓縣㶏水入焉又東南至下蔡入淮下蔡今壽州治班云行千五百里

決

肥水出合肥縣鷄鳴山北流二十里許分爲二其一東流經合肥縣南又東南入巢湖其一西北流二百里出壽

春西投于淮爾雅出同歸異曰肥今謂之合肥者以其雖二流而合於一源也應劭闞駰皆謂夏水出城父東南與此肥合故曰合肥謬矣此唐人盧潘云

豪

旃然水杜云出滎陽成皋縣東入汴又按酈道元云與索水合

汴水一名鴻溝一名官度水一名通濟渠一名蒗蕩渠或云蒗蕩渠別汴首受河水自汜水縣東南過滎陽陳留睢陵符離至泗州入淮

洙水杜云出魯城北下合泗桑欽云出泰山蓋縣臨樂山西南至卞入泗許慎又云北入泗當以杜爲確

小沂

沂水舊云出蓋縣艾山今其地在泗水奉符間南流有小沂水從東北來入焉又南過臨沂至下邳入泗班云行六百里

泗水舊云出卞縣故城東南桃虛西北卞縣今兗州泗水縣是說文云泗水受濟水桑欽亦云濟水至濟陰乘氏縣分爲二一水東北流爲北濟一水南流爲南濟按今此水與濟已不通矣其源出泗水縣西南流有洙水入焉又西南至方與縣菏水入焉其水出乘氏班固亦謂之泗水方與今單州魚臺又云有漷水至高平湖陸入泗水又南至彭城名曰沛水有睢水入焉又西南至下邳沂水入焉又南至楚州山陽入淮此水今人謂之清河或云泗水出鄆州梁山泊睢水杜云首受汴水班云首受蒗蕩水疑蒗蕩卽汴也自浚儀縣東經陳留梁譙沛彭城縣入泗水浚儀近改爲祥符班云行千三百六十里

漷水杜云出東海合鄉縣西南經魯國至高平湖陸入泗按合鄉當在鄒縣東南湖陸當在滕縣薛城之西然樂史云漷出沂州費縣連青山下

菏水首受濟東南入泗

淮水出唐州桐柏縣大復山東過義陽今信陽也又東過褒信汝水自西北來入焉又東過安豐決水自南來入焉又東北有窮水從北來入焉又東過下蔡潁水從西北來入焉又東過壽春有肥水從東南來入焉又東北豪水入焉又北汴水入焉酈道元云汴即蒗蕩渠也又東過鍾離又東過盱眙有汴水從北來入焉又東至山陽過邗溝又東泗水自東北來入焉又東至海州東海入海班云行三千二百四十里濮水自酸棗縣傍河東北過濮陽又東至濟陰鉅野入濟或云首受河

馬頰水

濟水從滎陽縣北又東過敖山北又東合滎瀆滎瀆今無水又東索水入焉又東過陽武縣北又東過封丘縣又東過酸棗縣之烏巢澤北又東過乘氏縣南分爲菏水又東北過鉅野濮水入焉又東北過壽張汶水從東北來入焉又北過須城漁山之東左合馬頰水又北過臨邑又東北過故盧城北又東北濼水入焉又東北過華不注山華水入焉又東北過蒲臺縣北又東北過鄒平時水入焉又東北過樂安故城南又東北過 利縣西地里志曰利縣在濟城北五十里又東北過甲下邑河分一枝入焉又東北入于海閭今濟水多涸竭

澠水杜云出臨淄縣北經樂安博昌縣南界入時水其流急故諺云瘦馬不渡澠水

時水一名耏春秋襄三年齊晉盟于耏是也一名如水一名溠水其上源岐淺多涸竭故又名乾時從臨淄縣西

北至博昌濉水入焉博昌今青州博興又西北過高苑至梁鄒縣入濟高苑舊宣化軍今隸淄州梁鄒疑淄州鄒平是

濼水出齊州歷城縣西北入于濟謂之濼口

華水出歷城縣華不注山北入于濟

淄水杜云出泰山梁父縣西入汶按梁父今隸兗州奉符班云出萊蕪縣原山東至博昌入濟按博昌今青州博興桑欽云出萊蕪原山東北入海按三說異同考其形勢當以杜言爲正

汶水出萊蕪縣西南經濟北至東平壽張縣入濟萊蕪今隸兗州在州東北一云出奉符原山西北

黃水出京縣故亦謂之京水東北流入于濟

索水出京縣西南嵩渚山後齊省京入滎陽京故城在縣東南二十里東逕大索城又北逕滎陽城東入于濟滎

離水出西塞外東至枹罕入河

湟水出臨羌北東至允吾入河

晉水出晉陽縣西懸甕山晉陽宋朝改爲平晉熙寧中省入陽曲晉水過其縣南又東入汾

文

澮水出絳州翼城澮高山又西南過絳與絳水合又西過虒祈宮南又西入汾

絳水出絳縣西南入澮

汶水出太原汾陽縣北管涔山汾陽今太原治陽曲也東南過晉陽縣東晉水從縣南東流入焉又南與文水合

又西南過高梁高梁今屬洪洞遂西行過臨汾又西過絳縣西四十里虒祁宮北又西過王澤有澮水從東來入焉又西至汾陰縣北西入于河汾陰今河中榮河縣也班云汾水西南行千三百四十里冀州浸也

涑水一名洮水出解州聞喜縣黍葭谷俗謂之華谷西南流至猗陂縣入河蒲阪今河中治河東縣桑欽云涑水南過解縣東又西南注于張陽池

湛水出河內軹縣西北山軹縣唐省入河陽濟源縣南行至絳州垣曲縣南入河

沮水出河內軹縣東南至温入河軹唐省入濟源縣隸河陽軹故城在懷州河內縣西北二十七里

沇水出河東垣縣界王屋山垣今爲垣曲隸絳州其水東至温縣爲濟水又東南至鞏成皋間南入河

沁水一名少水出上黨故穀遠縣羊頭山南過沁水縣北又東過河內縣又東過武德縣又東南至滎陽北通入河

洹水杜云出汲郡林慮縣東北至魏郡長樂縣入清水按林慮今隸相州長樂今大名洹水是也桑欽謂洹水出上黨泫氏縣酈道元謂出長子謬矣按此水今名安陽河清水即淇水也

淇水一名清水鄭元云即降水也出衛州共城縣北山或云出林慮東至湯陰又東至黎陽入河

屯氏河　鳴犢河

濁漳水出潞州長子縣鹿谷山一云發鳩山東過壺關又東至武安縣東合于清漳

清漳水班云出上黨沾縣大黽谷東北過磁州武安與濁漳合而横流故名曰衡漳又東北過洛州曲周平恩縣又東北過冀州武邑又東北過弓高縣弓高今爲鎮隸永靜東光又東北過成平成平今爲景城鎮隸瀛州樂壽

又東北過故平舒縣東入海入海者桑欽說也班云至邑成入河行千六百八十里

易水出北新城東至文安入滱新城今隸涿州

濡水杜云出高陽縣東北至河間鄚縣入易水按高陽順安軍治鄚莫州治正義謂高陽今無此水平地趙燕之界無泉出者未知杜言何據然臣聞水泉古有處今涸竭者何限杜子之言豈妄哉

滱水出靈邱縣高氏山靈邱今隸蔚州班云東至文安入大河過郡五行九百四十里按文安今隸霸州

滹沱水班云出代郡鹵城東至文安入海過郡六行千三百七十里按鹵城今代州繁畤縣其水東經定州深澤縣東南卽光武所度處今俗謂之危度口又東過瀛州東城平舒開元中盧暉於此引滹沱東入淇道漑漕文安今隸霸州若是入海當在滄州界

河水自西域來其大原有三正原出崑崙山東北陬而東行一原出天竺葱嶺一原出于闐南山北行與葱嶺河合而東入于崑崙河或云張騫窮河源至葱嶺河爾故西域傳云河有兩源一出葱嶺一出于闐而沒其正原也三河合而東過蒲昌或云入蒲昌海而復東出於理不然乃東至積石山下有石門河水冒以西南流是爲中國河積石山屬鄯州禹之所道自此始故其詳得聞焉遂過西平卽鄯州又東南過枹罕河州也有洮水從西來入焉又東過臨洮洮州也有離水從西來入焉又東過金城允吾縣湟水從西來入焉金城蘭州也遂轉而北過武威涼州也又北至朔方故夏州也遂轉而東南又南過上郡白土縣圁水從西來入焉上郡綏州也又南過隰州太寧縣蠻口山又南過北屈今慈州吉鄉也而爲採桑津又南過龍門有汾水從東來入焉龍門縣今隸河中又南過夏陽梁山之東又南過汾陰縣西郃陽縣東又南過蒲阪縣雷首山西蒲阪今河東也有涑水從東北來入

焉又南過華陰縣潼關渭水從西來入焉遂轉而東過河北縣今陝州平陸也又東過陝縣底柱山山在河中水分流包山而過湍急多覆溺舟船又東崤水從右入焉是謂崤津亦謂之茅津又東左過絳州垣曲縣濝水從北來入焉又東而為孟津又東過河陽縣南洛陽縣北又東過溫縣沮水從西北來入焉又東右過鞏縣洛水從西南來入焉左過成臯縣北沇水從北來入焉成臯今孟州汜水又東過大伾山下又東汜水從南來入焉又東過滎陽縣西北而為棘津又東過滎陽縣鴻溝出焉鴻溝一名官度水一名蒗蕩渠今謂之汴河大禹塞滎澤開之以引河水東南通淮泗蒗蕩渠據桑欽所說即此也而班固又云蒗蕩渠受濟水至陳入潁未詳其實又東北過懷州武陟沁水入焉又東過酸棗縣西濮水東出焉或云漢文帝時河決酸棗東潰金隄發卒塞之其水遂絕又東北而為延津又東北左過黎陽大伾山黎陽今通利軍治也有淇水從西來入焉淇水即降水也又東北過濮陽縣別出而為瓠子河漢武帝時河決瓠子水注鉅野通于淮泗發卒塞之又東北過東武陽今大名朝城也而為漯河又東北過大名館陶縣別出而為屯氏河又東北過清河靈縣別出而為鳴犢河靈縣隋省入博平今隸博州鳴犢至瀛州蓚縣與屯氏河通三河今皆絕矣又北過德州平原又東北過棣州厭次又東北過濱州渤海又東北過青州千乘又東北過甲下邑別出一枝入濟又東北入于海舊說禹道河至頓邱分為二渠一曰漯川出武陽至千乘入渤海一曰北瀆出貝邱至大陸北播為九河同為逆河入于海舊云大陸在鉅鹿北乃謂大陸縣唐改為昭慶宋開寶改為隆平近省為鎮入趙州臨城然禹貢大陸當只是汲郡吳澤非趙州大陸縣也漢成帝時河隄都尉許商上言古記九河之名有徒駭胡蘇鬲津今見在成平東光鬲縣界中自鬲津以北至徒駭其間相去二百里是九河所在徒駭最北鬲津最南徒駭在城平胡蘇在東光鬲津在鬲縣又知其餘六河以次推

之曰太史曰馬頰曰覆釜在東光之北成平之南曰簡曰潔曰鉤盤在東光之南鬲縣之北今按圖志瀛州有成平故城又有徒駭河永靜軍有東光縣東連滄州有胡蘇亭蓋因河命名而滄州復有鬲津鉤盤大史河之名鬲縣故城在德州與滄比境鄭氏云九河齊桓公塞之而北瀆至王莽時亦絶故世謂王莽河今在永靜軍然臣每疑禹之所道無二河按禹貢文東過洛汭至于大伾北過降水至于大陸又北播爲九河同爲逆河入于海又按武帝元光三年春河水徙從頓丘東南流入渤海是爲朝城之漯河然則今河之入海者入渤海爾禹貢所謂入于海者由碣石之海碣石今在平州北瀆者乃禹所道之河其後河循漯川入于渤海故瀆遂絶九河不復通蓋故瀆在北漯川在東河決而東勢則然也恐非齊桓公所塞自河決漯川之後北瀆遂微九河皆絶但王莽河上承北瀆下入逆河爲一河微通奈北勢高故後亦絶但由漯川爾大抵河自西戎入塞經秦隴陝洛夾山而行故少有決徙之患自河陽以下東至海千里平田虛壤故多奔決無定流

瓠子河

東氾水鄭地水此則僖三十年秦軍氾南也謂之東氾杜云在中牟按此水西分濟漯東北逕濟陰入于河

南氾水鄭地水此則僖二十四年王處于氾是也謂之南氾出汝州襄城縣浮城山北流至孟州氾水縣入河氾舊音凡今音與辰巳之巳同蓋因傳寫之訛後人音爲文易

瀍水舊云出穀城縣潛亭北今穀城幷爲河南地東過洛陽至偃師縣又東入洛

澗水出河南新安縣南白石山東南入瀍

穀水出澠池縣陽穀谷東南至河南入洛

洛水出商州上洛縣冢嶺山桑欽云出讙舉山恐是上洛舊名讙舉東過耳山熊又東北過盧氏縣又東過河南縣穀水從西來入焉又東過洛陽南伊水從西來入焉又東過偃師瀍水從西來入焉又東北過鞏縣東又北入于河班云行千七十里

伊水出虢州盧氏縣熊耳山東北過陸渾伊闕至洛陽縣南北入于洛班云行四百五十里

汧水出隴州吳山西北至汧源入渭

涇水出鎮戎軍筓頭山一名都盧山一名崆峒山一名幵頭山鎮戎古安定朝那縣也東南流至永興高陵縣入渭班云行千六十里

漆水出鳳翔普閏縣東或云出岐山經華原縣與沮水合南至富平縣入于渭

沮水出邠州界經華原縣北入于漆

洛水出同州蒲城縣洛水谷谷在荆山書云荆岐既旅是也其水東南流至耀州富平入渭

渭水舊云出隴西首陽縣渭首亭南鳥鼠山首陽唐省入　渭源隸渭州今隸熙州在州之東其水東過隴州汧源汧水從西北來入焉又東過鳳翔郿縣斜水從南來入焉又東過槐里縣南澇水入焉槐里今永興興平縣又東北過咸陽縣灃水入焉又東北過高陵涇水入焉又東北過富平縣漆水入焉又東洛水入焉又東過臨潼縣灞水入焉又東至船司空縣入河船司空後省入華陰今隸華州班云渭水行千八百七十里

灞水出永興藍田縣終南山金谷東經臨潼縣北流入渭然長安志云灞水從上洛界入漢

滻水出永興藍田谷北入于灞

灃水出永興鄠縣終南山豐谷北至咸陽入渭

鎬水出鄠縣界至長安入漕渠

斜

洮水出臨洮西羌中北至枹罕東入河

歷代封畛

臣謹按杜佑之序曰昔黃帝方制天下立爲萬國昜稱首出庶物萬國咸寧及少皥氏之衰其後制度無聞矣若顓帝之所建帝嚳受之創制九州統領萬國（雍荊豫梁冀青徐兗揚）至堯遭洪水而天下分絕使禹平水土還爲九州如舊制也舜攝帝位分爲十二州（雍荊豫梁冀幽幷青營徐兗揚）故虞書云肇十有二州是也夏氏革命又爲九州塗山之會亦云萬國四百年間遞相兼并商湯受命其能存者三千餘國亦爲九州分統天下（冀荊豫雍揚兗徐幽營營則禹貢青州也）載祀六百及乎周初尚有千八百國而分天下爲九畿方千里曰王畿其外曰侯畿（亦曰服）又外曰甸畿又外曰男畿又外曰采畿又外曰衛畿又外曰蠻畿又外曰夷畿要服也又外曰鎮畿又外曰藩畿藩服也（侯甸男采衛蠻夷鎭藩畿也各相去五百里爲限即九服）成王時亦曰九州屬職方氏（揚荊豫青兗雍幽冀幷）其後諸侯相幷有千二百國及平王東遷迄于獲麟之末二百四十有二年諸侯擅兵征伐更相吞滅不可勝數而見於春秋經傳者百有七十國（百三十九國知土地所在其三十一國不知其處也）其蠻夷戎狄復不在其數逮乎下分地里上配天象而所定躔次總標爲一十二焉及周之末唯有七國（秦昭王時西周盡獻其地邑三十六口三萬受獻而歸其人至莊襄王滅東西周國七城而已）秦制天下爲四十郡其地則西臨洮而北沙漠東縈南帶皆臨大海漢興以秦地太大更加置郡國其後開越攘胡土宇彌廣改雍曰涼梁曰益又置徐州復禹舊號置交（初爲交趾後爲交州）北有朔方（初爲

朔方後為并州凡為十三州部刺史（司隸并荊兗豫揚冀幽青徐益交涼）而不常所治至哀平之際凡新置郡國六十三與秦四十合百三縣邑千三百一十四道三十二侯國二百四十一地東西九千三百二里南北萬三千三百六十八里此漢之極盛也後漢光武以官多役煩乃併省郡國十縣道侯四百餘所其後亦為十三州部司隸治河南（今河南府）豫治譙（今譙縣）兗治昌邑（今魯郡金鄉縣）徐治郯（郯音談今臨淮郡下邳縣）青治臨淄（今北海郡縣）涼治隴（今天水郡隴城縣）并治晉陽（今太原府）冀治鄗（鄗許各反今趙郡高邑縣）幽治薊（今范陽縣）揚治歷陽（今郡縣）益治雒（今永昌郡）荊治漢壽（今武陵郡武陵縣）交治廣信（今蒼梧郡蒼梧縣）漸復加置郡國至於靈獻凡百有五焉縣道侯國千一百八十（桓帝永興初有鄉三千六百八十二亭萬二千四百二十）東樂浪郡西敦煌郡南日南郡北鴈門郡西南永昌郡四履之盛亦如前漢魏氏據中原有州十二司隸荊豫兗青徐涼秦冀幽并揚雍（分涼州置秦州治上邽今天水郡揚治壽春今郡徐治彭城今郡荊治襄陽今郡兗治鄄城今郡餘並因前代）有郡國六十八東自廣陵（文帝黃初六年親征幸廣陵故城及旋師留張遼屯江都齊王嘉平後屬吳即今郡）壽春（毌丘儉諸葛誕皆鎮之）合肥（明帝青龍元年滿寵於合肥西北三十里築新城吳軍頻攻不拔即今盧江郡故魏明帝云先帝東置合肥南守襄陽西固祈山賊來輒破於三城之下者地有所必爭是也）沔口（建安十五年文聘為江夏太守鎮為其後吳軍頻攻不拔青龍後屬吳即今漢陽郡）西陽（黃初中滿寵令將守之今齊安郡）襄陽（建安二十四年徐晃守之蜀將關羽攻不下）重兵以備吳（是時江淮間除鎮兵之處更無人居明帝青龍中吳孫權遣數千家佃於江北為滿寵破之）西自隴西（今郡是）南安（今隴西郡隴西縣齊王嘉平五年蜀將姜維來伐攻隴西南安皆不剋）祁山（明帝太和二年蜀將諸葛亮攻祁山城不拔今同谷郡長道縣東十里）漢陽（明帝青龍二年蜀將諸葛亮來伐遣兵備此即今天水郡）陳倉（建安二十四年蜀將破夏侯妙才於漢中遂令張郃守陳倉太和二年諸葛亮以大衆攻之將軍郝昭以千人守亮攻二旬餘不拔故城今在縣東二十里亮攻郿又不剋郿故城在今縣東北十五里並今扶風郡縣）重兵以備蜀蜀全制巴蜀置益（治成都今郡）梁（治漢中今郡）二州有郡二十二以漢中（建安末破夏侯妙才遂有漢中以魏延鎮此後蔣琬姜維繼守即今郡地）興勢（後主延熙七年將軍王平守之魏大將軍曹爽攻不剋今洋川郡興道縣）白帝（先主章武元年屯之遂為重鎮後主建興十五年吳將全琮來攻不剋即今雲安郡）並為重鎮吳右北據江南盡海置交（治龍編今安南府）廣（孫權置治番禺今南海郡）荊（治南郡今江陵郡）郢（治江夏即今郡）揚（治建業今丹陽郡江寧縣）五州有郡四十有三以建平（自孫權黃武初破蜀先主後得之孫皓天紀四年晉軍沿流來伐守將吾彥請增兵皓不從今巴東郡）西陵（建安二十四年

初蜀先主來伐遜大破之後步闡陸抗並鎮焉即今夷陵郡……修之戍焉晉王濬攻樂鄉獲水軍督陸景平西將軍施洪以城降在今江陵郡松滋縣東南郡自建安末魁關羽後蜀將糜芳來降遂得之孫皓鳳皇元年督將伍延守此晉軍平吳當陽侯杜元凱赴之斬伍延即今江陵郡也巴邱建安十九年孫魯肅魁之孫皓寶鼎元年萬彧並鎮守即今巴陵郡夏口建安十三年孫權征黃祖魁之後遂置兵鎮孫皓天紀元年孫愼守之及晉平吳將軍胡奮赴於此即今江夏郡武昌孫權甘露元年成武昌陸遜諸葛恪鎮守及晉平吳將軍王戎赴於此即今江夏郡是皖城建安十九年孫權魁之赤烏四年諸葛恪屯此今同安郡皖音患牛渚圻孫皓天紀末何植鎮守晉平吳大將王渾赴於此即今宣城郡當塗縣採石也濡須塢建安十七年築後曹公頻來攻不魁在今歷陽縣西南百八十里並為重鎮其後得沔口孫權嘉禾後陸遜諸葛瑾屯守邾城赤烏四年陸遜常以三萬兵戍之今齊安郡東西界臨江與江夏郡武昌相對廣陵孫亮建興三年衛尉馮朝城廣陵自三國鼎立更相侵伐互有勝負疆境之守彼此不常纔得遽失則不暇存也今略紀其久經屯鎮及要害之地焉其守將亦略紀其知名者餘不可偏舉他亦類此晉武帝太康元年平吳分為十九州部置司州治洛陽今河南府兗治廩邱今濮陽郡雷澤縣是豫治項今淮陽郡項城是冀治房子今趙郡縣并治晉陽青治臨淄徐治彭城荊初治襄陽後治江陵今郡揚初治壽春後治建業涼治武威分三輔為雍治京兆今府分隴山之西為秦治上邽今天水郡縣益治成都分巴漢之地為梁治南鄭今漢中郡縣分雲南為寧治雲南今郡幽治涿今范陽郡范陽縣分遼東為平治昌黎今安東府交治龍編今安南府分合浦之北為廣治番禺又增置郡國二十有二凡州百五十有六縣一千一百有九以為冠帶之國盡秦漢之土及永嘉南渡境宇殊狹九州之地有其二焉初元帝命祖逖鎮雍邱建武初逖北伐便屯雍邱今陳留郡縣逖死北境漸蹙大興四年逖死於是荊豫自淮北今汝南汝陰南陽等郡以北青兗四州今東萊東牟高密北海淄川濟南等郡之地及徐州之半今彭城琅琊等郡陷劉曜石勒以合肥戴若思鎮守之淮陰劉隗鎮守即今山陽郡縣壽陽祖約鎮守後又陷於石勒石虎死後復之即今壽春郡地泗口劉遐鎮守即今臨淮郡宿遷縣界角城安帝義熙中置亦在宿遷縣界為重鎮成帝時鄧守將退屯襄陽咸和初魏該屯鄧為劉曜將黃秀所逼而退守襄陽後亦陷石勒尋復之庾翼朱序皆鎮於此又為苻堅將苻丕所陷尋又復之即今郡穆帝時平蜀漢永和三年桓溫西討擒李勢復梁益之地梁州則漢川益則蜀川是又遣軍西入關至灞上十年桓溫討苻健於今京兆府萬年縣白鹿原戰敗再北伐一至洛陽永和十二

年桓溫討燕慕容儁大破其將姚襄於伊水時襄已降一至枋頭廢帝太和三年桓溫又討慕容暐敗還今汲郡衛縣界枋音方所得郡縣軍旋又失洎苻堅東平慕容暐太和五年西南陷蜀漢西北剋姑臧孝武太和五年平張天錫今武威郡則漢水長淮以北悉為堅有及堅敗太和八年再復梁九年將郭寶平梁州益蜀郡太守任權斬苻堅益州刺史李平益州平青徐兗豫司之地其後青兗陷於慕容德安帝隆安三年德據之殺幽州刺史辟閭渾時鎮廣固即今北海郡也豫司陷於姚興隆安三年以彭城為北境藩捍朱序鎮守後益梁陷於譙縱義熙初陷每因劉石苻姚衰亂之際則進兵屯戍在於漢中襄陽彭城然大抵上明今江陵郡松滋縣江陵夏口武昌合肥壽陽淮陰常為晉氏鎮守其刺史所治皆置州兵雖有不經攻圍互是重鎮他皆類此義熙以後又復青兗司豫梁益之地而政移於宋矣武帝北平廣固時晉安帝義熙六年平慕容超得青州之地廣固即今北海西定梁益九年朱齡石平譙縱又剋長安十三年親征平姚泓盡得河南之地長安尋為赫連勃勃所陷至廢帝滎陽王景平中武牢以西復陷後魏今大較以孝武大明為正凡二十有二州揚治建業南徐治京口今丹陽郡丹徒縣徐治彭城南兗治廣陵兗治瑕今魯郡縣南豫治歷陽荊治汝南今汝南郡汝陽縣江治尋陽今郡縣青治臨淄初治歷城今濟南郡縣後治廣固後又移治臨淄即今縣是冀治歷城司治義陽荊治南郡郢治江夏今郡湘治臨湘今長沙郡雍治襄陽今郡梁治南鄭秦亦治南鄭益治成都今蜀郡寧治建寧今雲南郡廣治南海交治龍編越治臨漳今合浦郡自東晉成帝時中原流民多南渡遂於江漢淮之間僑立州郡以撫其民中間併省廢置離合非一不能詳制為今紀其所治經久者他皆類此郡凡二百三十有八縣千一百七十有九初文帝元嘉中遣將北伐水軍入河剋魏碻磝滑臺虎牢洛陽四城碻磝即今濟陽郡城滑臺今靈昌郡城虎牢今汜水縣洛陽今故洛陽城碻音口交反磝音敖其後又失又分軍北伐西軍剋弘農開方二城並今弘農郡以東攻滑臺不剋而平碻磝守之尋皆敗退元嘉二十七年王元謨於滑臺敗歸時柳元景拔弘農開方及元謨敗亦棄而遁於是後魏主太武總師經彭城臨江屯於瓜步今廣陵郡天合縣東退攻盱眙不拔而旋臧質守之魏師攻圍三旬不拔今淮陽郡縣明帝時後魏又南侵淮北青冀徐兗四州及豫州西境悉陷沒泰始二年徐州刺史薛安都引魏軍自是沈文秀東陽城崔道固歷城並為魏將慕容白曜所陷安都以彭城常珍奇以懸瓠並降魏懸瓠今汝南郡域則長淮為北境僑徐兗於淮南

鍾離立徐州立青冀二州寄治贛榆縣贛古淡反其後十年餘而宋亡然初强盛也南與襄陽懸瓠六年後魏主太武率兵攻圍汝南太守陳憲等距四十餘日魏人積屍與城齊不拔而退彭城歷城東陽樂陽王景平初竺夔鎮守後魏攻圍數旬不克即今北海郡治東城皆為宋氏藩捍齊氏淮北之地所以全少青州治朐山今東海郡朐音衢冀治渦口今臨淮郡漣水縣豫治壽春北豫州自東晉以後或治淮南或治淮北不常其所今舉其要害之地北兗治淮陰北徐治鍾離又置巴東治巴今雲南郡其餘州郡悉因宋代州二十有三郡三百九十有五縣千四百七十有四其後頻為後魏所侵至東昏永元初沔北諸郡相繼敗沒今南陽郡地又遣軍北伐敗於馬圈退屯盆城魏馬圈城去襄陽三百里時陳顯達攻圍四十餘日不拔魏援師至敗還在今丹陽郡界又失壽春永元二年豫州刺史裴叔業以城叛入魏後三年齊亡齊氏七主凡二十四年內難繁興不遑外略及東昏暴虐北境彌蹙始全盛也南鄭明帝建武二年後魏大將元英來伐梁州刺史蕭懿守拒攻圍百餘日不下樊城今襄陽郡安養縣建武中後魏主孝文率兵十萬數旬攻圍將曹虎拒守不下襄陽義陽壽春高帝遣垣崇祖鎮之謂曰兵衝要地宜備魏師俄而魏將王肅以大軍來攻敗而歸淮陽角城明帝初後魏南侵以李安仁戍之漣口朐山為重鎮梁氏州郡多沿舊制天監中州二十有三郡三百五十縣千二十有五其後更有析置大同中州百有七郡縣亦稱於此自侯景逆亂建康傾陷墳籍散逸不可得而詳焉初武帝受禪數年則失漢川及淮西之地天監三年梁州刺史夏侯道遷以本部叛降後魏自劍閣以北並陷沒又魏將元英破將軍馬仙琕於義陽失地其後諸將頻年與魏軍交戰於淮南淮北互有勝負自天監四年以後將張惠紹尅魏宿遷城韋叡尅合肥裴邃尅霍邱城朐山城尋皆敗唯合肥獨存雖得懸瓠彭城俄而又失天監六年魏軍主白早生豫州刺史胡遜以懸瓠普通六年徐州刺史元法興以彭城並內屬無何悉復於魏又尅壽春普通七年將夏侯亶元樹等尅之獨魏揚州刺史李憲自齊東昏永元二年陷後魏至是凡二十七年南朝始復大通初大舉北伐城鎮相次尅平直至洛陽暫為梁有大通元年魏將爾朱榮害胡太后及少主魏朝大亂遣將陳慶之率軍送元顥為魏主入河陽六旬五日渡河守北中府城數日爾朱榮來攻數日顥敗慶之亦奔退所得之地尋亦失之中府地即今河陽北城是其後又復漢中大同中將蘭欽尅之自天監二年失漢川凡經四十三年卻復至東魏將侯景以河南地降逆亂相尋有名無實及景平後江北之地悉陷高齊漢川蜀川沒于西魏太清初侯景以十三州來降旋為東魏將慕容紹宗所敗二年景舉兵反圍建康陷之及景平後元帝承聖初齊將辛術南伐盡取淮南江北之地得傳國璽反于齊三年西

（魏將達奚武陷漢川尉遲迥陷蜀川其漢川經九年復矣）大抵雍州（今襄州）下溠（音槎戍漢東郡棗陽縣東南）夏口白茍堆（大同中東魏靜帝遣將堯雄為南境守將雄曰白茍堆梁之北面重鎮請備之在今汝南郡眞陽縣）硤石城（今汝陰郡下蔡縣）合州（即合肥）鍾離（梁將康絢鎮守之）淮陰朐山為重鎮（天監三年角城戍主柴慶宗以角城十一年東莞太守劉晰以朐山並降入魏）陳氏比於梁代土宇彌蹙西不得蜀漢北失淮肥以長江為境（文帝天嘉初湘川之地為周軍所陷二年侯瑱討平之湘川今澧陽武陵長沙衡陽等郡之地也）有州四十有二（地轄狹而州益多暨後州郡又數倍多於前代故不可詳）郡百有九縣四百三十有八宣帝大建中頻年北伐諸將累捷盡復淮南之地（將吳明徹於壽春城斬高齊將王琳）更經略淮北大破齊軍於呂梁及旋師屬高齊國亡又總軍北伐至呂梁周軍來拒又大破之（自大建五年北伐七年破齊軍九年又破周將梁士彥悉得梁淮北地以兵鎮下邳朐山）旋為周軍所敗悉虜其衆（時梁士彥守彭城明徹來攻未下十年周將王軌來伐明徹退師全軍沒於淸口）自是江北之地盡沒于周又以長江為界（十二年周大將司馬消難以淮西地來降又遣將周羅侯攻尅新野尋並失之）及隋軍來伐遣將守狼尾灘（後主禎明三年戚昕守之今夷陵郡宜都縣界）荊門（將仲肅據之亦宜都郡界）安蜀城（將顧覺鎮之亦夷陵郡）公安（將陳紀鎮之今江陵郡縣）巴陵已下並風靡退散（信州道大總管淸河公楊素自峽中舟師東下東方守將相繼而破信州即今雲安郡也）隋軍自採石（隋將韓擒虎襲陷之）京口（賀若弼襲陷之）渡江而平之後魏起自北方至道武率兵下山東攻拔慕容寶中山（今博陵郡唐昌縣）遂有河北之地於是遷都平城（今雲中郡）慕容氏喪敗遣將南略地至于滑臺許昌（今潁川郡）彭城明元帝太恒中始於滑臺許昌置兵鎮守（道武天興中長孫肥等尅滑臺許昌尋不能守至是始有之）太武帝時又得蒲阪（今河東郡）長安統萬（始光中遣軍伐赫連昌尅蒲阪及長安又尅統萬遂滅赫連氏統萬即赫連所都今朔方郡是）神䴥中宋師來伐碻磝（今濟陽郡城）滑臺虎牢（今河南府汜水縣是）戍將皆不守尋並復之（神䴥三年宋將到彥之王仲德等陷滑臺虎牢洛陽遣安頡叔孫建等擊敗走之）太延以後東平遼東西平姑臧（三年東伐馮氏五年西伐沮渠並滅之）於是西至流沙東接高麗所未得者漢中及南陽懸瓠彭城青州之南而已其後帝自南征遂臨瓜步宋淮北城鎮守將多有敗沒（太平眞君十二年因宋將王元謨來侵碻磝城戍將濟州刺史王買得棄城而走宋師至滑臺敗帝乘勝至江上）獻文天安初自河之南長淮之北皆為魏有（時因宋晉安王子勛之亂遣將慕容白曜略地破宋[illegible]）

皆廢淮沔（二十年屯八公山三十一年屯新野及樊城）宣武初又得壽春（[illegible]後至明帝孝昌二年又陷入梁）續收漢川至于劍閣
淮西之地（正始初梁將夏侯道遷以漢中降又元英破梁將馬仙琕於義陽遂有其地）莊帝時梁軍洛陽數旬敗走（永安初因爾朱榮害胡太后少帝之亂梁將陳慶之送元顥爲魏主）
爾後內難相繼不暇外略三四年後分爲東西魏矣皆權臣擅命（詳周齊事中）自永安末年爾朱世隆稱兵入洛圖籍
散亡不可詳紀今按舊史云管州百十有一郡五百十有九縣千三百五十有二（按魏收史所載州郡見東魏靜帝武定中其時洛陽以西及關
中梁益之地悉屬西魏收猶總而編之）自太武以後漸更強盛東征西伐剋定中原屬宋明以後及於齊梁國土漸蹙自守不暇雖
時有侵掠而退不旋踵故魏之城鎮少被攻圍因利進取不常所守也北齊神武東魏天平末大舉西伐至蒲津
（靜帝天平四年三道伐西魏齊神武自總大衆至蒲津竇泰自風陵濟河至潼關高敖曹入武關陷上洛以泰軍敗沒並旋師風陵在潼關北岸相對）西魏乘勝攻陷陝州（周文帝率李弼等東征下陝州
禽刺史李徽伯即今陝郡）神武西至沙苑（其年冬大敗而歸今馮翊郡界）西軍又乘勝襲陷洛陽（西魏將獨孤如願據金墉）明年西師又至於河陰（今洛陽縣北）
時拒守河陽城（潘相樂守北城即舊城高永樂守南城即今城後周文帝親征不剋）西師敗歸（大象元年周文帝親征敗還如願亦棄金墉遁走神武遂毀其城）其後神武攻圍西
魏玉壁不剋（興元四年西魏將王思政守之今絳郡稷山縣）西師來伐至於邙山（武定初周文帝親征神武禦之敗殺周將王雄）後神武又圍玉壁不剋（武定四年西魏
將韋孝寬守之）文襄遣將圍潁川拔之（自武定五年冬攻圍至明年六月城陷）於是河南自洛陽之西河北自晉之西（今平陽郡）悉入西魏文宣
之世命將略地南際于江矣（天保二年屬侯景亂梁遣辛術南討遂得傳國璽又過江得梁夏口後二國通和旋師矣）武成河清中築戍於軹關（河清二年遣斛律光築之
今河南府濟源界）其年周軍至洛陽敗還（晉公護統軍將楊檦等至軹關敗走）後主武平中陳軍來侵盡失淮南之地（武平五年以後陳將吳明徹頻歲來侵淮
南城鎮皆不守諸將累敗）周師攻拔河陰大城（周武親征有疾班師）後主隆化末西師攻拔晉州（今平陽郡）因之國滅（齊都於鄴即今郡縣）自東魏之後
天下三分梁陳有江東宇文有關西高氏據河北有州九十有七郡百六十縣三百六十有五（文宣天保七年已併省州三郡百五
十三縣五百八十九鎮二戍二十六）當齊神武之時與周文帝抗敵十三四年間凡四出師大舉西伐周師東討者三焉（略舉齊神武周文帝）

統師親征諸將攻戰則不復紀自文宣之後纔守境而已大抵西則姚襄城今文城郡西城姚襄所築西臨黃河控帶龍門之險周齊交爭之地後主武平二年大將斛律光破周兵
於北遂立鎮為洪洞今平陽郡縣北故城控據要險崇化末周師既克晉州其城主張元靜以城降周晉州武平關三關並今絳郡正平縣界栢崖城侯景所築今河清縣西軹關河陽南
則虎牢陸子章築城守洛陽北荊門今陸渾縣東北故城是孔城防今伊闕縣東南故城是汝南郡今臨汝郡梁縣南魯城今汝南郡魯山縣東北置兵以防
周寇自洛陽之南襄城汝陰汝南以北皆齊有及陳師侵軼數歲齊亡南境要害未遑制置也周文帝西魏大統中東魏師至蒲津高歡
大統二年齊神武親征至蒲津以竇泰死退軍文帝東征尅陝州兼得宜陽郡邵郡邵郡今絳郡常縣宜陽郡今福昌郡東師又至沙苑其年冬齊神武親征大敗走後
文帝東征至河陰先勝後敗大統四年殺魏將高敖曹也築城於玉壁大統八年將王思政築之齊神武攻圍不尅至十二年韋孝寬守之齊神武又攻圍六旬不尅文帝又
至邙山先勝後敗大統九年得梁雍州十六年梁雍州刺史岳陽王詧舉州內附廢帝初尅平漢中自梁侯景逆亂遣將達奚武尅之又遣軍平蜀將尉遲迥尅之
文帝西征至姑臧後又平江陵齊王廓後元初于謹平之殺梁元帝自是疆理西有姑臧西南有全蜀南至于江矣明帝武成二年將賀若敦尅陳
湘州之地三年失之今澧陽武陵長沙衡陽等地是其河南自洛陽之東之北河東自平陽之界屬于高齊至武帝建德中東征拔齊晉州
城尋又東征破齊師於晉州城下建德五年攻拔晉州使梁士彥守之齊後主來攻三旬餘不拔六年又破齊後主軍乘勝平齊後遣軍破陳軍於呂梁將王
軌破陳將吳明徹悉虜其衆也其東南之境盡于長沙通計州二百十有一郡五百八縣千二十有四當全盛戰爭之際則玉壁
留王思政守後韋孝寬守東軍攻不拔遂置勳州邵郡齊子嶺今王屋縣東二十里周齊分界處通洛防故函關城武帝保定中改名今在新安縣東黃壚三城今永寧縣西北宜陽
郡陝州土𡏁今長水郡西北二十五里三荊將獨孤信略定北荊州今伊陽縣東荊州後改曰淮州今淮安郡荊州今南陽郡三鵶鎮今汝州魯山縣西南名平高城置兵以備東軍
隋文帝開皇三年遷都大興城即今城遂廢諸郡以州治民自三代以前為九州兩漢加置十三州晉宋之後分析漸多至于魏齊後周雖割據鼎立天下分裂其於州郡
乃倍兩漢之地隋氏以官繁民弊遂廢五百餘郡而以州治民名則因循職事同於郡守無復刺舉之任自九載廓定江北尋以戶口滋多析置州縣煬帝大業初移
洛陽城即今城又罷州置郡既而併省諸州三年改州為郡乃置司隸刺史分部巡察本史不分別所置諸郡五年平

于海西至且末隋氏西境唯得今燉煌郡以東且子余反北至五原即今九原郡按隋氏北境唯至于河隋氏之盛蓋極於此矣及唐高祖武德初又改郡爲州太守爲刺史其緣邊鎮守及襟帶之地置總管府以領軍戎至七年改總管府爲都督府自因隋季分割州府倍多前代貞觀初幷省州縣始於三河形便分爲十道一曰關內道二曰河南道三曰河東道四曰河北道五曰山南道六曰隴右道七曰淮南道八曰江西道九曰劍南道十曰嶺南道既北殄突厥頡利西平高昌東西九千五百十里南北萬六千九百十八里高宗平高麗百濟得海東數千餘里旋爲新羅靺鞨所侵失之又開四鎮卽西境拓數千里至于闐疏勒龜茲焉耆諸國矣景雲二年又分置二十四都督府分統諸州時議以權重不便尋罷之開元二十一年分爲十五道置採訪使以檢察非法京畿治西京城內都畿治東都關內多以京官遙領河南治陳留郡河東治河東郡河北治魏郡隴右治西平郡山南東治襄陽郡山南西治漢中郡劍南治蜀郡淮南治廣陵郡江南東治吳郡江南西治豫章郡黔中治黔中郡嶺南治南海郡又於邊境置節度經略使式遏四夷節度使十經略守捉使三大凡鎭兵四十九萬人戎馬八萬餘匹每歲經費衣賜則千二十萬疋段軍倉則百九十萬石大凡千二百十萬開元天寶每歲邊用不過二百萬其地東至安東都護府西至安西都護府南至日南郡北至單于都護府南北如前漢之盛東則不及西則過之漢之東境有樂浪郡西境有燉煌郡今東極安東府則漢遼東郡也其漢之元菟樂浪二郡並在遼東郡之東今悉爲東夷之地矣今西極安西府其伊吾交河北庭安西則漢代戎胡所據皆未得而詳九州之區域在昔顓帝及于陶唐分而爲九其制最大顓帝置九州堯時洪水使禹治水還爲九州舜分爲十二州夏商並爲九州按周之本制起於顓帝辨其疆界始於禹貢今分別地里故以爲首雍州西據黑水東距西河黑水今張掖郡西河則龍門之河今京兆華陰馮翊扶風汧陽新平安定彭原安化平涼靈武五原甯朔洛交中部延安咸甯上郡銀川新秦朔方九原榆林安北天水隴西金城會甯安鄉臨洮和政寍塞西平武威張掖酒泉晉昌燉煌等郡也豫州西南至荊山北距河荊山在今襄陽郡南其北境至于河今河南府陝郡之南境弘農臨汝滎陽陳留睢陽濟陰譙郡潁川淮陽汝陰汝南淮安襄陽武當漢東等郡地冀州唐虞

之都以餘州所至則是其境西境雍州南境豫州東境兗州皆以河爲界河自今文城絳郡西龍門南流至華陰東過今汲郡黎陽縣東大伾山又東入于海今河內汲郡鄴郡廣平鉅鹿信都趙郡常山博陵河間文安饒陽上谷范陽順義歸化歸德嬀川漁陽密雲北平柳城河東絳郡陝郡之北境平陽高平上黨樂平陽城大寧文城西河太原昌化樓煩鴈門定襄安邊馬邑雲中單于等郡地兗州舊爲濟河之間孔安國云東南據濟西北距河今靈昌濮陽濟陽東郡清河魏郡博平東平平原樂安景城等郡地是也青州東北據海西距岱岱泰山也今在魯郡界自泰山之東至于海今北海濟南淄川東萊東牟高密安東等郡是也徐州東據海北至岱南及淮自泰山之南淮之北海之西也今彭城臨淮魯郡東海琅邪等郡地是也梁州東據華山之陽西距黑水陽之華山今華陰之西南黑水出張掖郡南流北海即巴蜀之地皆是也今上洛漢中洋川安康房陵通川潾山南平涪陵南川瀘川清化始寧咸安符陽巴川南賓南浦閬中南充安岳盛山雲安犍爲陽安仁壽通義和義資陽南溪河池武都同谷順政懷道同昌陰平江油交川合川益昌普安巴西梓潼遂寧蜀郡德陽濛陽唐安臨邛盧山通化越巂雲南洪源等郡地揚州北據淮東南距海北自淮之南東南距于海閩中以來地今廣陵淮陰鍾離壽春永陽歷陽盧江同安蘄春弋陽宜城丹陽晉陵吳郡餘杭新定新安會稽餘姚臨海縉雲永嘉東陽信安鄱陽尋陽之東境豫章臨川廬陵宜春南康建安長樂清源漳浦臨汀潮陽郡地自晉以後歷代史皆云五嶺之南至于海並是禹貢揚州之地按禹貢物產貢賦職方山藪川浸皆不及五嶺之外又按荊州南境至衡山之陽若五嶺之南在九州封域則以鄰接宜屬荊州豈有捨荊而屬揚斯不然矣此則近史之誤然則嶺南之地非九州之境荊州北據荊山南及衡山之陽荊山在今襄陽郡界南至今衡陽郡桂嶺之北皆是也今江陵夷陵巴東竟陵富水安陸齊安漢陽江夏義陽尋陽之西境長沙巴陵衡陽零陵江華桂陽連山邵陽武陵澧陽黔中寧夷涪川盧溪盧陽靈溪潭陽清江播川義泉夜郎龍溪等郡地其雍州西境流沙之西荊州南境五嶺之南所置郡縣並非九州封域之內也凡郡之土宇秦氏分制罷侯置守列爲四十其境可知內史雍州之域今京兆華陰馮翊扶風汧陽新平及梁州之域上雒郡地皆是北地雍州之域今安定彭原安化平涼靈武五原寧朔等郡地隴西雍州之域今天水隴西會寧安鄉和政及梁州之域河池郡地皆是上郡雍州之域今洛交中部延安咸寧郡銀川新秦朔方等郡皆是九原雍州之域今九原安北皆是三川荊河之域今河南府陝郡之河南地弘農臨汝滎陽陳留及冀州之域河內汲郡地是也碭郡豫州之域今睢陽譙郡濟陰及兗州之域東平郡地是也潁川豫州之域今潁川淮陽汝南等郡地是也南陽豫州之域今南陽淮安漢東武當及荊州之域義陽郡地是也邯鄲冀州之域今廣平鄴信郡之西南境鉅鹿之南境上谷冀州之域今上谷范陽文安河間嬀川懷義歸化歸德博陵之東境饒陽之北境及兗州之域景城之北境皆是也鉅鹿冀州之域今常山趙郡之東北境博陵之西境鉅鹿之北境饒陽之南境兼兗州之域今清河景城之南境是漁陽冀州之域今漁陽[illegible]

等郡是也上黨平樂平陽城等郡地太原鴈門之南境樓煩等郡是也

并之北境馬邑之南境是也雲中冀州之域今雲中單于府及雍州之域榆林郡是也東郡兗州之域今靈昌濮陽濟陽魏郡博平及冀州之域汲郡之東南境是也齊郡兗州之域今平原樂安及青州之域

北海濟南淄州東萊東牟郡是薛郡徐州之域今魯郡東海郡是也琅邪青州之域今高密及徐州之域琅邪郡地皆是泗水徐州之域今彭城臨淮郡是也漢中梁州之域今漢中洋川安康房陵郡地皆

是也巴郡梁州之域今通川隣山南平涪陵南川瀘川清化始寧咸安符陽巴川南賓南浦閬中南充盛山雲安及安岳郡之東境皆是蜀郡梁州之域今巴西普安梓潼遂寧益昌蜀郡德陽濛陽唐安臨邛盧山郡

地是會稽揚州之域今晉陵吳郡餘杭會稽餘姚東陽信安縉雲臨海永嘉及丹陽之東境兼吳興郡之東境地是閩中揚州之域今建安長樂清源漳浦臨汀郡地皆是也南郡荊州之域今江陵清江巴東夷

陵富水安陸齊安漢陽江夏及荊州之域襄陽郡地皆是長沙荊州之域今長沙巴陵衡陽零陵江華桂陽連山邵陽郡地是黔中荊州之域今武陵澧陽黔中寧夷盧陽靈溪潭陽郡地皆是也南海南越之域

今南海始興義寧海豐恩平南陵臨賀高要感義晉康臨封開陽高涼連城新興銅陵懷德揚州之域今潮陽郡皆是也桂林南越之域今始安平樂象山開江蒼梧潯江鬱林平琴安城賀水桂林象郡龍城融水朗寧懷

澤寧仁合浦橫山循德龍池永定郡地皆是也象郡南越之域今招義南潘普寧陵水南昌定川盜越安南武義龍水忻城九眞福祿文陽日南承化玉山合浦安樂海康溫水湯泉郡皆是其餘郡府自漢

已後歷代開拓四夷之地今隴右道武威張掖西平寧塞酒泉晉昌敦煌伊吾交河北庭安西武都臨洮懷道合川山南西道順政劍南道犍爲陽安安岳之西境仁壽通義和義資陽南溪同昌陰平

油江文川通化臨翼江源歸城靜川蓬山恭北雞川雲山越嶲雲南洪源黔中道涪川播川夜郎義泉溱溪嶺南道臨潭扶南正平樂古朱崖昌化延德瓊山萬安郡地皆是爰自漢代至于有隋或郡

國參置或年代短促州郡無常增省而離合不一疆理難詳

開元十道圖

臣謹按唐開元十道圖其山川之所分貢賦之所出得禹貢別州任土之制遠不畔古近不違今載之六典爲可書也

一曰關內道古雍州之境今京兆華同岐邠隴涇寧坊鄜丹延慶鹽原會靈夏豐勝綏銀凡二十有二州爲其原慶臨夏延又管諸蕃落降者爲羈縻州東距河西抵隴坂南據終南之山北邊沙漠河歷銀綏延丹同華六州之界隴坂在隴州之北西終南山在京兆之南沙漠在豐勝二州之北其

名山有太白九嵕吳山岐山梁山泰華之嶽在焉太白在京兆武功縣九嵕在奉天縣吳山在隴州岐山在岐州梁山在同州韓城縣華岳在華州其大川有涇渭灞滻涇水出涇州至京兆入渭渭水出渭州歷秦隴岐京兆同華六州入于河灞滻並出京兆入渭厥賦絹綿布麻京兆同華岐四州調綿絹餘州布麻開元二十五年勑關輔既寡蠶桑每年庸調並宜折納粟造米支用其河南河北不通水運州宜折租造絹以替關中厥貢岱赭鹽山角弓龍鬚席蓯蓉野馬皮麝香京兆黎草席地骨白皮酸棗仁華州茯苓茯神細辛同州皺文吉莫皮岐隴涇寧鄜坊丹等州龍鬚席原夏等州白氈夏州角弓鹽州鹽山會州駝褐靈州鹿角膠岱赭花蓯蓉鵰翎靈州豐州野馬皮勝銀等州女稽布邠州火筋剪刀華豆澡豆丹延慶等州麝香達夷則控北蕃突厥之朝貢焉二曰河南道古豫兗青徐四州之境今河南府陝汝鄭汴蔡許豫潁陳亳宋曹滑濮鄆濟淄徐兗泗沂青萊登密海凡二十有八州為東盡于海西距函谷南瀕于淮北薄于河海水在青萊登密海泗六州之境函谷在虢州淮水出唐州歷豫潁亳泗四州之南境黃河歷虢陝河南汴鄭滑濮濟淄青十州之北境名山則有三崤少室砥柱蒙山嶧山嵩岱二嶽在焉三崤在河南永寧縣界少室在登封縣砥柱在陝州河北縣蒙山在沂州費縣嶧山在兗州鄒縣中嶽嵩山在河南告成縣東嶽泰山一名岱山在兗州乾封縣皆是大川有伊洛汝潁沂泗之水淮濟之瀆伊出河南伊闕縣北流入洛洛出商州上洛縣經虢州河南入河汝水在汝州潁水在潁州沂泗二水並出兗州淮水源在唐州桐柏縣濟水源在河南濟陽縣厥賦絹絁綿布陝許汝潁州調以絁綿唐州布麻餘州並以絹綿及綿厥貢紬絁文綾絲葛水葱藨心席瓷石之器鄭汴許陳亳宋曹濮鄆徐等州絹汝州紬絁陝潁徐三州紬絁偲滑二州方紋綾豫州鸂鶒綾雙絲綾蓍草碁子潁州綿兗州鏡花綾齊州絲葛潁兗齊等州防風青州仙紋綾鄭州麻黃許州藨心席登州水葱席陝州括蔞根梔子仁曹州蛇牀子濟州阿膠泗水貢布沂兗等州紫石英萊登密等州牛黃登州文石器海密等州布海州楚布來州石器河南府瓷器達夷則控海東新羅日本之貢獻焉三曰河東道古冀州之境今太原潞澤晉絳蒲虢汾慈隰石沁儀嵐忻代朔蔚雲虢州或屬河南凡十有九州為東距恆山西據河南抵首陽太行北邊匈奴恆山太原之東河水經嵐石隰慈絳蒲六州之西境首陽在蒲州南大行在澤州南其名山則有雷首介山霍山嶂山雷首在蒲州介山在汾州霍山在晉州嶂山在代州一名五臺山其大川有汾晉及丹沁之水汾水出忻州歷太原汾晉絳蒲五州入河晉水出太原晉陽入汾丹水出澤州沁水出沁州歷晉絳澤三州至懷南入河厥賦布繭蒲州調以繭餘州並用麻布厥貢[illegible]扇龍鬚席墨蠟石英麝香漆人蔘太原龍骨甘草礬石鋼鐵潞州墨人參花蓯兎絲子澤州白石英野雞禹餘糧晉州鸚燭絳州防風蒲州龍骨竹扇虢州硯瓦地骨白皮汾州石膏慈州蠟燭隰石二州胡女布晉汾二州龍鬚席儀澤潞等州人蔘

絲朔代二州白鵰翎蔚州松子雲州鵰翎四曰河北道古幽冀二州之境今懷衛相洺邢趙恒定易幽莫瀛深冀貝魏博德滄棣媯檀營平安東凡二十有五州為其幽營安東又管羈縻州東並于海南迫于河西距太行恆山北通渝關薊門海在棣滄幽平營五州之東河水經懷衛相魏博德棣七州之南境太行在懷州北恒山在定州西渝關在平州東薊門在幽州北其名山有林慮白鹿封龍井陘碣石之山恆嶽在焉林慮在相州西白鹿在衛州北封龍在趙州西井陘在恆州西碣石在營州東恒山北嶽在定州恒陽縣其大川有漳淇呼沲之水漳水出潞州歷相洺邢冀滄入海淇水出衛州與清水合歷魏貝德滄四州與漳水合呼沲在定滄二州界亦與漳水合厥賦絹綿及絲相州調兼以絲餘州皆以絹綿厥貢羅綾平紬絲布綿紬鳳翮葦席墨恆州貢春羅孔雀等羅定州兩窠紬綾懷州牛膝洺博魏等州平紬邢州瓷器魏州綿紬衛趙莫冀等州綿瀛深冀德棣等州絹相州紗鳳翮席胡粉邢州絲布恒州羅定州紬綾幽州范陽綾貝州白氈滄州葦席柳箱媯營歸順等州麝香檀州安東府人蔘平州蔓荊子薊州鹿角膠易州墨燕州墨豹尾安東單于野馬皮遠夷則控契丹奚靺鞨室韋之貢獻焉

五曰山南道古荊梁二州之境今荊襄鄧商復郢隨唐峽歸均房金夔萬忠已上十六州為山南道梁洋集通開壁巴蓬渠涪渝合鳳興利閬果已上為西道凡三十有二州為東接荊楚西抵隴蜀南控大江北據商華之山江水自蜀歷渝涪忠萬夔歸峽荊八州界其名山有嶓冢熊耳巫峽銅梁荊山峴山嶓冢在梁州金牛縣熊耳在商州上洛縣巫峽在夔州巫山縣銅梁在合州石鏡縣荊山在商州荊山縣峴山在襄州襄陽縣大川則有巴漢沮清之水巴水在合州界入江漢水源出梁州金牛縣初名漾水一名沔水歷洋金均襄郢荊復七州至沔州入于江沮水源出房州永清縣至荊州界入江清水出鄧州南入漢厥賦絹布綿紬梁利隨均荊襄雜用綿紬合州調以綿紬餘州並調以麻布厥貢金漆蜜蠟燭鋼鐵芒消麝香布交梭白縠紬紵綾葛綵綸蘭干利州貢金鋼鐵荊州交梭縠子方縠紋綾襄州漆隱起庫路眞鄧利渠等州緜布襄均房商等州麝香復郢開等州白紵隨州綾唐州絹峽州芒消歸州紵麻布金州麩金萬州金忠州蘇薰席梁州燕支紅花洋州白交梭壁巴蓬通忠渠等州綿紬集通合等州白藥子通州絳香渠州買子木并子漳州連頭獠布渝峽等州葛合州牡丹皮閬州重蓮綾襄州白縠鳳州蠟燭巴州蘭干布房州紵襄州烏漆碎石文漆器白綸巾興鳳集夔等州蜜蠟

六曰隴右道古雍梁二州之境今秦渭成武洮岷疊宕河蘭鄯廓已上隴西涼甘肅瓜沙伊西北庭安西已上河西凡二十有一州為其秦梁鄯洮北庭安西甘岷又管羈縻州東接秦州西逾流沙南連蜀及吐蕃北界朔漠流沙在沙州已北連延數千里其名山有秦嶺隴坻西傾朱圉積石合黎崆峒三危鳥

鼠同穴秦嶺在秦州上邽縣隴坻在淸水縣西傾在洮州之西南朱圉在秦州伏羌縣積石在河州枹罕縣合黎在甘州張掖崆峒在肅州福祿三危在沙州燉煌鳥鼠同穴在渭州渭源其大川則有洮
水弱水羌水洮水出西羌中歷岷蘭二州界入河弱水在甘州刪丹縣羌水歷宕武文三州之界河瀆及休屠之澤在焉河水歷廓河鄯蘭等州界休屠澤在涼州界厥賦布麻
厥貢麩金礪石碁石蜜蠟蜜燭毛毼麝香白氎及鳥獸之角羽毛皮革廓宕二州貢麩金宕州麝香沙州碁子鄯州礪石成州武州蠟燭洮州毛毼涼州
氎布甘肅涼瓜等州野馬皮西州白氎瓜州吉莫皮伊州陰牙角胡桐律鄯州羚羊角野馬皮岷秦二州龍鬚席犛牛尾鵰翎秦州芎藭肅州肉蓯蓉柏脈根瓜州草豉子北庭州速霍角陰牙角阿魏截根安西緋氈硇砂陰
牙角氂毛甘沙渭河蘭鄯等州麝香遠夷則控西域胡戎之貢獻焉七曰淮南道古揚州之境今揚楚和滁濠壽廬舒蘄黃沔安申
光凡十有四州爲東臨海西抵漢南據江北距淮海在揚楚二州東漢在沔州淮水經申光壽濠楚五州北境入海江水經沔黃蘄舒和揚六州南境入海其名山有
八公灊大別霍山羅山塗山八公山在壽州壽陽縣大別山在壽州霍山縣霍山一名天柱在舒州懷寧縣自漢以來爲南嶽隋文帝開皇九年以南衡山爲南嶽廢霍山爲名山羅山在申州塗山
在濠州鍾離縣其大川有滁肥之水巢湖在焉滁水源出廬州合肥縣巢湖在合肥巢二縣界厥賦絁絹綿布淮南道庸調雜有紵貲火麻等布壽州以紵布綿麻安光二州麻貲
絁絹申州綿絹厥貢交棱紵絺孔雀熟絲布青銅鏡揚州進青銅鏡莞席細紵廬州交棱申光二州貢絺紵葛楚州貢孔雀布和州紵練滁沔二州麻貲布蘄舒二州白紵布黃州紵貲布烏
銀安州青紵布壽廬光等州生石斛壽州葛布廬州貢熟絲布八曰江南道古揚州之南境今潤常蘇湖杭歙睦衢越婺台溫明括建福泉汀已上
東道宣饒撫虔洪吉郴袁江鄂岳潭衡永道邵澧朗辰錦施南溪敘思黔費業巫夷播溱珍凡五十有一州爲黔中又管
羈縻州東臨海西抵蜀南極嶺北帶江海在蘇杭越台溫括泉福八州之東江水經岳鄂江宣潤常蘇七州之北入海其名山有茅山蔣山天目會稽四
明天台括蒼縉雲金華大庾武夷廬山而衡嶽在焉茅山在潤州丹陽句容二縣界蔣山一名鍾山在潤州江寧縣天目在杭州於潛縣會稽在越州山陰縣四明在餘姚縣
天台在台州始豐縣括蒼縉雲在括州金華在婺州大庾在虔州南康縣武夷在建州崇安縣廬山在江州尋陽縣衡山在衡州湘潭縣其大川有浙江湘贛沅澧之水洞庭彭蠡太
湖之澤浙江水有三源一出歙州一出衢州一出婺州歷睦杭越三州界入海湘水出桂州湘源縣北流歷永衡潭岳四州界入洞庭贛水經虔吉洪三州界入彭蠡沅水歷巫辰朗岳四州界入洞庭澧水源出澧州石
門縣至岳州界入洞庭湖洞庭在岳州巴陵縣界彭蠡湖一名宮亭湖在江州潯陽縣界太湖在蘇常湖宣四州界厥賦麻紵潤州調火麻餘厥貢少扁……

金犀角紋魚藤紙朱砂水銀零陵香衡巫等州麩金犀角洪撫江潭永等州葛蘇州吳石脂吳蚣狀子台州金漆乾薑甲香江州生石斛鄂江二州銀永州石燕道州零陵香澧州龜子綾五入豐朗州紵練辰綿二州光明砂水銀溪錦二州朱砂常湖欽宣虔吉州蠶岳道等州白紵布施宣二州黃連宣州綺南州班布思黔費業溱珍等州蠟夷州蠟燭溫台二州鮫魚皮遠夷則控五溪之蠻九曰劍南道古梁州之境今益蜀彭漢綿劍梓遂普資簡陵邛眉雅嘉榮瀘戎黎茂龍扶文當松靜柘翼悉維嶲姚凡三十有三州焉其黎戎瀘茂松嶲姚又管羈縻州靜柘翼悉維五州並管羌夷東連牂牁西界吐蕃南接群蠻北通劍閣劍閣在劍州普安縣界今謂之劍門其名山有峨眉青城鶴鳴岷山峨眉山在嘉州青城在蜀州鶴鳴在蜀州晉源縣岷山在岷州劍南道之西北界其大川有涪雒及西漢之水江瀆在焉涪水歷松龍綿梓遂合六州界入江雒水出漢州什邡縣經益簡資瀘四州界入江西漢水歷利閬果合四州界入江大江水自松州甘松嶺經翼茂彭蜀益陵眉嘉戎瀘十州之界入山南道厥賦絹綿葛紵瀘州調以葛紵等布餘州皆有綿絹及紵布厥貢麩金羅綾綿紬交梭彌牟布絲葛麝香羚羊犛牛角尾益蜀二州單絲羅益州高杼衫段彭州交梭簡州綿紬漢州紵布彌牟布綿州雙紃梓州遂州樗蒲綾戎普瀘等州葛邛劍嶲等州絲布龍雅眉嘉資等州麩金姚茂扶靜文悉松維當柘翼等州麝香劍州蘇薰席普州天門冬煎榮州班布黎州蜀椒龍州羚羊角當靜柘等州當歸羌活松州狐尾悉州當歸犛牛尾維州犛牛尾姚州金遠夷則控西洱河群蠻之貢獻焉十曰嶺南道古揚州南境今廣循潮漳韶連端康岡恩高春封辯瀧新潘雷羅儋崖瓊振已上廣府管內桂昭賀梧龔象柳宜融古嚴已上桂府管內容藤義竇禺白廉繡黨牢巖鬱林平琴已上容府管內鬱林平琴二州復名邕賓貴橫欽潯澄龍田武環澄已上邕府管內安南驩愛陸峯湯長福祿廳已上安南管內福祿一州復名凡七十州焉其五府又管羈縻州東南際海西極群蠻北據五嶺其名山有黃嶺及鬱水之靈洲焉黃嶺在廣州寶安縣靈洲在廣州南海縣鬱水之中其大川有桂水鬱水桂水出桂州臨源縣歷昭富梧三州界入鬱水鬱水一名浪水歷藤梧封康端廣六州界入海厥賦蕉紵落麻廣州等調以紵布端州調蕉布康封二州調以落麻布厥貢金銀沉香甲香水馬翡翠孔雀象牙犀角銅鼓鼉鼊綵藤竹布融象二州貢金桂邕昭柳等五十餘州貢銀桂州銅盤連州細布鍾乳崖欽二州高良薑廣州竺席生沉香水馬甲香邕鼊皮藤籃廣州安南並貢[illegible]殼循振二州五色藤盤振州班布食單安南及潮州蕉安南檳榔鮫魚皮翠毛愛驩等州孔雀尾驩州象牙藥犀角金薄黃屑沈香漳潮等州鮫魚皮甲香韶州竹子布岡州甲香詹糖香廣潮高循峯邵等州及安南蚺蛇膽春韶瀧廣等州

（石斛雷州絲電容州班布白石英象州麩金古州蠟容州朱砂銀欽州翡翠毛陸州玳瑁鼊皮翠毛甲香峰州荳蔻福祿部二州白蠟福祿龐二州紫餅朮昆州桂心）其遠夷則控百越及林邑扶南之貢獻焉凡天下之州府三百一十有五而羈縻之州蓋八百焉京兆河南太原為三都潞揚益荊幽為大都督府單于安西安北為大都護府安南安東北庭為上都護府涼秦靈延代兗梁安越洪潭桂廣戎福為中都督府夏原慶豐勝營松洮鄯西雅瀘茂巂姚夔黔辰容邕為下都督府同華岐蒲為四輔州（新蒲升入）陝懷鄭汴魏絳為六雄州（新絳升入）虢汝汾晉宋許滑衛相洛為十望州（新汾州升入）安京平營檀嬀蔚朔忻安北單于代嵐雲勝豐鹽靈會涼蘭甘瓜沙伊西北庭安西河蘭鄯廓疊洮岷扶柘維靜悉翼松當戎茂巂姚播黔驩容為邊州四萬戶已上為上州（陝汝虢懷澤邠隴涇甯鄜坊戶雖不足亦為上州）二萬戶已上為中州不滿為下州凡三都之縣在城內曰京縣（奉先同京城）城外曰畿縣又望縣有八十五焉（同州馮翊朝邑澄城白水郃陽華州鄭縣華陰下邽岐州雍縣扶風陳倉陝州陝縣桃林硤石河北芮城虢州閿鄉湖城鄭州管城滎陽武新鄭滎澤汴州浚儀開封尉氏雍邱宋州宋城滑州酸棗兗州金鄉許州扶溝汝州梁縣徐州蘄城蒲州河東桑泉安邑虞鄉汾陰猗氏解縣絳州正平龍門夏縣聞喜翼城晉州臨汾洪洞汾州隰城平遙介休潞州上黨懷州河內武德武陟獲嘉魏州貴鄉魏縣昌樂頓邱元城相州滏陽洛州永年冀州信都南宮瀛州河間深州饒陽益州成都蜀縣郫縣新繁彭州九隴導江蜀州晉源青城漢州雒縣潤州曲阿江寧常州晉陵蘇州吳縣杭州餘杭越州會稽婺州金華荊州江陵襄州襄陽揚州江都揚子）其餘則六千戶已上為上縣二千戶已上為中縣一千戶已上為中下縣不滿一千戶皆為下縣凡天下之戶八百一萬八千七百一十口四千六百二十八萬五千一百六十一（開元二十二年數）百戶為里五里為鄉兩京及州縣之郭內分為坊郊外為村里及村坊皆有正以司督察（里正兼課植農桑催調賦役）四家為鄰五鄰為保有長以相禁約

凡男女始生為黃四歲為小十六為中二十有一為丁六十為老每一歲一造計帳三年一造戶籍縣以籍成于州州成于省戶部總而領焉

通志卷四十終

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

都邑略第一

都邑序

建邦設都皆憑險阻山川者天之險阻也城池者人之險阻也城池必依山川以爲固大河自天地之西而極天地之東大江自中國之西而極中國之東天地所以設險之大者莫如大河其次莫如大江故中原依大河以爲固吳越依大江以爲固中原無事則居河之南中原多事則居江之南自開闢以來皆河南建都雖黃帝之都堯舜禹之都於今皆爲河北在昔皆爲河南大河故道自碣石入海碣石今平州也所以幽薊之邦冀都之壤皆爲河南地周定王五年以後河道堙塞漸移南流至漢元光三年徙從頓丘入渤海今濱滄間也自成周以來河南之都惟長安與洛陽或逾河而居鄴者非長久計也自漢晉以來江南之都惟有建業或據上流而居江陵武昌者亦非長久計也是故定都之君惟此三都是定議都之臣亦惟此三都是議此三都者雖曰金湯之業屢爲車轂之場或歷數百載或禪數十君高城深池塹山堙谷斸土既多地絕其脈積汚復久水化其味此術人所謂不甚宜人者也而況衝車所攻矢石所集積骸灑血莽爲荆榛斷垣壞壁鬼燐滅沒由玆鳩集能必其蕃育乎唐之末年博士朱朴獻遷都之議曰古之帝王不常厥居皆觀天地興衰隨時制事關中周隋所都我實因之凡三百歲文物資貨奢侈僭僞皆極焉廣明巨盜陷覆京闕高祖太宗之制蕩然矣夫襄鄧之西夷漫數百里其東則漢與鳳林爲之闕南則菊潭環屈而流屬於漢西有上洛重山之險北有白崖聯絡誠形勝之地沃衍之墟若廣浚

河渠漕輓天下可使大集自古中興之君去已衰之衰就未王而王今南陽光武雖起而未王也臣視山河壯麗處多故都已盛而衰難可興已江南土薄水淺人心囂浮輕巧不可以都河北固水深土厚而人心彊愎狠戾未即可服襄鄧既爲內地人心質良去秦咫尺而有上洛爲侵軼之限此建都之極選也疏奏在廷無有是其說者豈以其人無足取故并廢其言與然其論去已衰之衰就未王而王則前此或未有之及矣臣竊觀自昔帝王之都未有建宸極於汴者雖晉之十六國偏處中州亦未聞有據夷門者何哉蓋其地當四戰之衝無設險之山則國失依憑無流惡之水則民多疾癘七國之魏本都安邑爲秦侵蝕不得已東徙大梁秦人卒決河流以灌其城王假就虜一國爲魚焉自是曠千三四年無有居者朱全忠藉宣武資力以篡唐因而居汴未爲都也不及五六年梟鏡殞命晉唐繼位或獻遷都之謀君臣皆謂夷門國家根本不可遽易遂爲京室唐兵之來梁室之禍甚於王假晉遼覆轍邪律長驅取少帝如拾芥視朱氏又酷烈焉宋祖開基大臣無周公宅洛之謀小臣無婁敬入關之請因循前人不易其故逮至九朝遂有靖康之難豈其德之不建哉由地勢然爾六飛南巡駐蹕吳越朝曰行闕陵曰殯寢此豈絕念於卜宅哉咸陽郟鄏我陵我阿湯湯秦淮一葦可至而臣鄉未聞以定鼎之謀啟陳者毋亦以殘都廢邑土脈絕水泉鹵不足復興而夷門之痛況未定也嗚呼江沱不足宴安也毋已則採唐人之議取南陽爲中原新宅且以繫人望云

三皇都

伏羲都陳（兗邱城是也今陳州治周武王封舜之後於此）神農都魯或云始都陳（魯今兗州曲阜縣又云神農營曲阜故）黃帝都有熊又還涿鹿（有熊今鄭州新鄭涿

五帝都

少昊都窮桑即魯曲阜也故曰封伯禽於少昊之墟顓帝都高陽澶州濮陽縣以顓帝居之故謂之帝邱其城中有顓帝家存焉帝嚳都亳亦謂之高辛即偃師縣今隸西京帝嚳為高辛氏故都亦謂高辛堯始封于唐後徙晉陽即帝位都平陽唐今定州唐縣猶有唐城存焉或云唐城在絳州翼城西二里及徙晉陽則以晉陽為唐今平定軍有古晉陽城是其地及為天子都平陽則又以平陽為唐平陽今晉州也舜始封于虞即帝位都蒲坂虞即南京虞城縣蒲坂隋改為河南縣今隸河中府

夏都

禹封於夏受禪之後都平陽又徙安邑夏今陝州夏縣安邑今隸蒲州平陽即堯都也禹都陽城者避商均之地而非都也按五子之歌曰惟彼陶唐有此冀方言堯舜及禹皆在冀州界少康中興復還舊都故左傳曰復禹之迹不失舊物

商都

契封於商後世遷于亳即西亳也成湯受命始遷于南亳故命以殷至仲丁遷于亳河亶甲居于相祖乙居于耿及盤庚五遷復都南亳至紂居朝歌商即上雒今為商州亳故京兆杜縣有亳亭是也杜城今在長安南故司馬遷云禹興西羌湯起亳也及湯有天下始居宋地復命以亳今南京穀熟是也或云河南偃師是蓋有濦水出陽城東至西華汝陽入于潁與潁水合流故人并謂潁為陰故命以濦為此謂之南亳舊亦作殷即河南之殷倉也相今為相州耿河中府龍門縣南十二里故耿城是朝歌隋改為衛縣衛州朝歌故城有縣西二十二里衛縣熙寧中省為鎮入黎陽

夏商之際諸侯都

昆吾夏之伯國杜預云東都濮陽縣按唐武德四年析濮州濮陽置昆吾縣復舊名也八年復省入濮陽大彭商之伯國今徐州彭城是也豕韋亦商之伯國或謂之韋杜預云東郡白馬縣東南有韋城按今滑州韋城是也有豢龍井在韋城古城之內唐杜唐杜二國名商末豕韋國於唐周成王滅唐而遷之於杜為杜伯唐今定州唐縣杜在永興軍長安縣南十五里曰于杜城猶有杜伯家在焉顧夏之諸侯國濮州范縣東南二十八里有故顧城六廬州舒城東南六十里有故六城虞夏之際封皋陶於此蓼壽州霍邱縣六蓼皆虞夏所以封皋陶扈夏為扈商為崇秦改扈為鄠今鄠縣北二十里有故扈城城周四里亦有甘亭

郎啓與有扈戰處**鉏**故鉏城在澶州衛南縣東十五里此羿本國羿後遷于窮石**寒**寒浞之國今濰州東二十三里寒亭是也**斟灌**夏同姓國杜預云樂安壽光縣東南有灌亭按壽光今隸青州**斟尋**夏同姓國

按漢北海郡有斟縣其地在今濰州東南五十里尚有斟亭京相璠云斟尋去斟亭七里**過**澆之國一名有過萊州掖縣北有過鄉**戈**豷之國在宋鄭之間**崇**永興鄠縣東在夏爲扈在商爲崇**姺**商時國**邳**

商時國今淮陽治下邳是**密須**按今涇州靈臺有密康公墓或云涇州保定有陰密城**甲父**單州有甲父城**飂**飂叔安之國亦作廖唐州湖陽是**褒**褒姒之國疑蔡州褒信是**防風氏**湖州武康縣是

厥古厥國鄆州中都有厥陽亭**葛**南京寧陵縣有故葛城是北去亳城百里亳即湯始居或云許州郾城北三十里有葛伯城然皆指其處也

周都

周本扶風郡之地名后稷始封於此其所居之地謂之邰公劉遷于豳豳亦作邠大王避狄去豳居岐及文王德業光大作邑于豐而興治南國武王有天下乃居鎬京豐在豐水之西鎬在豐水之東周地西迫戎俗自岐之豐自豐之鎬是西遠戎而東即華也武王克商乃遷九鼎于郟鄏至成王始定鼎于此而城之以爲東都謂之王城及三監導紂子武庚叛成王乃命周公營洛邑遷商之頑民於此謂之成周自武王十一世至幽王爲犬戎所滅太子宜臼徙居王城謂之東周是爲平王東徙之後則以王城爲周而以鎬京爲宗周自平王十二世至敬王有王子朝之難王城隳廢又遷成周成周在東河南在西又以王城爲西周成周爲東周故公羊曰王城者西周也由春秋後至赧王時周分爲二而赧王復居王城爲西周考王弟桓公之孫惠公居成周爲東周邰今武功縣斄城是也豳班固云栒邑有豳鄉按栒邑故城在今邠州三水縣東北或云三水西南三十里有古豳城是也岐今鳳翔岐山是也豐鎬皆水名豐在今永興鄠縣東南鎬去豐二十里王城今河南縣成周今洛陽郡

周諸侯都

魯都曲阜魯本少昊摯居之謂之少昊之墟又大庭氏居之魯於其上作庫故謂大庭氏之庫至周武王以周公之功而封伯禽於此其地本名魯乃作都于曲阜宋祥符中改曲阜爲仙源今隸兗州**齊都薄**

姑遷于營邱齊本顓帝之墟營邱今臨淄縣薄姑亦謂之蒲姑在其西**宋都商邱**杜預云梁國睢陽縣按睢陽濟

迎衛之餘民渡河立戴公以廬于曹後齊桓公城楚邱而居文公焉至成公又遷于帝邱十二里衛縣宋熙寧省爲鎮入黎陽本紂都故謂之商墟曹亦作漕今滑州白馬是也楚邱今單州成武帝邱本顓頊之墟故日帝邱夏王之世昆吾氏居之故亦謂之昆吾之墟今澶州濮陽縣鄭都本西周畿內之地周

宣王以封母弟桓公友及幽王有犬戎之變鄭武公遂遷于濟洛河潁之間謂之新鄭鄭之故都謂之故鄭今華州鄭縣是也有鄭故城在縣北新鄭今之滎陽晉都唐謂之夏墟大名也本堯所都謂之平陽成王封母弟於此初謂之唐其子燮立始改爲晉

以有晉水出爲其地正名翼亦名絳而平陽者是其總名也及昭侯立封叔父桓叔于曲沃後曲沃盛彊桓叔之孫

武公滅翼遂有晉都至景公遷于新田又新田爲絳而謂平陽爲故絳唐今定州唐縣猶有唐城或云唐城在絳州翼城西二里平陽今爲絳州縣翼晉之舊都今絳州翼城是也故城在縣東南曲沃今爲絳州縣晉先君祖廟並在此新田一名絳今絳州[illegible]縣是也或云絳故城在曲沃南一里景公以後並都是楚都丹陽周成王封熊繹以

子男之田蓋居於此至熊達始盛彊僭稱王是爲楚武王遷都于郢昭王爲吳所滅又遷于都

頃始改楚丹陽今江陵枝江縣郢江陵縣北十餘里有紀南城城東有小城名郢在江之南非今郢州都本都國楚幷之在襄陽宜城縣東按今襄州南二百二十里故樂鄉縣是其地今有都鄉在都水傍又云宜城西南有都亭山至考烈王徙都壽春復命曰郢今楚州者懷王孫心所都秦周孝王封非子居於秦谷至襄公赴幽王之難以兵助送平王故平王

興之以岐豐之地列爲諸侯莊公居犬邱文公居汧渭德公遷于雍自德公以下十八世居雍獻公遷櫟陽孝公

乃遷咸陽秦谷故隴西縣秦亭是也隴西唐末爲寨宋熙寧廢爲鎮入汧原今隸隴州故秦城尚在犬邱漢槐里縣今永興軍興平縣雍故扶風雍縣唐改曰天興今鳳翔治櫟陽咸陽今皆爲縣隸永興軍吳都

吳今蘇州城是虞都虞杜預云河東大陽縣按今陝州夏縣有大陽故關而平陸縣東北六十里見有故虞城仲雍虞國於吳其支子別封于此故亦謂之西吳其虞舜之後居于虞城今爲縣隸南京非此虞也虢

都上陽上陽今虢州虢略此虢仲之封也謂之西虢而虢叔之封在鳳翔虢縣謂之南虢復有一虢居於滎縣謂之東虢以其在虢仲國之東南東南二虢皆主於上陽曹都曹今廣濟軍治定陶是許都

許後遷于葉又遷于城父又遷于白羽又遷于容城許今許州白羽一名析鄧州淅川是或云內鄉是容城華容縣是邾都邾今兗州曲阜東南四十里古邾城是

或云濟州任城南二十里復有邾婁城昔郰其所也曲阜今為仙源縣莒都莒後遷鹽官故謂之南莒莒今為密州莒縣紀都紀遷于劇紀本在東海故贛榆縣紀城是劇在青邱臨朐縣東壽光縣西亦名紀音訛為劇滕都小邾遷于公邱小邾即蕃縣及遷于公邱則故地為小邾國隋以其滕舊都故改蕃為滕縣今隸徐州公邱今兗州龔邱薛仲虺之都本在奚地奚仲遷于邳魯莊公三十一年築臺于薛即薛舊都也及遷于邳又以邳為薛今徐州滕縣東南五十里薛城是州都淳于後遷華容淳于今為密州高密華容今荊南府監利

蔡本畿內之地以為蔡叔之采邑及蔡叔逆命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南為蔡及遷州來則以州來為下蔡汝南為上蔡今蔡州上蔡縣西南十里故蔡城即蔡國也州來即下蔡縣今壽州治

徐都臨淮今泗州臨淮有徐城又有偃王廟徐君墓葛都甯南京寧陵縣故寧城是越都會稽今會稽城亦謂之句踐城越州城也陳都宛邱宛邱今陳州治本太昊之墟南燕都胙東郡舊有燕縣隋改曰胙城本胙國也為燕所幷胙城唐為縣隸滑州故燕城在胙城東北遂都乘邱乘邱舊為蛇邱唐省入鉅野今齊州治譚都譚齊州歷城縣有古譚城管都管鄭州管城是鄶都鄶今鄭州新鄭東北三十五里有古鄶城戴都戴今開封封邱縣有戴城任都任城今濟州任城宿都無鹽無鹽故城在鄆州須城東三十六里須句都須朐遷于須昌鄆州壽張縣西北有須朐城須昌今鄆州舒城也顓臾都費沂州費縣西北八十里有故顓臾城鄫都鄫今沂州承縣東八十里故鄫城向都向今沂州有故向城鄅都開陽故開陽城在臨沂縣北十五里蕭都蕭徐州蕭縣頓都南頓今陳州南頓縣息都新息今蔡州新息縣沈都平輿平輿故城在蔡州汝陽縣東項都項城陳州項城縣東北有故項城隨都隨今隨州鄧都鄧襄陽鄧城縣界也夔都夔今歸州東二十里有故夔子城北燕都薊幽州治邢都襄國襄國隋改曰龍岡今邢州治梁都新里同州夏陽有新里城或云新里城在澄州韓都韓城故城在今同州韓城縣南十八里魏都魏地遷于大梁今陝州平陸有魏城大梁即開封趙都趙城遷于平棘趙城今隸晉州平棘今隸趙州郕都郕武王封季載於此今濮州雷澤北三十里有故郕城郜都郜郜有南北今單州成武有二郜城應都葉汝州葉縣有故應城蔣都期思期思故城在光州固思西北七十里申都申今信陽軍呂都呂蔡州城古呂國焦都焦陝州東北百步有焦城耿都耿河中府龍門縣南十二里故耿城是霍都霍今晉州有霍邑揚都揚晉州洪洞縣東南十八里有故揚城冀都冀今河中府有冀亭芮都芮杜預云馮翊臨晉縣有芮鄉按臨晉故城在今同州朝邑西南二里賈都賈同州蒲城縣有賈城荀都荀荀城在絳州正平西十五里黎都黎今潞州臨城縣有黎侯故城邘都邘京相璠云野王縣西北三十里有故邘城[illegible]王[illegible]故曰河內今懷州治

周夷狄都

戎都戎城杜預云陳留濟陽縣東南有戎城又有戎州是其別邑　夷都夷安杜預云在城陽莊武縣所治夷安縣是也　介都黔陬介東邑國今密州諸城縣東北一百一十里有黔陬故城　根

牟都安邱今密州安邱　萊都黃登州黃縣東南二十五里有故黃城即萊子國

右東夷

百濮都濮今江陵遠霊縣是　舒都舒今廬州舒城　羣舒都龍舒今廬江西有龍舒　允姓之戎本居瓜州秦晉誘而致之伊川瓜州今在極西瓜沙之地伊川故陸渾縣地在河南伊陽縣南　其伊拒泉皋伊洛之戎杜預云伊闕縣北有泉亭　蠻氏都麻解杜預云河南新城縣東南有蠻氏城俗以為麻解城蠻麻聲近故麻解縣亦謂之蠻王城今在汝州西南近伊闕　庸都上庸房州竹山縣西二百五十里有上庸城　盧戎都盧今襄州中廬　巴都江州江州故縣名隋改為江津隸渝州

右南蠻

狄都狄亦謂之翟其別都有箕狄在慈州箕城在遼州榆社東南三十里　白狄都西河白狄與秦同州今坊鄜延綏間皆古白狄之地　鮮虞都鮮虞白狄之別種今定州安喜舊鮮虞縣　肥都昔陽肥即白狄遷於昔陽故城在今平定軍樂平縣東五十里　鼓都鼓城白狄別種今祁州鼓城縣　驪戎都臨潼今永興臨潼縣東二十四里有驪戎故城

右西戎

赤狄都洛今洛州之地　潞都潞今潞州是　東山皋落氏都皋落今絳州垣縣西北六十里有皋落城服虔云世謂之哥亳城蓋聲相近　山戎都薊北狄也號無終子今薊州治漁陽所以敵北燕之路　廧咎如甲氏留吁鐸辰皆赤狄別種散居河北鄋瞞在夏為防風氏商為汪芒氏皆長狄國也

右北狄

秦都

秦都已見本卷周諸侯都中

兩漢都

前漢都長安謂之西都後漢都洛陽謂之東都光武又以南陽為別都謂之南都至建安元年曹操挾獻帝遷許（長安宋為永興軍治南陽鄧州許潁昌府）

三國都

魏略云魏以長安譙許昌鄴洛陽為五都洛陽其京室也吳志云吳都鄂後遷建業故改鄂為武昌改秣陵為建業後避晉愍帝諱故又改為建康蜀志云蜀都成都（譙今亳州許昌今潁昌府鄴相州鄂即鄂州建業今建康府成都益州也）

兩晉都

晉都洛陽仍魏舊也東晉都建業本吳都也

十六國都（後魏雖共起其後奄有中原故不在十六國之數）

張軌都敦煌謂之前涼（沙州）　呂光都姑臧謂之後涼（涼州）　李暠都酒泉謂之西涼（肅州）　禿髮烏孤都張掖謂之南涼（蘭州與乞伏國仁分據定樂在其東）　沮渠蒙遜都張掖謂之北涼（甘州）　慕容皝初都和龍後徙薊又徙鄴謂之前燕（和龍唐柳城宋時大遼黃龍府薊幽州鄴相州）　慕容垂都中山謂之後燕（今中山府）　慕容德都廣固謂之南燕（青州）　馮跋都和龍謂之北燕　劉淵都平陽謂之前趙（晉州）　苻堅都長安謂之前秦　姚萇都長安謂之後秦　乞伏國仁都定樂後遷金城謂之西秦（定樂蘭州東境金城河州）　赫連勃勃都統萬謂之夏（朔方）

宋齊梁陳都

宋因晉舊都建業齊因宋梁因齊文虎不改都梁有太清之禍建康殘毀元帝興復即位于江陵魏人滅之陳復

都建業（江陵今荊南府）

後魏都

魏拓跋氏甚微至道武帝諱珪始盛彊晉太元間作都于代六世孝文帝改姓元氏遷于洛陽後世微弱孝武帝爲高歡所逼出居長安依宇文泰是爲西魏高歡立孝靜帝遷都于鄴是爲東魏高氏繼東魏居鄴謂之北齊宇文氏繼西魏居長安謂之後周

隋都

文帝繼周郎都長安開皇二年帝以長安故城漢來舊邑年代既久凋弊實多又制度狹小不稱皇居乃作新都於龍首山在漢城東南（屬杜縣本後周之京兆郡萬年縣界也）南直終南山子午谷北據渭水東臨灞滻西枕龍首謂之大興城（文帝初封大興公故登極以後其命城縣門殿池及寺皆以大興爲）

四夷都

朝鮮都王險（漢樂浿郡） 濊都濊在高句麗之北（漢滄浿郡） 三韓皆都帶方郡之東大海中東西以海爲限南與倭接北與樂浿方可四千里有三種曰馬韓辰韓弁韓復有一種曰弁辰其後馬韓悉王三韓之地都目支國 百濟都居拔城亦曰固麻城（晉時據遼東晉平二郡在柳城北平之間） 新羅都新羅在百濟東南五百餘里亦在高句麗東南兼有漢時樂浿郡之地 倭初都帶方東南大海中後都邪馬臺邪馬臺去遼東一千里在百濟新羅東南 夫餘都夫餘城在元菟北千里南與高句麗東與挹婁西與鮮卑接北有弱水地方二千里 高句麗初都紇升骨城後世還於丸都山下自東晉以後移都於平壤城又有別都曰國內城曰漢城號爲三京（平壤即漢樂浿郡王險城亦曰長安城東西六里隨山屈曲南臨浿）

水在遼東南千餘里城內惟積倉儲器械賊至方入固守王別宅於其側　東沃沮都高句麗西北在蓋馬大山之東蓋馬縣名屬元菟郡東濱大海北與挹婁扶餘南與濊貊接又有北沃沮一名置溝婁去南沃沮八百餘里亦與挹婁接　挹婁即古肅慎國都不咸山在夫餘東北千餘里東濱大海南與北沃沮接不知其北所極　勿吉亦曰靺鞨亦古肅慎氏國其都在高句麗之北自和龍北二百餘里有善玉山山北行十三日至祁黎山又北行七日至洛環水水廣里餘又北行十五日至大兵嶺水又東北行十八日至其都　扶桑都在大漢國東二萬餘里地在中國之東土多扶桑木故以爲名　文身都倭國東北千餘里　流求都海島之中當建安郡東水行五日而至　閩越初都東冶即長樂郡也後都東甌即永嘉郡也或云建州建州今有甌寧縣

右東夷

廩君都夷城其後世散處巴郡南郡謂之南郡巴郡蠻板楯蠻始居巴中其後世僭侯稱王屯據三峽爲後周所滅　獠始出漢中達于邛筰其後侵暴梁益　南平獠居南平其地東距智州南屬渝州西接南州北接涪州　東謝蠻居黔州西三百里南距守宮獠西連夷子地方千里　西趙蠻居東謝之南其地東至夷子西至昆明南至西洱河南北十八日行東西二十三日行　牂柯蠻世爲本土牧守唐以其地爲牂州　充州蠻與牂柯蠻接唐以其地爲充州牂柯充州皆黔中屬州也　西爨蠻晉時據南寧郡其地延袤二千餘里隋以其地置恭州協州昆州未幾復叛唐兵擊之開置青蛉弄棟爲縣　昆彌蠻在西爨之西以西洱河爲境　尾濮居興古郡西南千五百里徼外興古今雲南郡地　又有木綿濮文面濮赤口濮黑僰濮皆在永昌西南與尾濮接松外諸蠻散處夜郎滇地以西凡數十姓

右南蠻

夜郎在蜀徼外近牂柯其江水趨番禺城下　滇在夜郎之西卽漢益州郡也蜀改益州郡爲建寧分建寧永昌爲雲南郡又分建寧牂柯爲興古郡滇卽今之雲南也　邛都卽漢越嶲郡之地　莋都卽漢沈黎郡之地　冉駹卽漢汶山郡之地　哀牢卽永昌郡之地　附國在蜀郡西北二千餘里卽漢之西南夷也

右西南夷

南粵都南海今廣州也

右嶺南夷

黄支在合浦日南之南三萬里　哥羅在槃槃東南亦曰哥羅富沙國　林邑本漢日南郡象林縣古越裳界也在交趾南海行三千里　扶南在日南郡之南海西大島中去日南可七千里在林邑西南三千餘里去海五百里　頓遜去扶南可三千餘里其國之東界通交州其西界接天竺安息其所都在海崎山上地方千里城去海十里羈屬扶南　毗騫居大海洲中去扶南八千里　于陁利在南海洲上史不言道理方向獨稱其俗與林邑扶南略同當是與扶南林邑近也　狼牙修在南海中其界東西三十日行南北二十日行北去廣州二萬四千里　婆利在廣州東南海中洲上自交趾浮海南過赤土丹丹國乃至其國去廣州二月日行國界東西五十日行南北二十日行　槃槃在南海大洲中北與林邑隔小海自交州船行四十日至其國　赤土扶南之別種也在南海中直崖州之南水行百餘日達其國　眞臘都伊奢那城在林邑西南本扶南之屬國也去日南郡舟行六十日而至　羅剎在婆利之南　投和在眞臘之南自廣州西南水行百日至其國　丹丹在羅摩羅國西北

振州東南振州與珠崖同島上　邊斗都昆拘利比嵩自扶南渡金隣大灣南行三千里有此四國　杜薄在扶南東漲海中直渡海數十日至其國　薄刺在拘利南海灣中　勃焚在南海洲中　火山在杜薄東五千里　無論在扶南西二千餘里

右海南夷

羌散處三河之間　月氏胡居湟中　氐散處廣漢之西其後保仇池竊據秦梁之地　葱茈羌自婼羌西至葱嶺數千里皆其地也　吐谷渾在益州西北都伏俟城在青海西十五里其地東西三千里南北千餘里　乙弗敵在吐谷渾北國有屈海海周迴四千餘里乙弗敵之西有契翰國又有可蘭國可蘭西南一千五百里隔大嶺又度四十里海有女王國　宕昌羌居今宕州其地自仇池以西東西千里帶水以南南北八百里　鄧至羌世居白水自亭街以東武平以西汶嶺以北宕昌以南皆其地也　党項羌居古析支之地其地東接臨洮西平西拒葉護南冕春桑迷桑等羌北連吐谷渾南北數千里　白蘭羌居白蘭其地東北接吐谷渾西至叱利模徒南界那鄂　吐蕃在吐谷渾西南其先居跋布川或居邏娑川後徙都牂柯西疋播城唐初大盛其地東與松茂嶲接南極婆羅門西取四鎮北抵突厥幅員萬里

右西羌

婼羌治婼羌城去長安六千三百里西與且末接　鄯善本名樓蘭王治扜泥城去長安六千一百里西北至車師千八百九十里　且末王治且末城去長安六千八百二十里北接尉犁丁零東與白提西與波斯精絕接南至小宛可三日行小宛王治扜零城去長安七千二百一十里東與婼羌接　精絕王治精絕城去長安八千八

百二十里南至戎盧四日行西通扞彌四百六十里　戎盧王治卑品城去長安八千三百里東與小宛南與婼
羌西與渠勒接　扞彌王治扞彌城去長安九千二百八十里南與渠勒東北與龜茲西北與姑墨接西通于闐
三百九十里　渠勒王治鞬都城去長安九千九百五十里東與戎盧西與婼羌北與扞彌接　于闐王治西城
去長安九千六百七十里南與婼羌接北與姑墨接西通皮山三百八十里　皮山王治皮山城去長安萬五千
里西南至烏秅千三百四十里南與天竺接北至姑墨千四百五十里西南當罽賓烏弋山離西北通莎車　烏
秅王治烏秅城去長安九千九百五十里北與子合蒲犂西與難兜接　西夜亦號子合王治呼犍谷去長安萬
二百五十里東與皮山西南與烏秅北與莎車西與蒲犂接　蒲犂王治蒲犂谷去長安九千五百五十里東至
莎車五百四十里北至疏勒五百五十里南與西夜子合接西至無雷五百四十里　依耐王治依耐城去長安
萬一百五十里東北至莎車五百四十里至無雷五百四十里北至疏勒六百五十里南與子合接　無雷王治
盧城去長安九千九百五十里南至蒲犂五百四十里南與烏秅北與捐毒接　難兜王治難兜城去長安萬一
百五十里西至無雷三百四十里西南至罽賓三百三十里南與婼羌北與休循西與大月氏接　罽賓王治循
鮮城去長安萬二千二百里東至烏秅二千二百五十里東北至難兜九日行西北與大月氏西南與烏弋山離
接　烏弋山離去長安萬二千二百里東與罽賓北與撲挑西與犂靬條支接行可百餘日乃到　條支去陽關
二萬二千一百里在葱嶺之西城居山上周回四十餘里　安息王治番兜城去長安萬一千六百里在葱嶺之
西大宛之西可數千里北與康居東與烏弋山離西與條支接　大月氏王治監氏城去長安萬一千六百里西
至安息四十九日行南與罽賓接　小月氏王治富樓城在波路西南去代萬六千六百里　康居王冬治樂越

匿地到卑闐城去長安萬二千三百里至越匿地馬行七日至王夏所居蕃內九千一百四十里　米國都那密
水西舊康居之地西北去蘇對那國五百里西南去史國二百里東去瓜州六千四百里　史國都獨莫水南十
里舊康居之地北去康國二百四十里南去吐火羅五百里西去那色波國二百里北去米國二百里東去瓜州
六千五百里　曹國都那密水南數里舊康居之地東南去康國百里西去何國百五十里東去瓜州六千六百
里　何國都那密水南數里舊康居地東去曹國百五十里西去小安國三百里東去瓜州六千七百五十里
烏那遏國都烏滸水西舊安息之地東北去安北四百里西北去穆國二百餘里東去瓜州七千五百里　穆國
都烏滸河之西亦安息之故地與烏那遏鄰　大宛王治貴山城去長安萬二千五百五十里北至康居卑闐城
千五百一十里西南至大月氏六百九十里北與康居南與大月氏接　桃槐國去長安萬一千八百里　休循
王治飛鳥谷在葱嶺西去長安萬二百一十里東至捐毒衍敦谷二百六十里西北至大宛國九百二十里西至
大月氏千六百一十里　天竺卽捐毒也王治衍敦谷去長安九千八百六十里西北至大宛千三百里北與烏
孫接　莎車王治莎車城去長安九千九百五十里西至疏勒五百六十里西南至蒲犂七百四十里　疏勒王
治疏勒城去長安九千三百五十里南至莎車五百六十里西當大月氏大宛康居道　尉頭王治尉頭谷去長
安八千六百五十里南與疏勒接西至捐毒千三百一十四里　烏孫大昆彌治赤谷城去長安八千九百里西
至康居蕃內地五千里　姑墨王治南城去長安八千一百五十里南至于闐馬行十五日北與烏孫接東通龜
茲六百七十里　温宿王治温宿城去長安八千三百五十里西至尉頭三百里北至烏孫赤谷城六百一十里
東通姑墨二百七十里　龜茲王治延城去長安七千四百八十里南與精絕東南與且末西南與扞彌北與烏

孫西與姑墨接　尉犂王治尉犂城去長安六千七百五十里南與鄯善且末接　危須王治危須城去長安七千二百九十里西至焉耆百里　焉耆王治員渠城去長安七千三百里南去尉犂百里北與烏孫接東去交河城九百里西去龜茲九百里　烏貪訾離王治于婁谷去長安萬二百三十里東與單桓南與且彌西與烏孫接　卑陸王治天山東乾當谷去長安八千六百八十里　卑陸後國王治番渠類谷去長安八千七百一十里東與郁立師北與匈奴西與刧國南與車師接　郁立師王治內咄谷去長安八千八百三十里東與車師後城長西與卑陸北與匈奴接　單桓王治單桓城去長安八千八百七十里　蒲類王治天山西疏榆谷去長安八千三百六十里　蒲類後國去長安八千六百三十里　移支王居蒲類地　西且彌王治天山東于大谷去長安八千六百七十里　東且彌王治天山東兌虛谷去長安八千二百五十里　刧國王治天山東丹渠谷去長安八千五百七十里　狐胡王治車師柳谷去長安八千二百里西至焉耆七百七十里　山國去長安七千一百七十里西至尉犂二百四十里西北至焉耆百六十里西至危須二百六十里東南與鄯善且末接　車師前王治交河城去長安八千一百五十里　車師後王治務塗去長安八千九百五十里北與匈奴接又有車師後城長國　滑國與車師鄰接車師之別種也滑旁有小國曰阿跋檀周古柯胡密丹等國又有白題國在滑國東去滑六日行西極波斯　車離居沙奇城在天竺東三千餘里　高附居大月氏西南　大秦居大海之西亦云海西國　奄蔡去陽關八千餘里西與大秦東南二千里與康居接後魏時所爲粟特國國人云其國見在葱嶺之西故奄蔡地也一名溫那沙居於大澤在康居西北去代一萬六千里北距安息五千里　小人居大秦之南　軒渠居三童東北　三童居軒渠西南　澤散治北海中北至驢分水行半歲與安息城郭相近　驢分其治去大秦都二千里　堅昆居康居西　呼得居葱嶺北烏孫西北康居東北丁令在康居北已上三國堅昆居中俱去匈奴

單于庭安習水七千里南至車師六國五千里西南去康居界二千里西去康居王治所八千里　短人在康居西北　師子居天竺旁在西海中　㘓噠居于闐西都烏滸水南二百餘里去長安一萬一百里王都號拔底延蓋王舍城也　波斯居達曷水之西都宿利城去代一萬四千三百二十八里西去海數百里東南去穆國四千餘里西至拂菻四千五百里即條支之故地　伏盧尼都伏盧尼城在波斯國北去代二萬七千三百二十里　悅般在烏孫西北　朱俱波居于闐西千餘里西至渴槃陁南至女國三千里北至疏勒九百里南至葱嶺二百里　渴槃陁治葱嶺東在朱俱波西西至護密國南至縣度山北至疏勒國界西北至判汗國　鉢和在渴槃陁西有二道一道西行向㘓噠一道西南趣烏萇　波知在鉢和西南　賒彌在波知之南山　烏萇在賒彌南北至葱嶺南至天竺波羅門　乾陀在烏萇西　阿鉤羌居莎車西南去代一萬三千里　副貨去代一萬七千里東至阿富伏且國西至沒誰國中間相去一千里北至奇沙國相去一千五百里　疊伏羅去代三萬一千里　拔豆去代五萬一千里東至多勿當國西至旃那國中間相去七百五十里南至罽陵迦國北至弗那伏且國中間相去九百里　者至拔都者至拔城在疏勒西去代一萬一千七百二十里　迷密在者至拔西去代一萬二千一百里　悉萬斤都悉萬斤城在迷密西去代一萬二千七百二十里　忸密在悉萬斤西去代二萬二千八百二十八里　石國居於藥殺水都柘折城東與北至西突厥界西至波臘國界西南康居界南至率都沙那國界南去撥汗六百里東南去瓜州六千里　女國在葱嶺南　發汗都葱嶺西五百餘里東去疏勒千里西去蘇對沙那國五百里北去石國五百里東北去突厥可二千餘里東去瓜州五千里　吐火羅治薄提城去代萬二千里東至范陽國西至悉萬斤中間相去二千里北至波斯國中間相去一萬里　罽國居葱嶺中西南與賒彌

國界接西北至拂怛國去長安萬二千里　陁羅伊羅居烏茶國北大雪山坡上　越底延治辛頭河北南至婆羅門國三千里西至賒彌國千餘里北至瓜州五千四百里　大食居波斯之西

右西域

匈奴都單于庭直代雲中後分而爲二北單于居單于庭南單于居西河美稷漢建安末魏武始分其衆爲五部魏立五部都尉以統之其左部都尉居太原故慈氏縣右部都尉居祈南部都尉居蒲子北部都尉居新興中部都尉居太陵至于晉初塞外匈奴盡向化由是與晉人雜處居平陽西河太原新興樂平諸郡靡不有焉　烏桓都烏桓山漢武帝徙於上谷漁陽右北平遼東五郡塞外　鮮卑都鮮卑山在柳城郡界　軻比能小種鮮卑也居遼西右北平漁陽塞外　宇文莫槐居遼東塞外　徒河段居遼西　蠕蠕都弱落水其常所會庭則敦煌張掖之北　高車都鹿渾海西北百餘里　稽胡散居離石以西安定以東　突厥世居金山後分爲三其一曰沙鉢略可汗居都斤山又南徙于白道川　西突厥居烏孫之故地南至突厥西至雷翥海南至疏勒北至瀚海在長安西北七千里　鐵勒種類最多居西海之東依山據谷　庫莫奚亦謂之奚都陰樂水即鮮卑故地　契丹居松漠之間後徙遼西正北二百里依託紇臣水而居亦鮮卑故地其後都于和龍即唐之柳城也紇臣水一作紇臨水室韋居勿吉北千里去洛陽六千里　地豆于居室韋西千餘里　烏洛侯在地豆于北去代都四千五百餘里驅度寐在室韋北　霫與靺鞨隣治黄水北亦鮮卑故地　拔悉彌在北庭北海南結骨東南依山散居去敦煌九千餘里

右北狄

通志卷四十一終

宋　右迪功郎鄭樵漁仲撰

禮略第一

吉禮上

郊天　大雩　明堂　朝日夕月　大䄍[臘]　靈星　風師雨師及諸星等祠　方丘[神州后土附]　社稷　山川

籍田　先蠶

郊天

有虞氏禘黃帝[爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天於圓丘以黃帝配坐]而郊嚳[夏正之月祭感生帝於南郊以嚳配焉]夏后氏禘黃帝而郊鯀商人禘嚳而郊冥周制大司樂云冬至日祀天於地上之圓丘又大宗伯職曰以禋祀昊天上帝禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長一丈八尺[鄭康成注云曾子問云制幣長丈八鄭約巡狩禮文也餘用幣長短皆准此]王服大裘其冕無旒尸服亦然乘玉輅錫繁纓十有再就建大常十有二斿以祀鐏及葅醢之器以瓦爵以匏藉神之席以藁秸及蒲蒻而不納[藁秸藉天神蒲越藉配帝]配以帝嚳其樂大司樂云凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圓丘奏之其感生帝大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之[王者先祖皆感太微五帝之精以生其神名鄭康成據春秋緯說蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則叶光紀皆用歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經云郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝汎配上帝也]因以祈穀其壇名泰壇在國南五十里禮神之玉用四珪有邸尺有二寸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦用騂犢其樂大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神[天神謂五帝及日月星辰王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也]

日用辛(按禮記及春秋啓郊於建子月用辛)又王者必五時迎氣者奉承天道從時訓人之義故月令於四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊(月令云立春之日天子親率公卿諸侯大夫以迎春氣於東郊餘四氣皆然若以祖之所自出即禘祭靈威仰於南郊一神而已若仰王氣之神即五神同祀之)其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓帝其壇位各於當方之郊去國五十里內日近郊為兆位於中築方壇亦曰太壇而祭之禮神之玉按大宗伯云青珪禮東方赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方元璜禮北方牲用犢及幣各隨玉色樂與感帝同秦始皇既即位以昔文公出獵獲黑龍此其水德之瑞用十月為歲首色尚黑音尚大呂東游海上禮祀八神二世尊雍四時上帝(名其祭處日時也)春歲祠禱因泮凍秋涸凍冬塞祠五月嘗駒及四仲之月祠每時用駒四疋木寓龍一駟木寓車馬一駟各如其帝色黃犢與羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具三年一郊常以十月上旬郊見通舉火拜於咸陽之旁而衣尚白其用如常漢高帝立二年冬敗項籍還入關問秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黃赤高帝曰乃待我而具五色遂立黑帝祠名北時有司進祠帝不親往悉召故秦祀官復置太祝太宰皆如其故儀後四年詔御史令九天巫祠九天皆以歲時祠宮中文帝即位詔有司增雍五時路車各一乘駕被具魯人公孫臣上書曰始秦以水德則漢當土德其應黃龍見宜改正朔易服色尚黃明年黃龍見成紀拜公孫臣為博士申明土德改曆服色事有司曰古者天子夏親祠上帝於郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始幸雍郊見五時祠衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉宜祠上帝於是作渭陽五帝廟明年四月帝親郊見五帝廟爟火舉若光屬天於是貴平至上大夫文帝出長門(亭名)若見五人於道北因其直立五帝壇人有告平詐僞遂誅平後渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉武帝即位初至雍郊見五時後常三歲一郊亳人謬忌曰天神貴者太一太一佐

曰五帝古者天子以春秋祭太一於東南郊日一太牢凡七祭爲壇開八通鬼道於是令太祝立太一之祠於長安城東南郊常奉祠如忌方未幾又祠天一自此方士之言興而迂怪之祠紛然起矣或以祀天爲名其實非郊天之事也宣帝神爵元年正月始幸甘泉郊見泰畤修武帝故事三年幸雍祠五畤明年春幸河東祠后土然未有定制元帝卽位始定薦儀間歲正月一幸甘泉郊泰畤又東至河東祠后土西至雍祠五畤凡五奉泰畤后土之祠亦施恩澤時所過毋出田租賜百戶牛酒或賜爵赦罪人成帝初卽位丞相匡衡等奏言先王祭天於南郊就陽之義也瘞地於北郊卽陰之象也往者孝武居甘泉宮卽於雲陽立泰畤祭於宮南今常幸長安郊見皇天反北之太陰祠后土反東之少陽未合承天之意於是徙甘泉泰畤置於長安又言今雍鄜密上下畤本秦氏各以其意所立非禮所載不宜復修遂廢雍鄜密上下畤九天太一天一八神之屬幷餘淫祀陳寶等祠所不應禮者四百七十五所皆罷初罷甘泉泰畤作南郊日大風壞甘泉行宮折拔畤中木十圍以上者百餘天子問劉向向曰家人尙不欲絕種祠況於國乎且甘泉汾陰及雍五畤始立皆有神祇感應然後營之誠未易動帝意恨之後以無繼嗣遂復甘泉泰畤及雍五畤如故天子親郊禮如前又復長安雍祠明著者半後成帝崩皇太后詔復南北郊長安如故以順帝意哀帝立寢疾博召方士復甘泉泰畤祀如故遣有司行事而禮祠焉平帝立王莽奏宜如建始所行丞相匡衡等議復長安南北郊祀如故莽又頗改其祭禮後漢建武元年光武卽位爲壇營於鄗之陽祭告天地采用前漢元始中郊祭故事六宗羣神從祀未以祖配天地共犢餘牲尙約二年正月制郊兆於雒陽城南七里依鄗故事爲圓壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南面西上其外壇上爲五帝位青帝位在甲寅赤帝位在丙巳黃帝位在丁未白帝位在庚申黑帝位在壬亥其外爲壝重營皆紫以象紫宮有四通道以爲

門日月在中營內南道日在東月在西北斗在北道之西皆別位不在羣神列中八陛陛五十八醊五帝陛郭帝七十二醊中營四門門五十四神外營四門門百八神皆背營內鄉中營四門門封神四外營四門門封神四凡千五百一十四神至七年五月詔三公曰漢當郊堯其與羣臣議時御史杜林等上疏以爲漢起不緣堯與商周異宜從舊制以高帝配從之隴蜀平後乃增廣郊祀高皇帝配食位在中壇上西面北上天地高皇帝黃帝犢各一四方帝共用犢二日月北斗共牛一四營羣神共牛四樂奏青陽朱明西皓元冥及雲翹育命舞中營四門門用席十八外營四門門用席三十六皆莞簟率一席三神日月北斗無陛郭醊既送神燎俎實于壇南巳地明帝即位永平二年以月令有五郊迎氣因采元始故事兆五郊于雒陽四方中兆在未壇皆三尺階無等立春日迎春東郊祭青帝句芒立夏日迎夏南郊祭赤帝祝融先立秋十八日迎黃靈于中兆祭黃帝后土立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收立冬日迎冬北郊祭黑帝元冥車旗服飾各從方色魏文帝南巡在潁陰有司爲壇於繁陽故城庚午登壇受禪降壇視燎成禮未有祖配明帝即位太和元年正月丁未郊祀武帝以配天宗祀文帝於明堂以配上帝至景初元年十月乙卯始營洛陽南委粟山爲圓丘詔曰曹氏世系出自有虞今祀圓丘以始祖帝舜配號圓丘曰皇皇帝天郊所祭曰皇天之神以太祖武皇帝配十一月壬子冬至始祀皇皇帝天於圓丘以始祖帝舜配自正始以後終魏代不復郊祀孫權初稱尊號於武昌祭南郊告天用元牡後自以居非土中不修設末年南郊追上父堅尊號爲吳始祖以配天後三嗣主終吳代不郊祀劉備章武元年即位設壇於成都武擔山南用元牡二年十月詔丞相諸葛亮營南北郊于成都府晉武帝南郊燎告未有祖配泰始二年詔定郊祀南郊宜除五帝之座五郊同稱昊天上帝各設一座而已時羣臣議五帝即天也隨時王氣而設號耳名雖有五其實一神南郊宜除五帝座五郊同稱昊天從之二月丁丑郊以宣皇帝配十一月有司奏古者丘郊不異宜并圓方二丘更修壇兆二至合祀是月庚寅冬至帝親祀圓丘於南郊是

後圓丘方澤不別立太康三年正月帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠十年十月詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝往者眾議除明堂五帝位考之於禮不正詩序曰文武之功起於后稷故推以配天焉宣帝以神武創業既以配天復以先帝配天可乎遂復南郊五帝位東晉元帝卽位於建康議立南郊於巳地太常賀循定制度多依漢及晉初之儀三月辛卯帝親郊祀饗如泰始故事成帝咸和八年正月郊天則五帝之佐日月五星二十八宿文昌北斗三台司命軒轅后土太一天一太微句陳北極雨師雷電司空風伯老人凡六十二神從祀康帝建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某安帝元興四年應郊帝蒙塵于江陵朝議宜依周禮宗伯攝事尚書右丞王納之曰郊天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉時從納之議郊廟牲幣璧玉之色雖有成文秦世多以騂駒漢則但云犢江左南北郊用元牲明堂廟社用赤牲宋永初二年正月上辛帝親郊祀三年九月司空羨之等奏高祖武皇宜配天郊詔可孝武大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉至時或雨遂遷日有司行事有司奏按魏代郊天値雨更用後辛晉代顧和亦云更擇吉日南郊自魏已來多使三公行事大明三年移郊兆於秣陵牛頭山西在宮之午地徐爰曰禮記燔柴於泰壇祭天也迎日於南郊就陽位也晉代過江郊悉在北或南出道狹多於巳地宋因而弗改今聖圖重造舊章畢新宜移郊正午以定天位也大明五年九月甲子有司奏郊祭用三牛孝武崩廢帝以郊舊地為吉祥移置本處齊高帝受禪明年正月上辛有事南郊而無配犧牲之色因晉宋故事建元四年武帝繼位明年正月祀南郊自茲以後間歲而祀永明元年立春前郊祀郊壇圓兆外內起瓦屋形制宏壯梁武帝卽位南郊為圓壇在國之南壇高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再壝四門常與北郊間歲正月皇帝致齋於萬壽殿上辛行事吳操之云啓蟄而郊郊在立春後何佟之云今之郊祀是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春前後周之冬至圓丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說帝曰圜丘自是祭天先農卽是祈穀祭昊天宜在冬至祈穀則必須啓蟄用特牛一祀天皇大帝於壇上以皇考太祖文帝配五帝天文從祀禮以

蒼璧制幣除䔾祼佟之啓按䔾者盛以六彝覆以畫冪備其文飾施之宗廟今郊祀有祼恐乖尚質宜革之帝依此行香用沈器以陶匏素俎席用藁秸皇帝一獻再拜受福帝以一獻爲質三獻爲文自是天地之祭皆一獻爲皇帝受福明上靈降祚臣下不敢同太尉設燎壇於丙地禮畢器席有司燒埋之五年迎五帝以始祖配十七年帝以威仰魄寶俱是天神於壇則尊於下則卑且南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又郊祀二十八宿而無十二辰於義闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十八宿各於其方爲壇陳武帝永定元年受禪修圓丘壇高二丈二尺五寸廣十丈柴燎告天明年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰風師雨師及五帝位間歲而祀文帝天嘉中改以高祖配復三獻之禮宣帝即位以郊壇卑下更增廣之後魏道武帝即位二年正月親祀上帝於南郊以始祖神元皇帝祀壇通四陛壝埒三重天位在上南面神元西面五帝以下天文從食席用藁秸玉以四珪幣用束帛牲用騂犢後冬至祭上帝於圓丘牲幣並同天賜二年四月復祀天于西郊爲方壇東爲二陛土陛無等周垣四門門各依方色爲名置木主七於壇上牲用白犢黃駒白羊各一祭之日帝御大駕至郊所立青門內近南西面朝臣及夫人咸位於青門外后率六宮從黑門入列於青門內近北並西面廩犧令掌牲陳於壇前女巫執鼓立於陛東西面選帝七族子弟七人執酒在巫南西面北上女巫陞壇搖鼓帝拜后肅拜內外百官拜祀訖乃殺牲七執酒七人西向以酒灑天神主復拜如此者三禮畢而反自後歲一祭孝文帝太和十二年親築圓丘於南郊北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於圓丘以高祖神武帝配五精帝天文等從祀禮以蒼璧束帛蒼牲九皇帝初獻太尉亞獻光祿卿終獻司徒獻五帝司空獻日月五星二十八宿太常丞以下薦衆星後諸儒定禮圓丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛爲壇於國南祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配用四珪幣如方色其上帝及配帝各用騂特牲一燎同圓丘後周憲章多依

周制正月上辛祀昊天上帝於圓丘以其先炎帝神農氏配昊天上帝於其上五方上帝天文並從祀[illegible]

帝靈威仰於南郊以始祖獻侯莫那配用牲各以方色皇帝乘蒼輅戴元冕備大駕而行從祀者皆蒼服隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圓丘以太祖武元皇帝配五方上帝天文並從祀其牲上帝配帝用蒼犢各一五帝日月用方色犢各一五星以下羊豕各九孟春上辛祠感帝赤熛怒於南郊亦以太祖武元帝配其禮四珪有邸牲用騂犢二煬帝大業元年孟春祀感帝改以高祖文帝配餘並仍舊十年冬至祀圓丘帝不齋于次詰朝備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸唐武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圓丘以景帝配五方上帝天文皆從祀（日月內官中官外官及衆星皆從祀）上帝及配帝用蒼犢各一五方帝及日月用方色犢各一內官以下加羊豕各九孟春辛日祈穀祀感帝于南郊以元帝配牲用蒼犢二武德貞觀之制大享之外每歲立春立夏季夏立秋立冬郊祀並依周禮其配食及星辰從祀亦然貞觀中奉高祖配圓丘元皇帝配感帝餘依武德制

大雩

周制月令建巳月大雩五方上帝（左氏傳曰龍見而雩角亢見時周之六月陽氣盛常旱故雩為百穀以祈膏雨）其壇名曰雩禜於南郊之傍配以五人帝（太昊配青帝炎帝配赤帝軒帝配黃帝少昊配白帝顓帝配黑帝）命樂正習盛樂（月令云仲夏樂師修鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧飭鐘磬柷敔而俱作故曰盛樂也）舞皇舞（析白羽為之形如帗也舞師云教皇舞帥而舞旱暵之事）月令命有司為民祈祀山川百源百辟卿士有益於民者以祈穀實（天子雩上帝諸侯雩山川卿士謂古之上公以下若句龍社稷之類也何休注春秋公羊傳曰旱則君親之南郊以六事謝過自責政不善歟使人失職與宮室崇歟婦謁盛歟苞苴行歟讒夫昌歟使童男童女各八人而呼雩也按月令本出於管子卽周時人也至秦呂不韋編為呂氏春秋漢戴聖又集成禮記原其根本並周制）若國大旱則司巫帥巫而舞雩若旱暵則女巫舞雩漢承秦滅學雩禮廢旱

太常禱天地宗廟（雜論曰劉歆致雨具作土龍）武帝元封六年旱女子及巫丈夫不入市成帝五年六月始命諸官止雨朱繩反縈社擊鼓攻之是後水旱常不和（干寶曰朱絲縈社社太陰也朱火色也絲維屬天子伐鼓於社責羣陰也伐鼓於朝退自責也此昔人厭勝之術）後漢自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少郡縣各埽除社稷公卿官長以次行雩禮以求雨（春秋繁露曰大旱雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社）閉諸陽衣皁興土龍（山海經曰大荒東北隅中有山名凶犂土邱應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱而為應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之土龍本此氣應自然冥感非人所能）立土人舞僮二佾七日一變如故事反拘朱索社伐朱鼓禱賽以少牢如禮晉武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸旱處廣加祈請五月祈雨于社稷山川東晉穆帝永和中有議制雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠（阮諶云壇在巳地按得衛宏漢儀稱魯人為雩壇在城東南諸儒所說皆云壇而今作墠又論語與樊遲從遊于舞雩之下衛宏所說魯人東南舊跡猶在）祈上帝百辟旱則祈雨大雩社稷山林川澤舞僮八佾凡六十四人皆皁服持羽翳而歌雲漢之詩齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇梁武帝天監元年有事雩壇（壇於南郊之左高及廣輪四丈周十二丈四陛）帝以為雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理為乖於是停用柴燎從坎瘞典（時議曹郎朱异議曰按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見燎柴之說若以五帝必柴則明堂又無其事）大同五年又築雩壇於籍田兆內四月後旱則祈雨行七事（一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省徭輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女恤怨曠七徹膳羞弛樂）天子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃祈羣廟之主于太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩上帝徧祈前祈所有事者大雩禮於壇用黃牯牛一祈五天帝及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地為墠舞僮六十四人皆衣皁服為八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈雨則報以太牢皆有司行事（唯雩則若郡國縣旱請雨則五事同時並行五事則調黜）

如前議守令皆齋潔三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報陳因梁故事武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝時以文帝配牲用黃牛而以清酒四升洗其首其壇壝配饗歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年舊典後魏文成帝和平元年四月旱詔州郡於其界內神無大小悉洒埽薦以酒脯年登之後各隨本秩祭以牲牢北齊以孟夏龍見而雩祭太微以五精帝於夏郊之東為圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛為三壝外營相去深淺并燎壇一如南郊若建午未申之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎不設樂選伎工端絜善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮南制雩壇國南十三里啟夏門外道左高一丈周二十丈孟夏龍見則雩五方上帝配以五人帝於上以太祖配饗五官從祀於下牲用犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七事如梁七事之七日祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日祈社稷及古來百辟卿士有益於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從嶽瀆以下祈禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露坐聽政百官斷傘扇令家人造土龍雨則命有司報州縣祈則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔絜齋祈于社稷七日乃祈界內山川能興雲雨者徙市斷屠雨亦有報唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圓丘景皇帝配牲用蒼犢二五方上帝五人帝五官並從祀用方色犢十貞觀雩祀於南郊顯慶禮於圓丘開元十一年孟夏後旱則祈雨審理冤獄賑恤窮乏掩骼埋胔先祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者皆於北郊遙祭而告之又祈社稷又祈宗廟每月七日皆一祈不雨還從嶽瀆如初旱甚則大雩秋分後不雩初祈後一旬不雨即徙市禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報祀祈

用酒脯醢報准常祀皆有司行事

明堂

黃帝拜祀上帝于明堂或謂之合宮其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲複道上有樓從西南入名昆侖天子從之入以拜祀唐虞祀五帝於五府蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神計白曰明紀黑曰元矩夏后氏曰世室商人曰重屋周人曰明堂其制度詳於禮經漢武帝元封五年祠太一五帝於明堂上坐高皇帝對之牲以太牢天子從昆侖道入始拜明堂如郊禮禮畢燎堂下其明堂制從公玉帶所上黃帝時圖也後漢光武建武三十年初營明堂明帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黃帝在未皆如南郊之位光武位在青帝之南少退西面牲各一犢奏樂如南郊章帝元和二年正月壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配如洛陽明堂禮癸酉更告祀高祖太宗世宗中宗世祖顯宗於明堂各一太牢安帝延光三年祀汶上明堂如元和故事初建武營明堂其制上圓下方八窗四闥九室十二座三十六戶七十二牖魏明帝太和元年正月丁未宗祀文帝於明堂以配上帝祝稱天子臣某晉武帝泰始初年正月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂宜除五帝之座同稱昊天上帝各設一座而已十年十月詔復明堂五帝位東晉孝武帝太元十三年正月後辛祀明堂車服之儀率遵漢制出以法駕服以袞冕宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇天上帝鼎俎彝簋一依太廟禮堂制但作大殿屋十二間以應一周之數其餘煩雜一皆除之六年正月帝親奉明堂祭五時帝以太祖配齊高帝建元元年七月祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五室從王儉之議也明帝永泰元年有司奏以武帝配梁祀五帝於明堂服大裘冕饌以瓦俎豆以

純漆牲以特牛餚膳准二郊若水上之品蔬菜之屬獨宜以薦郊所無者並從省行禮自東郊而升從青帝始止一獻清酒無黍肉之禮請停灌及授俎十二年毀宋太極殿以其材爲明堂十二間基准太廟以中央六間安六座悉南向東來第一青帝第二赤帝第三黃帝第四白帝第五黑帝配帝總配五人帝在阼階東上北向大殿後爲小殿五間以爲五佐室焉陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢粢盛六飯鉶羹蔬備薦焉武帝以德帝配文帝以武帝配廢帝以文帝配堂制殿屋十二間中央六間依前代安六座四方帝各依其方黃帝居坤維而配饗坐依梁法後魏文帝太和十三年四月經始明堂改營太廟遷洛之後宣武永平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至明帝神龜中復議之元乂執政遂營九室值亂不成宗配之禮迄無所設北齊採周官考工記爲五室後周採漢三輔黃圖爲九室並終不立隋文帝開皇內議立明堂時將作大匠宇文愷依月令造明堂木樣以獻帝異之然以衆議不定故不成終隋代祀五方上帝於明堂常以季秋在雩壇上而祀其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于青帝及太祖自餘皆有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊儀唐武德初定令每歲季秋祀五方上帝於明堂元帝配五人帝五官並從祀迄于貞觀之末未議立明堂季秋大享則於圓丘行事永徽三年又奉太宗配祠明堂有司遂以高祖配五天帝太宗配五人帝下詔造明堂內出九室之樣顯慶元年禮官議太宗不當配五人帝太尉長孫無忌等議以高祖躬受天命奄有神州爲國始祖抑有舊章太宗道格上元功清下黷拯率土之塗炭布大造於生靈請准詔書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初復議立明堂或云九室或云五室以議不定又止武后垂拱四年二月毀東都之乾元殿就其地造明堂因下詔曰時既沿革莫或相遵自我作古用

適於事今以上堂爲嚴配之所下室爲布政之居來年正月一日可於明堂宗祀三聖以配上帝其月明堂成號爲萬象神宮天授二年正月乙酉日南至親祀明堂合祭天地以周文王及武氏先考妣配百神從祠並於壇位以茅布席而祀武太后又於明堂後造佛舍高百餘尺始造爲大風振倒俄又重營其功未畢證聖元年正月丙申夜佛堂災延燒明堂至明而盡未幾復令依舊規制重造明堂凡高二百九十四尺東西南北廣三百尺上施寶鳳俄以火珠代之明堂之下圜遶施鐵渠以爲辟雍之象天册萬歲二年三月造成號爲通天宮四月又行親享之禮大赦改元爲萬歲通天明年九月又享於通天宮開元五年幸東都將行大享之禮以武太后所造明堂有乖典制遂拆依舊造乾元殿每臨御依正殿禮自是駕在東都常以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圜丘行事其大享儀具開元禮

朝日夕月

周制以柴祀日月星辰日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣俱赤樂與祭五帝同禮神之玉以珪璧王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日王服元冕所以尙質自朝至暮行祭之禮先以牲幣於柴上而燔之升煙於天以同五帝之義凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也覲禮禮日於南門之外禮月於北門之外漢武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法不俟二分於東西郊常以郊泰時質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月魏文帝議其煩褻似家人之事乃以黃初二年正月乙亥朝日於東門之外前史又以正月非二分之義祕書監薛靖論云按周禮朝日無常日鄭元云用二分秋分之時月多東升西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔夕月宜

用仲秋之朏澮于睿駁之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復言背也猶如天子東西遊幸拜宮猶北向朝拜寧得以背實爲疑明帝太和元年二月丁亥朔朝日于東郊八月己丑夕月于西郊始爲得禮晉因之武帝太康二年有司奏春分朝日寒溫未適不可親出詔曰頃方難未平故每從所奏今戎事已息此禮爲大遂親朝日後周以春分朝日於東門外爲壇如其郊用特牲青幣青圭有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月於國西門外爲壇於坎中方四丈深四尺燔燎禮如朝日隋因之開皇中於國東春明門外爲壇如其郊每以春分朝日又以國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同唐二分朝日夕月於國城東西各用方色犢

六䄍臘

䄍者索也自伊耆之代而有其禮古之君子使之必報之是報田之祭也其神神農初爲田事故以報之夏氏曰嘉平商曰清祀周因之後名大䄍以歲十二月合聚萬物而索享之其樂則歈豳頌擊土鼓其服則皮弁素服又云黃衣黃冠而祭息田夫也故既䄍君子不興功秦初因曰臘後復曰嘉平漢復曰臘季冬之月星迴歲終陰陽以交勞農大享臘魏因之高堂隆議臘用日云王者各以其行之盛而祖以其終而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君以子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘今魏土德而王宜以戌祖辰臘博士秦靜議曰坤爲土土位西南黃精之君盛德在未故

魏以未祖易曰坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終故以丑臘終而復始乃終有慶宜如前以未祖丑臘奏可之宋氏以水德王故祖以子臘以辰後周常以十月䄍隋初因周亦以孟冬下亥䄍百神開皇四年詔曰前周歲首今之仲冬建亥之月大䄍可也後周以夏后之時行姬氏之䄍考之前代於義有違其十月行䄍者停可以十二月為臘始革前制唐貞觀十一年房元齡等議曰按月令䄍法唯祭天宗近代䄍五大帝五人帝五地祇皆非古典今並除之季冬寅日䄍祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四簋簠甑俎各一神農及伊耆氏各用少牢一籩豆等與大明同后稷及五方十二次五官五方田畯五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢一其日祭井泉於川澤之下用羊一卯日祭社稷於社宮二十八宿五方之山林川澤邱陵墳衍原隰鱗羽贏毛介水墉坊郵表畷貓虎及龍麟朱鳥白虎元武方別各用少牢一每座籩豆各二簋簠甑俎各一䄍祭凡百八十七座當方年穀不登則闕其祀䄍之明日又祭社稷于社宮如春秋二仲之禮開元中制儀季冬臘日䄍百神於南郊之壇若其方不登則闕之其儀具開元禮

靈星

周制仲秋之月祭靈星於國之東南漢興八年有言周興而邑立后稷之祠於是高帝命郡國縣邑立靈星祠常以歲時祠以牛言祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食星也舊說星謂天田星也一曰龍左角為天田主穀乃於壬辰位祠之壬為水辰為龍就其類也縣邑令長侍祠舞者童男十六人舞象教田初為芟除次耕種次芸耨驅爵及穫刈舂簸之形象成功也東晉靈星配饗南郊不特置祀唐開元禮立秋之後祀靈星於國城東南天寶四載勅升為中祠

風師雨師及諸星等祠

周制大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師月令立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南秋分日享壽星於南郊立冬後亥日祠司中司命司民司祿於國城西北後漢以丙戌日祀風師於戌地以己丑日祀雨師於丑地牲用羊豕又於國都郊南立老人星廟常以仲秋祀之立心星廟于城南常以季秋祀之晉以仲春月祀于國都譙郊老人星廟季秋祀心星于南郊壇心星廟東晉以來配饗南郊不復特立隋令太史局常以二月八日於署廷中以太牢祠老人星兼祀天皇大帝天一太一日月五星句陳北極北斗三台二十八宿丈人星孫星都四十六座凡應合祀享官示太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔唐開元二十四年七月勅所司特置壽星壇常以千秋節日修其祠典又勅壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式其儀具開元禮天寶四載勅風伯雨師並宜升入中祠仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同申享祀至九月勅諸郡風伯壇置在壇之東雨師壇之西各稍北三數十步其壇卑小於社壇其祭官准祭社例取太守下充

方丘 神州后土附

夏以五月祭地祇商以六月周制大司樂云夏日至禮地祇於澤中之方丘其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒王及尸同服大裘配以后稷其樂則大司樂云凡樂函鐘為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孤竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣其神州地祇謂王者所卜居吉土五千里之內地名也玉用兩珪五寸有邸牲用黝犢幣用黑繒壇於北郊築土為

壇名曰泰折配亦以后稷其樂奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇備五齊七獻王每獻酒皆作樂一終漢高帝定天下百度草創詔御史置祠祀官女巫其梁山巫主祠天地武帝即位曰朕親郊上帝而后土無祀則禮不答也有司與太史令談祠官寬舒議之於是東幸汾陰男子公孫滂洋等見汾旁有光如絳遂立后土祠於汾陰脽上澤中爲五壇壇一黃犢以高帝配牢具已祠盡瘞而從祀者衣尚黃始用樂舞帝親望拜如上帝禮至宣帝修武帝故事間歲正月一日至河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長安北郊後以帝無繼嗣復汾陰后土如故帝崩皇太后詔復北郊長安平帝立地與天合祭於南郊壇後漢光武中元元年營北郊祀地祇在雒陽城北四里爲方壇四陛還呂太后于園上薄太后尊號曰高后以配地祇正月辛未別祀地祇於南郊位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下中嶽食在未四嶽各在其方海東河西濟北淮東江南山川各在其方高后用犢各一五嶽共牛一四海四瀆共牛一羣神共牛二樂如南郊既送神瘞俎實于壇北明帝永平二年正月上丁祀南郊畢次郊魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊耆氏配北郊所祭曰皇地之祇以武宣皇后配晉武帝受禪後泰始二年定郊祀北郊以先后配是年有司奏古者丘郊不異遂并圓方二丘於南郊更修壇兆其二至之祀合於二郊十一月庚寅帝親祠於南郊自後方澤不別立東晉元帝太興二年北郊未立地祇共在天郊明帝太寧三年七月始詔立北郊未及建而帝崩成帝咸和八年於覆舟山南立北郊從祀則五嶽四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白山霍山醫無閭山蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十四神江南諸小山蓋江左所立如漢西京關中小水皆有祭秩是月辛未祀北郊以宣穆張后配地魏氏故事非晉舊也康帝建元元年正月辛未南郊辛巳北郊帝皆親奉宋武帝永初二年親南北郊孝武帝大明三

年移北郊於鍾山北原與南郊相對後還舊處齊高帝受禪建元二年正月次辛北郊犧牲之色因舊不改而無一配武帝永明三年議用次辛車服之儀率遵漢制梁武帝制北郊為方壇於國之北常與南郊間歲正月上辛以一特牛祀后土於壇上以德后配禮以黃琮五官先農五嶽及國內山川皆從祀其南郊明堂用沈香取天之質陽所宜也北郊用上和香以地於人親宜加雜馥天監十六年有事北郊八座奏省除四望松江浙江五湖等座其鍾山白石山既土地所在並留之如故帝行一獻之禮陳武帝亦以間歲正月上辛用特牛一祀於北郊以皇妣昭后配及文帝天嘉中南郊改以高祖配北郊以德皇帝配宣帝卽位以郊壇卑下更增廣之後魏道武瘞地以北郊以神元竇皇后配壇兆制同南郊五嶽名山在中壝內四瀆大川在外壝內后土神元后共用黑牲一玉用兩珪有邸幣用束帛五嶽等共牛一祭畢瘞牲體於壇北亥地北齊制圓丘方澤並三年一祭謂之禘祀以夏至之日禘崑崙皇地祇於方澤以武德皇后配其神社稷岱嶽沂鎮會稽鎮云云山亭亭山蒙山羽山嶧山崧嶽霍嶽衡鎮荊山內方山大別山敷淺原山桐柏山陪尾山華嶽大嶽鎮積石山龍門山江山岐山荊山嶓冢山壺口山雷首山底柱山析城山王屋山西傾朱圉山鳥鼠同穴山熊耳山敦物山蔡蒙山梁山岷山武功山太白山恒嶽醫無閭山鎮陰山白登山碣石山太行山狼山封龍山漳山宣務山閼山方山苟山狹龍山淮水東海泗水沂水淄水濰水汀水南海漢水穀水洛水伊水漾水沔水河水西海黑水澇水渭水涇水酆水濟水北海松水京水桑乾水漳水呼沲水衛水洹水延水並從祀其神州位青陛之北寅地社位赤陛之西未地稷位白陛之南庚地自餘並內壝之內內向各如其方合用牲十二儀同圓丘後周祭后土地祇於國北郊六里為壇以神農配后土之祇神州壇在其右以獻侯莫那配焉隋因周制夏至之日祭皇地祇於宮城北郊十四里方壇之上以太祖

配神州迎州冀州戎州拾州柱州宮州咸州揚州其九州山川林澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝等牲用黃犢二神州以下用方色犢一九州山海墳衍等加羊豕各九孟冬祭神州於北郊亦以太祖武元皇帝配牲用犢二凡大祀養牲在滌九旬中祀三旬小祀一旬昊天五帝日月星辰地祇神州宗廟社稷爲大祀星辰五祀四望爲中祀司中司命風師雨師諸星山川爲小祀其牲方色難備者聽以純色代煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配唐制夏日至祭皇地祇于宮城之北郊十四里爲方丘壇因隋制以景帝配神州五方嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝牲用黃犢二神州用黝犢一嶽鎮以下加羊豕各五孟冬祭神州於北郊景帝配牲用黝犢二貞觀中奉高祖配地郊永徽中許敬宗等奏祭地之外別有神州謂之北郊殊無典據遂廢神州之祀乾封初又詔依舊祀神州二年詔以高祖太武皇帝崇配方丘等祀太極元年正月初將有事于南郊有司議唯祭昊天上帝續議設皇地祇位開元二十一年夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北郊以太宗配時房元齡議以神州者國之所託餘八州則義不相及今請除八州惟祭皇地祇及神州以正祀典開元十一年上自東都將還西京便幸幷州至十二年二月二十二日祠后土于汾陰睢上太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言去十一年親祠后土爲蒼生祈穀自是神明昭祐累年豐登有祈必報禮之大者且漢武親祠睢上前後數四伏請准舊年事至后土行報賽之禮從之

社稷

顓帝祀共工氏子句龍爲社烈山氏子柱爲稷高辛氏唐虞夏皆因之商湯爲旱遷柱而以周棄代之欲遷句龍

無可繼者故止周制天子立三社祭法云王為羣姓立社曰太社於庫門內之西立之王自為立社曰王社於籍田立之亡國之社曰亳社廟門之外立之諸侯立三社祭法云諸侯為百姓立社曰國社於皋門之西立之自為立社曰侯社亦於籍田中立之而亦立亳社大夫以下立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社今之里社也但立名雖異其神則同皆以句龍配之稷周棄配之社者五土之神稷者於五土之中特指原隰之祇援神契曰稷者原隰之中能生五穀之祇也社壇在東稷壇在西俱北面壇築墻開四面門天子之社則以五色土各依方色為壇廣五丈諸侯則但用當方之色為壇皆植木以表其處又別為主以象其神大夫以下但各以其地所宜之木而立之漢高帝初起禱豐枌榆社二年東擊項籍還入關因命縣為公社後四年天下定詔御史令豐謹理枌榆社其後又令縣常以春三月及臘祠后稷平帝時王莽奏建立社稷自高祖除秦社稷立漢社稷時已有官社以夏禹配而未立官稷至此始立之稷種穀樹徐州牧歲貢五色土一斗後漢光武建武二年立太社稷于洛陽在宗廟之右皆方壇無屋有墻有門而已二月八月及臘一歲三祀皆太牢具使有司祠郡縣皆置社稷太守令長侍祠牲用羊豕唯州所治有社無稷以其使官也魏自漢後但太社有稷官社無稷故常二社一稷也至明帝景初中立帝社明帝祭社但稱皇帝晉武帝太康九年詔曰社實一神其幷社之祀東晉元帝建武元年又依洛京立二社一稷宋仍晉舊無所改作梁社稷在太廟西依晉元帝所創有太社帝社太稷凡三壇至大同初又加官社官稷為五壇陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛為六飯粳以敦稻以牟黃粱以簠白粱以簋黍以瑚粢以璉後魏天興二年置太社太稷帝社於宗廟之右為方壇四陛以二月八月日用戊皆以太牢句龍配社周棄配稷並有司侍祠北齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親

祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻後周立社稷於左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻隋文帝開皇初建社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲色用黑孟冬下亥又臘祭之州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各爲社唐社稷亦於含光門內之右仲春仲秋二時戊日祭太社太稷社以句龍配稷以后土配武太后天授三年九月爲社至長安四年三月制社依舊用八月神龍元年改先農壇爲帝社壇於太壇西立帝稷壇禮同太社太稷其壇不備方色異於太社又其年五月詔於東都建置太社天寶三載二月詔社稷列爲中祀頗紊大猷自今以後升爲大祀

山川、

黃帝祭山川爲多虞氏秩于山川徧于羣神周制四坎壇祭四方以血祭祭五嶽以埋沈祭山林川澤一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時三者大雩時四者大禘時皆因以祭之秦并天下令祠官所常奉名山大川鬼神可得而序於是自崤以東名山大川祠山曰太室恆山泰山會稽湘山水曰淮濟春以脯酒爲歲禱因泮凍秋涸凍冬塞其牲用牛犢各一牢具圭幣各異自華以西名山七曰華山薄山嶽山岐山吳山鴻冢瀆山蜀之岷山也名川四曰河祠臨晉沔祠漢中湫淵祠朝那江水祠蜀亦春秋泮涸禱塞如東方山川而牲亦牛犢圭幣各異而四大冢鴻岐吳嶽皆有嘗禾其河加有嘗醪此皆在雍州之域近天子都故加車一乘騮駒四灞滻灃澇涇渭長水皆不在大山川數以近咸陽盡得比山川祠而無車乘騮駒之加漢孝文十二年五穀不登詔增修山川羣祀武帝因巡狩禮其名山大川用駒者悉以木偶馬代行過親祠者乃用駒後漢章帝元和二年詔祀山川百神應禮者魏文帝黃初三年禮五岳四瀆咸秩羣祀瘞沈圭璋宋孝武帝大明七年六月有司奏奠祭霍山殿中郎邱

景先議宜使太常持節牲以太牢之具羞用酒脯時蔬禮以赤璋纁幣器用陶匏藉用茅席烝令郡國有五嶽者
置宰祀三人及有四瀆若海應祀者皆以孟春仲冬祀之後魏明元帝立五嶽四瀆廟於桑乾水之陰春秋遣有
司祭其餘山川諸神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祠有水旱災厲則牧守各隨其界內而祈謁王
畿內諸山川有水旱則禱之太武帝南征造恒山祀以太牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以太牢遂臨江登瓜步
而還後周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無
閭山冀州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆並取側近巫一
人主知洒埽並命多植松栢唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山
祭於兗州東鎮沂山祭於沂州東海祭於萊州東瀆大淮祭於唐州南嶽衡山於衡州南鎮會稽山於越州南海
於廣州南瀆大江於益州中嶽嵩山於洛州西嶽華山於華州西鎮吳山於隴州西海及西瀆大河於同州北嶽
恒山於定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用太牢祀官以當界都督刺史充先天二
年封華嶽神爲金天王開元十三年封泰山神爲天齊王天寶五載封中嶽神爲中天王南嶽神爲司天王北嶽
神爲安天王六載河瀆封爲靈源公濟瀆封爲淸源公江瀆封爲廣源公淮瀆封爲長源公會稽山爲永興公嶽
山爲成德公霍山爲應聖公醫無閭山爲廣寧公八載閏六月封太白山爲神應公其九州鎮山除大諸岱外並
宜封公十載正月以東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲廣潤王北海爲廣澤王分命卿監詣嶽瀆及山取三
月十七日一時備禮兼冊祭其祭儀具開元禮

籍田

周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右帥公卿諸侯大夫躬耕籍田千畝於南郊冕而朱紘躬秉耒天子三推以事天地山川社稷先古以爲醴酪粢盛於是乎取之漢文帝制曰農天下之本遂開籍田朕躬耕以給宗廟粢盛漢舊儀云春始東耕於籍田官祠先農以一太牢百官皆從賜三輔二百里內孝悌力田三老帛種百穀萬斛爲立籍田倉置令丞穀皆以給天地宗廟羣神之祀以爲粢盛景帝詔曰朕親耕爲天下先昭帝幼即位耕於鉤盾弄田後漢明帝永平中二月東巡耕於下邳章帝元和中正月北巡耕於懷縣其籍田儀正月始耕常以乙日祠先農及耕於乙地晝漏上水初納執事告祠先農已享耕時有司請行事就耕位天子三公九卿諸侯百官以次耕推數如周法力田種各穫訖有司告事畢是月命郡國守皆勸民始耕魏氏雖天子親耕籍田而藩鎮闕諸侯百畝之禮晉武帝泰始四年正月丁亥帝躬耕籍田于東郊詔曰近代以來籍田止於數步之中空有慕古之名曾無供祀訓農之實而有百官車徒之費今循千畝之制當與羣公卿士躬稼穡之艱難以帥先天下於東郊之南洛水之北乘輿御木輅以耕以太牢祀先農自惠帝之後其禮遂廢東晉元年將修耕籍事終不行宋文帝元嘉二十一年將親耕先立春九日司空大司農京尹令尉度宮之辰地八里之外整制千畝中開阡陌立先農壇於中阡西陌南設御耕壇於中阡東陌北將耕宿青幕于耕壇之上皇后帥六宮之人出穜稑之種付籍田令耕日太祝令以一太牢祀先農如帝社儀孟春上辛後吉亥御乘耕根三蓋車駕蒼駟建青旂著通天冠青幘青衮佩蒼玉蕃王以下至六百石皆衣青唯三臺武衛不耕不改章服駕出如郊廟儀至籍田侍中跪奏至尊降車臨壇大司農跪奏先農已享請皇帝親耕太史鑽曰皇帝三推三反於是羣臣以次耕王公及諸侯五推五反孤卿大夫七推七反士九推九反籍令率其屬耕終畝灑種即耰禮畢乃班下州縣悉具其禮焉齊武帝

梁多依宋齊禮以正月用亥不齋不祭天監十二年武帝以啟蟄而耕改用二月乃與百官御事並齋三日沐浴祼饗侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後普通二年又移籍田於建康北岸築兆域如南北郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推伐後魏太武帝天興二年春始躬耕籍田祭先農用羊一北齊籍田於帝城東南千畝內種赤粱白穀大豆赤黍小豆黑穄麻子大麥小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十六尺四陛三壝四門又爲大營於外設御耕壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉亥祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖親耕隋制於國南十四里啟夏門外爲地千畝爲壇行籍田之禮播殖九穀納于神倉以擬粢盛穰藁以餇犧牲唐貞觀三年正月二十一日太宗親祭先農籍于千畝之甸武后改籍田壇爲先農壇神龍初復改先農壇爲帝社壇開元二十三年二月親祠神農于東郊句芒配禮畢躬御耒耜籍于千畝之甸時有司進儀注天子三推公卿九推庶人終畝明皇欲重勸耕籍遂進耕五十餘步盡壟乃止耕畢鑾還齋宮大赦侍耕執牛官皆加級賜帛其儀備開元禮

先蠶

周制仲春天官內宰詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服天子諸侯必有公桑漢皇后蠶于東郊後漢皇后四月帥公卿列侯夫人蠶祠先蠶禮以少牢魏文帝黃初七年皇后蠶于北郊依周典也晉武帝太康六年蠶於西郊與籍田對其方也先蠶壇高一丈方二丈爲四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷宮外門之外而東南去帷宮十丈在蠶室西南桑林在其東取列侯妻六人爲蠶母蠶將生擇吉日皇后著十二笄步搖依漢魏故事衣青衣乘油畫雲母安車駕六騩(音貴)馬女尚書著貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主三夫人九嬪世婦諸太妃太夫

人及縣鄉君郡公侯特進夫人外世婦命婦皆步搖衣青各載筐鉤從蠶先桑二日蠶宮生蠶著薄上躬桑日皇后未到太祝令質明以太牢告祠謁者一人監祠祠畢撤饌頒餘胙於從桑及奉祠者皇后之西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東面躬桑採三條諸妃公主各採五條縣鄉以下各採九條悉以桑授蠶母還蠶室事訖皇后還便座公主以下乃就位設饗宴賜絹各有差江左至宋孝武大明四年始於臺城西白石里爲蠶所設兆域置大殿又立蠶觀北齊爲蠶坊於京城北之西去皇宮十八里外有蠶宮方九十步牆高一丈五尺其中起蠶室二十七口別殿一區置蠶宮令丞宦者爲之每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黃帝於蠶壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛卽御座女尚書執筐女尚衣執鉤立壇下皇后降自東陛執筐者處右執鉤者居左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇卽御座內命婦以次就桑服鞠衣者採五條展衣七條褖衣九條以授蠶母還蠶室切之授世婦灑一薄凡應桑者並復本位后乃降壇還便殿改服設勞酒頒賚而還後周制皇后乘翠輅率六宮三妃三妀（音弋婦官名）御媛御婉三公夫人三孤內子至蠶所以一少牢親祭進奠先蠶西陵氏神禮畢降壇令二嬪爲亞獻終獻因以躬桑隋制先蠶壇於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻之禮祭訖就桑位於壇東面尚功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依班採五條九條世婦於蠶母受切桑灑訖皇后乃還唐顯慶元年三月辛巳皇后武氏先天二年三月辛卯皇后王氏乾元二年三月己巳皇后張氏並有事於先蠶其儀備開元禮

通志卷四十二終

通志卷四十三

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

禮略第二

吉禮下

宗廟　時享薦新附　祫禘　功臣配享　天子七祀諸侯附　上陵拜掃及諸節上食附　釋奠　祀先代帝王名臣附　老君祠先賢附　孔子祠先儒附　太公廟　巡狩　封禪　歷代所尚　享司寒藏冰開冰附　禜　葦茭桃梗　高禖禖祠　祓禊　諸

雜祠

宗廟

唐虞立五廟其祭尚氣先迎牲殺於庭取血告於室以降神然後奏樂尸入王祼以鬱鬯夏氏因之商制七廟周制小宗伯掌建國之神位宗廟在左王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中漢高帝令諸侯都皆立上皇廟高帝崩孝惠卽位令奉常叔孫通定宗廟儀法帝東朝太后長樂宮及間往以數蹕煩民乃作複道武庫南通奏曰陛下何自築複道高帝寢衣冠月出游高廟子孫奈何乘宗廟道上行哉帝懼曰急壞之通曰人主無過舉今已作百姓皆知之矣願陛下爲原廟渭北衣冠月出游之益廣宗廟大孝之本帝乃立原廟又尊高帝廟爲太祖廟景帝尊孝文廟爲太宗廟所常幸郡國令各立太祖廟至宣帝太始二年復尊孝武廟爲世宗廟凡所巡狩亦立焉凡祖宗廟在郡國者六十八合百六十七所而京師

自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考各於陵旁立廟并爲百七十六又園中各有寢便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠元帝時丞相韋元成等言春秋之義父不祭於支庶之宅元帝罷郡國廟以高皇帝爲太祖孝文皇帝爲太宗孝景皇帝爲昭孝武皇帝爲穆孝昭與孝宣俱爲昭皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毁太上廟主宜瘞園孝惠帝爲穆主遷於太廟寢園皆罷修後漢光武皇帝建武二年立高廟于雒陽四時祫祀高帝爲太祖文帝爲太宗武帝爲世宗如舊三年正月立親廟雒陽祀父南頓君以上至舂陵節侯時寇賊未平祀儀未設至十九年中郎將張純等議禮人子事大宗降其私親故孝宣帝以孫後祖爲父立廟於奉明曰皇考廟於是議立平哀成元帝廟代今親廟兄弟以下使有司祠宜爲南頓君立皇考廟祭上至舂陵節侯羣臣奉祠詔以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽舂陵歲時各且因故園廟祭祀園廟去太守治所遠者在所令長行太守事侍祠惟孝宣帝有功德其上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮皇考南頓君以上至節侯皆就園廟所在郡縣侍祠明帝以光武中興更爲起廟尊號曰世祖廟以元帝於光武爲穆故雖非宗不毁也後遂爲常明帝遺詔遵儉無起寢廟藏主於世祖廟更衣孝章初不敢違以更衣有小別上尊號曰顯宗廟間祠於更衣四時合祭於世祖廟章帝遺詔無起寢廟如先帝故事和帝初不敢違上尊號曰肅宗後帝承遵皆藏主于世祖廟積多無別是後顯宗但爲陵寢之號靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主少帝三陵追尊后三陵凡牲用十八太牢皆有副倅故高廟三主親毁之後亦但殷祭之歲奉祠獻帝初平中董卓與蔡邕等以和帝以下功德無殊而有過差不應爲宗及餘非宗者追尊三后皆奏毁之四時所祭高廟一祖二宗及近

帝四凡七帝魏文帝受禪追尊大父曰大皇帝考曰武皇帝以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始殿親執饋奠如
家人禮明帝太和三年又追尊高祖大長秋曰高皇夫人吳氏曰高皇后並在鄴廟之所祠則文帝之高祖處士
曾祖高皇祖太皇帝共一廟考太祖武皇帝特一廟百代不毀然則所祠止於親廟四室也其年十一月洛京廟
成則以親盡遷處士主置園邑使宗正曹恪持節迎高祖以下神主共一廟猶爲四室而已景初元年六月羣公
更奏定七廟之制曰武皇帝肇建洪基爲魏太祖文帝繼天革命爲魏高祖上集成大命宜爲魏烈祖於太祖廟
北爲二祧其左爲文帝廟號曰高祖昭祧其右擬明帝號曰烈祖穆祧三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡迭遷
一如周后稷文武廟祧之禮晉武帝即位追尊皇祖宣王爲宣皇帝伯考景王爲景皇帝考文王爲文皇帝權立
一廟後用魏廟追祭征西將軍豫章府君潁川府君京兆府君與宣帝景帝文帝爲三昭三穆是時宣皇未升太
祖虛位所以祠六代與景帝爲七廟六年因廟陷當改修創羣臣奏議曰古者七廟異所自宜如禮又曰古雖七
廟自近代以來皆廟七室於禮無廢於情爲敘亦隨時宜也東晉元帝上繼武帝於禮爲禰如漢光武上繼元帝
故事時西京神主陷於虜庭江左建廟皆更新造尋以登懷帝之主又遷潁川府君位雖七室其實五世蓋以兄
弟爲世數故也于時百度草創毀主權居別室太興三年將祭愍帝之主乃更定制還復豫章潁川于昭穆之位
及元帝崩則豫章復遷至明帝崩而潁川又遷猶十室也于時續廣太廟故三遷主並還西儲名之曰祧以準遠
廟成帝咸康五年始作武悼皇后神主祔廟配饗世祖成帝崩而康帝承統以兄弟一代故不遷京兆始十一室
也康帝崩穆帝立京兆遷入西儲同謂之祧如前三祖遷主之禮故正室猶十一也穆帝崩而哀帝海西並爲兄
弟無所登除咸安之初簡文皇帝上繼元皇帝於是潁川京兆二主復還昭穆之位簡文崩潁川又遷孝武帝太

元十六年始改作太廟殿正室十四間東西儲各一間合十六間棟高八丈四尺備法駕遷神主于行廟及孝武崩京兆又遷如穆帝之世四祧故事宋武帝即尊位祠七代爲七廟永初初追尊皇考爲孝皇帝皇妣趙氏爲穆皇后三年孝懿蕭皇后崩又祔廟高祖崩神主升廟猶昭穆之序如魏晉之制虛太祖之位文帝元嘉初追尊所生胡婕妤爲章皇太后立廟於太廟西其後孝武昭太后明帝宣太后並祔章太后廟齊高帝追尊父爲宣皇帝母爲昭皇后七廟梁武帝受禪遷神主於太廟爲三昭三穆凡六廟追尊皇考爲文皇帝皇妣爲德皇后廟號太祖皇祖特進以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毀與六親廟爲七皆同一堂共庭而別室陳依梁制七廟如禮初文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉中徙神主祔于梁之小廟改曰國廟祭用天子儀後魏之先居于漠北鑿石爲祖宗之廟於烏洛侯國西北明元帝永興四年立太祖道武帝廟於白登山歲一祭具太牢帝親奉無常月又於白登西太祖舊遊之處立昭成獻明太祖廟常以九月十月之交帝親祭牲用馬牛羊又親行貙劉之禮孝文太和三年六月親謁七廟十五年四月改營太廟詔曰祖有功宗有德後者不得擅祖宗之名居二祧之廟今述尊先志宜制祖宗之號烈祖有創業之功世祖有開拓之德宜爲祖宗百代不遷而遠祖平文功未多於昭成然廟號爲太祖道武建業之勳高於平文廟號爲烈祖比校似爲未允朕今奉尊道武爲太祖而立二祧餘皆以次而遷十九年遷都洛邑二月詔曰太和廟已就神儀靈主宜時奉宣可剋五月奉遷於廟其出金墉之儀一准出代都太和之式入新廟之典可依近至金墉之軌其威儀鹵簿如出代廟百官奉遷宜可省之但令朝官四品以上侍官五品以上宗室奉迎北齊文宣帝受禪置六廟獻武以下不毀以上則遞毀並同廟而別室既而遷神主於太廟文襄文宣並太祖之子文宣初擬其昭穆之次欲別立廟衆議不同至

二年秋始祔太廟四時幷臘凡五祭禘祫如梁制後周之制思復古之道乃右宗廟而左社稷閔帝受禪追
祖為德皇帝父文王為文皇帝廟號太祖擬祖以上三廟遞遷至太祖不毀其下相承置二昭二穆為五焉明帝
崩廟號世宗武帝崩廟號高祖並為祧廟不毀隋文帝受命遣兼太保宇文善等奉策詣同州告皇考桓王廟兼
用女巫同家人之禮追尊桓王為武元皇帝皇妣為元明皇后奉迎神主歸于京師改周制左宗廟而右社稷宗
廟未言始祖又無受命之祧自高祖以下置四親廟同殿異室一皇高祖太原府君廟二皇曾祖康王廟三皇祖
獻王廟四皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀至煬帝立七廟太祖各一殿准周文武二祧與
始祖而三餘並分室而祭唐武德元年追尊號高祖曰宣簡公曾祖曰懿王祖曰景皇帝考曰元皇帝法駕迎神
主祔于太廟始享四室貞觀九年高祖崩詔增脩太廟中書侍郎岑文本議曰祖鄭元者則陳四廟之制述王肅
者則引七廟之文貴賤混而莫辯是非紛而不定春秋穀梁傳及禮記王制祭法禮器孔子家語並云天子七廟
諸侯五廟大夫三廟士一廟尙書咸有一德曰七世之廟可以觀德至於孫卿孔安國劉歆班彪父子孔晁虞憙
干寶之徒商較今古咸以為然故其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七是以晉宋齊梁皆依斯義立親廟六
若使違羣經之正說從累代之疑議背子雍之篤論遵康成之舊學則天子之禮下逼於人臣諸侯之制上僭於
王者非所謂尊卑有序名位不同者也臣等參詳請依晉宋故事立親廟六其祖宗之制式遵舊典制從之於是
增修太廟始崇弘農府君及高祖神主幷舊四室為六室開元十年加置九廟移中宗神主就正廟仍創立九室
其後制獻祖懿祖太祖世祖高祖太宗高宗中宗睿宗太廟九室也

時享篇新附

有虞氏四時之制春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝其祭尚氣郊特牲云血腥爓祭用氣也法先迎牲殺之取血告於室以降其神然後用樂而行祭事其祭貴首夏氏時祭之名因有虞其祭貴心商人禴禘嘗烝亦因虞夏之制王制云春禴夏禘秋嘗冬烝其祭尚聲郊特牲云臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也其祭貴肝周祭春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝以禘為殷祭之名其祭尚臭郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉既灌然後迎牲致陰氣也其祭貴肺行九獻之禮其四時新物皆先薦寢廟而後食二月獻羔開冰四月以彘嘗麥七月登穀八月嘗麻九月嘗稻十二月嘗魚漢惠帝時叔孫通曰古者有春嘗果方今櫻桃熟可獻宗廟諸果之獻由此興後漢光武帝建武二年正月立高廟于雒陽四時袷祀高帝為太祖文帝為太宗武帝為世宗如舊餘帝不祀四時春以正月夏以四月秋以七月冬以十月及臘一歲五祀靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主少帝三陵追尊后三陵凡牲用十八太牢古不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦所為也說者以為古宗廟前廟後寢以象人君之居前有朝後有寢月令有先薦寢廟詩稱寢廟奕奕言相通也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物秦始出寢起於墓側漢因而弗改故陵上稱寢殿起居衣服象生人之具建武以來關西諸陵以傳久遠但四時特牲祠天子每幸長安謁諸陵乃太牢祠自雒陽諸陵至靈帝皆以晦望二十四氣伏臘及四時祠廟日上飯太官送用物園令食監典省其親陵所宮人隨鼓漏理被枕具盥水陳嚴具魏初高堂隆云按舊典天子諸侯月有祭祀其孟則四時之祭也三牲黍稷時物咸備其仲月季月皆薦新之祭也大夫以上將之以羔或加以犬不備三牲也士以豚庶人則唯其時宜魚鴈可也皆有黍稷禮器曰羔豚而祭百官皆足太牢而祭不必有餘羔豚則薦新之禮也太牢則時祭之禮也詩云四月其蚤

獻羔祭韭周之四月則夏之二月也月令仲春天子乃獻羔開冰季春之月天子始乘舟薦鮪仲夏之月天子乃以雛嘗黍咸薦之寢廟此則仲季月薦新之禮也宋四時祭祀將祭必先夕牲皇帝散齋七日致齋三日百官掌事者亦如之致齋之日御太極殿幄坐著絳紗袍黑介幘通天金博山冠祠之日車駕出百官應齋從駕上水一刻皇帝著平冕龍袞服升金根車到廟北門治禮謁者各引太樂令太常光祿勳三公等皆入在位皇帝降車入廟脫舄盥及洗爵訖升殿初獻奠爵樂奏太祝令跪讀祝文訖進奠神座前皇帝還本位博士引太尉亞獻訖謁者又引光祿勳終獻皇帝不親祠則三公行事而太尉初獻太常亞獻光祿勳終獻齊永明元年正月詔太廟四時祭薦宣皇帝麪起餅鴨臛孝皇后笋鴨卵脯醬炙白肉高皇帝薦肉膾葅羹昭皇后炙魚皆所嗜也梁武帝宗廟四時及臘一歲五享天監十六年詔曰夫神無常饗饗于克誠所以西鄰禴祭實受其福宗廟祭祀猶有牲牢無益至誠有累冥道自今四時烝嘗外可量代八座議以大脯代一元大武八座又奏既停宰殺無復省牲之事請立省饌儀其衆官陪列並同省牲帝從之又詔今雖無復用腥猶有脯脩之類卽之幽明義爲未盡更可詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代脯餘悉用蔬菜從之於是至敬殿景陽臺立七廟座月中再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不血食陳制一歲五祠謂春夏秋冬臘也每祭共以一太牢始祠以三牲首餘唯骨體而已後魏孝文皇帝太和六年十一月將親祀七廟有司依禮具儀於是羣官議曰昔有虞親虔祖考來格商宗躬謁介福攸降大魏七廟之祭依先廟舊事多不親謁今陛下孝誠發中思親執祀稽今古義禮之常典臣等謹按舊章并採漢魏故事撰祭服冠屨牲牢之具罍洗簠簋俎豆之器百官助祭位次樂官節奏之引升降進退之法別集爲親拜之儀制可於是帝乃親祭其後四時常祀皆親之北齊制春祀夏禴秋嘗冬烝皆以孟月凡四祭每祭

室一太牢武成帝始以皇后亞獻河清中定令四時祭廟及元日廟庭並設庭燎二所後周之制其四時祭各於其廟亦以皇后亞獻其儀與北齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之籩其實菱芡芹菹兔醢冢宰終獻訖皇后親徹豆降還版位然後太祝徹焉隋四時之祭各以太牢四時薦新於太廟有司行事而不出神主祔祭之禮並準時享唐四時各以其孟月享太廟室各用一太牢若品物時新堪進御者有司先送太常仍以滋味與新物相宜者配之太常卿及少卿一人奉薦太廟有司行事不出神主

祫禘

古者天子諸侯三年喪畢皆合先祖之神而享之以生有慶集之懽死亦備合食之禮因天道之成而設禘祫之享皆合先祖之神而享之虞夏先王崩新王元年二年喪畢而祫三年春特禴夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特禴夏祫禘秋祫嘗冬祫烝每間歲皆然以終其世商人先王崩新王二年喪畢而祫三年春特禘夏特禴秋特嘗冬特烝四年春特禘夏祫禴秋祫嘗冬祫烝周制天子諸侯三年喪畢禫祭之後乃祫於太祖來年春禘于羣廟爾後五年再殷祭一禘一祫禘以夏祫以秋祫祭之禮大宗伯出高祖以下木主守祧出先王先公祧主皆入太祖后稷廟中於室中之奧西壁下東面布太祖后稷位尸在東北面太祖之子於席前之北南面爲昭次昭之子在南方北面相對爲穆以次而取孫與王父並列直至禰其尸各居木主之左凡七尸用九獻禘祭之禮一如祫祭所異者但祭毀廟以上不及親廟其神主按鄭康成禘祫志云太王王季以上遷主祭於后稷之廟其坐位與祫祭同文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王居室之奧東面文王孫成王居文王之東而北面以下穆王直至親盡之祖以次繼而東皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王亦居室之奧東面其昭孫康

王亦居武王之東北南面以次亦繼而東直至親盡之祖[illegible]
王廟中文王尸一穆尸共一武王廟中武王尸一昭尸共一後漢光武建武二十六年詔問張純禘祫之禮不行
幾年純奏舊制三年一祫毀廟之主合食高廟存廟主未嘗合元始五年始行禘禮父為昭南向子為穆北向父
子不並坐而孫從王父禘以夏四月陽氣在上陰氣在下故以正尊卑祫以冬十月五穀成熟物備禮成故骨肉
合飲食今祖宗廟未定且合祭高廟遂以為常後以三年冬祫五年夏禘之時但就陳祭毀廟主而已謂之殷祭
太祖東面惠文武元四帝為昭景宣二帝為穆惠景昭三帝非殷祭時不祭也魏明帝太和四年六月武宣皇后
崩至六年三月有司以今年四月禘告王肅議曰按春秋魯閔公二年夏禘于莊公是時縗經之中至二十五月
大祥便禘不復禫故譏其速也去四年六月武宣皇后崩二十六日晚葬除服即吉四時之祭皆親行事今當計
始除服日數當如禮須至禫月乃禘東晉昇平五年五月穆帝崩十月殷祭興寧三年二月哀皇帝崩明年太和
元年五月皇后庾氏崩十月殷祭太元二十一年十月應殷祭其九月孝武崩至隆安三年國家大吉乃殷祭元
興三年夏應殷祭太常博士徐乾等議應用孟秋進用孟冬時安帝義熙三年當殷祭御史中丞范泰議以章后
喪未一周不應殷祠時從太常劉瑾議小君之喪不以廢大禮往元興三年四月不得殷祀進用十月若計常限
今當用冬若更起端則應四月時尚書奏從領司徒王謐議反初四月為殷祠之始徐邈議祫三時皆可者蓋喪
終則吉而祫服終無常故祫隨所遇唯春不祫故曰特礿非殷祀常也宋制殷祭皆即吉乃行文帝元嘉六年祠
部定十月三日殷祀十三烝禮孝武大明七年二月有司奏四月應殷祠若事中未得用孟秋詔從之梁武帝初
用謝廣議三年一禘五年一祫謂之殷祭禘以夏祫以冬後魏孝武帝太和十三年詔曰鄭康成云天子祭圓丘

曰禘祭宗廟大祭亦曰禘三年一祫五年一禘祫則毀廟羣廟之主於太祖廟合而祭之禘則增及百官配食者審諦而祭之曾禮三年喪畢而祫明年而禘圓丘宗廟大祭俱稱禘祭有兩禘明也王肅又云天子諸侯皆禘於宗廟非祭天之祭郊祀后稷不稱禘宗廟稱禘禘祫一名也合祭故稱祫禘而審禘之故稱禘非兩祭之名三年一祫五年一禘總而互舉故稱五年再殷祭不言一禘一祫斷可知矣然以祫爲一祭王義爲長以圓丘爲禘與宗廟大祭同名鄭義亦爲當今互取鄭王二義禘祫并爲一名從王禘是祭圓丘大祭之名上下同用從鄭永爲定式北齊延昌四年五月宣武帝崩孝明即位三月時議來秋七月應祫祭于太祖太常卿崔亮上言曰今宣武皇帝主雖入廟然烝嘗時祭猶別寢室至於祫祭宜存古典按禮三年喪畢祫於太祖明年春禘於羣廟又按杜元凱云卒哭而除三年喪畢而禘愚謂來秋七月祫祭應停宜待年終乃後祫禘從之唐前上元三年有司祫享于太祖廟時議者以禮緯三年一祫五年一禘公羊傳云五年而再殷祭兩義互文莫能斷太學博士史元璨議曰按禮記正義列鄭康成禘祫志云春秋僖公三十三年十二月薨文公二年八月丁卯大事于太廟公羊傳云大事者何祫也是三年喪畢新君二年當祫明年春禘于羣廟僖公宣公八年皆有禘則後禘去前禘五年以此定之則新君二年祫三年禘自爾之後五年而再殷祭則六年當祫八年當禘又昭公十年齊歸薨至十三年喪畢當祫爲平丘之會冬公如晉至十四年祫十五年禘傳云有事武宮是也至十八年祫二十年禘二十三年祫二十五年禘昭公二十五年有事于襄宮是也如上所云則禘後隔三年祫以後隔三年禘此則有合禮經不違傳義自此禘祫之祭依璨議

臣謹按杜佑議曰聖人制禮合諸天道使不數不怠故有四時之制焉而又設殷祭者因天道之成以申孝順之

心用盡事終之理禘祫二禮俱是大祭先賢所釋義各有殊馬融王肅皆云禘大祫小鄭康成注二禮以祫大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差降數家之說非無典據至於宣通經訓鄭義爲長誠以禮經及春秋所書皆祫大於禘按春秋公羊傳云大事于太廟大事者祫也祫者毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖至於禘則云禘于莊公禘于僖公既不於太祖則小於祫也又逸禮記禘于太廟之禮云毀廟之主皆升合食而立二尸又按韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於太祖則禘小於祫也祫則羣廟之主悉升於太祖廟禘者各於其廟而行祭禮二祭俱及毀主禘之時文王以上毀主自在后稷廟而祭文王以下毀主自在二祧之廟而祭禘則小於祫而大於四時也曾子問主夫子云自非祫祭七廟五廟無虛主而不言禘小於祫明矣其祫備五齊三酒禘唯四齊三酒祫則備六代之樂禘則四代而下又無降神之樂以示其闕也

功臣配享

盤庚云茲予大享于先王爾祖其從與享之周制凡有功者銘書於王之太常祭于大烝司勳詔之漢制祭功臣於庭生時侍燕於堂死則降在庭位與士庶爲例魏高堂隆議曰按先典祭祀之禮皆依生前尊卑之序以爲位次功臣配食於先王像生時侍讌燕禮大夫以上皆升堂以下則位於庭其餘則與君同牢至於俎豆薦羞唯君備公降於君卿大夫降於公士降於大夫使功臣配食於烝祭所以尊崇其德明其勳以勸嗣臣也議者欲從漢氏祭之於庭此爲貶損非寵異之位也貴者取貴骨賤者取賤骨今使配食者因君之牢以貴賤爲俎庶合事宜周志曰勇則害上不登於明堂共用之謂勇言有勇而無義死不登堂而配食此則配食之義位在堂之明審也下爲北面三公朝立之位耳燕則脫履升堂不在庭也晉散騎常侍任茂議按魏功臣配食禮敘六功之勳祭陳

五祀之品或祀之於一代或傳之於百代蓋社稷五祀所謂傳之於百代者古之王臣有明德大功若句龍之能平水土柱之能樹百穀則祀社稷異代不廢也昔湯既勝夏欲遷其社不可乃遷稷周棄德可代柱而句龍莫廢也若四叙之屬分主五方則祀爲貴神傳之異代載之春秋非此之類則雖明如咎繇勳如伊尹功如呂尚各於當代祀之不祭於異代也然則伊尹於商雖有王功之茂不配食於周之清廟以今之功臣論其勳績比咎繇伊尹呂尚猶或未及凡云配食各配食於主也今主遷廟臣宜從饗大司馬石苞等議魏代功臣宜歸之陳留國使修常祀允合事理唐貞觀十六年有司言禮功臣配享於廟庭禘享則不配依令禘祫之日功臣竝得配享請集禮官學士等議太常卿韋挺等議曰古者臣有大功享祿其後子孫率禮潔粢豐盛禴祠烝嘗四時不輟國家大祫又得配享焉所以昭明其勳尊崇其德以勸嗣臣也其禘及時享功臣皆不應享故周禮大功之官皆配大烝而已先儒皆以大烝爲祫祭梁初誤禘功臣左丞何佟之駮議武帝允而依行降暨周齊俱遵此義禮禘無配功臣理不可易從之其儀具開元禮

天子七祀諸侯附

商制天子祭五祀戶一竈二中霤三門四行五也歲徧凡祭五祀於廟門戶主出入竈主飲食中霤主堂室居處行主道路諸侯大夫與天子同周制王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲大夫立三祀曰族厲曰門曰行嫡士立二祀曰門曰行庶人立一祀或立霤竈或立戶漢立五祀白虎通云戶一祀春祭竈二祀夏祭門三祀秋祭井四祀冬祭中霤五祀六月祭歲一徧有司行事禮頗輕於社稷祭祀天子諸侯以牛因四時祭物也祀戶以牛竈以雞中霤以牛門以犬井以豕或曰中霤用牛不得用牛者用豕井用魚也後漢建武初有五祀之祭門戶井竈中霤也有司掌之其祀

簡於社稷矣人家祀山神門戶（山即厲也鬼有所歸乃不為厲）魏武王始定天下興復舊祀而造祭五祀門戶井竈中霤也晉傅元云帝之都城宜祭一門正宮亦祭一門正室祭一戶井竈及中霤各擇其正者祭之以後諸祀無聞唯司命配享于南郊壇隋制其司命戶以春竈以夏門以秋行以冬各於享廟日中霤則以季夏祀黃郊日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢唐初廢七祀唯季夏祀祭中霤開元中制禮祭七祀各因時享祭之於廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏其儀具開元禮

上陵拜掃及諸節上食附

三代以前無墓祭至秦始出寢起於墓側漢因秦上陵皆有園寢故稱寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也後漢都雒陽以關西諸陵久遠但四時特牲祀每帝西幸即親謁其雒陽陵每正月上丁郊廟畢以次上陵百官四姓親家婦女公主諸王大夫（袁宏漢紀曰明帝永平元年為外戚樊氏郭氏陰氏馬氏諸子弟立學號曰四姓小侯獨斷曰凡與先后有瓜葛者）外國朝者侍子郡國計吏會陵晝漏上水大鴻臚設九賓隨立寢殿前（薛綜曰九賓謂王侯公卿二千石六百石下及郎吏匈奴侍子共九等也）鐘鳴謁者引客羣臣就位如儀乘輿自東廂下太常導出西向拜止旋升阼階拜神座退後公卿羣臣謁神座太官上食太常樂奏食舉舞文始五行之舞（文始舞者本舜韶舞也高祖更名文始以示不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇更名五行之舞也）禮樂闋羣臣受賜食畢郡國上計吏以次前當神軒告其郡國穀價民所疾苦欲神知其動靜孝子事親盡禮敬愛之心也最後親陵遣計吏賜之帶珮八月飲酎上陵禮亦如之靈帝以晦朔二十四氣伏臘及四時祠廟日於陵所上飯宮人隨鼓漏理被枕盥水陳嚴具魏文帝詔曰先帝躬履節儉遺詔省約子以述父為孝臣以繫事為忠古不墓祭皆設於廟先帝高平陵上殿皆毀壞車馬還廐衣服藏府以從先帝儉德之志遂革上陵之禮文帝自作終制又曰壽陵無立寢殿造園邑自後園邑寢

殿遂絶及齊王在位九載始一謁高平陵晉宣王遺令子弟羣官皆不得謁陵景文遵旨至武帝猶再謁崇陽陵（景帝陵）一謁峻平陵（文帝陵）然遂不敢謁高原陵（宣帝陵）至惠帝復止也東晉元帝崩後諸公始有謁陵之事蓋由眷同友執率情而舉也成帝時中宮亦年年拜陵議者以爲非禮遂止以爲定制穆帝幼沖褚太后臨朝又拜陵至孝武崩驃騎將軍會稽王道子曰今雖權制釋服至於朔望諸節自應展情陵所以一周爲斷於是至陵變服單衣煩瀆無準非禮也及安帝元興元年左僕射桓謙奏百僚拜陵起於中興非晉舊典積習生常遂爲近法尋武帝詔乃不使人主諸王拜陵及義熙初又復江左之舊宋文帝每歲正月謁初寧陵（武帝陵）孝武明帝亦每歲拜初寧長寧陵（文帝陵）後魏太和十六年九月辛未孝文帝哭於文明太后陵左終日不絶聲素幕越（音活）席爲次侍臣侍哭壬申孝文又哭如昨帝二日不御食癸酉朝中夕三時哭拜於陵前夜宿鑒元殿甲戌帝拜哭辭陵還永樂宮唐貞觀十三年太宗朝于獻陵先設黃麾仗周衛陵寢至質明七廟子孫及諸侯百僚蕃夷君長皆陪列于司馬門內太宗至小次降輿納履哭入闕門西面再拜慟絶不能興禮畢改服入于寢躬親執饌閱視高祖先后服御之物悲慟左右侍御者莫不歔欷禮畢太宗出自寢宮步過司馬門泥行二百餘步上入寢哭踴絶于地進至東階西面再拜號慟久之乃進太牢之饌加珍羞具品引太尉無忌司空績越王貞趙王福曹王明及左屯衛將軍程知節並入執爵進俎上至神座前拜哭奠饌閱先帝先后衣服拜辭訖行哭出寢北門乃御小輦還宮高宗永徽二年有司言謹按獻陵三年之後每朔及月半上食其冬夏至伏臘清明社等節日亦上食其昭陵請依獻陵故事上從之六年正月謁于昭陵有司先設儀衛於陵寢質明七廟子孫二王後百僚州鎮蕃牧四夷君長等並陪列于位皇帝降輦入次易服出次行哭就位再拜擗踊慟絶禮畢又改服素謁寢宮其妃嬪公主先於神座左右侍

列如平生帝入寢門即哭瞻視幄座踊絕于地進至東階西面再拜號哭乃進牢饌珍羞引三公諸王並入執爵
進俎帝宅神座前再拜哭自奠饌闕先帝先后衣服更增感絕拜辭訖行哭出寢北門中宗景龍中每日奠祭太
常博士彭景直上疏曰謹按三禮無諸陵日祭之事又按禮論譙周祭志云天子之廟始祖及高祖祖考皆每月
朔加薦新以象平生朔食也謂之月祭二祧之廟時祭無日祭之文又鄭氏注儀禮云月朔月半猶平常之朝夕
也大祥之後則四時爲此則古者祭皆在廟近代以來始分月朔月半及諸節日祭於陵寢至後漢陵寢致祭無
明文自魏三祖以下不於陵寢致祭並附於古禮至江左亦不崇園寢及齊梁陳其祭無聞今參詳以爲三禮者
不刊之書外傳所記不與經合不可依憑其諸陵請準禮停日祭不從詔乾陵宜依舊朝晡進奠昭獻二陵每日
一進以爲常式舊制每年四季之月常遣使往諸陵起居太常博士唐紹上疏曰自安宅兆禮不祭墓當謂送形
而往山陵爲幽靜之宮迎精而返宗廟爲享薦之室但以仲月命使巡陵鹵簿衣冠禮容必備自天授以後時有
起居因循至今乃爲常事起者以起動爲稱居者以居止爲名致辭命使勞繁但恐不安靈域又降誕之日穿針
之辰皆以續命爲名時人多有進奉今聖靈日遠仙駕難攀進止起居恐乖先典請停四季及降誕幷節日起居
陵使但準式二時巡陵庶合禮經不從開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無文近代相傳浸以成俗士庶有
不合廟享何以用展孝思宜許上墓同拜掃禮不得作樂仍編入五禮永爲定式二十三年四月勅獻昭乾定橋
恭六陵朔望上食歲冬至寒食日各設一祭如節祭其朔望日相逢依節祭料橋陵除此日外仍每日進半口羊
食天寶二年七月勅詩著授衣令存休澣在於臣子猶及恩私恭事園陵未標令式自今以後每至九月一日薦
衣于陵寢貽範千載庶展孝思

臣謹按上陵之禮謝承漢書曰靈帝建寧五年正月車駕上原陵蔡邕爲司徒掾從上行到陵見其儀慨然謂同座者曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始爲可損今見其儀察其本意乃知孝明帝至孝惻隱不可易舊或曰本意云何昔京師在長安時其禮不可盡得聞也光武卽世始葬于此明帝嗣位踰年羣臣朝正感先帝不復聞見此禮乃率公卿百僚就園陵而創爲尙書階西設神座天子事亡如事存之意也苟先帝有瓜葛之屬男女畢會王侯大夫郡國計吏各向神座而言庶幾先帝神魂聞之以明帝聖孝之心親服三年久在園陵初興此儀仰察几筵下顧羣臣悲切之心必不可堪邕見太傅胡廣曰國家禮有煩而不省者不知先帝之用心周密之至於此也廣曰然子宜載之以示學者邕退而記焉又按飮酎之禮丁孚漢儀曰酎金律文帝所加以正月旦作酒八月成名曰酎酒因令諸侯助祭貢金漢律金布令諸侯列侯各以民口數率千口奉金四兩奇不滿千口至五百口亦四兩皆會酎少府受又九眞交趾日南者用犀角二長九寸以上若玳瑁甲一鬱林用象牙長三尺以上若翡翠各二十准以當金漢舊儀曰皇帝於八月酎車駕夕視牲以鑑燧取水於月取火於日爲明水火左袒以水沃牛右肩手執鸞刀以切牛毛薦之而卽更衣侍中上熟乃祀

釋奠

周制凡始立學必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之官謂禮樂詩書之官也周禮凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗此謂先師之類不言夏從春可知釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事始立學者既釁器用幣禮樂之器成則釁之又用幣告先聖先師以器成也然後釋菜祭菜示敬道也鄭康成曰禮先聖先師也菜芹藻之屬也天子視學大昕鼓以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事祭先師先聖焉有司卒事反命天子乃命將帥[illegible]

（詩云在頖獻馘）魏齊王正始中有講經徧輒使太常釋奠於辟雍以太牢祠孔子以顏回配晉武帝泰始七年惠帝元康三年二釋奠皆於太學泰始六年元康五年二行鄉事皆於辟雍（鄉事鄉飲酒禮也）惠帝愍懷之為太子皆講經竟並親釋奠於太學東晉明帝之為太子亦行釋奠禮成穆孝武三帝皆親釋奠唯成帝在辟雍自是一時制也孝武以太學在水南懸遠有司議依穆帝升平元年於中堂權立行太學釋奠禮畢會百官六品以上（有司奏應須二學生百二十人太學生取見人六十而無國子生權銓大臣子孫六十人事訖罷之）宋文帝元嘉二十二年太子釋奠採晉故事（裴松之議應舞六佾宜設軒懸之樂牲牢器用悉依上公）祭畢臨學宴會太子以下悉在齊武帝永明三年有司奏宋元嘉舊事學生到先釋奠先聖先師禮又有釋菜未詳今當行何禮用何樂及禮器時從喻希議用元嘉故事設軒懸之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公梁武帝天監八年皇太子釋奠周捨議既惟大禮請依東宮元會太子著絳紗襮（音博衣領也）樂用軒懸合升殿坐者皆服朱衣帝從之又有司以為禮云凡為人子者升降不由阼階吏部郎中徐勉議鄭玄云由命士以上父子異宮宮室既異無不由阼階之禮請釋奠及宴會太子升堂並宜由東階若輿駕幸學自然中階其會賓客依舊西階大同七年皇太子表其子寧國臨城公入學時議者以與太子有齒胄之議疑之臣纘等以為參點回路並事宣父鄒魯稱盛洙泗無譏制可北齊將講於天子先定經於孔子廟講畢以一太牢釋奠孔宣父配以顏回列軒懸樂六佾舞皇太子每通一經及新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行其禮每月朔祭酒領博士以下及國子諸學生以上太學四門博士升堂助教以下太學諸生階下拜孔子揖顏回日出行事其郡學則於坊內立孔顏廟博士以下亦每月朝隋制國子寺每歲四仲月上丁釋奠於先聖先師年別一行鄉飲酒禮（州縣學則以春秋仲月釋奠亦每年於學一行鄉飲酒禮）唐武德二年於國子學立周公孔子廟各一所四時致祭（貞觀二十一年制左邱明以下二十二人同享）初以儒官自為祭主直云博

士姓名昭告于先聖又州縣釋奠亦博士爲主許敬宗奏曰秦漢釋奠無文魏氏則太常行事自晉宋以降時有親行而學官爲主全無典實在於臣下理不合專令請國學釋奠令國子祭酒爲初獻祠稱皇帝謹遣仍令司業爲亞獻博士爲終獻其州學刺史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻縣學令爲初獻丞爲亞獻主簿及尉通爲終獻循附禮令以爲永制景龍二年七月皇太子將親釋奠於國學有司草儀注令從臣皆乘馬著衣冠太子左庶子劉知幾進議曰古者自大夫以上皆乘車而以馬爲騑服魏晉以降迄于隋氏朝士又駕牛車至如李廣北征解鞍憩息馬援南征據鞍顧盼斯則鞍馬之設行於軍旅戎服所乘貴於便習者也按江左官至尚書郎而輒輕乘馬則爲御史所彈又顏延年罷官後好騎馬出入閭里當時稱其放誕此則專車憑軾可擐朝衣單馬御鞍宜從褻服求之近古灼然之明驗也褻衣博帶方履高冠本非馬上所施自是車中之服且長裙廣袖襜如翼如鳴佩紆組鏘鏘弈弈馳驟於風塵之內出入於旌棨之間儻馬有驚逸人從顛墜遂使屬車之右遺履不收清道之傍絓驂相續因以受嗤行路有損威儀其乘馬衣冠竊謂宜從廢改皇太子令付外宜行仍編入令以爲常式開元十一年詔春秋釋奠用牲牢其屬縣用酒脯而已二十七年八月[illegible]釋奠文宣王始用宮懸之樂二十八年二月勑文宣王廟春秋釋奠宜令攝三公行禮著之常式國子祭酒劉瑗奏准故事釋奠之日羣官道俗等皆合赴監觀禮請依故事著之常式制可其儀具開元禮

祀先代帝王名臣附

漢武帝時有人言古者天子以春解祠祠黃帝用一梟破鏡方士云以歲始祓除凶災令神仙之帝食惡逆之物使天下爲逆者破滅梟名食母破鏡名食父如貙而虎眼黃帝欲絕其類使百吏祠皆用爲漢使東郡送梟五月五日作羹以賜百官解祠者解罪求福也後漢章帝元和春東巡狩使使者奉一太牢祠帝堯於濟陰

魏武帝少時漢太尉橋元獨先禮異爲故建安中遣使祠以太牢東晉孝武帝寧康三年七月故事祀皐陶於庭尉寺新禮移祀於律署以同祭先聖於太學舊祀以社日新改用孟秋以應秋政後魏文成帝東巡歷橋山祀黃帝孝文太和十六年詔曰法施於人祀有明典立功垂惠祭有常式其孟春應祀者頊以事殷遂及今日可令以仲月而饗祀焉凡在祀令者有五帝堯樹則天之功興巍巍之治可祀於平陽舜播太平之風致無爲之化可祀於廣寧禹繫洪水之災建天下之利可祀於安邑周文公制禮作樂垂範萬葉可祀於洛陽其宣尼廟已於中省別勅有司行事自文公以上可令當界牧守各隨所近攝行祀事皆用清酌尹祭也曲禮曰脯曰尹祭隋制使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東咎繇配夏禹於安邑伯益配商湯於汾陰伊尹配文王武王於灃渭之郊周公召公配漢帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者饗於廟庭唐前脩禮令無祭先代帝王之文禮部尚書許敬宗等奏謹按禮記祭法云聖王之制祭祀也法施於人以死勤事以勞定國能禦大災能捍大患則祀之始皇無遺所以棄之漢祖典章法垂於後自隋以上亦在祠列今請聿遵故實三年一祭以仲春之月天寶六載正月制三皇置一廟五帝置一廟有司以時祭享至七載五月詔三皇以前帝王宜於京城內共置一廟仍與三皇五帝廟相近以時致祭天皇氏地皇氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭料及樂請准三皇五帝廟以春秋二時享祭歷代帝王肇跡之處未有祠宇者所由郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享

老君祠 先賢附

後漢延熹八年使中常侍之陳國苦縣祠老子九年親祠老子於濯龍中文罽爲壇飾純金釦器設華蓋座用郊天樂唐乾封元年追號老君爲太上元元皇帝文明元年九月册老君妻爲先天太后立尊像於老君廟所開元

二年三月親祠元元皇帝廟追尊元元皇帝父周上御史大夫敬爲先天太皇仍於譙郡置廟歲餘一祀以上准先天太后廟例二十九年兩京及諸州各置廟一所并置崇元館天寶元年親祠元元廟又於古今人表升元元皇帝爲上聖時同制莊子號南華眞人文子號通元眞人列子號沖虛眞人庚桑子號洞靈眞人又以其所著之書並爲經其年九月改兩京元元廟爲太上元元皇帝宮二載西京改爲太清宮東京改爲太微宮天下諸郡爲紫極宮祝版改爲清詞於紙上十三載正月令有司每至孟月則修薦獻上香之禮仍爲常式七載五月詔修漢張天師冊贈太師梁貞白陶先生冊贈太保貞元元年正月勑薦享太清宮亞獻太常卿充終獻光祿卿充仍永爲常式

孔子祠　先儒附

漢元帝時孔霸以帝師賜爵號褒成君奉孔子後平帝元始初追謚孔子曰褒成宣尼公追封孔均爲褒成侯後漢光武建武十三年封均子志爲褒成侯章帝元和二年二月東巡狩因幸魯祠孔子七十二弟子漢晉春秋曰闕里者仲尼之故宅也在魯城中帝升廟西面羣臣中庭北面皆再拜帝進爵而後坐東觀書曰祀禮畢命儒者論難也和帝永元四年徙封爲褒尊侯相傳至獻帝初國絕魏文帝黃初二年以孔子二十一代孫議郎羨爲宗聖侯邑百戶奉孔子祠令魯郡修舊廟置百戶吏卒守衛晉武帝泰始三年改封孔子二十三代孫宗聖侯震爲奉聖亭侯又詔太學及魯國四時備三牲以祀孔子明帝太寧三年詔給奉聖亭侯四時祀孔子祭宜如泰始故事宋文帝元嘉八年奉聖侯有罪奪爵至十九年又授孔隱之隱之兄子熙先謀逆又失爵二十八年更以孔惠雲爲奉聖侯後有重疾失爵孝武大明二年以孔邁爲奉聖侯邁卒子莘俱詡反嗣有罪失爵後魏封孔子二十七葉孫乘爲崇聖大夫孝文帝太和十九年改封二十八葉孫珍爲崇聖侯文成帝詔其宣尼之廟當別勑有司行薦饗之禮北齊改封三十一葉孫爲恭聖侯後周武帝平齊改封

鄒國公隋文帝仍舊封鄒國公煬帝改爲紹聖侯唐貞觀十一年封孔子裔德倫爲褒聖侯二十一年制曰左邱明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯賈逵總二十二人並爲先師永徽中制令改周公爲先聖黜夫子爲先師顏回左邱明從祀顯慶二年禮部尚書許敬宗等奏曰准貞觀二十一年詔以孔子爲先聖更添左邱明等二十二人與顏子俱配宣父於太學並爲先師今據永徽令改周公爲先聖黜孔子爲先師顏回左邱明並爲從祀按禮記凡學官春釋奠于先師鄭康成注曰官謂詩書禮樂之官也先師者若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以爲之又曰始立學釋奠于先聖鄭注曰若周公孔子也聖則非周卽孔師則偏善一經漢魏以來取捨各異顏回夫子互作先師宣父周公更爲先聖求其節文互有得失所以貞觀之制正夫子爲先聖加衆儒爲先師而今新令輒事刊改但周公攝政制禮作樂功比王者祀之儒館實貶其功仲尼生衰周之末拯文喪之弊祖述堯舜憲章文武宏聖教於六經闡儒風於千載故孟軻稱生民以來一人而已自漢以降弈葉繼侯崇奉其聖迄于今日胡可降茲先哲俯入先師且又邱明之徒見行其學貶爲從祀亦無故事今請改令從詔於義爲允其周公仍依舊禮配享武王也

高宗乾封元年正月東巡次兗州鄒縣頓祭宣父廟贈太師總章元年二月皇太子詣學贈顏回太子少師曾參太子少保神龍初詔以鄒魯百戶封崇道公宣尼采邑用供薦享又授裔孫褒聖侯崇階朝散大夫仍許子孫以相傳襲開元八年勅改顏子等十哲爲坐像悉應從祀曾參大孝德冠同列特爲塑像坐於十哲之次圖畫七十子及二十二賢於廟壁上以顏子亞聖親爲之贊以書于后閔損以下令當朝文士分爲之贊時國子司業李元瓘奏稱先聖孔宣父廟先師顏子配坐今其像立侍配享合坐十哲弟子雖復列像廟堂不應享祀謹檢祠令何休范甯等二十二賢猶霑從祀其十哲請春秋釋奠列享在二十二賢之上七十子請圖形於壁兼爲立贊又曾參孝道可崇獨受經於夫子請准二十二賢應饗二十七年八月制夫子追贈諡爲文宣王宣令三公持節冊命並撰儀注昔緣周公南面夫子西坐今位既有別坐豈仍舊宜補其墜典永作常式自今以後夫子南面而坐內出王者袞冕之服以衣之十哲等東西列侍顏淵既云亞聖須優其秩

顏子淵贈兗國公　閔子騫贈費侯　冉伯牛贈鄆侯

冉仲弓贈薛侯　宰子我贈齊侯　端木子貢贈黎侯
冉子有贈徐侯　仲子路贈衛侯　言子游贈吳侯
卜子夏贈魏侯

又夫子格言參也稱魯雖居七十之數不載四科之目頃雖參於十哲終未殊於等倫久躋先旨俾修舊位庶乎禮得其序人爲式瞻命尚書右丞相裴耀卿攝太尉持節就國子廟册册畢所司奠祭亦如釋奠之禮又遣太子少保崔琳往東都就廟行册禮又勅兩京及兗州舊宅廟像宜改服袞冕其諸郡及縣廟宇既小但移南面不須改衣服兩京樂用宮懸春秋二仲上丁令三公攝行事七十子並宜追贈

曾參贈郕伯　顓孫師贈陳伯　澹臺滅明贈江伯
宓子賤贈單伯　原憲贈原伯　公治長贈莒伯
南宮子容贈郯伯　公晳哀贈郳伯　曾點贈宿伯
顏路贈杞伯　商瞿贈蒙伯　高柴贈共伯
漆雕開贈滕伯　公伯寮贈任伯　司馬牛贈向伯
樊遲贈樊伯　有若贈卞伯　公西赤贈郜伯
巫馬期贈鄫伯　梁鱣贈梁伯　顏柳贈蕭伯
冉孺贈紀伯　曹卹贈曹伯　伯虔贈聊伯
公孫龍贈黃伯　冉季贈東平伯　秦子南贈少梁伯

漆雕子斂贈武城伯
顏子驕贈琅邪伯
漆雕徒父贈須句伯

壤駟赤贈北徵伯
商澤贈睢陽伯
石作蜀贈石邑伯

任不齊贈任城伯
公夏首贈亢父伯
公良孺贈東牟伯

后處贈營丘伯
秦子開贈彭衙伯
奚容蒧贈下邳伯

公肩定贈新田伯
顏襄贈臨沂伯
鄡單贈銅鞮伯

句井疆贈淇陽伯
罕父黑贈乘丘伯
秦商贈上洛伯

申黨贈邵陵伯
公祖子之贈期思伯
榮子祺贈雩婁伯

縣成贈鉅野伯
左人郢贈臨淄伯
燕伋贈漁陽伯

鄭子徒贈滎陽伯
顏之僕贈東武伯
原亢籍贈萊蕪伯

樂欬贈昌平伯
廉絜贈莒父伯
顏何贈開陽伯

叔仲會贈瑕邱伯
狄黑贈臨濟伯
邽巽贈平陸伯

公西輿如贈重邱伯
公西蒧贈祝阿伯
孔忠贈汶陽伯

蘧瑗贈衛伯
施恒贈乘氏伯
林放贈清河伯

秦非贈汧陽伯
陳亢贈潁伯
申棖贈魯伯

琴牢贈南陵伯
顏噲贈朱虛伯
琴張贈南陵伯今考琴牢即琴張疑重出

步叔乘贈淳于伯

太公廟

唐開元十九年四月兩京及天下諸州各置太公廟一所以張良配享春秋取仲月上戊日祭每出師命將就廟引辭仍簡取自古名將功成業著宏濟生人者十人准十哲例配享至乾元元年九月十二日太常少卿于休烈奏臣昨因秋享漢高祖廟見旁無侍臣享太公廟有張良在側良實漢佐命請移配享於漢祖廟從之上元元年追封太公望為武成王依文宣王置廟仍擇古今名將准文宣王置亞聖及十哲等享祭之奠一同文宣王

巡狩

唐虞五載一巡狩歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川羣后四朝肆覲東后協時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二生一死贄五月南巡狩至于南嶽八月西巡狩至于西嶽十有一月北巡狩至于北嶽皆如岱宗之禮歸格于藝祖用特夏后氏因之周制十二年一巡狩天子將巡狩類于上帝宜乎社造乎禰乘金輅建大旂歲二月東巡狩至于岱宗柴望祀于山川而覲諸侯其方之諸侯先於境首待之所過山川則使祀宗先以三等璋瓚皆以黃金為勺酌鬱鬯以禮神次乃校人殺黃駒以祭之既至方嶽先問百年就見之若八十九十者路經其門則見之不然則不天子乃令太師採民之歌謠以樂播而陳之以觀風俗以審善惡令典市之官陳百物之貴賤以觀民之好惡又命典禮之官考校四時節氣月之晦朔甲乙等日及候氣之律呂所用禮樂宮室車旗等制度君臣上下之衣服皆以王者所頒制度考校之諸侯封內有名山大川不舉而祭之者為不敬削其地有祭宗廟不順昭穆者為不孝絀其爵變禮易樂者為不從其君流革制度衣服者為畔其君討有功德於民者加地進律其諸侯待王之牢禮以一犢既黜陟諸侯乃與之相見方嶽之下築壇與覲禮壇制同其壇外為土埒方三

百步謂之宮開四門壇方九丈六尺高四尺上為堂下為三等謂之三成成每等高一尺其堂上諸司盟之神位謂之方明諸侯之上介各以其君之旂置於宮內以表立位之處詔王升壇訖諸侯皆就其旂而立其位鄭氏按明堂位云諸公中階之前北面東上諸侯阼階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面西上諸男門西北面東上王乃於壇上揖之以定其位諸侯乃進升壇奠玉公於上等奠桓圭侯伯於中等奠信圭躬圭子男於下等奠穀璧蒲璧諸侯各奠玉訖降拜又升成拜訖擯者乃延諸侯升堂授王玉訖乃以璧琮行享禮諸之將幣（玉人云璧琮九寸諸侯以享天子是也）諸侯既朝見王訖乃退而自相與盟王宮之伯臨之其五月南巡狩至于南嶽如東巡狩之禮八月西巡狩至于西嶽如南巡狩之禮十有一月北巡狩至于北嶽如西巡狩之禮巡狩訖卻歸每廟用一牛以告至謂之歸格于祖禰用特秦始皇三年東巡狩郡縣祠鄒嶧山頌功業（其年復遊海上三年遊碣石從上郡歸五年始南至湘山遂登會稽並海到沙邱崩此求神仙奇禁之術無復觀民風問百年也並步浪反下同）二世元年東巡碣石並海南歷泰山至會稽皆禮祠之而勒始皇所立石書旁以彰始皇之功德漢武帝元狩四年始巡郡縣寖尋於泰山元封初復至海上又北至碣石又自遼西歷北邊至九原五月乃至甘泉周萬八千里（武帝亦如秦始皇之事）後漢光武建武三十年三月幸魯（漢祀令曰天子行有所之至河沈白馬珪璧各一衣以緗緹五尺祠用脯二束酒六升鹽六升涉渭灞涇洛他名水如此者沈圭璧各一律在所給祠具及行沈祠他川水先驅投石少府給璧珪不滿百里者不沈）過泰山祭泰山及梁父章帝元和二年二月東巡狩使使者奉一太牢祠帝堯於濟陰成陽靈臺至泰山辛未柴祭天地羣神如故事壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武配卒事遂覲東后饗賜王侯羣臣因行郡國幸魯祠東海恭王孔子七十二弟子四月還京師庚申告至祠高祖光武廟各一特牛安帝延光三年東巡狩至泰山柴祭及祠汶上明堂如元和中故事魏明帝凡三東巡狩所過存問高年恤疾苦或賜穀帛有古巡幸之風焉齊王正始中巡洛陽縣賜

高年力田各有等差晉初新禮巡狩方嶽柴望告至設壝宮如禮諸侯之覲者儐及執贄皆如朝儀而不建旂摯虞以觀禮諸侯各建其旂章所以殊爵命示等威詩稱君子至止言觀其旂宜定新禮建旂如舊禮詔可其議然終晉代其禮不行武帝泰始四年詔使使持節侍中黃門侍郎銜命四出周行天下其萬民之利害爲一書禮俗政事教理刑禁逆順爲一書悖逆暴亂作慝犯令爲一書札喪荒凶厄貧爲一書康樂和親安平爲一書每國辨異之以反命于王宋文帝元嘉四年二月東巡狩至于丹徒告覲園陵三月饗會父老舊勳于行宮加賜衣裳幣帛蠲租原刑戰亡之家及單孤隨宜隱卹二十六年二月東巡幸至京城幷謁二陵會舊京故老萬餘人饗勞賚發赦蠲徭役後魏文成帝和平元年正月東巡狩歷橋山祀黃帝遼西遂祀醫無閭山遂緣海幸冀州北至中山過恆嶽禮其神而返明年南巡過石門遣使者用玉璧牲牢禮恆嶽隋煬帝自文帝山陵纔畢即事巡遊乃慕始皇漢武之事西征東幸無時暫息六宮與文武吏士常十餘萬人然非省方展義之行也唐皇帝將巡狩所司承制先頒告于東方諸州曰皇帝二月東巡狩各修平乃守考乃職事駕將發告圜丘宗廟社稷皆如開元禮高宗調露元年九月幸幷州令度支郎中狄仁傑爲知頓使幷州長使李知元以道出妒女祠俗云盛衣服過者必致風雷之變遂發數萬人別開御道仁傑曰天子之行千乘萬騎風伯淸塵雨師灑道何妒女之害遽令罷之上聞之歎曰眞大丈夫也

封禪

古者帝王之興每易姓而起以致太平必封乎泰山所以告成功也禮云因名山升中于天封禪必於泰山者萬物交代之處封增其高順其類也升上也中成也刻石紀號著功績封訖而禪梁父亦以告太平也封禪者高厚之道也封土於山而禪祭于地天以高爲尊地以厚爲德增泰山之高以報天厚梁父之階以報地梁父者泰山之支山卑下者也能以其道配成高德故禪梁父亦以告太平也無懷氏封泰山禪云云管仲對齊桓公曰古者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉韓詩外傳曰孔子升泰山觀易姓而王可得而數者七十餘氏不可得而數者萬數袁准正論曰惟周官有王大封之文按成王封禪而文武皆不在七十二君而無一言見于經傳學者疑焉晉灼曰云云山在蒙陰縣故城北東下有云云亭伏犧神農[illegible]晉灼曰[illegible]地理志[illegible]禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云其所封皆於泰

山也周成王封泰山禪社首社首山晉灼曰在鉅平十二里其儀不存襄王時齊桓公既霸會諸侯於葵邱而欲封禪管仲曰寡人兵車之會三而乘車之會六九合諸侯一匡天下諸侯莫違我昔三代受命亦何以異於是管仲覩桓公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪必鄗上之黍北里之禾所以為盛江淮之間一茅三脊所以為藉也東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五焉今鳳凰麒麟不至嘉禾不生而欲封禪無乃不可乎於是桓公乃止秦始皇平天下二年東巡郡縣祠鄒嶧山紀秦功業於是召齊魯儒生七十八人至于泰山下諸儒或議曰古者封禪為蒲車惡傷山之土石草木掃地祭席用葅稭音戛禾稾也去其皮以為席言其易遵也始皇聞此議各乖異難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山陽至巔立石頌德文曰事天以禮立身以義事父以孝成人以仁四守之內莫不郡縣四夷八蠻咸來貢職民庶蕃息天祿永得刻石改號文出晉太康郡國志有金冊石函金泥玉檢之事焉從陰道下禪梁父其禮頗采泰祝之祀雍上帝所用封藏而皆祕之固不得而記之封禪之後十一歲秦亡諸生疾秦焚詩書戮文學皆僞曰始皇上太山爲風雨所擊不得封禪漢武帝立二十八年元鼎中汾得寶鼎遂議封禪而羣儒不能知其儀又牽拘於詩書古文於是帝盡罷諸儒用方士言以三月東上泰山立石泰山之巔石高三丈一尺方博皆三尺壇及墠皆廣長十二丈增高三尺帝因東至海上四月還至奉高晉太康郡國志曰奉高戶千五百六戶此爲奉高者以祀東嶽帝王禪代之處是以殊之也故有明堂在縣西南四里又有奉高宮又至梁父禮祠地主乙卯令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封泰山下東方如郊祀太一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉車子侯霍去病子也上泰山亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下阯東北肅然山晉太康郡國志曰漢武封泰山禪梁父參諸家所說宜肅然為定也如祭后土禮天子皆親拜見衣尚黃而盡用樂焉江淮間一茅三脊為神藉五色土益雜封縱遠方奇獸蜚禽及白雉諸物頗以加禮兕牛犀象之屬不用皆至泰山然後去封禪祠其夜若有光晝有白雲起封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽改元為元封時作明堂汶上太史公曰其封禪之禮則有司存而漢史不得其制後漢光武建武三十年羣臣上言宜封禪泰山詔書曰即位三十年百姓怨氣

滿腹吾誰欺欺天乎三月帝幸魯祭泰山及梁父三十二年詔梁松按索河雒讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉（東觀書曰羣臣奏言登封告成爲民報德百王所同陛下輒拒絕不許臣下不敢頌功述德業）求元封時故事議封禪所施用有司奏當用方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石傍東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以爲泥玉璽一其一方一寸二分其一方三寸方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇之丙地去壇三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已（欲及二月者書歲二月東巡狩至于岱宗柴祭山曰燔柴積柴加牲於其上而燔之也）松上疏爭之以爲登封之禮告功皇天垂後無窮以爲萬民也承天之敬猶宜章明奉圖書之瑞尤宜顯著今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯趣（首促）石工宜取完青石無必五色令印工刻玉牒書書祕刻方石中命容玉牒二月帝至奉高遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下南方羣神皆從祀用樂如南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕貙劉先祠先農先虞故事至食時帝御輦升山日中後到山上更衣早晡時即位于壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢（封禪儀曰以金爲繩以石爲檢東方西方各三檢中石泥及壇土各如其方色也）事畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪

祭地于梁父以高后配山川羣神從祀如元始中北郊故事（改陽曰陰地曰墠後改墠曰禪神之也）四月己卯大赦天下以建武三十二年爲建武中元元年復博奉高嬴勿出元年租芻稾以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特牲告至高廟太尉奉匱以告高廟藏于廟室西壁石室高主室之下（崔靈恩曰自周以前封者皆封土爲壇至秦始皇漢武帝始用石檢）

魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使高堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆卒不行晉武帝平吳太康元年九月衛瓘議封禪帝曰此盛德事所未議也瓘等又奏至于再三詔報絕之宋文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之草其儀注屬後魏師南逼其意乃息孝武大明元年十一月戊申太宰江夏王義恭表三請帝以文軌未一不從北齊有巡狩之禮并登封之儀終不行隋開皇十四年羣臣請封禪文帝命牛弘等創定其禮帝曰此事體大朕何德以堪之但當東巡因拜岱山耳十五年春行幸兗州遂次岱嶽爲壇如南郊又壝外爲柴壇飾神廟展宮懸之樂於庭爲埋坎二於南門外又陳樂設位於青帝壇如南郊帝服袞冕乘金輅備法駕而行禮畢遂詣青帝壇而祭焉唐貞觀十一年左僕射房元齡等議封禪儀注至高宗麟德三年正月戊辰朔有事于泰山皇帝親祀昊天上帝於封祀之壇己巳登于泰山行封禪之禮庚午降禪于社首山壬申大赦天下改元爲乾封武后天冊萬歲二年臘月甲申登封于嵩山大赦天下改元爲萬歲登封丁亥禪于少室山明皇開元十三年十月封祀于泰山去山趾五里西去社首山十里丁亥服袞冕於行宮致齋於供帳前殿己丑大備法駕至山下乃御馬而登侍臣從帝以靈山清潔不欲多人上乃召禮官學士賀知章等入講儀注以三獻悉於山上而在一處行其事五方帝及諸神座於山下壇行事儀注之詳具開元禮

歷代所尚

高陽氏尚赤以十一月為正薦玉以赤繒高辛氏尚黑以十月為正薦玉以黑繒陶唐氏尚白以十二月為正薦玉以白繒有虞氏尚
赤以十一月為正並出尚書中候夏后氏尚黑以建寅月為正大事斂用昏戎事乘驪驪黑色曰驪牲用元以黑為徽號徽謂旌旂斿也朝燕服收冠
而黑衣宮室之制屋十寸為尺商人用白以建丑月為正大事斂用日中戎事乘翰白馬也牲用白以白為徽號朝燕服冔
冠而縞衣宮室之制屋十二寸為尺周人用赤以建子月為正大事斂用日出戎事乘騵音元馬腹赤牲用騂以赤為徽號朝
燕服冕冠而元衣宮室之制屋八寸為尺秦水德漢書律歷志秦自以水德故十月為歲首漢火德初亦以十月
為歲首及文帝立公孫臣言漢當土德其應黃龍見丞相張蒼以為漢乃水德河決金堤是其符也年始冬十月
以外黑內赤十月陰氣在外故黑陽氣尚伏在內故赤明年黃龍果見於成紀帝於是令博士諸生申明土德草改歷服色事至武帝
元封七年用倪寬等議改用夏正以建寅月為歲首劉向以為赤帝斬蛇之符為火德後漢並同前漢魏土德文
帝以建寅月為正服尚黃臘以丑牲以白節毛當赤節幡當黃郊祀朝會四時之服如漢制宗廟所服如周禮明
帝青龍五年三月用博士秦靜等議改為景初元年以建丑月為正三年正月帝崩齊王立以明帝建丑月崩若
以其月正朝會設樂不合於禮於是改以建寅之月為歲首袁准正論曰自非繼亂不宜又正也晉金德武帝泰始二年散騎常侍
傅元上議帝王受命應歷禪代則不改正朔遭變征伐則改之舜正月上日受終于文祖無改正之文唐虞正朔
皆同明矣至商周革命乃改魏受漢禪亦已不改至於服色皆從其本唯節幡用黃大晉以金德王天下順五行
三統之序矣詔從之由是正朔服色並依前代東晉並同西晉宋水德亦如魏晉故事齊木德餘一依前代梁火
德餘一依前代陳木德餘一依前代後魏初為土德言繼黃帝之後也故數用五服尚黃犧牲用白至孝文太和
十四年用祕書丞李彪等議承晉後改為水德祖辰臘申北齊木德正朔服色皆如後周承西魏用水德以

文帝誕有元氣之祚又有黑水讖故也建寅月爲正服色尚黑隋少從以赤色隋祖之占不用旗幟犧牲尚赤戎服以黃七月帝始服黃唐土德建寅月爲歲首（武太后永昌元年十一月一日依周制以建子之月爲正改元爲載初元年改十一月爲正月十二月爲臘月來年正月爲一月十月建亥爲年終載初元年九月九日改元天授稱周改皇帝爲皇嗣二年正月旗幟尚赤色）天寶九年制應緣隊仗所用緋色幡等並改爲赤黃色天下皆然納崔昌議以土德承漢火德

享司寒藏冰開冰附

周制凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌（正歲季冬火星中大寒冰方盛之時也凌冰室也三其凌三倍其冰備消釋也）春始治鑑（鑑如甄大口以盛冰置食物于中以禦溫氣春而始治之爲二月將獻羔而開冰鑑甄音直僞反）祭祀供冰鑑賓客供冰大喪供夷槃冰（尸之槃曰夷槃）夏頒冰掌事（暑氣盛王以冰頒賜則主爲之）秋刷月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟（謂立春藏冰至春分方溫故獻羔以祭司寒而後開冰先薦寢廟而後食之）左傳魯大夫申豐曰古者日在北陸而藏冰（陸道也夏十二月日在虛危冰堅而藏之）西陸朝覿而出之（夏三月日在昴畢蟄蟲出而用水春分之中奎婁在東方）其藏冰也深山窮谷固陰沍寒用黑牡秬黍以享司寒於是取而藏之也周其出之也桃弧棘矢以除其災於是以風出而用之（順春風而散用之）朝之祿位賓客喪祭自命夫命婦至于老疾冰皆與焉宋孝武帝大明六年立凌室藏冰有司奏季冬之月冰壯之時凌室長率山虞及輿隸取冰於深山窮谷固陰沍寒之處以納于凌陰務令周密無洩其氣先以黑牡秬黍祭司寒於凌室之北仲春之月春分之日以黑羔秬黍祭司寒啟冰室先薦寢廟凌室在樂遊苑內置長一人吏一人保舉吏二人隋以季冬藏冰仲春開冰並因用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰依以桃弧棘矢唐制先立春三日因用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室祭訖鑿冰千段方三尺厚尺五寸而藏之仲春開冰祭如藏禮依以桃弧棘矢設於冰室戶內之右禮畢遂留之餘具開元禮

禜

周制春官大祝掌六祈其四曰禜祭法云幽禜祭星也雩禜祭水旱也漢制謂禜爲請晴服赤幘朱衣晉武帝咸寧及太康中時雨多則禜祭赤幘朱衣閉諸陰朱絲縈社伐朱鼓焉梁制霖雨祈晴亦如雩禮隋制霖雨則禜京城諸門三禜不止則祈山川嶽鎮海瀆社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣苦雨亦各禜其城門不止則祈界山川社稷報用羊豕唐因之禜門不止乃祈山川嶽鎮海瀆三日不止祈社稷宗廟並用酒脯國城門用少牢

葦茭桃梗禳祠

夏后氏金行初作葦茭言氣所交也呂氏春秋曰始得伊尹祓之於廟薰以萑葦茭者交易陰陽代興之義也商人水德以螺首愼其閉塞使如螺也周人木德以桃爲梗漢制厲殃祀天地日月星辰四時陰陽之神以師曠配之其壇常祀以禳災兼用三代之儀以葦茭桃梗五月五日朱索五色印爲門戶飾以儺止惡氣後漢仲夏之月萬物方盛日夏至陰氣萌作恐物不楙其禮以朱索連葷菜彌牟朴蠱鍾以桃印長六寸方三寸五色書文如法以施門戶魏明帝大脩禳禮故何晏禳祭儀雞特牲供禳釁之事磔雞起於魏未詳改仲夏在歲旦之所起耳晉依魏制每歲朝設葦茭桃梗磔雞於宮及百寺之門以辟惡氣泰始二年有司奏春分祀厲殃及禳祠詔曰不在祀典除之宋皆省其禮而郡縣往往猶存

高禖

周制月令仲春元鳥至之日以太牢祠于高禖高辛氏之世元鳥遺卵娀簡吞之生契後王以爲禖官嘉祥而立其祠天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶弓韣授以弓矢于高禖之前天子所御謂今有娠者禮謂酌飲於高禖之庭帶以弓韣求男之祥漢武帝年二十九乃得太子甚喜

始立爲高禖之祠於城南祭以特牲晉博士束晳云漢武帝晚得太子始爲立高禖之祠立石爲主祀以太牢也後漢因之祀于仲春之月晉以仲春之月高禖祀于城南祀以特牲惠帝元康六年高禖壇上石中破博士議禮無高禖置石之文未知設造所由既已毀破可無改造束晳議以爲石在壇上蓋主道也禮制器敝則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢後得高堂隆故事詔更鐫石令如舊置高禖壇上埋破石入地一丈按江東太廟北門內道西有石文如竹葉小屋覆之宋文帝元嘉中修廟所得石陸澄以爲晉孝武時郊禖石然則江左亦有此禮矣或曰百姓祀其旁或謂之落星也北齊制高禖壇於南郊旁廣輪二十六尺高九尺四陛三壝每歲元鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝於壇以太昊配而祀高禖之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禖神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛牲共以一太牢祀日皇帝袞冕乘玉輅皇后褘衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便座夫人終獻上嬪獻于禖神訖帝及后並詣攢位乃送神皇帝皇后及羣臣皆拜乃撤就燎禮畢而還隋亦以元鳥至日祀高禖於南郊壇牲用一太牢唐月令亦以仲春元鳥至之日以太牢祀于高禖天子親往月令經文及注不言有壇廟也

祓禊

周制春官女巫掌歲時祓除釁浴漢高后八月祓於灞上後漢三月上巳官民皆潔於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢爲大潔魏氏以來但用三月三日不用上巳也晉公卿以下至于庶人皆禊洛水之側趙王倫篡位三日會天泉池誅張林懷帝亦會天泉池賦詩陸機云天泉池南石溝引御溝水池西積石爲禊堂跨水流杯飲食不言曲水韓詩曰鄭國之俗三月上巳之日溱洧水上招魂續魄秉蘭草祓除不祥蔡邕曰今三月上巳祓於水濱蓋出此也一說三月三日清明之節將修事於水側以祈豐年也一說郭虞三月上辰日上巳日二日產三女並不育俗以爲大忌至

此月巳日諱止家皆於東流水上爲祈禳自潔濯謂之禊祠引流行觴遂成曲水梁劉昭曰郭虞之說直爲虛誕假有庶人旬內夭其三女何足驚彼風俗乎杜篤賦乃稱王侯公主暨于富商用事伊洛帷幔元黃本傳大將軍梁商亦歌泣於洛禊也劉楨魯都賦曰素秋二七天漢指隅人胥祓禳國子水嬉此用七月十四日也東晉元帝詔罷三日弄具海西公於鍾山立流杯曲水延百僚皆其事也齊以三月三日曲水會古禊祭也今相承爲百戲之具雕弄巧飾增損無常

諸雜祠

周立壽星祠於下杜亳（徐廣云京兆杜縣有亳亭也）時奉焉又立杜主祠因宣王殺右將軍杜伯不以罪後宣王田於圃田見杜伯執弓矢射王王伏弓而死故周人尊其鬼而以歲時奉祠秦立陳寶祠因文公獲若石于陳倉北阪城祠之（蘇林曰質如石如肝）其神或歲不至或歲數來其來常以夜光輝若流星色赤黃長五丈從東方來集于祠城若雄野雞其聲殷殷云野雞夜鳴以應之祠以一牢名曰陳寶（臣瓚曰陳倉縣有寶夫人祠或一歲二歲與葉君合葉君神來時天爲之雷鳴）二世時若陳寶節來一祠春夏用騂秋冬用駵德公立卜居雍雍之諸祠自此興用三百牢於鄜畤作伏祠（孟康曰六月伏日也周時無至此乃有之師古曰立秋之後以金代火金畏於火故至庚日必伏庚金也）磔狗邑四門以禦蠱災始皇東游海上祠八神求仙人其祀莫知起時（八神一曰天主祠天齊天齊淵水居臨菑南郊山下者二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下小山之上命曰時地貴陽祭之必於澤中圜丘三曰郎主祠蚩尤蚩尤在東平陸監鄉齊之西境也四曰陰主祠三山三山即蓬萊方丈瀛州三神山五曰陽主祠之罘山在東萊六曰月主祠萊山山在東萊長廣皆在齊北並勃海七曰日主祠成山山在東萊不夜縣斗入海最居齊東北隅以迎日出八曰四時主祠琅邪琅邪在齊東北蓋歲之所始也皆用一牢具祀而巫祝所損益珪幣雜異焉）漢高帝天下已定令祝立蚩尤之祠於長安又置祠祀官女巫其梁巫祀天地天社天水房中堂上之屬晉巫祠五帝東君雲中君巫社巫祠族人炊之屬（師古曰東君日也雲中君謂雲神也族人炊古主炊母之神也）秦巫祠杜主巫保族纍之屬

杜主即周之杜伯也巫保族纍二神名纍音力追反荆巫祠堂下巫先司命施糜之屬堂下在堂之下巫先巫之最先者也司命說者云文昌第四星也施糜其先常施設糜鬻者也九天巫祀九天師古曰九天者謂中央四方四維也皆以歲時祠宮中武帝卽位厚禮置祠神君於內中聞其言不見其人神君者長陵女子產乳而死見神於先後宛若宛若祠於其室人多往祠平原君往祠其後子孫尊崇按平原君武帝外祖母也先後妯娌也宛若字也又帝師少君求仙始親祠竈少翁言於帝曰祠竈皆可致物物鬼也致物而丹沙可化為金又立粵祠雞卜自此用持雞而卜如鼠卜也是時既滅兩粵粵人勇之乃言粵人俗鬼師古曰勇之言其俗尚鬼神之事而其祠皆見鬼數有效昔東甌王敬鬼壽百六十歲後世怠慢故衰耗迺命粵巫立粵祠祝文安臺無壇亦祠天神帝百鬼宣帝時南郡獲白虎獻其皮牙爪帝為立祠又方士言隋侯劍寶玉寶璧周康寶鼎立四祠於未央宮又祠天封苑火井於鴻門西河鴻門有天封苑火井祠火從地中出也又立歲星辰星太白熒惑南斗祠於長安城旁又祠三山八神於曲成東萊縣也蓬山石社石鼓於臨朐又有月祠蚩尤勞谷五牀山五帝仙人玉女金馬碧雞等神遣諫議大夫王襃使持節而求焉後魏道武帝初有兩彗星見劉后使日者占曰祈之則掃定天下后從之故立其祠又立歲神十二歲一祭以十月用牛一雞三又立土神四歲二祭常八月十月用羊又立獻明以上天神四十所歲祭其神尊以馬次以牛小以羊使女巫行事

通志卷四十三終

鄭氏通志

DS 735 A2 C48x v.14

通志卷四十四

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

禮略第三

嘉禮

天子加元服　皇太子冠（皇子皇孫附）　諸侯大夫士冠　天子納妃后（冊后附）　天子冊妃嬪夫人　皇太子納妃（皇子諸王婚公主嫁附）　公侯大夫士婚禮　元正冬至受朝賀　讀時令　冊拜諸侯王　三老五更　鄉飲酒

賓禮

三恪二王後

軍禮

天子諸侯將出征類宜造禡并祭所過山川　軷祭　田獵　講武　命將出征　宣露布　大射鄉射

合朔伐鼓　祭馬祖　時儺

嘉禮

天子加元服

周制文王年十二而冠（文王十三生伯邑考左傳曰冠而生子禮也）成王十五而冠（譙周五經然否論云古文尚書武王崩成王年十三推武王庚辰歲崩周公以壬午歲出居東癸未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝辭告是除喪冠也周公未反成王冠弁開金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而後出也按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠矣）將冠筮日筮賓行之於廟冠以親於阼三加彌尊（冠義曰冠於阼以著代也或曰三加彌尊士禮也大戴禮公冠篇曰公冠四加後加元冕天子亦四加後加衮冕）祼享樂于廟（左傳曰晉侯問晉大夫季

武子襄公年曰君可冠矣武子對曰君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之 周公冠成王命史雍頌曰近於民遠於年遠於佞近於義嗇於時惠於財任賢使能漢改皇帝冠為加元服惠帝加元服用正月甲子若丙子為吉後漢遵前制皆以正月甲子若丙子為吉日可加元服儀從冠禮乘輿初加緇布進賢次爵弁次武弁次通天冠冠訖皆於高祖廟如禮謁見和帝冠以正月甲子乘金根車駕六元虬至廟成禮乃迴軫反宮朝服以饗宴撞太蔟之鐘咸獻壽焉順帝以初月丙子加元服於高廟獻帝興平元年正月甲子加元服司徒淳于嘉為賓加賜元纁駟馬賜貴人王公卿司隸校尉城門五校及侍中尚書給事黃門侍郎各一人為太子舍人魏氏天子冠一加其說曰古之士禮服必三加彌尊所以喻其志至於天子諸侯無加數之文者將以踐阼臨人尊極德成不復與士同以加喻勉為義禮冠於廟自魏不復在廟矣 東晉諸帝冠儀一加幘冕將冠金石宿設百僚陪位又先於殿上鋪大牀御府令奉冕幘簪導袞服以授侍中常侍太尉加幘太保加冕太尉讀祝文曰令月吉日始加元服皇帝穆穆思弘袞職欽若昊天六合是式率遵祖考永永無極眉壽惟祺介茲景服加冕訖侍中繫元紞脫帝絳紗服加袞服冠事畢太祝率羣臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退成帝用三元吉日既加元服拜于太廟穆帝孝武將冠皆先以幣告廟訖事又廟見臺符問脩服未畢吉凶不相干為可加元服與不太常王彪之議禮雖有喪冠當是應冠之年服制未終若須服終便失應冠之年故也今便准喪冠闕饗樂而行事不須脩服畢按晉故事及兩漢亦不必三元當任時事之宜耳後魏正光元年秋孝明帝年十一加元服訖拜太廟大赦改元北齊制皇帝加元服以玉帛告圜丘方澤以幣告廟擇日臨軒皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫元紞脫絳紗袍加袞服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入溫室移御座而不上壽後日文武羣官朝服上禮酒十二鐘米十二囊牛十二頭又擇日親拜圜丘方

漢魏隋唐制具開元儀

皇太子冠皇子皇孫附

周制天子元子猶士也天下無生而貴者也家語冠頌曰天子之元子之冠擬諸侯之冠四加漢宣帝冠太子以正月冠諸王遣使行事魏氏冠太子再加皇子王公嗣子乃三孫毓以為一加再加皆非禮也冠諸王因漢遣使行事晉惠帝之為太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光祿大夫屯騎校尉華廙贊冠泰始六年南宮王承年十五依舊應冠有司奏議禮十五成童國君十五而生子以明可冠之義又漢魏遣使冠諸王非古典於是制儀王十五而冠遂革使命咸寧二年閏九月遣使冠汝南王柬惠帝以正月丙午冠太子訖乃廟見懷帝亦以正月冠皇太子宋冠皇太子及藩王以一加齊武帝孫南郡王昭業冠從尚書令王儉議使太常持節一加冠大鴻臚為贊醮酒之儀國官陪位拜賀如常其日內外二品清官以上詣公車門集賀并詣東宮南門通牋別日上禮宮臣亦詣門稱慶如上臺之儀既冠之後剋日謁廟祝辭曰皇帝使給事中太常武安侯蕭惠本加南郡王冠筮日戒賓擧加元服棄爾幼志從厥成德親賢使能克崇景福醮酒辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀刑永永眉壽於穆斯寧明帝冠太子用正月梁武帝天監十三年正月冠太子於太極殿修前代之儀後魏孝文帝冠皇太子恂於廟詔曰司馬彪漢志漢帝有四加冠一緇布二進賢三武弁四通天朕見家語冠頌篇四加冠公也家語夫子之言與正經何異諸儒或司馬彪志致使天子之子而行士冠朕以為有賓諸儒皆以為無賓孔氏所云斐然成章其斯之謂矣北齊制皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西面使者入立西階之南東面太子受詔訖入室盥櫛出南面使者進揖詣冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子前

跪櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南就冠席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠再加遠遊冠太子入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴卽席坐祭之啐之奠爵降階復位西面三師三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁廟隋制皇太子將冠前一日帝齋於大興殿太子與賓贊及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼帝衮冕卽御座賓揖太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纚賓盥訖初加緇布冠贊進設頍邱癸切纓賓揖太子適東序衣元衣素裳以出贊者又坐櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又授冕太子適東序改服以出賓揖太子南面立賓受醴進筵前北面立祝之又切太子拜受觶賓復位東面答拜贊者奉饌於筵前太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承詔詣太子戒訖太子拜贊者引太子降自西階賓少進字之贊者引太子進立於庭東面諸親拜訖贊者拜太子皆答拜與賓贊俱復位納言承詔降命令有司致禮賓贊又拜帝復降阼階下拜太子以下皆拜帝出更衣還宮太子從至閤因入見皇后而還唐貞觀五年正月有司上言皇太子將冠禮宜用二月爲吉請追兵以備儀注太宗曰今東作方興恐妨農事令改用十月太子少保蕭瑀奏稱準陰陽家用二月爲勝上曰陰陽拘忌朕所不行若動靜必依陰陽不顧禮義欲求福祐其可得乎若所行皆遵正道自然常與吉會且吉凶在人豈假陰陽拘忌農時甚要不可暫失開元六年侍中宋璟上表曰臣伏以太常狀準東宮舊記有上禮之儀謹按上禮非古從南齊後魏方始有此事而垂拱神龍更勵其道羣臣斂錢獻食君上厚賜答之姑息施恩方便求利皇太子冠乃盛禮自然合有賜賚上臺東宮兩處宴會非不優厚其上禮宜停其儀具開元禮

諸侯大夫士冠

夏小正記二月冠子之時也周制繼世以立諸侯象賢也冠禮筮日筮賓冠於阼醮於客位三加彌尊已冠而字之見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之（成人而與爲禮）晉王堪冠禮儀云永平元年（惠帝時）正月戊子冠中外四孫立于步廣里舍之阼階設一席于東廂引冠者以長幼次于席南東上賓宗人立于西廂東面南上堪立于東軒西南面西上陳元服于席上宗人執儀以次呼冠者各應曰諾宗人申誡之曰以歲之正以月之令兄弟具來咸加爾服棄爾幼志順爾成德克慎威儀惟民之則壽考惟祺承受景福冠者高跪而冠各自著布興再拜從立于賓南上酌四杯酒各拜醮而飲事訖上堂向御史府君再拜訖冠者皆東面坐加常藥禮時賓宗人東平王隆叔祚王循道安王業建始此皆古禮也但以意斟酌從其簡者耳唐制具開元禮

天子納妃后（皇后附）

伏羲氏制嫁娶以儷皮爲禮夏氏親迎於庭殷迎於堂周制限男女之歲定婚姻之時（媒氏云令男三十而娶女二十而嫁婚姻之時即仲春之月）親迎於戶六禮之儀始備（一日納采二日問名三日納吉四日納徵五日請期六日親迎惟納徵用束帛他皆用鴈）天子聘女納徵加穀珪漢惠帝納后納采鴈璧乘馬束帛聘黃金二萬斤馬十二匹（呂氏爲惠帝娶魯元公主女故特優其禮）平帝立王莽納女爲后以固權及莽所聘杜陵氏女皆侈大其事不足爲法後漢桓帝立明年有司奏太后曰春秋迎皇后于紀在塗則稱后今大將軍冀女弟應紹聖善結婚之際有命既集宜備禮儀於是悉依孝惠皇帝納后故事聘黃金二百斤納采鴈璧乘馬束帛一如舊典靈帝册宋貴人爲皇后天子御章德殿軒百官陪位太尉襲使持節奉璽紱皇后北面帝南面太尉立階下東向宗正大長秋西向宗正讀册畢皇后拜稱臣妾就位太尉授璽紱中常侍長樂太僕高鄉侯覽長跪受璽紱奏於殿前女史以次受之至于昭儀受而長跪以帶皇后皇后伏起拜稱臣妾畢黃門鼓吹三通鳴鼓畢羣

臣以次出后即位大赦天下魏制天子娉后以皮馬庭實加穀珪齊王正始四年立后甄氏其儀不存晉武帝咸寧二年臨軒遣太尉賈充策立皇后楊氏因大赦賜王公已下各有差百僚上禮（納悼后）太康八年有司奏大婚納徵用元纁束帛加穀珪馬二駟羊腐酒米如故（尚書朱整議按魏婚故事天子以皮馬為庭實加以穀珪）東晉成帝咸康二年臨軒遣使持節兼太保領軍諸葛恢兼太尉護軍孔愉六禮備物拜皇后杜氏即日入宮帝御太極殿羣臣畢賀康帝建元元年納后褚氏而儀注陛者不設旄頭殿中御史奏今迎皇后依昔成恭皇后入宮御物而儀注至尊袞冕升殿旄頭不設又按昔迎成恭皇后唯作青龍旂其餘皆即御物今當臨軒遣使而五牛旂旗旄頭畢罕並出即用舊儀今闕詔曰今所以正法服升太極者以謹其始故備禮也今云何闕所重而撤法物邪又恭后神主入廟先帝詔后禮宜有降不宜建五牛旗既不設五旗則旄頭畢罕之物易具也又詔舊制既難準且於今而備法服儀飾粗舉其兼副雜器停之穆帝永和十年臺符問六禮版文舊稱皇帝今太后臨朝當何稱博士曹耽云公羊傳婚禮不稱主人毋命諸父為主太常王彪之云三傳異議不可全據今皇后臨朝稱制文告所達國之大典皆仰稟成命非無外事也豈婚聘獨不通乎六禮版文應稱皇太后詔符又問今太后還政不復臨朝當何稱彪之云當稱皇帝詔升平元年將納皇后何氏彪之正禮曰王者之於四海無不臣妾雖復父兄之親師友之賢皆純臣也夫崇三綱之始定乾坤之儀安有天父之尊而稱臣下之命以納伉儷安有臣下之卑而稱天父之名以行大禮違尋古禮於義不通按咸寧二年納悼皇后時弘訓太后臨天下而無命戚屬之臣為武皇父兄主婚之文考咸寧故事不稱父兄師友則當時華恆所上合於舊也謂今納后儀制一依咸寧故事從之（華恆定六禮宜依舊唯娶婦之家三日不舉樂而成康羣臣賀為失禮故但依咸寧上禮不復賀）其告廟六禮版文等皆彪之所定（博士荀訥云凡六禮版長尺二寸以應十二月博四寸以象四時厚八分以象八節皆真書后家答版副書之納

采問名納吉請期親迎皆用鴈白羊各一酒米各十二斛唯納徵用白羊一元纁帛三疋絳二疋絹二百疋獸皮二枚錢二百萬玉璧一枚酒米各十二斛馬六匹鄭康成所謂五鴈六禮也六禮之文皆稱皇帝咨后家稱糞土臣某頓首稽首再拜以答其策皇后之文曰惟升平元年八月皇帝使使持節兼太保侍中太宰武陵王晞冊命故散騎侍郎女何氏為皇后咨爾易本乾坤詩首關雎王化之本實由內輔是故皇英嬪虞帝道以光妊姒母周允嗣克崇皇后其祗勗婉德以肅承宗廟虔恭中饋盡其婦道帥導六宮作軌儀于四海皇天無親惟德是依可不慎歟北齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圜丘方澤及廟是日皇帝臨軒命太尉為使司徒副之持節詣后行宮東向奉璽綬冊以授中常侍皇后受冊於行殿使者與公卿以下皆拜有司備迎禮太尉太保受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階東面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹間童子以璽書版升主人跪受送使者拜于大門外有司先於昭陽殿兩楹間供帳為同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幜音景女長御引出升畫輪四望車女侍中負璽陪乘鹵簿如大駕皇帝服袞冕出升御座皇后入門大鹵簿住門外小鹵簿入到東上閤施步障降車席道以入昭陽殿前至席位姆去幜皇后先拜後起皇帝後拜先起升自西階詣同牢座與皇后俱坐各三飲訖又各酳二爵一卺奏禮畢后興南向立皇帝御太極殿王公以下拜表謝又明日以榛栗棗脩見皇太后於昭陽殿擇日羣臣上禮又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後遍見羣廟唐皇帝納后卜日告天地臨軒命太尉為使宗正卿為副並如開元禮

天子冊妃嬪夫人

周制天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御女以聽天下之內治後漢獻帝建安十八年曹操進三

女憲節華夫人聘以束帛元纁五匹疋小者待年於國二十年並拜貴人晉武帝泰始十年將聘三夫人九嬪有司奏禮皇后聘以穀珪無妾媵禮贄之制詔曰拜授可依魏氏故事於是臨軒使使持節兼太常拜三夫人兼御史中丞拜九嬪

皇太子納妃 皇子諸王婚公主嫁附

漢制皇太子納妃奉常迎時叔孫通定禮以天子無親迎之義皇太子以奉常迎也晉太康中有司奏太子婚納徵用元纁束帛加璧羊馬二駟東晉太子婚納徵禮用玉璧一獸皮二漢魏之禮公主居第尙公主者來第成婚司空王朗以爲不可其後乃革魏公主嫁用絹百九十疋晉故事用絹三百疋太元中公主納徵以獸豹皮一采宋文帝元嘉十五年四月皇太子納妃六禮文與納后不異百官上禮其月壬戌於太極殿西堂敘宴二宮隊主副司徒侍郎以上諸二千石在都邑者並在會又詔命小會可停伎樂時有臨川曾太妃喪明帝太始五年有司奏按晉江左以來太子婚納徵用璧一獸皮二未詳合用獐豹皮及熊羆皮與不若應用者爲各用一爲用兩博士裴昭明按周禮納徵元纁束帛儷皮鄭康成曰束帛以致命兩皮庭實皮鹿皮晉納妃以虎皮二虎豹雖文禮所不用熊羆吉祥婚與不及珪璋之美爲用各異今儲皇聘納宜准經誥兼太常丞孫詵議以爲聘幣之典損益惟我禮稱束帛儷皮則珪璋數同璧熊羆文豹各應用二博士虞龢議按儀禮直云元纁束帛儷皮禮記郊特牲云虎豹皮與玉璧非虛作也虎豹皮居然用兩璋宜仍舊各一參議詵龢二議不異今加珪璋各一豹熊羆皮各二以龢議爲允詔可齊武帝永明中以婚禮奢費勅諸王納妃上御及六宮依禮止棗栗腶脩加以香澤花粉其餘衣物皆停唯公主降嫁則上遺舅姑北齊皇太子納妃禮皇帝遣使納采其次問名納吉並如納采禮納徵則使司徒及尙書令爲使備禮物而行請期則以太常宗正卿爲

使如納采親迎以太尉爲使三日妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后於宣光殿擇日羣臣上禮他日妃還又他日皇太子拜閤皇太子及王聘禮納采問名納吉請期親迎皆用羔一鴈一酒黍稷米麪各一斛納徵用元三疋纁二疋束帛十疋大璋一虎皮二錦綵六十疋絹二百疋羔一羊四犢二酒黍稷米麪各十斛從車百乘隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人俟於廟門使者執鴈主人迎拜於大門之東使者入升自西階立於兩楹間南面納采訖乃行問名儀事畢主人請致禮於從者禮有幣馬其次擇日納吉又擇日以玉帛乘馬納徵又擇日告期又擇日命有司以特牲告廟册妃皇太子將親迎皇帝臨軒醮而誡曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬對曰謹奉詔旣命羽儀而行主人几筵於廟妃服褕翟立於東房主人迎於門外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子先入主人升立於阼階西面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈俛伏興拜降出妃父少進西面戒之母於西階上施衿結帨及門內施鞶申之出門妃升輅乘以几姆加幉皇太子乃馭輪三周馭者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮妃三日雞鳴夙興以朝奠笲於皇帝皇帝撫之又奠笲於皇后皇后撫之席於戶牖間妃立於席西祭奠而出唐皇太子納妃禮臨軒命使行納采問名納吉納徵請期告廟臨軒醮戒親迎同牢朝見並如開元禮開元十九年四月勑於京城置禮會院屬司農寺其什物各令所司供院在崇仁坊南街 建中元年十一月禮儀使顏眞卿等奏郡縣主見舅姑請於禮會院過事明日早舅姑坐堂行執笲之禮其觀華燭非宜並請停障車下壻御扇等行禮之夕可以感思至於聲樂尤須禁斷初貞觀中侍中王珪之子尚太宗女南平公主珪請於帝乞存舅姑之義於是夫妻西向坐公主親行盥饋之禮自是公主有舅姑者皆備婦禮其後此禮陵遲故眞卿建明之

公侯大夫士婚禮

周制婚禮其詳見於禮經漢平帝詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮四輔公卿大夫博士郎吏家屬皆以禮娶迎立
軺併馬立乘小車也併馬驪駕也新定此制也併音步幸切後漢鄭衆百官六禮辭大略因於周制而禮物凡三十種各內有謁文外有贊
文魏制諸侯娶妃以皮馬爲庭實加以大璋王娶妃公主嫁用絹百九十疋晉太康八年有司奏王侯婚禮元纁
束帛加璧乘馬大夫用元纁束帛加羊奏曰古者以皮馬庭實天子加穀圭諸侯加大璋可依周禮改璧用璋其羊鴈酒米元纁如故諸侯婚禮加納采告期親
迎各帛五疋及納徵馬四匹皆令夫家自備唯璋官爲具足尚書朱整議按魏氏故事王娶妃公主嫁之禮天子諸侯以皮馬爲庭實天子加以穀珪諸侯加以大璋
漢高后制聘后黃金二百斤馬十二匹聘夫人金五千斤馬四匹劉志娶妃公主嫁之禮用絹一百九十疋晉故事用絹三百疋北齊聘禮第一品以下至三品用元三疋纁二
疋束帛十疋璧一四品以下皆無璧豹皮二六品以下至從九品用鹿皮錦綵四十疋二品三十疋三品二十疋四品雜綵十六疋五品十疋六品七品五
疋絹百四十疋二品百二十疋三品百疋六品以下至九品遞降二十疋羔一羊二犢二酒黍稷稻米麪各四斛四品五品犢一酒黍以下各二
斛六品以下無犢酒黍以下各一斛唐顯慶四年十月詔天子嫁女受財三品以上之家不得過絹三百疋四品五品不得過二百
疋六品七品不得過一百疋八品以下不得過五十疋皆充所嫁女資裝等用其夫家不得受陪門之財李義府奏太
極元年十一月左司郎中唐紹上表曰士庶親迎之禮備諸六禮所以承宗廟事舅姑當須昏以爲期詣朝謁見
往者下俚庸鄙時有障車邀其酒食以爲戲樂近日此風轉盛上及王公乃廣奏音樂多集徒侶遮擁道路留滯
淹時邀致財物動踰萬計遂使障車禮貺過於聘財歌舞喧譁殊非助感既虧名教又蠹風猷請一切禁斷從之
臣謹按後漢之俗聘禮三十物者以元纁羊鴈清酒白酒粳米稷米蒲葦卷柏嘉禾長命縷膠漆五色絲合歡
鈴九子墨金錢祿得香草鳳凰舍利獸鴛鴦受福獸魚鹿烏九子婦陽燧鑽凡二十八物又有丹爲五色之榮青
爲東方之始共三十物皆有俗儀不足書臣又按杜佑之議曰上古人食禽獸之肉而衣其皮毛周氏尚文去質

玄衣纁裳猶用皮爲韠所以制婚禮納徵用元纁儷皮充當時之所服耳秦漢以降衣服制度與三代殊乃不合更以元纁及皮爲禮物也又有用虎皮豹皮者王彪之云取威猛有斑彩尤臆說也人之常情非今是古不詳古今之異制禮數之從宜今時俗用五色信頗得禮之變也或曰近代所以尙循元纁儷皮之制男女配合敎化大倫示存古儀務重其禮安可捨棄有類去羊答曰元纁及皮當時之要詳觀三代制度或沿或革皆貴適時並無虛事豈今百王之末畢循往古之儀如三代制天子諸侯至庶人祭則立尸秦漢廢之又天下列國唯事征伐志存於射建侯擇士皆主於斯秦漢以降改制郡縣戰爭既息射藝自輕唯祀與戎國之大事今並豈要復舊制乎其朝宗覲遇行朝享禮畢諸侯皆右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事今豈須行此禮乎賓禮甚重兩楹間有反爵之坫築土爲之今會客豈須置坫乎又並安能復古道邪略舉數事其可知也易曰隨時之義其大矣哉先聖之言不可誣也

元正冬至受朝賀

漢高帝十月定秦遂爲歲首七年長樂宮成叔孫通制諸侯羣臣朝賀儀先平明謁者治禮引以次入殿門庭中陳車騎設兵張旗幟功臣列侯諸將軍軍吏以下陳西方東向文官丞相以下陳東方西向於是皇帝輦出房諸侯王以下至吏六百石以次奉賀禮畢復置法酒諸侍坐殿上者皆伏抑首尊卑以次起上壽觴九行謁者言罷酒御史執法舉不如儀者輒引去羣臣莫不振肅武帝雖用夏正然每月朔朝至於十月朔猶常享會以高祖定秦之月元年歲首也其儀夜漏未盡七刻鐘鳴受賀及贄公侯璧二千石羔千石六百石鴈四百石以下雉百官賀正月決疑要注云古者朝會皆執贄侯伯執珪子男執璧孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉漢魏俱依其制正朝大會諸侯執玉璧薦以鹿皮公卿以下所執如古禮古者衣皮故用皮帛爲幣玉以象德璧以

稱事二千石以上上殿稱萬歲舉觴御坐前司空奉羹大司農奉飯奏食舉樂百官受賜宴饗大作樂蔡質漢儀曰正月旦天子幸德陽殿臨軒公卿百官各陪位朝賀百蠻朝貢舉屬郡計吏皆觀庭燎宗室諸劉雜會萬人以上立西面位既定上壽計吏中庭北面立太官賜酒食西入東出御史四人執法陛下虎賁羽林弧弓撮矢陛戟左右戎頭偪脛陪前向後左右中郎將位東南羽林虎賁將位東北五官將位中央悉坐就賜作九賓徹樂合利獸從西方來戲於庭極乃畢入殿前激水化成比目魚跳躍嗽水作霧障日畢化爲黃龍長八丈出水遨遊炫耀日光又以絲繩係兩柱間相去數丈兩倡女對舞行於繩上相逢切肩不傾又蹋局出身藏形斗中鍾磬倡樂畢作魚龍曼延小黃門鼓吹三通謁者引公卿以次拜徹行出卑官在前尊官在後其德陽殿周旋容萬餘人陛高一丈文石作壇畫屋朱梁玉陛金柱刻鏤魏文帝受禪後修洛陽宮室權都許昌宮殿狹小元日於城南立氊殿青帷以爲門設樂饗會後還洛陽依漢舊事其藩王不得朝覲明帝時有朝者皆由特恩不得爲常晉氏受命武帝更定元會儀咸寧注云先正旦一日有司各宿設夜漏未盡十刻羣臣集庭燎起火上賀謁報又賀皇后還從雲龍東中華門入詣東閤下便坐漏未盡七刻百官及受贄郎官已下至計吏皆入立其次其陛衛者如臨軒儀漏未盡五刻謁者僕射大鴻臚各奏羣臣就位定漏盡侍中奏外辦皇帝出鐘鼓作百官皆拜伏太常導皇帝升御座鐘鼓止百官起大鴻臚跪奏請朝賀掌禮郎贊皇帝延王登大鴻臚跪贊藩王臣某等奉白璧各一再拜賀太常報王悉登謁者引上殿當御座皇帝興王再拜皇帝坐復再拜跪置璧御座前復再拜成禮訖謁者引下殿還故位掌禮郎贊皇帝延太尉等於是公特進匈奴南單于金紫將軍當大鴻臚西中二千石千石六百石當大行令西階北面伏鴻臚跪贊太尉中二千石等奉璧皮帛羔鴈雉再拜賀太常贊皇帝延公等登掌禮郎引公至金紫將軍上殿皇帝興皆再拜皇帝坐又再拜跪置璧皮帛御座前復再拜成禮訖謁者引下殿還故位公置璧成禮時大行令並贊殿下中二千石以下同成禮訖以贄授贄郎郎以璧帛付諸謁者羔鴈雉付太官太樂令跪奏雅樂樂以次作乘黃令乃出車皇帝罷入百官皆坐晝漏上水六刻諸蠻夷胡客以次入皆再拜訖坐御入後三刻又出鐘鼓作謁者僕射

跪奏請羣臣上謁者引王公二千石上殿千石六百石停本位謁者引王詣樽酌壽酒跪授侍中侍中跪置御座前王還自酌置位前謁者跪奏藩王臣某等奉觴再拜上千萬歲壽四廂樂作百官再拜已飲又再拜謁者引王等還本位陛者傳就席羣臣皆跪諸侍中中書令尚書令各以殿上上壽酒登歌樂升太官又行御酒御酒升階太官令跪授侍郎侍郎跪進御座前乃行百官酒太樂令跪奏登歌三終乃降太官令跪請具御飯到階羣臣皆起太官令持羹跪授司徒持飯跪授大司農尚食持案並授持節持節跪進御座前羣臣就席太樂令跪奏食舉樂太官行百官飯按遍食畢太樂令跪奏請進樂樂以次作鼓吹令又前跪奏請以次進衆妓乃召諸郡計吏前受敕戒於階下宴樂畢謁者一人跪奏請罷退鐘鼓作羣臣北面再拜出然則夜漏未盡七刻謂之晨賀晝漏上十三刻更出百官奉壽酒謂之晝會別置女樂三十人於黃帳外奏房中之歌江左多虞不復晨賀夜漏未盡十刻開宣陽門至平旦開殿門晝漏上水五刻皇帝乃出受賀皇太子出會者則在三恪下王公上正旦元會設白虎樽於殿庭樽蓋上施白虎若有能獻直言者則發此樽飲酒案禮白虎樽乃杜舉之遺式也宋因晉制升皇太子在三恪上齊因之梁元會之禮雖有更革亦損益晉制也皇帝服通天冠王公上壽上食既畢之後二品以上尚書騶騎引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏更應諾訖令陳便宜者聽詣白虎樽皇太子朝則遠遊冠乘金輅鹵簿以行與會則劍履升座天監六年詔曰頃代以來元日朝畢次會羣臣則移就西壁下東向坐求之古義王者讌萬國唯應南面何更居東面於是御座南向以西方爲上皇太子以下在北壁坐者悉西邊東向尚書令以下在南方坐者悉東邊西向陳制先元會十日百官並習儀注令僕以下悉公服監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部伍而朝宮人皆於東堂隔綺疏而觀宮門既無籍外人但絳衣者亦得入觀是

日上事人發白虎樽自餘亦多依梁禮云隋制正朝及冬至文物充庭皇帝出西房即御座皇太子鹵簿至明陽門外入賀復詣皇后殿拜賀訖還宮皇太子朝訖羣官客使入就位再拜上公一人詣西階解劍升賀降階帶劍復位而拜有司奏諸州表羣臣在位者又拜而出皇帝入東房有司奏行事訖乃出西房坐定羣官入就位上壽訖上下俱拜皇帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲皇太子與會則設座於御東南西向羣臣上壽畢入位解劍以升會訖先興唐開元八年十一月中書門下奏曰伏以冬至一陽始生萬物潛動所以自古聖帝明王皆此日朝萬國觀雲物禮之大者莫逾是時其日亦祀圜丘皆令攝官行事質明既畢日出視朝國家以來更無改易緣修新格將畢其日祀圜丘遂改用小冬日受朝伏請改正從之因勅自今以後冬至日受朝永為常式至天寶三載十一月五日甲子冬至勅伏以昊天上帝義在尊嚴恭惟祀典每用冬至既於是日有事圜丘更受朝賀實深兢惕自今以後冬至宜取以次日受朝仍永為常式

讀時令

後漢制太史每歲上其年歷先立春立夏大暑立秋立冬常讀五時令皇帝所服各隨五時之色帝升御座尚書令以下就席位尚書三公郎中以令置案上奉以先入就席伏讀訖賜酒一巵魏明帝景初元年通事奏曰前後但見讀四時令至於服黃之時獨闕太史令高堂隆以為黃屬土也土王四季各十八日土生於火故於火用事之末服黃三季則不其令則隨四時不以五行為令也是以服黃無令斯則魏代不讀大暑令也東晉成帝咸和五年有司奏讀秋令時侍中荀弈上議云武皇帝時光祿大夫華恆議以秋夏盛暑常闕不讀令在春冬則不廢也夫先王所以順時讀令者蓋後天而奉天時正時服尊嚴之所重今比熱炎赫服章多闕請如恆議詔可六年有司奏立夏

日正服漸備祗迓天和宜讀夏令奏可宋文帝元嘉六年讀時令三公郎中每讀皇帝臨軒百僚備位多震悚失常儀唯孝武帝時劉勰明帝時謝緯善於其事人主公卿並屬目稱歎北齊制立春日皇帝服通天冠青介幘青紗袍佩蒼玉青帶青袴青韈舄而受朝於太極殿西廂東向尚書令等坐定三公郎中詣席跪讀時令訖典御酌巵酒置郎中前郎中拜還席伏飲禮成而出至立夏立秋則施御座於中楹南向立冬如春東向各以其時之色服儀並如春禮唐貞觀十一年復修四時讀令武太后聖歴元年臘月制每月一日於明堂行告朔之禮開元十六年命太常少卿韋縚每月進月令一篇是後孟月朔日御宣政殿側置一榻東西置案令韋縚坐而讀之諸司官長亦升殿列坐聽焉歲除罷之餘並具開元禮

册拜諸王侯

後漢制拜諸王侯三公之儀百官會位定謁者引光祿勳前謁者引當拜者前當坐伏殿下光祿勳前一拜舉手曰制詔其以某為某（按丁孚儀安帝策夏勤文曰維元初六年三月甲子制詔以大鴻臚勤為司徒曰朕承天序維稽古建爾于位為漢輔往率舊職敬敷五教在寛允左右朕躬宣力四表保乂皇家於戲秉國之鈞方厎厥序時亮天工可不慎歟勤其戒之此其例也）讀策書畢拜者稱臣再拜尚書郎以璽印綬付侍御史侍御史前東面立授璽印綬當受策者再拜頓首三贊謁者曰某王臣某新封某公某初謝中謁者報謹謝贊者立曰皇帝為公興皆冠謝起就位供賜禮畢罷北齊策諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬齎召版詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘軺車既入至席尚書讀策訖以授王又授章綬事畢出乘軺車入鹵簿乘高車詣閶闔門伏闕表謝報訖拜廟還第則鴻臚卿持節吏部尚書授册侍御史授節使者受而出乘軺持節詣王第入就西階東面王入立於東階西面使者讀册博士讀版王俛伏興進受策章綬茅土俛伏三稽首還本位謝如上儀在州鎮則使者授節册

乘輅車至州如王第諸王三公儀同尚書令五等開國太妃公主幷拜册軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚與軸等六枚長尺二寸文出集書書皆篆字哀册贈册亦同諸王五等開國及鄉男幷拜以其封國所在取社壇方面土苞以白茅內青箱中函方五寸以青塗飾封授之以爲社隋臨軒册命三師諸王三公並陳車輅餘則不𠀤司定列內史令讀册訖受册者拜受出又引次受册者如上儀若册開國郡社令奉茅土立於仗南西面每授册訖受茅土焉唐之制如開元禮

三老五更

有虞氏深衣而養老夏后氏燕衣而養老商人縞衣而養老周人元衣而養老天子父事三老兄事五更親袒割牲執醬而饋執爵而酳三公設几九卿正履祝鯁在前祝饐在後使者安車輭輪送迎至家天子獨拜于屏其明日三老詣闕謝以其禮遇大尊故也後漢明帝以李躬爲三老桓榮爲五更安帝以曾孫李充爲三老靈帝又以袁逢爲三老賜以玉杖魏高貴鄉公卽位幸太學命王祥爲三老鄭小同爲五更祥南面几杖以師道自居天子北面乞言祥陳明王聖帝君臣政化之要以訓之聞者莫不砥礪後魏孝文養老於明堂以尉元爲三老游明根爲五更帝再拜三老肅拜五更鄭衆云但俯下手今時撎拜是也撎音於惠反卽今之揖也給三老上公之祿五更元卿之祿後周武帝保定三年詔以太傅燕國公謹于謹爲三老賜延年杖帝幸太學以食之三老入門皇帝迎拜門屏之間三老答拜有司設三老席於中楹南向太師晉國公護升階設几於席三老升席南面憑几而坐大司寇楚國公寧升階正舃皇帝升立於斧扆之前西面有司進饌皇帝跪授醬豆親自袒割三老食訖皇帝又親跪授爵以酳有司撤訖皇帝北面立訪道三老乃起立於席後皇帝曰猥當天下重任自惟不才不知政治之要公其誨之三老答曰木受繩

則正后從諫則聖自古明王聖主皆虛心納諫以知得失天下用安惟陛下念之云三老言畢皇帝再拜受之三老答拜禮成而出唐制仲秋吉辰皇帝親養三老五更於太學其儀具開元禮

臣謹按五更蔡邕云五叟是也叟字或作更今人於嫂字之叟亦或作更而爲㛐其實一也

鄉飲酒

臣謹按鄉飲酒者王道之始也尙齒尊賢莫尙乎此自漢歷唐未嘗廢也惟宋家以淳化中講究未備遂爾因循近日緣明州舉行其事朝廷遂下明州會例而頒之天下未幾而廢以明州之士不識禮意不可以行也何哉鄉飲禮者惟儀禮詳明所以唐太宗但錄其一卷而頒之明州之行不知本儀禮但取禮記鄉飲義不本全經何以行事臣爲是作鄉飲禮三種書蓋本儀禮於古而參開元禮於今復取於歷代而損益之今此篇但記前代所行云

後漢永平二年郡縣行鄉飲酒于學校祀先聖先師周公孔子牲以犬晉武帝泰始六年十二月帝臨辟雍行鄉飲酒之禮詔曰禮儀之廢久矣乃令復講肄舊典賜太常絹百疋丞博士及學生牛酒咸寧三年及惠帝元康九年復行其禮唐貞觀六年詔曰比年豐稔閭里無事乃有墮業之人不顧家產朋遊無度酣宴是耽危身敗德咸由於此自非澄源正本何以革兹弊俗可先錄鄉飲酒禮一卷頒示天下每年令州縣長官親率長幼依禮行之庶乎時識廉恥人知禮節開元十八年宣州刺史裴耀卿上疏曰州牧縣宰所主者宣揚禮樂典校經籍所教者返古還淳上奉君親下安鄉族外州遠郡俗習未知徒聞禮樂之名不知禮樂之實竊見以鄉飲酒禮頒於天下比來唯貢舉之日略用其儀閭里之間未通其事臣在州之日率當州所管一一與父老百姓勸遵行禮奏樂歌

至白華華黍南陔由庚等章言孝子養親及物遂性之義或有泣者則人心有感不可盡誣但以州縣久絕雅聲不識古樂伏計太常具有樂器太常久備和聲請令天下三五十大州簡有性識人於太常調習雅聲仍付笙竽琴瑟之類各三兩事令比州轉次造習每年各備禮儀准令式行稍加勸獎以示風俗其儀具開元禮

賓禮

三恪二王後

虞舜以堯子丹朱爲賓曰虞賓而不臣之夏禹封丹朱於唐舜子商均於虞皆有疆土以奉先祀服其車服用其禮樂加之以客禮不臣也周武王克商而封夏後於杞殷後於宋皆公爵封舜後於陳侯爵以備三恪（周得天下封夏商二王後又封舜後謂之恪恪恭也義取王之所恭禮）司几筵延國賓于牖前左彤几王者立三恪二王之後者欲通師法之義以其前代之後使之郊天以天子禮祭其始祖受命之王自行正朔服色以此得通三正也魏文帝封後漢帝協爲山陽縣公邑萬戶位在諸王侯上奏事不稱臣受詔不拜以天子車服郊祀天地宗廟臘如漢制都山陽濁鹿城青龍二年薨諡曰孝獻皇帝以漢天子禮儀葬于禪陵晉武帝泰始元年十二月遣太僕劉原告太廟封魏帝奐爲陳留王詔曰明德昭融遠鑒天命欽象曆數用禪厥位敦咨詢故訓恭授青土于東國永爲晉賓載天子旌旗乘五時副車行魏正朔郊祀天地禮樂制度皆如魏舊以承王顯祖之禮祀又詔王上書不稱臣答報不爲詔一如賓禮二年詔陳留王操尚謙沖每事輒表非所以優崇之也主者諭意非大事皆使王官表上之三年博士祭酒劉憙等議漢魏爲二王後衛公署於前代爲二王後於大晉在三恪之數應降稱侯祭祀制度宜與五等公侯同有司奏陳留王山陽公爲二代之後衛公備三恪之禮易稱有不速之客三人來此則以三爲斷不及五代也東晉明帝

大寧二年詔曰二恪二王世之所重興滅繼絶政之所先禮祀不傳甚用傷悼主者詳議立後以聞時曹勱爲嗣陳留王以主魏祀升平元年陳留王勱表稱廢疾積年不可以奉祭祀求放罷太學博士曹耽議勱爲祭主而無執祭之期宜與穆子孟縶事同太常王彪之云二王之後不宜輕廢立記傳未見有已爲君而以疾罷者孟縶穆子是方應爲君非陳留之比孝武帝太元十二年博士庾弘之等議陳留王前代之後遇以上賓之禮皇太子雖國之儲副在人臣之位今班次宜在王下宋武帝永初元年封晉恭帝爲零陵王居于秣陵行晉正朔車旗服色一如其舊有其文而不備其禮文帝元嘉五年散騎常侍荀伯子上疏曰伏見百官位次陳留王在零陵王上按春秋次序諸侯宋居杞陳之上臣以零陵王位宜在陳留王上陳留王宜降爵爲公十一年升在三恪隋封後周靜帝爲介國公唐武德元年五月詔曰革命創制禮樂變於三正脩廢繼絶德澤崇於二代其以莒之酅邑奉隋帝爲酅公行隋正朔車旗服色一依舊章

軍禮

天子諸侯將出征類宜造禡並祭所過山川

周制天子將出征類于上帝宜于社造于禰肆師爲帝位（帝位五德之帝所祭於南郊者類宜造皆祭名）禡于所征之地（禡師祭也）受命於祖以遷廟主載于齋車以行無遷主以幣帛皮珪告于祖禰遂奉以出載于齋車以行每舍奠焉而後就舍（以脯醢禮神乃敢即安也）受成於學過大山川則用事焉（令祝用祭事告之凡出必用牲幣反亦如之）出征執有罪反釋奠于學以訊馘告諸侯將出征宜社造禰及無遷主以主命並如天子之制梁天監初陸璉定軍禮依古制類造等用牲幣帝曰宜者請征討之宜造者稟謀於廟類者奉天時以明伐並明不敢自專陳幣承命可也璉不能對嚴植之又爭之於是告用牲幣反

亦如之北齊天子親征纂嚴則服通天冠文物充庭有司奏更衣乃入冠武弁左貂附蟬以出誓訖擇日備法駕乘木輅以造于廟載遷廟主於齋車以俟行次宜于社有司以毛血釁軍鼓載帝社石主於車以俟行次擇日陳六軍備大駕類于上帝次擇日祈后土神州嶽鎮海瀆川源等乃爲坎盟誓將列牲於坎南北首有司於坎前讀盟文割牲耳承血皇帝受牲耳徧授大將乃寘于坎又歃血歃徧又以寘坎禮畢埋牲及盟書又卜日建牙旗於墠祭以太牢及所過名山大川使有司致祭將屆戰所卜剛日備元牲列軍容設柴於辰地爲墠而禡祭大司馬奠矢有司奠毛血樂奏大濩之音禮畢徹牲柴燎戰前一日皇帝禱祖司空禱社戰勝則各報以太牢又用太牢賞用命於祖引功臣入旌門即神庭而授版焉又罰不用命于社即神庭行戮訖振旅而還格廟詣社訖擇日行飲至之禮文物充庭有司執簡紀年號月朔陳六師凱入格廟之事飲至策勳之美用述其功不替賞典焉隋制天子行幸有司祭所過嶽瀆以太牢山川以少牢若親征及巡狩則類上帝宜造社廟還禮亦如之唐制車駕行幸及親征有司類宜造禡如開元禮

軷祭

周制天子將出師太馭掌馭玉輅以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之（行山曰軷犯之者封土爲山象以菩芻棘栢爲神主既祭之以車轢之而去喻無險難也）後周迎太白出國門而軷祭隋制皇帝行幸親巡狩則軷祭其禮有司於國門外委土爲山象設埋埳有司刳羊陳俎豆駕將至委奠幣薦脯加羊饌埋於埳駕至太僕祭兩軹及軌乃飲授爵遂轢軷上而行唐車駕親征如開元禮

田獵

周制天子諸侯無事則歲行蒐苗獮狩之禮漢晉以來有閱兵之制而史闕田臘之儀宋元嘉二十五年二月大蒐於宣武場其法置行軍殿於幕府山南岡并設王公百官幕先獵一日遣屬騎布圍右領軍將軍督左右領軍將軍督左大司馬董正諸軍獵日侍中三奏一奏搥一鼓爲一嚴三嚴訖引仗爲小駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉絳衫幘黃麾警蹕鼓吹如常儀獵訖宴會享勞比校多少戮一人以懲亂法會畢還宮梁陳因之北齊春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車前一日命布圍領軍將軍一人督左甄護軍將軍一人督右甄大司馬一人居中節制諸軍天子陳小駕服通天冠乘木輅詣行宮將親禽服戎服鈒戟者皆嚴武衛張甄圍旗鼓相望銜枚而進甄常開一方以令三驅圍合吏奔騎令曰鳥獸之肉不登於俎者不射皮革齒牙骨角毛羽不登於器者不射甄合大司馬鳴鼓促圍衆軍鼓噪鳴角至期處而止大司馬屯北旌門二甄帥屯左右旌門天子乘馬從南旌門外親射禽謁者以獲車收禽載還陳於獲旗之北王公以下以次射禽皆送旗下事畢大司馬鳴鼓解圍復屯殿中郎中率其屬收禽以實獲車天子還行宮命有司每禽擇取三十一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖其餘郎於圍下量犒將士禮畢改服鈒者韜刃而還夏苗秋獮冬狩禮皆同後周仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍之官以旗物鼓鐸鉦鐃各帥其人而致誅其後至者建麾於後表之中以集衆庶質明偃麾誅其不及者乃陳徒騎如戰之陳大司馬北面誓之軍中皆聽鼓角以爲進止之節田之日於萊之北建旗爲和門諸將帥徒騎序入其門有司居門以平其人既入而分其地險野則徒前而騎後易野則騎前而徒後既陳皆坐乃設驅逆騎有司奏禱於陣前以太牢祭黃帝於狩地爲壝建二旗列五兵於坐側行三獻禮遂蒐田致禽以祭社仲夏教茇舍遂苗田仲秋練兵遂獮田仲冬大閱遂狩田其致禽祀享烝教習之儀並如古周法隋大業三年煬帝在榆

林突厥啟民及西域東胡君長並來朝貢帝欲示以甲兵之盛乃命有司陳冬狩之禮詔虞部量拔延山南北周二百里並立表記唐高祖武德五年十二月幸涇陽之華池校獵謂羣臣曰今日畋樂乎諫議大夫蘇世長進曰陛下遊獵薄廢萬機不滿十旬未為大樂高祖色變既而笑曰狂態發邪世長曰為臣私計即狂為陛下國計即忠貞觀十六年十二月狩于驪山時陰寒晦冥圍兵斷絕上乘馬遙見之欲捨其罰恐虧軍令乃迴轡入谷以避之永徽元年冬出獵在路遇雨因問諫議大夫谷那律曰油衣若為得不漏對曰能以瓦為之必不漏矣上大悅因此不復出獵先天元年十一月獵於驪山之下開元三年十月大蒐于岐州鳳泉場屬夜雪天寒其圍兵並放散各賜布一端綿一屯蒐狩之制具開元禮

講武

漢興設南北軍之備外命天下郡國選能引彊蹶張材力武猛者以為輕車騎士材官樓船常以立秋後郊禮畢斬牲於東門以薦陵廟肄孫吳兵法六十四陣每十月都課試金革騎士各有員數如有寇警平地用車騎山阻用材官水泉用樓船孝文納鼂錯之策以為軍之勝負定於內有事則可以應於外頗祖周司馬法齊寓政之制管子寓軍令從人於邊以起軍伍元帝用貢禹議始罷角觝戲後漢初立秋之日自郊禮畢始揚威武斬牲於郊東門以薦陵廟其儀乘輿御戎輅白馬朱鬣躬執弩射牲太宰令謁者各一人載以獲車馳駟送陵廟還宮遣使者齎束帛以賜武官武官肄兵習戰陣之儀斬牲之禮名曰貙劉兵官皆肄孫吳兵法六十四陣既還公卿以下陳雒陽前街乘輿到公卿已下拜天子下車公卿親識顏色然後還宮古語曰在車下車則唯此時施行漢代以為常靈帝中平五年以天下黃巾賊起大發四方兵講武耀兵於平樂觀以小黃門蹇碩為上軍校尉凡八校尉皆統於碩起大壇上十二重

五采華蓋高十丈壇東北為小壇復建九重華蓋高九丈列步騎兵士數萬人結營為陳天子親出臨軍駐大華蓋下大將軍何進駐小華蓋下禮畢帝躬擐甲介馬稱無上將軍行陳三匝還獻帝建安二十一年有司奏古四時講武按漢西京承制三時不講唯十月都試金革今兵戈未偃士衆素習可無四時講武但以立秋擇吉日大朝車騎號曰閱兵上合禮名下承漢制是冬閱兵魏王曹操親執金鼓以令進退延康元年曹丕嗣魏王其年秋閱兵于郊公卿相儀王御華蓋親執金鼓之節魏明帝太和二年十月閱兵於東郊晉武帝泰始四年九月咸寧元年太康四年六年冬皆自臨宣武大閱衆軍然不自令進退自惠帝以後其禮遂廢東晉太興元年詔左右衛及諸營教習依大習儀作雁羽仗成帝咸平中詔內外諸軍戲兵於南郊之場其地因名閱場晉志作鬭自後藩鎮桓庾諸方伯往往閱習然朝廷無事焉宋文帝依故事肄習衆軍兼用漢魏之禮其後以時講武於講武堂後魏明元帝永興五年以九月十月之交親行貙劉之禮文成帝和平三年因歲除大儺遂耀兵示武更為制令步兵陳於南騎士陳於北各擊鐘鼓以為節度其步兵所衣青赤黑黃別為部隊楯矟矛戟相次周迴轉易以相赴就有飛龍騰蛇之變為函箱魚鱗四門之陣凡十餘法跪起前却莫不應節陣畢南北二軍皆鳴鼓角衆盡大譟各令騎將六千人去來挑戰步兵更進退以相拒擊南敗北捷以為威觀自後以為常北齊常以季秋皇帝講武於都外有司先芟萊野為場作二軍進止之節輿駕停觀遂命將教衆為戰場之法凡為陳少者在前長者在後其還則長者在前少者在後長者持弓矢短者持旌旗勇者持鉦鼓刀楯為前行戰士持槊者次之弓箭為後行將帥先教士目使習見旌旗指麾之蹤發起之意旗臥則跪次教士耳使習聽金鼓動止之節聲鼓則進鳴金則止次教士心使知刑罰之苦賞賜之利次教士手使習持五兵之便戰鬭之備次教士足使習跪起及行列險泥之塗

前五日皆請兵嚴於場所依方色建旗爲和門都墠之中及四角建五綵牙旗應講武者各集於其軍戒鼓一通軍士皆嚴備二通將士擐甲三通步軍各爲直陣以相俟大將各處軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇帝武弁乘革輅大司馬介胄乘馬奉引入行殿百司陪列位定二軍迭爲客主先舉爲客後舉爲主從五行相勝法爲陣以應之唐顯慶二年十一月講武於滍水之南行三驅之禮上設次於尙書臺以觀之（時許州長史封道弘奏言後漢南郡太守馬融講尙書於此因以爲名今請改爲講武臺從之）五年二月八日又講武於并州城北上御飛閣羣臣臨觀之左衛大將軍張延師爲左軍左右驍武等六衛左羽林騎士屬焉左武候大將軍梁建方爲右軍左右威領武候等六衛右羽林騎士屬焉一鼓而誓衆再鼓而整列三鼓而交前左爲曲直圓銳之陣右爲方銳直圓之陣三挑而五變步退而騎進五合而各復位許敬宗奏曰延師整而堅建方敢而銳皆良將也上曰講閱者安不忘危之道也梁朝衣冠甚盛人物亦多侯景以數千人渡江一朝瓦解武不可黷人不可棄此之謂也武太后聖曆二年欲以季冬講武有司延入孟春時王方慶上疏曰孟春之月不可講兵者兵金也金性剋木春盛德在木孟春行冬令則水潦爲敗雪霜大摯首種不入請至明年孟秋教習以順天道從之開元元年十月十二日講武於驪山之下調兵二十萬戈鋋金甲照耀天地列大陣於長川坐作進退以金鼓之聲節之明皇親擐戎服持大鎗立於陣前兵部尙書郭元振以虧失軍容坐于纛下將斬之宰臣劉幽求張說跪于馬前諫曰元振翊戴上皇有大功於國雖違軍令不可加刑伏願寬宥乃捨之配流新州給事中知禮儀唐紹以草軍儀有失斬之薛訥爲左軍節度衆以元帥及禮官得罪諸節都頗亦失序唯訥及解琬軍不動上令輕騎召訥等至軍門不得入禮畢特加慰勞

命將出征

漢高帝初爲漢王都漢中將還定三秦擇良日齋戒設壇場具禮拜韓信爲大將軍部署諸將東出陳倉收秦地魏故事遣將出征符節郎授節鉞跪而推轂北齊命將出征則太卜詣廟灼龜授鼓旗於廟皇帝陳法駕服衮冕至廟拜於太祖徧告訖降就中階引上將操鉞授柯曰從上至天將軍制之又操斧授柯曰從下至泉將軍制之將軍旣授斧鉞對曰國不可從外理軍不可從中制臣旣受命有鼓旗斧鉞之威願假一言之命於臣帝曰苟利社稷將軍裁之將軍就車載斧鉞而出皇帝推轂度閫曰從此以外將軍制之後周制大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川明帝武成元年吐谷渾寇邊帝戎服乘馬遣大司馬賀蘭祥討之告以太祖之廟司憲奉鉞進授大將大將拜受以授從者禮畢出受甲兵隋制皇太子親戎及將軍出師則以猳肫一釁鼓皆告社廟授斧鉞訖不得反宿於家開皇八年晉王廣將伐陳內史令李德林攝太尉告于太廟禮畢又命有司宜于社二十年太尉晉王廣又北伐突厥次河上禡祭軒轅黃帝以太牢制幣陳甲兵行三獻之禮唐之制如開元禮

宣露布

後魏每攻戰克捷欲天下聞知乃書帛建於漆竿上名爲露布自此始也其後相因施行隋文帝開皇中詔太常卿牛弘撰宣露布禮及九年平陳元帥晉王以驛上露布兵部奏請依新禮集百官四方客使等並赴廣陽門外服朝衣各依其列內史令稱有詔在位者皆拜宣訖蹈舞者三又拜而罷唐每平蕩寇賊宣露布其日守宮量設羣臣次露布至兵部侍郎奉以奏聞仍集文武羣官客使於東朝堂中書令宣布具如開元禮

大射鄉射

周制天子之大射天官司裘供虎侯熊侯豹侯設其鵠夏官射人以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂

以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射（豻）侯一獲一容樂以采蘩五節二正若王大射則以貍步張三侯鄉射之禮地官鄉大夫各掌其鄉之政正月之吉受法于司徒退而以鄉射之禮五物詢其衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞漢宣帝甘露三年三月黃門侍郎臨（失其姓）奏經曰鄉射合樂大射不何也韋元成曰鄉射所以合樂者鄉人本無樂故合樂歲時所以合和百姓以同其意也至諸侯當有樂傳曰諸侯不釋懸明用無時也故不云合樂晉咸康五年春征西庾亮行鄉射之禮依古周制親執其事洋洋然有洙泗之風宋武帝爲宋公在彭城九月九日出項羽戲馬臺射其後相承以爲舊準北齊三月三日皇帝常服乘輿詣射所升堂即座皇太子及羣官坐定登歌進酒行爵皇帝入便殿更衣以出驊騮令進御馬有司進弓矢皇帝射訖還御座射懸侯又畢羣官乃射五埒一品三十發（一發調馬十發射下十發射上三發射璧三發射帖三發射獸頭）二品二十五發（一發調馬五發射下十發射上三發射璧三發射帖二發射獸頭）四品二十發（一發調馬五發射下八發射上二發射璧二發射帖一發射獸頭）五品十五發（一發調馬四發射下五發射上二發射璧二發射帖一發射獸頭）侍官御仗以上十發（一發調馬四發射下五發射上）季秋大射皇帝御七寶輦射七埒正三品已上第一埒一品五十發（一發調馬十五發射下二十五發射上三發射璧三發射帖三發射獸頭）二品三品四十五發（一發調馬十五發射下二十二發射上二發射璧餘與三品以下同也）從三品四品第二埒三品四十二發（二發調馬十二發射下二十二發射上二發射璧二發射帖三發射獸頭）四品三十七發（一發調馬十一發射下十九發射上一發射璧二發射帖三發射獸頭）五品第三埒三十二發（一發調馬九發射下十七發射上一發射璧二發射帖二發射獸頭）六品第四埒二十七發（一發調馬八發射下十六發射上一發射璧一發射帖）七品第五埒二十一發（一發調馬六發射下十二發射上餘與六品同）八品第六埒十六發（一發調馬四發射下九發射上餘同七品）九品第七埒十發（一發調馬三發射下四發射上餘與八品同也）大將（太尉公爲之）射司馬各一人錄事二人七埒各置埒將射正參軍各一人埒士四人威儀一人乘白馬以導的別參軍一人懸侯下府參

軍一人又各置令史將士等員以司其事唐之制皇帝射于射宮則張熊侯

太樂令設宮懸之樂鼓吹令設十二案於殿之庭若遊宴射則不陳樂懸三月三日九月九月賜百僚射自貞觀至麟德七年行三月之射行九月之射其禮遂至景雲二年諫議大夫源乾曜上表請行射禮直至先天元年二年開元八年九月賜百官九日射給事中許景先駮奏曰近三九之辰頻賜宴射以著格令猶降綸言但古制雖在禮章多闕官員累倍帑藏未充水旱相仍繼之師旅既不以觀德又未足威邊耗國損民且為不急夫古天子以射選諸侯以射飾禮樂以射觀容志故有騶虞貍首之奏采蘋采蘩之樂天子則以備官為節諸侯以時會為節卿大夫以循法為節士以不失職為節皆審志固行德美事成陰陽克和暴亂不作故諸侯貢士亦試於射宮容體有虧則黜其地是以諸侯君臣皆盡志於射射之禮也其大矣哉今則不然衆官既多鳴鏑亂下以苟獲為利以偶中為能素無五善之容頗失三侯之禮凡令一箭偶十是費一丁租調用之既無惻隱獲之固無慚色疏奏罷之至二十一年八月勅下大射展禮先王創儀雖沿革或殊而遵習無曠往有陳奏遂從廢寢永鑒大典無忘舊章將務射侯以觀德豈愛羊而去禮緬惟古訓罔不率由自我而闕何以示後其三元射禮卽宜依舊連行以今年九月九日賜於安福樓下自此以後其禮又息其射侯儀具開元禮臣謹按貞觀元年太宗謂蕭瑀曰朕少好弓矢自謂能盡其妙近得良弓其數以示弓工乃曰皆非良材也朕問其故曰木心不正則脉理皆邪弓雖剛勁而遣箭不直非良弓也朕始悟焉朕以弧矢定天下四方用弓多矣而有天下之日淺得為治之意固未及乎弓弓猶失之何況于治自是遂延耆老問以政術

合朔伐鼓

夏書曰乃季秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走周制日有蝕之天子不舉樂素服置五麾陳五鼓五兵

及救日之弓矢又以朱絲縈社而伐鼓責之漢制天子救日蝕素服避正殿陳五鼓五兵以朱絲縈社內外嚴警
太史登靈臺候月有變便伐鼓祝史陳辭以責之聞鼓音侍臣皆著赤幘帶劍入侍三臺令史以上皆持劍立其
戶前衛尉驅馳繞宮伺察守備日復常皆罷後漢建安中將元會而太史上言正朝當日蝕朝臣議應會不共咨
尚書令荀彧時博平計吏劉劭在坐曰梓慎裨竈古之良史猶占水火錯失天時禮諸侯旅見天子入門不得終
禮者四日蝕在一然則聖人垂制不爲變異預廢朝禮或災消異伏或推術謬誤也時尚書令荀彧及衆人咸善
而從之遂朝如舊日亦不蝕劭由此著名晉武帝咸寧三年四年並以正朝合朔却元會東晉元帝太興元年四
月合朔有司奏議按春秋日有蝕之天子伐鼓于社攻諸陰也諸侯伐鼓於朝臣自攻也按尚書符若日有變便
擊鼓於諸門有違舊典詔曰所陳有正義輒勑外改之至康帝建元元年太史上元日合朔後復疑應却會與不
庾冰輔政寫劉劭議以示八座蔡謨著議非之曰劭論災消異伏又以竈慎猶有錯失太史上言亦不必審其理
誠然也而云聖人垂制不爲變異先廢朝禮此則謬矣災祥之發所以譴告人君王者之所重誡故素服廢樂退
避正寢百官降物用幣伐鼓躬親救之夫警誡之事與其疑而廢之寧慎而行之禮記云諸侯入門不得終禮者
謂日官不先言諸侯既入見蝕乃知耳非先聞當蝕而朝會不廢也劭引此文失其義旨於是衆議從之穆帝永
和中殷浩輔政又欲從劉劭議不卽會王彪之曰禮云諸侯旅見天子不得終禮而廢者四自謂卒暴有之非謂
先存其事而僥倖史官推術錯謬故不豫廢朝禮又從彪之之議宋因晉制齊武帝永明元年十二月有司奏今月
三日臘祠太社稷一日合朔日蝕既在致齋內未審於社祠無疑不尚書令王儉議禮記曾子問天子嘗禘郊社
五祀之祭既陳簠簋唯大喪乃廢至於當祭之日火及日蝕則停尋伐鼓用牲由來尚矣而簠簋初陳問所不及

及據此而言致齋初日乃值薄蝕則不廢祭按漢初平中博士孫瑞議以日蝕廢冠而不廢郊朝議從之王者父天親地郊社不殊此則前准謂不宜廢詔可北齊制日蝕則太極殿西廂東向東堂東廂西向各設御座羣官公服晝漏上水一刻內外皆嚴三門者閉中門單門者掩之蝕前三刻皇帝服通天冠即御座直衛如常不省事有變聞鼓音則避正殿就東堂服白袷單衣侍臣皆赤幘帶劍升殿侍諸司各於其所赤幘持劍出戶向日立有司各率官屬並行宮內諸門掖門屯衛太社鄴令以官屬圍社守四門以朱絲繩繞繫社壇三匝太祝令陳辭責社太史令二人走馬露版上尚書門司疾上之又告清都尹鳴鼓如嚴鼓法日光復乃止奏解嚴唐合朔伐鼓具開元禮

祭馬祖

周制春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步隋制常以仲春用少牢祭馬祖於大澤諸合祭官皆於祭所致齋一日積柴於燎壇禮畢就燎仲夏祭先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步並於大澤皆以剛日牲用少牢如祭馬祖埋而不燎唐馬祭因隋之制其儀如開元禮

時儺

周制夏官方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時儺以索室毆疫月令季春命國儺九門磔攘以畢春氣仲秋天子乃儺以達秋氣季冬命有司大儺旁磔以送寒氣後漢季冬先臘一日大儺謂之逐疫漢舊儀曰顓帝有三子生而亡去爲疫鬼一居江水爲虎一居若水爲罔兩蜮鬼一居人宮室區隅漚庾善驚人小兒月令章句曰日行北方之宿北方太陰恐爲所抑故命有司作大儺所以扶陽抑陰也盧植禮記注云所以逐衰而迎新其儀選中黃門子弟年十歲以上十二以下百二十人爲侲子皆赤幘皁製執大鼗侲音振方相氏黃金四

目蒙熊皮元衣朱裳執戈揚盾十二獸有衣毛角中黃門行之冗從僕射將之以逐惡鬼于禁中夜漏上水朝臣會侍中尚書御史謁者虎賁羽林郎將執事皆赤幘陛衛乘輿御前殿黃門令奏曰侲子備請逐疫於是中黃門倡侲子和曰甲作食殃胇胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢強梁祖明共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使十二神追惡凶赫汝軀拉汝幹節解汝肉抽汝肺腸汝不急去後者爲糧東京賦曰捎魑魅斮獝狂斬委蛇腦方良囚耕父於淸冷溺女魃於神潢殘夔䰠與罔象殪野仲而殲遊光注曰魑魅山澤之神獝狂惡鬼委蛇大如車轂方良草澤神耕父女魃皆旱鬼惡水故囚溺於水中使不能爲害夔䰠與罔象木石之怪野仲遊光兄弟八人在人間作怪害也孔子曰木石之怪夔罔兩水之怪龍罔象劉昭曰木石山怪也夔一足越人謂山𤢖罔兩山精好學人聲而迷惑人龍神物也非所常見故曰怪罔象食人一名沐腫埤蒼曰獝狂無頭鬼因作方相與十二獸舞讙呼周徧前後省三過持炬火送疫出端門東京賦曰煌火馳而星流逐赤疫於四裔注曰煌火光煌如星馳逐驚走赤疫鬼惡者也侲子合三行從東序上西序下門外騶騎傳炬出宮司馬闕門門外五營騎士傳火棄雒水中東京賦注曰衛士千人在端門外五營千騎在衛士外爲三部更送至雒水中凡三翟逐疫鬼投雒水中仍上天池絕其橋梁使不復渡還百官官府各以木面獸能爲儺人師訖設桃梗鬱壘葦茭畢執事陛者罷山海經曰東海中有度朔山上有大桃根蟠屈三千里其卑枝門曰東北鬼門萬鬼出入也上有二神人一曰神荼一曰鬱壘主閱領衆鬼之惡害人也執以葦索而用食虎於是黃帝法而象之毆除畢因立桃梗於門戶上畫鬱壘持葦索以御凶鬼畫虎於門當食鬼葦戟桃杖以賜公卿將軍諸侯云是月也立土牛六頭於國都郡縣城外丑地以送大寒月令章句曰是月之會建丑丑爲牛寒將極是故出其物類形象以示送達之且以升陽也北齊制季冬晦選樂人子弟爲侲子如漢法合二百四十人百二十人赤幘皁衣執鼗百二十人赤布袴褶執鞞角方相氏執戈揚盾又作窮奇祖明等十二獸皆有毛角鼓吹令率之中黃門行之冗從僕射將之以逐惡鬼于禁中其日戊夜三唱開諸里門儺者各集被服器仗以待事戊夜四唱開諸城門二衛皆嚴上水一刻皇帝常服卽御座王公執事官一品以下六品以上陪列觀儺者鼓噪入殿西門徧於禁內分出二上閤作方相與十二獸舞戲喧呼周徧前後鼓譟出殿南門分爲六道出於郭外隋制

季春晦儺磔牲於宮門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳陽氣季冬旁磔大儺亦如之其牲每門各用羝羊及雄雞一選侲子如北齊法令八隊二時儺則四隊問事十二人赤幘褠衣執皮鞭工人二十人其一人方相氏如周禮一人爲唱師著皮衣執棒鼓角各十人有司預備雄雞羝羊及酒於宮門爲次未明呼鼓譟以入方相氏執戈揚盾周呼鼓譟而出合趨明陽門分詣諸城門將出諸祝師執事與副牲胸磔之於門酌酒禳祝舉牲幷酒埋之唐制季冬大儺及州縣儺禮並如開元禮

通志卷四十四終

通志卷四十五

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

禮略第四

凶禮

大喪及山陵制并爲期以下親哭及不親事附　喪期　天子弔大臣服　天子爲大臣及諸親舉哀　諸侯及公卿大夫爲天子服　皇太后長公主及三夫人已下爲天子服杖　挽歌　秀孝爲舉將服　郡縣吏爲守令服　師弟子相爲服　朋友相爲服

大喪及山陵制并爲期以下親哭及不親事附

周制始崩太僕戒鼓傳達于四方內宗掌序哭者外宗敘外內朝暮哭者世婦掌比外內命婦之朝暮哭不敬者而呵罰之小宗伯縣縗冠之式于路門之外太僕掌縣之喪首服之法于宮門首服之法謂免髽笄總廣狹長短之數三日祝先服五日官長服官長大夫士七日國中男女服庶人三月天下服諸侯大夫也宮正掌授廬舍辨其親疏貴賤之居廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室漢舊儀曰高帝崩三日小斂室中牖下作栗木主長八寸前方後圓圍一尺置牖中望外內張絲絮以郭外以皓木大如指長三尺四枚纏以皓皮四方置牖中主居其中央七日大斂棺以黍飯羊舌祭之牖中已葬收主爲木函藏廟太室中西牆壁埳中帝初登遐朝臣稱曰大行皇帝風俗通云俗說易稱四海爲家雖都二京巡有方岳又曰行在所由以行爲辭天命有終往而不返故曰大行天子新崩梓宮在殯太子已即位存亡有別不可但稱皇帝未及定謚故曰大行皇帝宮車晏駕周康王一朝晏起詩人深刺如今崩殯則爲晏駕其喪葬

儀無聞文帝遺詔其令天下吏民令到出臨三日皆釋除無禁取婦嫁女祠祀飲酒食肉自當給喪事服臨者皆無踐經帶無過三寸無布車及兵器無發民哭臨宮殿中霸陵山川因其故無有所改歸夫人以下至少使中尉亞夫爲車騎將軍屬國悍爲將屯將軍郎中令張武爲復土將軍（師古曰穿壙出土下棺也已而實土爲墳故云復土）發近縣卒萬六千人發內史卒萬三千人藏郭穿復土屬將軍武（郎張武）賜諸侯王已下至孝悌力田金帛各有差每天子即位明年將作大匠營陵地用地七頃方中用地一頃深十三丈堂壇高三丈墳高二十丈武帝墳高二十丈明中高一丈七尺四周二丈內梓棺柏黃腸題湊以次百官藏畢其設四通羨門容大車六馬皆藏之內方外陟車石外方立先閉劍戶戶設夜龍莫邪劍伏弩設伏火已營陵餘地爲西園后陵餘地爲婕好以下次賜親屬功臣（題頭也湊以頭向內所以爲固也）

後漢制皇帝不豫太醫令丞將醫入就進所宜藥嘗藥監近臣中常侍小黃門皆先嘗藥過量十二公卿朝臣問起居無間太尉告諸南郊司徒司空告請宗廟告五嶽四瀆群祀並禱求福登遐皇后詔三公典喪事百官皆衣白單衣白幘不冠閉城門宮門近臣中黃門持兵虎賁羽林中署皆嚴宿衛宮府各警北軍五校繞宮屯兵黃門令尚書御史謁者晝夜行陳三公啟手足色膚如禮皇后皇太子皇子哭踊如禮沐浴如禮守宮令兼東園匠將女執事黃緜緹繒金縷玉柙如故事（漢舊儀曰帝崩唅以珠纓以緹繒十二重以玉爲標如鎧狀連縫之以黃金爲縷腰以下以玉爲札長一尺廣二寸半爲柙下至足亦縫以黃金縷請諸衣衾斂之凡乘輿衣服已御藏之崩皆以斂）飯唅珠如禮（天子飯以珠唅以玉）盤冰如禮（大盤廣八尺長一丈三尺深三尺漆赤中）百官哭臨殿下是日夜下竹使符告郡國二千石諸侯王（應劭曰凡與郡國守相竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之珪璋從簡易也）竹使符制皆伏哭盡哀（漢舊制發兵皆以銅虎符其餘竹使而已符第合會爲大信）小斂如禮東園匠考功令奏東園祕器表裏洞赤虡文畫日月鳥龜龍虎連璧偃月牙檜梓宮如故事大斂于兩楹之間五官左右虎賁羽林五將各將所部執虎賁戟屯殿端門陛左右廂中黃門

持兵陛殿上夜漏羣臣入晝漏上水大鴻臚設九賓隨立殿下謁者引諸侯王立殿下西面北上宗室諸侯四姓小侯在後西面北上治禮引三公就位殿下北面特進次中二千石列侯次二千石六百石博士在後羣臣陪位者皆重行西上位定大鴻臚言具謁者以聞皇后東向貴人公主宗室婦女以次立後皇太子皇子在東西向皇子少退在南北面皆伏哭大鴻臚傳哭羣臣皆哭三公升自阼階安梓宮內珪璋諸物近臣佐如故事嗣子哭踊如禮東園匠武士下釘衽截去牙喪大記曰君蓋用漆三衽三束鄭注曰衽小腰太常上太牢奠太官食監中黃門尚食次奠執事者如禮太常大鴻臚傳哭如儀三公奏尚書顧命太子即日即天子位于柩前請太子即皇帝位皇后為皇太后奏可羣臣皆出吉服入會如儀太尉升自阼階當柩御座北面稽首讀册畢以傳國玉璽綬東面跪授皇太子即皇帝位中黃門掌兵以玉具隨侯珠斬蛇寶劍授太尉告令羣臣羣臣皆伏稱萬歲或大赦天下遣使者詔開城門宮門罷屯衛兵羣臣百僚罷入成喪服如禮三公太常如禮故事百官五日一會臨故吏二千石刺史在京都郡國上計掾史皆五日一會天下吏民發喪臨三日先葬二日皆旦晡臨既葬釋服無禁嫁娶祠祀佐史以下布衣冠幘絰帶無過三寸臨庭中武吏布幘大冠大司農出見錢穀給六丈布直以葬喪期依前漢制部刺史二千石列侯在國者及關內侯宗室長吏及因郵奏諸侯王遣大夫一人奉弔臣請驛馬露布奏可以木為重高九尺廣容八歷裹以葦席巾門喪帳皆以簟車皆去輔轓疏布惡輪走卒皆布褠幘太僕四輪輈為賓車大練為屋幕中黃門虎賁各二十人執紼司空擇土造穿太史卜日謁者二人中謁者僕射中謁者副將作油緹帳以覆坑方石治黃腸題湊便房如禮大駕太僕御方相氏黃金四目蒙熊皮元衣朱裳執戈揚盾立乘四馬先驅旂之制長三仞十有二旒曳地畫日月升龍書旐曰天子之柩謁者二人立乘六馬為次大駕甘泉鹵簿金根容車蘭臺法

駕喪服大行載飾如金根車皇帝從送如禮太常上啟奠夜漏二十刻太尉冠長冠衣齋衣乘高車詣殿止車門外使者到南向立太尉進伏拜受詔太尉詣南郊未盡九刻大鴻臚設九賓隨立羣臣入位太尉行禮執事皆冠長冠衣齋衣太祝令跪讀謚策太尉再拜稽首治禮告事畢太尉奉謚策還詣殿端門太常上祖奠中黃門尚衣奉衣登容根車東園武士載大行司徒御行道立車前治禮引太尉入就位大行車西少南東面奉策太史令奉哀策立後太常跪曰進皇帝進太尉讀謚策藏金匱皇帝次科藏于廟太史奉哀策葦篋詣陵太尉旋復公位再拜立哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭十五舉音止哭太常行遣奠皆如禮請哭止哭如儀晝漏上水請發司徒河南尹先引車轉太常跪曰請拜送載車著白系參繆音糾紼長三十丈大七寸為輓六行行五十人公卿以下子弟凡三百人皆素幘委貌冠衣素裳校尉三人皆赤幘不冠絳科單衣持幢幡候司馬丞為行首皆銜枚羽林孤兒巴渝櫂歌者六十人為六列鐸司馬八人執鐸先大鴻臚設九賓隨立陵南羨門道東北面諸侯王公特進道西北面東上中二千石二千石列侯直九賓東北面西上皇帝白布幕素裏夾羨道東西向如禮容車幄坐羨道西南向車當坐南向中黃門尚衣奉衣就幄坐車少前太祝進醴獻如禮司徒跪曰大駕請舍太史令自車南北面讀哀策掌故在後已哀哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭如儀司徒跪曰請就下位東園武士奉下車司徒跪曰請就下房都導東園武士奉車入房司徒太史令奉謚哀策東園武士執事下明器明器神明之也孔子謂為明器知喪道矣備物而不可用也筲八盛容三升黍一稷一麥一粱一稻一麻一菽一小豆一甕三容三升醯一醢一屑一屑薑桂之屑黍飴載以木桁桁所以庪筲甕甒也覆以疏布甒二容三升醴一酒一載以木桁覆以功布瓦鐙一彤矢四軒輖中亦短衛彤矢四骨短衛既夕曰翭矢一乘骨鏃短衛鄭注云翭猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用生時翭矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一彤弓八卮八牟八豆八籩八彤方酒壺八槃

匜一具（鄭注既夕曰槃匜盥器也）杖几各一蓋一鐘十六無虡鎛四無虡磬十六無虡塤一簫四笙一箎一柷一敔一瑟六琴
一竽一筑一坎侯一干戈各一笮一甲一冑一輓車九乘芻靈三十六匹（鄭注禮記曰芻靈束茅為人馬謂之芻靈神之類）瓦竈二瓦釜
二瓦甑一瓦鼎十二容五升匏勺一容一升瓦案九瓦大杯十六容三升瓦小杯二十容二升瓦飯槃十瓦酒罇
二容五升匏勺二容一升祭服衣送皆畢東園匠曰可哭在房中者皆哭太常大鴻臚請哭止如儀司徒曰百官
事畢臣請罷從入房者皆再拜出就位太常導皇帝就贈位司徒跪曰請進贈侍中奉持鴻洞贈玉珪長尺四寸
薦以紫巾廣袤各三寸緹裏赤縹周緣贈幣玄三纁二各長尺二寸廣充幅皇帝進跪臨羨道房戶西向手下贈
投鴻洞中三東園匠奉封入藏房中太常跪曰皇帝敬再拜請哭大鴻臚傳哭如儀太常跪曰贈事畢皇帝促就
位（續漢書曰明帝崩司徒鮑昱典喪事葬日三公入安梓宮還至羨道半途上欲下昱前叩頭言禮天子鴻洞以贈所以重郊廟也陛下奈何冒危嶮不以義割哀上即還）容根車游載容衣司徒至
便殿並罄（苦耕切）騎皆從容車玉帳下司徒跪曰請就幄導登尚衣奉衣以次奉器衣物藏於便殿太祝進醴獻凡
下用漏十刻禮畢司空將校復土皇帝皇后以下皆去麤服服大紅還宮反廬立主如禮桑木主尺二寸不書謚
虞禮畢祔於廟如禮先大駕日游冠衣于諸宮諸殿羣臣皆吉服從會如儀皇帝近臣喪服如禮醳大紅服小紅
十一升都布練冠醳小紅服纖醳纖服留黃冠常冠羣臣及二千石以下皆服留黃冠百官衣皁每變服從哭詣
陵會如儀祭以特牲不進毛血首司徒光祿勳備三爵如禮太皇太后皇太后崩司空以特牲告謚于祖廟如儀
長樂太僕少府太長秋（長樂宮太后所居在西京後漢都洛陽無長樂宮或是當時便循舊名為太后耳）典喪事三公奏制度他皆如禮儀合葬羨道開
通皇帝謁便房太常導至羨道去杖中常侍受至柩前謁伏哭止如儀辭太常導出中常侍受杖升車還宮以下
反虞立主如禮諸郊廟祭服皆下便房五時朝服各一襲在陵寢其餘及晏服皆封以篋笥藏宮殿後閣室永平

七年陰太后崩畢葬詔曰柩將發於殿羣臣百官陪位黃門鼓吹通鳴鐘鼓天子舉哀女侍史官三百人皆著素參以白素引棺挽歌下殿就車黃門宦者引以出宮省太后魂車鸞輅青羽蓋駟馬龍旂九旒前有方相鳳凰車大將軍妻參乘太僕妻御悉導公卿百官如天子郊鹵簿儀後和熹鄧后葬按以爲儀自此皆降損於前事也魏武帝以禮送終之制襲稱之數繁而無益俗又過之先自制送終衣服四篋題識其上春秋冬夏日有不諱隨時以斂金珥珠玉銅鐵之物一不得送黃初三年文帝又作終制曰禮國君卽位爲椑存不忘亡也壽陵因山爲體無封樹無立寢殿無造園邑此詔藏之宗廟明帝時毛皇后崩未葬詔宜稱大行議者謂漢天子稱行在所言不常居崩曰大行者不反之謂也未葬未有謚而言大行者爲嫌與嗣天子同號至於后崩未葬禮未立后宜無所嫌故漢氏諸后不稱大行謂未葬宜直稱皇后詔曰稱大行者所以別存亡之號故事已然今當稱大行晉尚書問今大行崩含章殿安梓宮宜在何殿博士卞搉楊雍議曰臣子尊其君父必居之以正今太極殿古之路寢梓宮宜在太極殿依周人殯于西階既殯之後別奠下室之饌朝夕轉易諸所應設祭朔望牲用宜所施行按禮具答搉雍議按禮天子日食少牢月朔太牢喪禮下室之饌如他日宜隨御膳朝夕所常用也朔望則奠用太牢備物又問按景帝故事施倚廬於九龍殿上東廂今御倚廬爲當在太極殿不諸王廬復應何所搉琳議按尚書顧命成王崩康王居于翼室先儒云翼室於路寢今宜在太極殿上諸王宜各於其所居爲廬朝夕則就位哭臨東晉成帝咸康七年皇后杜氏崩詔外官五日一入臨內官朝一入而已過葬虞祭禮畢止有司奏大行皇后陵所作凶門柏歷門號顯陽端門詔曰門如所處凶門柏歷大爲繁費停之按蔡謨說以二瓦器始死之祭繫於木裹以葦席置庭中近南名爲重今之凶門是其象也禮既虞而作主今未葬未有主故以重當之禮稱爲主道此其

義也范堅又曰凶門非禮禮有懸重形似凶門後人出門外以表喪俗遂行之薄帳卽古弔幕之類也是時又詔曰重壤之下豈宜崇飾陵中唯絜掃而已有司又奏依舊選公卿已下六品子弟六十人爲挽郎詔又停之宋崔元凱喪儀云銘旌今之旐也天子丈二尺皆施跗樹於廣中遣車九乘謂結草爲馬以泥爲車疏布輤四面有障置壙四角以載遣奠牢肉斬取骨脛車各載一枚陳永定三年七月武帝崩尚書左丞庾特云晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奏策奉謚梓宮將登轀輬侍中版奏已稱其謚皇帝遣奠出於陛階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶稱大行皇帝請明加詳正國子博士知禮儀沈文珂等謂應劭風俗通前帝謚未定臣子稱大行以別嗣主近檢梁儀自梓宮將登轀輬版奏皆稱某謚皇帝登轀輬伏尋今祖祭已奉策謚哀策既在廷遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏於元宮請依梁儀以傳無窮詔可唐貞觀九年高祖崩詔定山陵制度令依漢長陵故事務在崇厚時限既促功役勞弊祕書監虞世南上封事曰臣聞古之聖帝明王所以薄葬者非不欲崇高光明珍寶異物以厚其親然審而言之高墳厚壟珍物必備此適所以爲親之累也非曰孝也是以深思遠慮安以菲薄以爲長久萬代之計割其常情以定之耳昔漢成帝造延昌二陵制度甚厚功費甚多諫議大夫劉向上書曰孝文居霸陵悽愴悲懷顧謂羣臣曰嗟乎以北山石爲槨用紵絮斮陳漆其間豈可動哉張釋之進曰使其中有可欲雖錮南山猶有隙使其無可欲雖無石槨又何戚焉夫死者無終極而國家有廢興釋之所言爲無窮計也孝文寤焉遂以薄葬又漢氏之法人君在位三分天下貢賦以一分入山陵武帝歷年長久比葬陵中不得容物霍光暗於大體奢侈過度其後至更始之敗赤眉入長安破茂陵取物猶不能盡無故聚斂百姓爲盜之用甚無謂也魏文帝於首陽東爲壽陵作終制可謂達於事矣今爲邱壟如此其內不藏珍寶亦無益也萬

代之後人但見高墳大冢豈謂無金玉也臣之愚計以爲漢文霸陵旣因山勢雖不起墳自然高敞今之所卜地勢卽平不可不起宜依白虎通所陳周制爲三仞之墳其方中制度事事減少且臣下除服用三十六日已依霸陵今爲墳壟又以長陵爲法非所依也伏願深覽古今爲長久之慮書奏不報虞世南又上疏曰漢家卽位之初便營陵墓近者十餘歲遠者十五年方始成就今以數月之間而造數十年事其於人力亦以勞矣漢家大郡五十萬戶卽日人衆未及往時而工役與之一等此臣所致疑也又公卿上奏請遵遺詔務從節儉於是山陵制度頗有減省

喪期

易云古者喪期無數（賈公彥曰此黃帝時也是其心喪終身也）虞書稱三載四海遏密八音（按唐虞雖行心喪更三年爲限三王乃制喪服）商高宗諒闇三年不言檀弓云子張問曰書云高宗三年不言言乃讙有諸仲尼曰胡爲其不然也古者天子崩王世子聽於冢宰周武王崩成王十三而嗣立周公居冢宰攝政明年六月旣葬周公冠成王而朝于祖以見諸侯漢文帝遺制革三年之喪其令天下吏民令到出臨三日皆釋服殿中當臨者皆以旦夕各十五舉音禮畢而罷非旦夕臨時禁無得擅哭臨服大紅十五日小紅十四日纖七日釋服（此喪制者文帝自率己意創而爲之非有取於周禮也）他不在令中者皆以此令比類從事布告天下使明知朕意喪期之制自後遵之不改成帝時丞相翟方進母終既葬三十六日除服視事自以爲身備漢相不敢踰國典然而原涉行父喪三年名彰天下河間惠王行母喪三年詔書褒稱以爲宗室儀表是則喪制三年能行者賞之矣及平帝崩王莽欲眩惑天下示忠孝使吏六百石已上皆服喪三年（莽母死但服天子弔諸侯

之[illegible]

又守職居官不行三年喪服矣建光元年尚書孟布奏宜復如建元永平故事絕刺史二千石告寧及父母喪服
又從之至桓帝永興二年復令刺史二千石行三年服永壽二年又使中常侍已下行三年服至延熹元年又皆
絕之魏武帝遺令葬畢便除服文帝崩國內服三日蜀劉備臣下發喪滿三日除服至葬復如禮此則魏蜀又異於漢也吳孫權令諸有居任者遭三年之喪皆須交代犯者
定大辟之科又使代未至不得告告者抵罪其後吳令孟仁聞喪輒去陸遜陳其素行得減死一等自此遂減晉武帝泰始元年詔諸將吏二千石以下遭三年喪者聽
歸終寧庶人復除徭役二年帝遵漢魏改葬除服按文帝以魏咸熙二年八月辛卯崩九月癸酉葬武帝以十二月丙寅受魏禪改元泰始猶深衣素冠服
降席撤膳遂以此禮終三年後居太后之喪亦如文帝之崩也東晉康帝建元元年正月晦成恭杜皇后周忌有
司奏至尊周年應改服詔曰君親名教之重也權制出於近代耳於是素服如舊興寧元年章皇太妃薨哀帝欲
服重江彪啟先王制禮應在緦麻服詔降周彪又啟厭屈私情所以上嚴祖考於是制緦麻三月孝武寧康中崇
德太后褚氏崩后於帝為從嫂或疑其服博士徐藻議以禮其夫屬父道者妻皆母道則夫屬君道妻亦后道矣
服后宜以資母之義於是帝制周服安帝隆安四年太后李氏崩帝服齊縗三年百僚疑所制服尚書左僕射何
澄等議太皇太后名位允正體同皇極理制備盡情禮合伸春秋之義母以子貴既稱夫人禮服宜從正故成風
著夫人之號僖公服之三年子於父之所生體尊義重且禮祖不厭孫固宜遂服無屈而緣情立制嫌文不明則
宜從重應同為祖母後齊縗周永安皇后無服但一舉哀百官亦一周詔可於西堂設菰廬神武門施凶門柏歷
宋永初三年武帝崩蕭太后制三年之服文帝元嘉十七年七月元皇后崩兼司徒給事中劉溫持節監喪神武
門設凶門柏歷至西上閤皇太子於東宮崇正殿及永福省並設廬諸皇子未有府第者於西廨設廬太子心喪
三年心喪有禫無禫禮無成文世或兩行皇太子心喪畢詔使博議有司奏喪禮有禫以祥變有漸不宜便除心

喪已經十三月大祥十五月宣下以爲永制詔可後魏自道武及諸帝悉依漢魏旣葬公除後周武帝母叱奴太后崩帝居倚廬朝夕供一溢米羣臣表請累旬乃止及葬帝袒跣陵所行三年之制五服內並依禮隋制皇帝本服大功以上親及外祖父母皇后父母諸官正一品喪帝不視事三日本服五服內親百官正二品已上喪並一舉哀太陽虧國忌日本服小功緦麻親百官三品已上舉哀不視事一日皇太后皇后爲本服五服內親一舉哀皇太子爲本服五服內親及東宮三師三少宮臣三品已上一舉哀唐元陵遺制其喪儀及山陵制度務從儉約並不以金銀錦綵飾天下節度觀察團練使刺史等並不須赴哀祀祭之禮亦從節儉其天下人吏勅到後出臨三日皆釋服無禁婚娶祠祀酒肉其宮殿中當臨者朝夕各十五舉音禮固從宜喪不可久皇帝宜三日聽政十三日小祥二十五日大祥二十七日而釋服皇帝本服周者凡三朝哭而止本服大功者晡哭而止本服小功以下一舉哀而止

天子弔大臣服

周制司服職掌王之吉凶衣服王爲三公六卿錫縗爲諸侯緦縗爲大夫士疑縗其首服皆弁絰魏蔣濟奏會喪不宜去冠奏事者上言前會故鎮軍朱鑠喪自卿以下皆去冠以布巾帕額使者侍中散騎則不皆非舊法夫冠成德之表於服之尊唯君親之喪小斂之前與服罪之人去冠其餘禮儀雖齊縗之痛有變無廢今爲弔去冠其違禮意下博士杜希議以爲論語曰羔裘玄冠不以弔故周人玄冠代以素弁漢去玄冠代以布巾亦王者相變之儀未必獨非也古禮野夫著巾古者軍禮韋弁冠今者赤幘此明轉相變易不可悉還及古今宜因漢氏古事又按漢儀注諸侯王薨天子遣使者往皆言使者素服又禮自天子下達于士臨殯斂之事去玄冠以素弁君子

臨喪必有哀素之心是以去元冠代之以素是以漢中興臨喪之事與禮合自是之後或言臨喪使者常吉服布巾以爲使者亦宜去元冠代以布巾示不純吉服侍中散騎諸會喪亦宜去元冠代以布巾詔從布議蜀謝慈喪服圖天子弔三公弁絰錫縗弔大夫士皆弁絰疑縗弔畿內諸侯弁絰緦縗服晉摯虞云凡使弔祭同姓者素冠幘白練深衣器用皆素異姓者服色器用皆不變唐之制如開元禮

天子爲大臣及諸親舉哀

後漢明帝時東海恭王薨帝出幸津門亭發哀魏大司馬曹眞薨王肅爲舉哀表云在禮大臣之喪天子臨弔諸侯之薨又庭哭焉同姓之臣崇於異姓自秦逮漢多闕不修暨光武頗遵其禮于時羣臣莫不競勸博士范升上疏稱揚以爲美可依舊禮臣位而哭之敦睦宗族於是帝幸城東張帳而哭之及鍾太傅薨又臨弔焉晉武帝咸寧二年詔諸王公大臣薨應三朝發哀者踰月舉樂其一朝發哀者三月不舉樂按摯虞決疑注云國家爲同姓王公妃主發哀於東堂爲異姓公侯都督發哀於朝堂東晉元帝姨廣昌君喪未葬中丞熊遠表云按禮君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂惻隱之心未忍行吉事故也被尚書符冬至二日小會臣以爲廣昌君喪未殯聖恩垂悼禮大夫死廢一時之祭祭猶可廢而況餘事冬至唯可奉賀而已未便小會詔以遠表示賀循循答云按古者君臣義重雖以至尊之義降而無服三月之內猶錫縗以居不接吉事故春秋晉大夫智悼子未葬平公作樂杜蕢譏之咸寧詔書宜爲定制唐之制如開元儀

諸侯及公卿大夫爲天子服

周制喪服斬縗章諸侯爲天子天子至尊也漢戴德喪服變除云臣爲君弁纚不徒跣始死深衣素冠其餘與子

為父同鄭元變除云臣為君不斜纚不徒跣張祖高問士服天王云何要記唯道大夫服君及家臣服大夫耳不
說士恐有脫誤鄭云士服君亦斬縗無明文而雜記云士居堊室此則士制周制士下吏服士恐亦應同謝沈答
曰朝廷之士服天王斬縗禮之明文也邑宰外任之士居堊室周制要記非脫誤是簡略耳晉代書問天子崩於
今臺書令史以上為皆服斬縗之服不傅士卞搉應琳議禮命士以上皆服斬臺書令史刂為、職天朝皆應服斬又
問天子崩今司州及河南郡吏出入導從應易服制不卞搉答禮庶人在官者服齊衰縗三月又近臣服斬導從出
入皆應從服又問服隨君輕重今司隸服斬下吏服齊為合禮意不搉答凡臣從從君皆降一等今之牧守皆古諸
侯以禮相況輕重宜矣又問禮義服不從今司隸為君輕縗義服也下吏為為從不每降一等當為君喪其親者耳
古今行嬰復云何搉答禮庶人為國君齊今則不服然吏者都官也也士有職司於喪廷者故宜依庶人在官義耳
義服不從謂近臣服君斬服之縗依降一等者之差耳前稱導從從指謂近臣魏晉故事云又問諸二千石長吏見
在京城皆應制服不傅士卞搉楊雍應琳等上云禮臣為為君斬縗自士以上見在官者皆應制服唐元陵遺詔天
下人吏勅到後三日釋服伏以公卿百僚不同人人吏禮準臣為君服斬縗三年按高宗實錄昭陵臣下喪服皆準
漢文帝故事三十六日又按高宗崩服紀輕重亦依太宗故事中宗睿宗時臣下喪制並所遵守據禮及故事今
百官並合準遺詔二十七日釋服其小祥內百官並無假日每日平明詣延英門進名起居不入正衙至臨時赴
西內哭訖各歸至小祥日去首絰著巾冠其日早集於西內哭望日及大祥又赴西內哭大祥日除縗冠杖等服
慘公服至山陵時却服本縗服事畢除之
皇太后長公主及三夫人已下為天子服文

魏晉故事問皇太后三夫人已下皆服斬諸長公主及諸侯崇陽園循容服制之宜卞摧等議按禮與諸侯爲兄弟者服斬依禮則公主宜服斬而不杖禮君夫人爲長子三年妾爲君之嫡子與夫人同則崇陽園循容宜三年又問太后及公主應杖不卞摧應琳議禮爲夫杖自天子達皇太后應杖明矣婦爲舅姑禮無杖文皇后不應杖也君之喪夫人世婦在次則杖卽位則使人執之如禮三夫人已下皆杖東晉太元二十一年孝武帝崩李太后制三年之服宋永初三年武帝崩蕭太后制三年之服至唐天寶七載五月宗正卿褒信王璆奏皇妹及女準禮出嫁後各降本親一等今並降爲第二等臣以爲執禮故親有虧常典伏請一切依服屬等第爲定不在降服限乃請永爲常式奉勅依

挽歌

魯哀公十一年吳子伐齊將戰齊將公孫夏命其徒歌虞殯孔穎達曰虞殯者謂啓殯將虞之歌也今人謂之挽歌漢高帝時齊王田橫自殺其故吏不敢哭泣但隨柩敘哀而後代相承以爲挽歌蓋因於古也晉成帝咸康七年有司聞奏依舊選公卿以下六品子弟六十人爲挽郎詔又停之摯虞云漢魏故事大喪及大臣之喪執紼者挽歌新禮以爲挽歌出於漢武帝役人之勞歌聲哀切遂以爲送終之禮雖音曲悽愴非經典所制不宜以歌爲名按挽歌傳稱君子作歌惟以告哀以歌爲名亦無所嫌宜定新禮如舊宋文帝元嘉十七年元皇后崩詔停選挽郎唐元陵之制屬三繆練紼於轀輬車爲挽凡六紼各長三十丈圍七寸執紼挽士虎賁千人皆白布袴褶白布介幘分爲兩番挽郎二百人皆服白布深衣白布介幘助之挽兩邊各一紼挽歌二部各六十四人八人爲列執翣品官左右各六人皆服白布褠衣白布介幘左右司馬各八人皆戴白布武弁服白𧜵布𧜵音屬謂襦長無領緣並執鐸代哭百五十人衣幘

與挽歌同至時有司引列於轀輬車之前後其百官制鴻臚寺司儀署令掌挽歌三品以上六行三十人六品以上四行十六人皆白練褠衣皆執鐸帗

秀孝為舉將服

魏景元元年傅元舉將僕射陳公薨以諮時賢光祿鄭小同云宜準禮而以情義斷之服弔服加麻可也三月除之司徒鄭公云昔王司徒為諫議大夫遭舉將喪雖有不反服今不同古便制齊縗三月漢代名臣皆然宋庾蔚之謂白衣舉秀孝既未為吏故不宜有舊君之服尊卑不同則無正服弔服加麻可也今人為守相刺史又無服但身蒙舉達恩深於常謂宜如鄭小同弔服加麻為允今已違適為異與舊君不同議論不弃弔故郡將喪

郡縣吏為守令服

魏令曰官長卒官者吏皆齊縗葬訖而除之蜀譙周云大夫受畿內采邑有家臣雖又別典鄉遂之事其下屬皆上相屬其吏非臣也秦漢無服采邑之家臣郡縣吏權假斬縗代至則除

晉喪葬令曰長吏卒官吏皆齊縗以喪服理事若代者至皆除之武昌太守徐彥與征西桓溫牋云蔡徐州薨主簿服斬王征北薨於京都王丞相時在喪庭徐州主簿以服事諮公公謂輕重可依蔡侯時北中郎劉公薨於淮陰州主簿相承持重至郗太宰薨州主簿改服齊縗中興以來江南皆從之公卿以下至邑宰吏服其君齊縗吏服其君齊縗則無從服之文而由來多有從服者陶大司馬遭兒子喪府州主簿從服時卞光祿經過自說為太傅主簿太傅喪母已不從服此是用晉令也郗太宰遭姊喪吏服惟疑郗問譙秀言不應從服諸主簿仍便從服既服君旁親則服君便應重矣及二公之薨府州主簿服齊縗宋庾蔚之謂晉令云代至而除施之州郡縣員吏宜用齊周之制禮代殊事異理有大斷今州府之君既不久居其位暫來之吏不得以為純臣則齊周之制不

爲輕也君齊衰豈有從乎母妻其猶不從本無義於傍親卞光祿所行是也一公使吏從服姪姊可謂疏臣其乖遠矣

師弟子相爲服

魏王肅曰禮師弟子無服以弔服加麻臨之哭之於寢凡弔服加麻者三月除之晉賀循謂如朋友之禮異者雖出行猶經所以尊師也按禮記夫子之喪門人疑所服子貢曰昔夫子喪顏回若喪子而無服請喪夫子若喪父而無服於是門人廬于墓所心喪三年蓋師徒之恩重也無服者謂無正喪之服也孔子之喪二三子皆經而出注曰爲師也然則凡弔服加麻者出則變服矣新禮弟子爲師齊縗三月摯虞駮曰仲尼聖師止弔服加麻心喪三年淺教之師暨[illegible]學之徒不可皆爲之服或有廢興悔吝生焉宜定新禮無服如舊范甯問曰奔喪禮師哭於廟門外孔子曰師吾哭之寢何邪徐邈答曰蓋殷周禮異也宋庾蔚之謂今受業於先生者皆不執弟子之禮惟師氏之官王命所置故諸王之敬師國子生之服[illegible]服祭酒猶粗依古禮弔服加麻既葬除之但不心喪三年耳

朋友相爲服

周制檀弓云曾子曰朋友之墓有宿草而不哭焉又曰朋友吾哭諸寢門之外[illegible]戴德云以朋友有同道之恩加麻三月魏劉德議問曰小記云朋友虞祔而已此謂王幼而爲虞祔也若都無主族神不歆非類當爲虞祔不田瓊答曰虞安神也祔以死者祔於祖也既朋友恩舊歡愛固當安之祔之然後義備也但後日不當祭之耳又問朋友無所歸於我殯若此者當迎彼還己館皆當停柩於何所答曰朋友無所歸故呼而殯之不謂已殯迎之也於己館而殯之者殯之而已不於西階也晉曹述初問有仁人義士矜幼攜養積年爲之制服當無疑邪徐邈答曰

禮緣情耳

通志卷四十五終

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

謚略第一

謚上 序論五篇
謚中 謚法三篇
謚下 後論四篇

謚上

臣謹按字有不避諱者謚法是也故此三篇並從本字

序論第一

古無謚謚起於周人羲皇之前名是氏亦是號亦是至神農氏則有炎帝之號軒轅氏則有黃帝之號二帝之號雖殊名氏則一焉堯曰陶唐舜曰有虞禹曰夏后湯曰殷商則氏已異於名堯曰放勳舜曰重華禹曰文命湯曰武王則號已異於氏然是時有名號之別者不過開基之祖耳夏自啟商自太甲皆一名而生死通稱若其曰祖曰宗爲中爲高則又不可常也以諱事神者周道也周人卒哭而諱將葬而謚有諱則有謚無諱則謚不立蓋名不可名已則後王之語前王後代之及前代所以爲昭穆之次者將何以別哉生有名死有謚名乃生者之辨謚乃死者之辨初不爲善惡也以謚易名名尙不敢稱況可加之以惡乎非臣子之所安也嗚呼春秋紀實事而褒貶之說行謚法別昭穆而美刺之說行當其時已紛紜矣後之人何獨不然臣恐褒貶之說不已則春秋或幾乎息矣於是作春秋考春秋傳又恐美刺之說不已則周公之意其亡矣夫於是作謚法使百代之下爲人臣爲人

子者知尊君嚴父奉亡如存不敢以輕重之意行乎其間以傷名教者也

序論第二

天下有難行之道雖曰古有是道而後世終不可行者非古有是道也後之人設是道以實之耳豈有可行於古而不可行於今之道乎若曰臣子可以議君父之得失使有德則謚善無德則謚惡大行受大名細行受細名行生於已名生於人此眞不可行之道也自非伐無道誅有罪收其鯨鯢以爲京觀則安得有惡謚之稱乎臣以爲立謚之意本爲昭穆命謚之義取於尊隆且生有惡死無惡者人之情也生有簡死不可簡者禮之事也生雖侯伯死必稱公生不踰等死必加等先王之通制也豈有稱生之號有隆而命死之名有虧乎謚亦有惡惡謚非所以加君父也子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道可謂孝矣不若是是不當於人心子議父臣議君秦人之所厭而剷之也今先儒之所爲謚者正秦人之論耳不合乎古道

序論第三

按謚法惡謚莫如桀紂其次莫如幽厲此古今之所聞也以臣所見者不然桀紂是名耳非謚也名者生之所命而非死之所加也當夏之季當殷之興則未有謚桀非謚也當殷之季當周之興雖有謚法然得謚爲榮不得謚爲辱名之以紂辱莫大焉桀之所名者取於木猶高柴公孫枝之所取云耳豈有賊人多殺之名而可以爲名乎紂之所名者取於絲猶臧紇南宮縚之所取云耳豈有殘義損善之名而可以爲名乎是名也非已之所更卽父兄之所命也安得有是義乎桓於經典並無惡義如公執桓圭桓乃珪璋之首稱如桓桓武王桓乃眾殷之盛[illegible]

振四方解體迫乎靈王周道始昌諸侯服從故傳曰惟有髭王甚神聖以其生有神聖之德死則謚之以靈是爲名實允當其曰請爲靈若厲者荆蠻不根之論也安得靈爲惡名乎幽者隱之並名也周幽王喪於犬戎之禍魯隱公卒於羽父之難皆臣子所不忍言故以幽隱命之痛惻之甚也豈有擁遏不通之義乎語曰子溫而厲威而不猛恭而安厲於安並德故於厲言而猛則異於是故於猛言不厲非惡也豈有暴虐無親之義乎厲王過矣使厲王而有暴虐無親之名則宣王不得爲孝子幽王過矣使幽王而受擁遏不通之責則晉文侯鄭武公不得爲良臣成周之法初無惡謚謚之有惡者後人之所立也由有美刺之說行然後人立惡謚

序論第四

謚之有善惡者卽文而見不卽說而見且曰戾曰刺豈不見其有凶德何必以不悔前過然後爲戾暴慢無親然後爲刺乎一戾不足其說又益之以戾一刺不足其說又益之以刺非古之道也曰蕩曰荒豈不見其有淫行何必好內遠禮然後爲蕩縱樂無度然後爲荒乎一蕩不足其說又益之以蕩一荒不足其說又益之以荒非古之道也謚之善惡可卽一文以見義一文不得而盡者卽複文以見義複文不足以盡者又從而加之如衛之公孫枝是爲惠貞文子亦古之道何必爲之說以釋之乎釋之之言既多又非載籍之常義學者而盡欲以善惡之義通之其有名實相違而義不可通者則必迂其說曲而通之也桀紂初非惡名桓靈亦非惡謚由其君而衆惡所集使名與謚不能主也人聞其名見其謚則翕然以爲惡矣且愛人愛其人之烏惡人惡其人之狗烏狗何與於善惡但隨人好惡所生矣是以君子惡居下流故名之曰幽厲

序論第五

法之為謚者取一文耳非有說也謚法行而其說紛紛成書見於世者有周公謚法有春秋謚法有廣謚有今文尚書有大戴記有世本有獨斷有劉熙之書有來奧之書有沈約之書有賀琛之書有王彥威之書有蘇冕之書有扈蒙之書有蘇洵之書其實皆由漢魏以來儒生取古人之謚而釋以已說集而為法也故蘇氏曰周公之法反取賀琛之新法而載之書是知世之謚法其名尤古者益非古法也今考周公之書所用後人之語甚多是皆為謚法者展轉相因言文雜揉無足取也惟沈約之書博採古今詮次有紀然亦無所建明至蘇氏承詔編定六家謚法乃取周公春秋廣謚沈約賀琛扈蒙之書斷然有所去取其善惡有一成之論實前人所不及也皇也帝也王也公也侯也君也師也長也胥也實尊卑之號上下之稱且生有爵死有謚以是為謚未之敢聞也若帝王可以為謚則天子亦可以為謚矣若公侯可以為謚則卿大夫亦可以為謚矣若師長可以為謚則父兄亦可以為謚矣無義之談莫此為甚經幾百年間而後蘇子闢之堯取累土以命名舜取濃華以命名禹取於獸湯取於水桀以喬木紂以繹絲是非己之所更必父兄之所命也且生有爵死有謚以是為謚未之敢聞也蘇氏未暇及臣不敢後為謹條其可用者二百十謚分為三類只以一文見義無事乎文之廣無事乎說之繁庶乎表裏蘇氏之學是亦典禮之大者

謚中

上謚法

神聖賢文武成康獻懿元章釐景宣明昭正敬恭莊肅穆

戴翼襄烈桓威勇毅克壯圉或作魏安定簡貞節白匡質靖

貞順思考[illegible]

慎禮義周敏信達寬理凱清直欽益良度類基慈齊温深

讓密厚純勤謙友祁廣淑儉靈榮厲比絜舒質逸退訥偲

述懋宜哲察通儀經庇協端休悅綽容確恆熙洽紹世果

右百三十一謚用之君親焉用之君子焉

中謚法

懷悼愍（亦作閔）哀隱幽沖夷懼息攜鄙愿傲

右十四謚用之閔傷焉用之無後者焉

下謚法

野夸躁伐荒煬戾刺虛蕩墨憿亢千褊專輕苛介暴虐愎

悖凶慢忍毒惡殘㷉壞頑昏驕酗湎僥狃侈惑靡溺僞妄

譎諂誣詐譎詾詭奸邪慝蠱危圮懦撓覆敗斁疵饕費

右六十五謚用之殲夷焉用之小人焉　凡上中下謚共二百十言以備典禮之用

謚下

後論第一

凡蘇氏所取一百六十八謚三百十一條臣今只即一文以見義即文可以見文不必曰施而中理曰文經緯天

地曰文師武可以見武不必曰克定禍亂曰武保大定功曰武卽孝可以見孝不必曰慈惠愛親曰孝能養能恭曰孝卽忠可以見忠不必曰盛衰純固曰忠臨患不忘曰忠且卽文以見義則文簡而義顯舍文而從說則說多而義惑蘇氏所削爲多矣臣今復削去三百十一條之說只從百六十八謚而增損焉實得二百十謚分而爲三上謚百三十用於君親用於君子下謚六十五用於殲夷用於非君子中謚十四用於閔傷用於無後者其有堯舜禹湯桀紂六文乃人名非謚法所宜去也陳胡公滿者言其老也有胡耇之稱焉胡非謚義齊有丁公名也漢有丁公姓也丁非謚義故去胡去丁曰商曰使曰軍曰趮曰鼎曰莫曰敵曰震曰攝曰革曰易曰素曰頃凡十三文雖有其謚於辭義未安所宜去也曰原曰愛曰聲曰聞曰要曰强曰平凡七文文雖可用於義不專亦宜去蘇氏所取者百六十八謚今去其二十八凡蘇氏所去者百九十八今取其七十二謚披沙得金甄金去土非相違也而相從也

後論第二

蘇氏去其歷代所以爲尊卑之號者九皇帝王公侯君師長胥是也子曰左邱明耻之丘亦耻之蘇氏去其義之不安者八今取其賁取其逸請以待邱園也蘇氏去其子孫不忍稱者九十四今取其暴取其虐取其愎取其凶取其悖取其慢取其忍取其毒取其惡取其嬰取其攘取其頑所以待暴戾取其昏取其驕取其酗取其湎取其僥取其狃取其侈取其惑取其靡取其溺所以待淫侈取其諂取其偽取其讒取其妄取其誣取其詐取其譎取其訕取其詭取其奸取其邪取其慝取其蠱所以待姦回取其危取其抴取其撓取其殺取其敗取其戮所以待覆亡取其羔取其庇取其婪所以待貪鄙蘇氏去其名之不能舉其人之惡者八今取其退取其訥所以待怯退

之士取其修取其訓所以待禮法之人蘇氏去其鄙陋不足以訓者十有一今取其偲取其述爲靖尊者備也蘇氏去其泛濫不可指明善惡之狀者七今取其懋爲匪勉者備也取其宜爲中庸者備也蘇氏去其重複而無益於用者五十七今取其哲有異於智也取其察有異於明也取其通有異於敏也取其儀有異於穆也取其經有異於憲也取其庇有異於禮也取其協有異於順也取其端有異於直也取其賚有異於夸也取其休取其悅有異於凱也取其綽取其容有異於寬也取其確取其恆有異於介也取其熙取其洽有異於和也

後論第三

蘇氏於百六十八謚之外有七去三百十一條之中有六類七去者刪其文六類者易其義臣今此書只以文顯不用義說故於六類亦無所用但第四類中比儉二義於文未安不得不爲之說儉乃恭儉之儉比乃協比之比儉也比也古之美謚也蘇氏引儉則固之義而更之曰菲薄廢禮曰儉引君子周而不比之義而更之曰寡君有黨曰比以比儉二謚內於惡德此臣之所不取也儉若爲惡德則夫子溫良恭儉之儉其將何處比若爲惡德則協比其鄰婚姻孔云之比其將何爲若之何以不中禮之儉爲儉朋比之比爲比乎臣今易置從古道也

後論第四

語曰孔文子何以謂之文也子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也然則文子之謚初無謚法仲尼則因問而繹其人之行事以釋之奈何先立其法必使人之由中也規矩本爲方圓設而非豫爲小大剤量使制器者範圍於此況所作之法只採經傳之言其間有大不通理處子曰敏而好學不恥下問是以謂之文而云敏而好學曰文可也孟子曰陳善閉邪謂之敬而云陳善閉邪曰敬可也易之益曰君子見善則遷有過則改而云遷善改過

曰益可也左氏曰共用之謂勇而云率義共用曰勇可也奈何詩曰哿矣能言巧言如流曰哿可乎書曰賓于四門四門穆穆而云闢于四門曰穆可乎傳曰季子生而有文在其手曰友遂命之而云有文在手曰友何義也書曰乃聖乃神乃武乃文而云乃聖乃神曰武何義也詩序曰太平之君子能持盈守成而云持盈守滿曰成何義也至於終始如一者則謂之終爲人所渴望者則謂之渴於義安乎取並后匹嫡之義而爲並取牝雞之晨惟家之索義而爲索是可用乎千百年間學者見之禮官博士行之而斷無以爲非者

通志卷四十六終

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

器服略第一

尊彝爵觶之制

臣舊嘗觀釋奠之儀而見祭器焉可以觀翫可以說義而不可以適用也夫祭器者古人適用之器若內圓而外方內方而外圓若之何飲食若臺而安器若器而安臺或盛多而受少或質輕而任重若之何持執以此事神其不得於古之道明矣原其制作蓋本於禮圖禮圖者初不見形器但聚先儒之說而為之是器也姑可以說義云耳由是疑焉因疑而思思而得古人不徒為器也而皆有所取象故曰制器尚象器之大者莫如罍物之大者莫如山故象山以制罍或為大器而刻雲雷之象焉其次莫如尊又其次莫如彝最小莫如爵故受升為爵受二斗為彝受五斗為尊受一石為罍按獸之大者莫如牛象其次莫如虎蜼禽之大者則有雞鳳小則有雀故制爵象雀制彝象雞鳳差大則象虎蜼制尊象牛極大則象象尊罍以盛酒醴彝以盛明水鬱鬯爵以為飲器皆量其器所盛之多寡而象禽獸賦形之大小焉臣謹按沈約與劉杳論宗廟犧尊約云鄭康成答張逸謂為畫鳳凰尾婆娑然今無復此器則不依古杳曰此言未必可按古者尊彝皆刻木為鳥獸鑿頂及背以出內酒魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器有犧尊作犧牛形又晉永嘉中曹嶷於青州發齊景公塚得二尊形亦為牛象此古之尊彝為可據也又按王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背為尊其說益可據也又按陸佃禮象所記章惇家有古銅象尊三足象其鼻形望而視之眞象也此又見象尊之制出於近代矣又按爵與觶皆飲器觶大而爵

小陸佃禮象云今祕閣及文彥博李公麟家皆有古銅爵有首有尾有柱有足有柄祭統曰尸酢夫人執柄夫人授尸執足先儒謂柄爲尾蓋不見此制爲然古銅爵今之士大夫家亦多有之臣見者屢矣謂其口似雀之狀如今之荷葉杯葵花盞皆取其口之象而非謂通體爲雀也今祭器之爵徒設雀形而妨於飲者按禮器云卑者舉角注云四升曰角角之類則有觚有觶有散有觥觶與爵同爲飲器而爵爲小角與觚觶散觥同爲一類而觥爲大故觥則取兕角而以爲罰器兕之爲獸獸之大者也按舊圖匏爵用匏片爲之則知角爵刳角爲之所謂觚謂觶謂散謂觥者名號不同大小異制耳

君臣冠冕巾幘等制度

歷代冕弁

黃帝作冕垂旒目不邪視也充纊耳不聽讒言也唐虞以上冠布無緌夏后以牟追以收商制章甫或以冔形制並無文周制弁師掌王之五冕皆元冕朱裏綖紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之秦滅禮學郊社服用皆以袀元漢興草創仍秦之舊蔡邕獨斷云袀紺繒也班固東都賦注云袀皂也袀音鈞及光武踐阼郊祀天地明堂皆冠旒冕前後邃綖孝明帝永平初詔有司采周官禮記尚書夏侯氏說公卿以下冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏元上前垂四寸後垂三寸係白玉珠爲十二旒以其綬采色爲組纓禮記曰元冠朱組纓天子之服是也其旒珠用眞白玉三公諸侯七旒青玉珠卿大夫五旒黑玉珠皆有前無後各以其色綬爲組纓旁垂黈纊助天子郊祀天地明堂則冠之魏因漢故事明帝好婦人之飾冕旒改用珊瑚珠晉因之東晉元帝初過江服章多闕而冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧和奏舊禮冕旒用白玉珠今美玉難得可用白旋珠從之後帝郊祀天地明堂

宗廟及元會臨軒已服黑介幘通天冠平冕皁表朱綠裏廣七寸長一尺二寸加於通天冠上前圓後方垂白玉
珠十二旒以朱組爲纓無緌王公卿助祭郊廟冠平冕王公八旒卿七旒組爲纓色如綬也宋因之更名曰平天
冕天子郊祀及宗廟服之王公並用舊法齊因之梁因之其制前垂四寸後垂三寸旒長齊肩以組爲纓色如其
綬旁垂黈纊充耳珠以玉瑱乘輿郊祀天地明堂享宗廟元會臨軒則服之五等諸侯助祭平冕九旒青玉爲珠
有前無後各以其綬色爲組纓旁垂黈纊陳因之以爲冕旒皇太子朝冠遠遊冠侍祭則平冕九旒五等諸侯助
祭郊廟皆平冕九旒青玉爲珠有前無後各以其綬色爲組纓旁垂黈纊北齊採陳之制旒玉用五采以組爲纓
色如其綬其四時郊祀封禪大事皆服衮冕皇太子平冕黑介幘白珠九旒飾以三采玉以組爲纓色如其綬未
加元服則空頂黑介幘雙童髻雙玉導後周設司服之官掌皇帝十二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方色朝日同
青冕夕月同素冕地祇同黃冕神州社稷同元冕享先皇加元服等以象冕享先帝食三老耕籍等以衮冕視朔
大射等以山冕視朝臨法門適宴等以鷩冕皆十有二旒諸公之冕九一曰方冕二曰衮冕三曰山冕四曰鷩冕
五曰火冕六曰毳冕皆九旒七曰韋弁八曰皮弁九曰元冠諸侯八無衮冕諸伯七又無山冕諸子六又無鷩冕
諸男五又無火冕冕五旒三公之冕九一曰祀冕二曰火冕三曰毳冕四曰藻冕五曰絺冕六曰爵弁七曰韋弁
八曰皮弁九曰元冠三孤自祀冕而下八無火冕公卿七又無毳冕上大夫六又無藻冕中大夫五又無皮弁下
大夫四又無爵弁士之服三一曰祀弁二曰爵弁三曰元冠庶士元冠而已隋採北齊之法衮冕垂白珠十二旒
以組爲纓色如其綬黈纊充耳玉笄太子庶子裴一奏色並用元旒齊於膊廣齊於耳唯應著幘者依漢晉法皇太子衮冕
垂白珠九旒青纊充耳犀笄國公冕青珠九旒初受册命執贄入朝祭祀親迎三公助祭並服之侯伯則鷩冕子

男則毳冕五品以上絺冕九品以上爵弁唐依周禮制天子之六冕有大裘冕衮冕鷩冕毳冕絺冕元冕大裘冕無旒廣八寸長一尺六寸元表纁裏以下廣狹准此金飾玉簪導簪亦謂之笄所以拘冠使不墜也導以掠鬢使入巾幘之中以組爲纓色如其綬祀天地神祇服之衮冕加金飾垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬黈纊充耳玉簪導諸祭祀及享廟遣上將征還飲至加元服元日受朝等服之鷩冕有事遠主服之按周禮遠主謂先公毳冕祭海嶽服之絺冕祭社稷帝社服之元冕蜡百神朝日夕月服之自衮冕而下旒數並依周禮皇太子衮冕白珠九旒諸臣衮冕青珠九旒青纊充耳簪導鷩冕七旒第二品服之毳冕五旒第三品服之絺冕四旒第四品服之元冕三旒第五品服之龍朔以後改更不同

緇布冠一曰進賢冠周制士冠禮云緇布冠以爲始冠之冠冠而敝之可也注云初加緇布冠次加皮弁次加爵弁加皮弁後而棄之後漢制進賢冠爲儒者之服前高七寸後高三寸長八寸公侯三梁中二千石以下至博士兩梁小吏私學弟子皆一梁蔡邕云千石以下一梁晉因之天子元服始加則冠五梁進賢冠三公及封郡公縣侯鄉亭侯則三梁卿大夫下至千石則兩梁中書門下至門郎小吏並一梁宋因之爲儒冠齊因之爲開國公侯下至小吏之服其以梁數爲降殺則依晉制梁因之以爲乘輿宴會之服則五梁進賢冠陳因之爲文散內外百官所服以梁數爲高卑天子所服則五梁北齊進賢五梁冠不通于下隋因陳制內外文官通服之降殺一如舊法唐因之若親王則加金附蟬爲飾復依古制緇布冠爲始冠之冠進賢緇布二制存焉

牟追冠夏后氏牟追冠長七寸高四寸廣五寸後廣二寸制如覆杯前高廣後卑銳商因之制章甫冠高四寸半後廣四寸前櫛首周因之制委貌冠司服云凡甸冠弁服甸田獵也漢制委貌以皂繒爲之形如委穀之貌上小下大長七寸高四寸前高廣後卑銳無笄有纓行大射禮於辟雍諸公卿大夫行禮者冠之宋依漢制

通天冠通天冠本秦制其狀不傳漢因秦名制高九寸正豎頂少斜卻乃直下爲鐵卷梁前有山展筩爲述筩駮犀簪導乘輿所常服晉依漢制前加金博山述注云述即鷸也鷸知天雨故冠像焉前有展筩宋因之又加黑介幘蕭齊因之東昏侯改用玉簪導梁因之復加冕於其上爲平天冕陳因之北齊依之乘輿釋冕所服隋因之加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導朔日元會冬朝會諸祭還則服之唐因之其纓改以翠緌

長冠漢高帝採楚制長冠形如板以竹爲裏亦名齊冠後以竹皮爲之高七寸廣二寸以高帝所制曰劉氏冠故[illegible]

遠遊冠有具服遠遊冠有公服遠遊冠按遠遊冠秦採楚制楚莊王通梁組纓似通天冠而無山述有展筩橫之于前漢天子五梁太子三梁諸侯王通服之晉皇太子及諸王後常冠焉以翠羽爲緌綴以白珠帝之兄弟之子封郡王者通服之則青綠爲緌梁爲皇太子朝服加金博山翠緌陳因之其藻飾服用依晉故事也北齊倣之制五梁冠乘輿所服不通于下隋制三梁加金附蟬九首施珠翠黑介幘翠緌犀簪導皇太子元朔入朝攝鑾則服之唐因之其制具開元禮序例

高山冠秦滅齊獲其君冠以賜近臣因而制之形如通天冠頂不斜卻直植鐵爲卷梁高九寸無山展筩故亦名側注冠其體側立而曲注故也中外謁者僕射行人使者等所服漢舊儀云乘輿冠高山冠飛月之纓一云飛翮之纓通天子之服也魏明帝以其制似通天遠遊故改令卑下除去卷筩如介幘幘上加物以象山行人使者服之晉宋齊梁陳歷代因之隋因魏制參用之形如進賢於冠加三峰謁者大夫以下服之梁數依其品降殺唐因之內侍省內謁者監及親王司閤等服之

法冠秦滅楚獲其君冠賜御史以纚爲展筩鐵爲柱梁一名柱後惠文冠執法者服之或謂之獬豸冠注云獬豸神羊一角能別曲直楚王獲之以爲冠漢晉至陳歷代相因襲不易隋開皇中於進賢冠上加二眞珠爲獬豸角形大業中改制一角注云獬豸神獸蓋一角今二角者非也執法者服之唐用一角爲獬豸之形御史臺監察以上服之

建華冠漢制以鐵爲柱卷貫大銅珠九枚形似縷鹿薛綜曰下輪大上輪小也記曰知天者冠述知地者履絇左氏傳曰鄭子臧好聚鷸冠建華是也祠天地五郊明堂舞人服之晉及陳代相因不易餘並無聞

趙惠文冠一名武冠秦滅趙以其君冠賜近臣胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾爲貴職或以北士多寒胡人以貂皮溫額後代效之亦曰惠文惠者蟪也其冠文細如蟬翼故名惠文或曰齊人見千歲涸澤之神名曰慶忌冠大冠乘小車好疾馳因象其冠漢因之曰武弁一名大冠諸武官冠之侍中中常侍加黃金璫附蟬爲飾插以貂尾黃金爲拜侍中插左常侍插右貂用赤黑色又名鵕鸃冠倉頡解詁曰鵕鸃鷩即翟山雞之屬尾彩鮮明是將飾冠以代貂爲幸臣閎孺爲侍中皆服大冠天子元服亦爲先加又加雙鷸尾植左右名鷸冠鷸鷙鳥之暴者每所攫撮應爪摧碎天子武騎故冠之徐廣曰鷸似黑野雞出上黨晉因之名繁冠一名建冠一名籠冠即惠文冠也宋因之不易齊因之侍臣加貂蟬餘軍校武職黃門散騎等皆冠之唯武騎虎賁插鶡尾於武冠上梁因制遠遊平上幘武冠陳因之不易後爲鶡冠武者所服北齊依之曰武弁季秋講武出征告廟則服之隋亦名武弁武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂爲飾侍左者左珥侍右者右珥天子則金博山三公以上玉枝四品以上金枝文官七品以上毦白筆八品以上及武官皆不毦筆唐因之乘輿加金附蟬平巾幘侍中中書令則加貂蟬侍左右珥諸武官府衛領軍九品以上等亦准此

方山冠 漢制似進賢冠以五采縠為之祠宗廟八佾四時五行樂人服之冠衣各如其方之色而舞焉晉因之

巧士冠 漢制高七寸要後相通直植似高山冠不常服唯郊天黃門從官者四人冠之在鹵簿中次乘輿車前以備宦者四星云晉因之自後無聞

却非冠 漢制似長冠皆縮垂五寸有纓緌宮殿門吏僕射等冠之梁北郊圖執事者縮纓緌隋依之門者禁防伺非服也唐因之亭長門僕服之

樊噲冠 漢將樊噲造次所冠以入項羽軍其制似平冕廣九寸高七寸前後各四寸殿門司馬衛士服之或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺漢王噲裂裳以裹楯冠之入軍門立漢王傍視項羽晉宋齊陳不易其制餘並無聞

術氏冠 漢制前圓差池四重趙武靈王好服之今不以施用或曰楚莊王遊冠是也晉因之宋以後無聞

卻敵冠 晉制前高四寸通長四寸後高三寸似進賢冠凡當殿門衛士服之陳因之餘並廢

翼善冠 唐貞觀中制月一日十五日視朝常服之又與平巾幘通用太宗初服翼善冠賜貴臣進德冠因謂侍臣曰幞頭起於周武帝蓋取便於軍容耳今四海無虞此冠頗採古法兼類幞頭乃宜常服開元十七年廢不用

皇 有虞氏皇而祭其制無文蓋爵弁之類夏后氏因之曰收純黑前小後大商因之曰冔黑而微白前大後小周因制爵弁爵弁冕之次也赤而微黑如爵頭然前小後大三代以來皆廣八寸長尺二寸如冕無旒皆三十升布為之士冠禮三加成人服之漢依周制或云中古以下其制用繰祠天地五郊明堂雲翹樂舞服之晉依漢制更名廣冕有收持笄服用如舊隋依之以角為簪導士助君祭服之唐因之以緇代布用元纓簪導九品以上冠親迎助祭私家祭祀服之

皮弁 周禮弁師云王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄司服云視朝則皮弁服士冠禮曰三王共皮弁以鹿皮為之晉依舊制以鹿淺毛黃白色者為之其服用等級並准周官後周田獵則服之以鹿子皮為之隋因之大業中所造通用烏漆紗前後二傍如蓮葉四間空處又安拳花頂上當縫安金梁梁上加璂天子十二真珠為之皇太及一品九璂二品八璂下六品各殺其一璂以玉為之皆犀簪導六品以下無璂皆象簪導唯天子乃用金稷後制鹿皮者以賜近臣唐因之以鹿皮為之玉簪導十二璂朔日受朝服之

韋弁 周官司服云凡兵事韋弁服晉以韋為之頂上少尖宋因之或為車

幘表貴賤其後稍稍

梁其巾爲屋貴賤皆服之文者長耳謂之介幘武者短耳謂之平上幘稱其冠也尚書幘收三寸名曰納言亦以思正明近職也迎氣五郊各如其色從章服也武吏常赤幘成其威也未冠童子幘無屋者示未成人也未入學小童幘句卷屋者示尚幼小未遠冒也喪幘卻摞反本禮也制紺幘以齋青幘以耕緗幘以獵晉因之東晉哀帝從德士曹洪等議立秋御讀月令改用素幘宋因之以黑幘吏戴吹騎武官服之其救日蝕文武官皆冕冠著赤幘齊因之以黑幘拜陵所服梁因之以黑介幘爲朝服元正朝賀畢還儲更出所服未加元服則空頂幘陳因之以諸軍司馬服平巾幘長吏介幘黃鉞郎朝服赤介幘簪筆隋依之天子田獵御戎文官出遊田里武官自一品以下至九品并流外吏等上下通服黑介幘平巾黑幘又制綠幘庖人服之其平巾黑幘之制玉枝金花飾犀簪導紫褶其御五輅人隨其車色唐因制乘輿空頂介黑幘雙玉導加寶飾祭還及冬至朔日受朝會臨軒拜王公則服之黑介幘拜陵則服之平巾幘金寶飾導簪冠支皆以玉乘馬則服之皇太子平巾幘乘馬則服之空頂介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之冠幘五品以上陪祭服之

臣謹按蔡邕獨斷曰幘古之卑賤執事不冠者所服也漢元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服之羣臣皆隨焉然尚無巾王莽頂禿幘上施屋壯髮謂當額前侵下而生者是

帢魏武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以爲帢苦洽反帢合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非爲國容或云本末有岐荀文若巾之行觸木枝成岐因之爲名遂不改因通以慶弔帢與帢同晉因之成和中制聽尚書八座丞郎門下三侍官乘車白帢齊依以素爲之舉哀臨喪服之梁因之以代古疑縗爲弔服羣臣舉哀臨喪則服之陳因之而初婚冠送餞則服之隋依梁不易唐因之

帽帽野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣周成王問周公曰舜之冠何如爲曰古之人上有帽而勾領魏管寧在家常著帛帽晉因魏制宋制黑帽綴紫標標以繒爲之長四寸廣一寸後制高屋白紗帽齊因之梁因之制顏同至於高下翅之卷小異耳皆以白紗爲之陳因之天子及士人通冠之白紗者名高頂帽皇太子在上省則烏紗帽在永福省則白紗又有皂縐雜紗爲之高屋下裙蓋無定準後周之時或著突騎帽如今胡帽垂裙覆帶蓋索髮之遺像也又文帝項上瘤疾不欲人見每常著爲相魏之時著而謁帝故後周一代以爲雅服小朝公宴咸許戴之隋開皇初文帝常著烏紗帽自朝貴已下至於冗吏通著入朝後復制白紗高屋帽其服練裙襦烏皮履宴接賓客則服之大業中令五品以上通服朱紫是以烏紗帽漸廢貴賤通服折上巾唐因之制白紗帽又制爲紗帽視朝聽訟宴見賓客服之

臣謹按元中記云句始作帽晉志云帽名猶冠也義取於蒙覆其首本纚也古者冠無幘冠下有纚以繒爲之後世施幘於冠因或裁纚爲帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆得服之又按吳書云陸遜破曹休於石亭還當反

西陵朝臣燕賜終日上脫褶帽以賜遜時同羣臣朝謁而服之又按後漢郭林宗行遇雨霑巾角折後周武帝建德中因制折上巾

葛巾 東晉制以葛為之形如帢而橫著之為尊卑共服太元中國子生見祭酒博士冠角巾齊依之陳依之北齊依之自後無聞

臣謹按角巾之制宋不存至齊立學王儉議更存焉

幅巾 後漢末王公名士以幅巾為雅是以袁紹崔豹之徒雖為將帥皆著縑巾時有妖賊以黃為巾時號黃巾賊後周武帝因裁幅巾為四腳唐因之

臣謹按方言云巾趙魏之間通謂之承露郭林宗折巾謂此也袁紹戰敗幅巾渡河按此則庶人及軍旅皆服之用全幅帛而向後襆髮謂之頭巾俗人謂之襆頭

巾子 唐武德初始用之初尚平頭小樣者天授二年武太后內宴賜羣臣高頭巾子呼為武家諸王樣景龍四年三月中宗內宴賜宰臣以下內樣巾子其樣高而踣皇帝在藩時所冠人號為英王踣樣

君臣服章制度 袍附

虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻絺繡備十二章 衣元裳黃上六章在衣下六章在裳上畫下繡

夏商之世皆相襲而無變周官司服掌王之吉凶衣服大裘以祀天 大裘黑羔裘示質也 衮冕之服享先王 升日月於旌旗服備九章一日龍二日山三日華蟲四日火五日宗彝皆畫以為繢六日藻七日粉米八日黼九日黻皆絺以為繡則衮之衣五章裳四章凡九 鷩冕之服享先公 鷩畫雉謂華蟲其衣三章裳四章凡七 毳冕之服祀四望山川 毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五 絺冕之服祭社稷五祀 絺刺粉米無畫其衣一章裳二章凡三 元冕之服祭羣小祀 其衣無文裳刺黻而已凡冕服皆元衣纁裳 凡兵事韋弁服 以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注者是也 眡朝則皮弁服 視內外朝之事其服十五升白布衣積素以為裳王受諸侯朝覲於廟則衮冕 凡甸冠弁服 甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以為裳 公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服士之

服自皮弁而下如大夫之服其齋服有元端素端（侯非二王之後其餘皆元冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於）

（公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆元冠與士同元冠自祭其廟者其服朝服元端）秦制水德服尚袀黑（袀音均）後漢光武踐阼始修

郊祀天子冕服從歐陽氏說三公九卿特進朝侯侍祠侯從夏侯氏說祀天地明堂皆冠旒冕衣裳皆元上纁下

一服而已明帝永平中議乘輿備文日月十二章刺繡文三公諸侯用山龍九章九卿以下華用蟲七章皆備五

采大佩赤舄絇屨以承大祭百官執事者冠長冠皆祗服五嶽四瀆山川宗廟社稷諸沾秩祠皆袀元絳緣領袖

為中衣絳袴襪示其赤心奉神也其五郊迎氣衣幘袴襪各如方色云百官不執事者各服長冠袀元以從大射

禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣元端素裳（鄭元曰端取其正也鄭衆曰衣有襦裳者為端）執事者冠布弁衣緇麻衣皂領袖

下素裳若冠通天冠服衣深衣制有袍隨五時色（梁劉昭曰袍者或曰周公抱成王宴居故施袍孔子衣縫掖之衣縫掖其袖合而縫大之近今袍者也今下至賤夫小吏皆通

袍制單衣皂緣領袖中衣為朝服云）魏氏多因漢法其所損益之制無聞（按後漢志孝明皇帝永平二年詔從歐陽夏侯二家所說制冕服乘輿刺繡文公卿以下織成文據晉志云魏明帝

以公卿袞黼之服擬於至尊多所減損始制服刺繡公卿織成未詳孰是）晉因不改大祭祀衣皂上絳下裳前三幅後四幅衣畫而裳繡日月星辰凡

十有二章素帶廣四寸朱裏以朱緣裨飾其側中衣以絳緣領袖赤皮為韍絳袴韈赤舄未加元服則皂紗袍絳緣

中衣絳袴韈黑舄又朝服通天冠絳紗袍皂緣中衣拜陵則箋單衣雜服有青赤黃白黑五色紗袍其武弁素服

單衣公卿助祭郊廟王公山龍以下九章卿華蟲以下七章其緇布冠衣黑而裳素中衣以皂緣領袖袴褶之制

未詳所起其後車駕親戎中外戒嚴服無定色冠黑帽綴黑纓以繒為之長四尺廣一寸腰有絡帶以代鞶革中

官紫纓外官絳纓又有纂嚴戎服而不綴纓行留文武悉同宋因之制平天冕服不易舊法更名韍曰蔽膝其未

加元服釋奠先聖視朝拜陵等服及雜色紗裙武冠素服並沿舊不改王公助祭郊廟章服降殺亦如之袴褶因

晉不易腰有絡帶以代鞶革中官紫褾外官絳褾又有纂嚴戎服而不綴褾行留文武悉同其田獵巡幸惟從官戎服帶鞶革文帝元嘉中巡幸蒐狩救廟水火皆如之明帝太始四年詔曰近改定令脩成六服朕以大冕純玉璪元衣黃裳祀天宗祀明堂又以法冕元衣絳裳祀太廟元正大會朝諸侯又以飾冕紫衣紅裳小會宴饗送諸侯臨軒會王公又以繡冕朱衣裳征伐講武校獵又以紘冕青衣裳耕稼饗國子又以通天冠朱紗袍爲聽政之服泰始六年正月有司奏被勅議皇太子正冬服袞冕九章以朝賀詔可齊因制平天冠服不易舊法郊廟臨朝所服也舊袞服用織成建武中明帝以織太重乃采畫爲之加金飾銀薄時亦謂爲天衣通天冠服絳紗袍皁緣中衣乘輿臨朝所服臣下皆同拜陵則黑介幘服無定色舉哀臨喪白帢單衣亦謂之素服王公助祭平冕服山龍以下九章卿七章皆畫皁絳繒爲之袴褶相因不改梁因制平天冠服衣畫而裳繡十二章素帶朱裏以朱緣裨飾其側更名赤韍爲韠餘因舊法又有通天冠服絳紗袍皁緣中衣黑舄是爲朝服元正賀畢還儲更衣出所服也釋奠先聖則皁紗袍絳緣中衣絳袴韤黑舄拜陵則箋布單衣又有白帢單衣以代古之疑縗天監三年何佟之議公卿以祭服裹有中衣卽今中單也後漢從夏侯氏說祭服絳緣領袖爲中衣絳袴韤示其赤心奉神也今中衣絳緣足有所明無俟於袴旣非聖法謂不可施遂依議除之七年周捨議按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭元云皇是畫鳳羽也今袞衣宜畫鳳以示差降帝曰古文日月星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以一藻攝三物也是爲九章今袞衣畫龍則宜畫鳳又五經博士陸瑋等議王者祀昊天服大裘鄭元注司服云大裘黑羔裘也旣無所出未爲可據按六冕之服皆元上纁下今宜以繒爲之其制式如裘其裳以纁皆無文繡詔可九年司馬筠等議云按玉藻諸侯元冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於

[illegible]

諸齋官例著白衣絳褠中單竹葉冠陳因之永定元年武帝卽位徐陵曰乘輿御服皆採梁制帝曰今天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫至文帝天嘉初悉改易之後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然自晉左遷中原禮儀多缺未能皆得舊制至太和中方考故實正定前謬更造衣冠尚不能周洽及熙平二年太傅清河王懌黃門侍郎韋延祥等奏定五時朝服准漢故事五郊衣幘各如方色焉北齊因之河清中改易舊物著爲定制云後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕五方上帝各隨方色朝日用青衣青冕祭皇地祇用黃衣黃冕夕月用素衣素冕神州社稷用元衣元冕享先皇加元服納后朝諸侯則用十二章之服享諸先帝食三老五更享諸侯耕籍則用龍以下九章之服祀星辰祭四望視朔大射饗羣臣等則用山冕八章之服饗祀視朝臨太學入道法門燕射養庶老適諸侯家則用鷩冕七章之服其九章以下衣重袞山鷩裳重黼黻俱十有二等通以升龍爲領褾巡兵卽戎則韎韋以爲衣裳田獵則皮弁（謂以兕皮爲弁）子白布衣而素裳也諸公之服九章服之章數皆隨冕而降其一其八章以下衣重藻粉米裳重黼黻俱九等皆以山爲領褾諸侯服八章而下俱八等皆以華蟲爲領褾諸伯服七章而下俱七等皆以火爲領褾諸子服六章俱六等皆以宗彝爲領褾諸男服五章皆以藻爲領褾三公之服有九章有六衣重宗彝與藻裳重黼黻俱爲九等皆以宗彝爲領褾三孤之服有八章有五衣重藻與粉米裳重黼黻俱爲八等公卿之服有七章有四衣重粉米裳重黼黻爲七等皆以藻火爲領褾上大夫之服有六章有三衣重粉米裳重黼黻爲六等中大夫之服有五章有三衣重粉米爲五等下大夫之服有四章有三衣重粉米爲四等士之服三則祀弁爵弁元冠服皆元衣其裳上士以元中士以

黃下士雜裳謂前元後黃庶士元冠服其在官府吏之屬服緇衣裳隋文帝即位將改後周制度乃下詔曰宣尼制法損益可知朕受天命赤雀來儀五德相生宜爲火色其郊丘廟社可依袞冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏木運周有大帛之旗黃星土德曹乘黑首之馬今之戎服皆可尚黃在外所著者通用雜色祭祀之服須合禮經宜集通儒更可詳議太子庶子攝太常少卿裴正奏曰後魏以來法度咸闕天興草創多參胡制周氏因襲不可以訓今採東齊之法乘輿袞冕元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻爲十二等衣褾領織成升龍白紗內單黼黻領青褾襈裾革帶玉鉤鰈大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以綠韍隨裳色龍火山三章轆轤玉具劍火珠鏢首白玉雙珮元組雙大綬六采元黃赤白縹綠純元質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二丈六寸色同大綬而首半之間施三玉環朱韈赤舄舄加金飾祀圓丘方澤五帝明堂五郊雩蜡封禪朝日夕月宗廟社稷耤田遣上將征還飲至元服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣制白紗內單皁領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劍珮綬舄與上同黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裙襦烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白帢白紗單衣烏皮履舉哀則服之皇太子袞冕元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻黼黻粉米四章織成爲之白紗內單黼領青褾襈裾革帶金鉤鰈大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠韍隨裳色火山二章玉具劍火珠鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱質長丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環朱韈赤舄舄以金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃則服之遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘翠緌犀簪導絳紗袍白紗內單皁領褾襈裾白假帶方心曲領絳紗蔽膝韈舄其革帶劍

珮紛鞶[illegible]服之遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鉤觾假帶方心紛長六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷鞶囊韈履五日常朝則服之袞冕服九章同皇太子王國公開國公初受册執贄入朝祭祀親迎則服之三公助祭者亦服之鷩冕服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻粉米黼黻四章侯伯初受册執贄入朝祭祀親迎則服之毳冕五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章子男初受册執贄入朝祭祀親迎則服之絺冕服三章正三品之下從五品以上助祭則服之自王公以下服章皆繡為之祭服冕皆簪導青纊充耳元衣纁裳白紗內單黼領（絺冕以下內單青領）青褾襈裾革帶鉤艓大帶（王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品以下從五品以上素帶紕其垂外以元內以黃鈞皆用青組）朱韍（凡韍皆隨裳色袞鷩毳火山裳章絺山一章）劍佩綬韈赤舄爵弁從九品以上助祭則服之元衣纁裳無章白絹內單青領褾襈裾革帶大帶武弁平巾幘諸武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂為飾侍左者左珥侍右者右珥委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領烏皮履國子太學四門生服之朝服（亦名具服）絳紗單衣白紗內單皂領袖皂襈革帶鉤艓假帶曲領方心絳紗蔽膝韈舄綬劍珮從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下從七品以上去劍珮綬餘並同自餘公事皆從公服（亦名從省服）唐制天子衣服有大裘袞冕鷩冕毳冕絺冕元冕通天冠武弁黑介幘白紗帽平巾幘白帢凡十二等貞觀四年制三品以上服紫四品五品以上服緋六品七品以上綠八品九品以上青婦人從夫之色仍通服黃

后妃命婦首飾制度

周制追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客（鄭元謂副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步搖編編髮為之其遺象若今假紒矣次次第髮長短為之所謂髲髢也追猶治也王后之衡笄皆以玉為之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞垂瑱笄卷髮者）漢制太皇太后皇太后入

廟親蠶首飾簪珥（珥耳璫垂珠也）簪以瑇瑁為擿長一尺端為華勝上為鳳皇爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黃金鑷左右一橫簪之以安蔮諸簪珥皆同制其擿有等級焉皇后謁廟假髻步搖俗謂之珠松是也簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈（珈笄飾之最盛者所以別尊卑者也南山豐大特梓史記秦文公二十七年伐南山大梓豐大特徐廣注云今武都故道有怒特祠圖大牛上生木本有牛從木中出後見於豐水中）諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為華云貴人助蠶大手髻黑瑇瑁又加簪珥長公主加步搖公主大手髻皆有簪珥公卿列侯中二千石二千石夫人紺繒蔮黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥魏制貴人夫人以下助蠶皆大手髻七鏌（音莫）蔽髻黑瑇瑁又加簪珥九嬪以下五鏌世婦三鏌諸王妃長公主大手髻七鏌蔽髻其長公主得有步搖皆有簪珥公特進列侯卿校世婦以下夫人紺繒蔮黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥晉依前代皇后首飾則假髻步搖簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠為毛羽金題白珠璫繞以翡翠為華宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦氂蔮皇后親蠶首飾假髻步搖八雀九華加以翡翠復依晉法皇后十二鏌步搖大手髻公主會見三夫人大手髻七鏌蔽髻公夫人五鏌世婦三鏌其長公主得有步搖公特進列侯夫人二千石命婦年長者紺繒蔮齊因之公主會見大手髻不易舊法陳依前制皇后謁廟首飾假髻步搖簪珥步搖以黃金為山題貫白珠為枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠為華開國公侯太夫人夫人大手髻七鏌蔽髻九嬪及公夫人五鏌世婦三鏌其長公主得有步搖公特進列侯卿校中二千石夫人紺繒蔮黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺為簪珥後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然未能皆得舊法北齊依前制皇后首飾假髻步搖十二鏌八爵九華內命婦

以上薇髻唯以鈿數花釵多少爲品秩二品以上金玉飾三品以下金飾內命婦左右昭儀三夫人爲一品假髻九鈿三品五鈿薇髻四品三鈿五品一鈿又有宮人女官第二品七鈿薇髻三品五鈿四品三鈿五品一鈿七品大手髻八品偏髻髻皇太子妃假髻步搖九鈿郡長公主七鈿薇髻太子良娣視九嬪女侍中五鈿內外命婦宮人女官從蠶則各依品次還著薇髻後周制皇后首飾花釵十有二樹諸侯之夫人亦皆以命數爲之節三妃三公夫人以下又各依其命一命再命者又俱以三爲節隋因之皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃三師三公夫人一品命婦並九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子昭訓四品以上命婦並六樹男夫人五品命婦並五樹女御及皇太子良娣三樹自皇后以下小花並如大花之形唐武德中制令皇后褘衣首飾花釵十二樹餘各有差開元中又定品令

后妃命婦服章制度

周制內司服掌王后之六服褘衣揄翟闕翟鞠衣展衣褖衣素紗王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有褘衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如麴塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展當爲襢襢衣以禮見王及賓客之服其色白褖衣御於王之服亦以燕居其色黑六服備於此矣以下推次其色則闕翟赤揄翟青褘衣元此鄭據五行相生爲說也素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯今世有沙縠者名出於此其翟多少各依命數揄音搖縳音絹辨內外命婦之服鞠衣展衣褖衣素紗內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也褖衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服褖揄三夫人及公之妻並闕翟以下至侯伯之夫人衣翟子男之夫人亦闕翟唯二王後褘衣也漢制太皇太后皇太后入廟服紺上皁下蠶服青上縹下皆深衣制徐廣曰即單衣也縹音疋繞反隱領袖緣以絛貴人助蠶服純縹上下長公主見會自公主封君以上皆帶綬以采組爲緄帶各如其綬色黃金辟邪首爲帶鐍飾以白珠公卿列侯中二千石夫人入廟佐祭者服皁絹上下助蠶者

縹絹上下自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣爲朝服公主貴人妃以上嫁娶則服錦綺羅縠繒采十二色重緣袍特進列侯以上錦繒采十二色六百石以上重練采九色禁丹紫紺三百石以上五采青絳黃紅綠二百石以上四采青黃紅綠賈人緗縹而已（緗赤黃色）魏之服制不依古法多以文繡晉依前漢制皇后謁廟服皁上縹下隱領袖緣元康六年詔以純青服貴人夫人貴嬪是爲三夫人皆金章紫綬九嬪銀印青綬佩采璸玉助蠶之服純縹爲上下皇太子妃金璽龜鈕纁朱綬佩瑜玉諸王太妃諸長公主金印紫綬佩山元玉自公主以上皆帶綬以綵組爲緄帶各如其綬色金辟邪首爲帶玦郡縣公侯夫人銀印青綬水蒼玉公特進列卿世婦中二千石夫人入廟助祭者皁絹上下助蠶者縹絹上下自二千石以上至皇后皆以蠶衣爲朝服宋制太后皇后入廟服袿襹（上圭下屬）大衣謂之褘衣公主會見封君以上皆帶綬以采爲緄帶各如綬色公特進列侯夫人卿校世婦二千石命婦年長者入廟佐祭皁絹上下助蠶則青絹上下自皇后至二千石命婦皆以蠶衣爲朝服（按漢劉向曰古者天子至於士王后至於命婦必佩玉尊卑各有其制皇后至命婦所佩玉古制不存今與外同制）齊因之袿襹用繡爲衣裳黃綬貴嬪夫人貴人王太妃長公主封君皆紫綬六宮郡公侯夫人青綬陳依前制皇后謁廟袿襹大衣皁上皁下親蠶則青上縹下隱領袖緣貴妃嬪金章龜鈕紫綬佩于闐玉獸頭鞶九嬪以下章綬佩帶各有差自公主封君以上皆帶綬以綵組爲緄帶各以其綬色金辟邪首爲帶玦自二千石以上至皇后皆以蠶衣爲朝服北齊皇后助祭朝會以褘衣祠郊禖以褕翟小宴以闕翟親蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以褖衣六服俱有蔽膝織成緄帶內外命婦從五品以上金章紫綬服褕翟雙佩山元玉九嬪視三品銀章青綬鞠衣佩水蒼玉其餘各有差餘與女侍中同外命婦皆如其夫若夫假章印綬佩妻則不假一品二品服闕翟三品服鞠衣四品展衣五品褖衣內外命婦宮人從蠶則各依品次皆服青紗

公服其外命婦綬帶鞶囊皆准其夫公服之例百官之母詔加太夫人者朝服公服各與其命婦服同後周制皇后之服十有二等其翟衣六從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后則服翬衣祭陰社朝命婦則服揄衣祭羣小祀受獻繭則服鷩衣採桑則服鳪衣黃色音卜從皇帝見賓客聽女教則服鵫衣白色音罩食命婦歸寧則服翙衣元色音鉄俱十有二等以翬翟為領褾各有二臨婦學及法道門燕命婦則蒼衣春齋及祭還則青衣夏齋及祭還則朱衣採桑齋及祭還則黃衣秋齋及祭還則素衣冬齋及祭還則元衣自青而下其褾領以相生之色諸公夫人自揄衣以下鷩鳪鵫翙朱黃素元等衣而九諸侯夫人自鷩衣而下八諸伯夫人自鳪衣而下七諸子夫人自鵫衣而下六諸男夫人自翙衣而下五其翟衣翟皆依其等數而領褾各有差三妃三公夫人之服九鳪衣鵫衣翙衣青衣朱衣黃衣素衣元衣綃衣其翟亦九等以鳪翟為領褾各九三孤之內子自鵫衣而下八翟皆八等以鵫翟為領褾各八九嬪六卿之內子自翙衣而下七翟皆七等以翙翟為領褾各七上媛上大夫之孺人自青衣而下六中媛中大夫之孺人自黃衣而下四御婉士之婦自素衣而下三中宮六尙緅子侯反衣諸命秩之服曰公服其餘常服曰私衣隋制皇后褘衣鞠衣青衣朱衣四等褘衣深青質織成領袖文以翬翟五采重行十二等素紗內單黼領羅縠褾襈色皆以朱蔽膝隨裳色以緅為緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱綠之革帶青韈舃舃以金飾白玉佩元組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會大事服之鞠衣黃羅為質織成領袖蔽膝革帶及舃隨衣色餘准褘衣親蠶服也青衣去大帶及珮綬金飾履禮見天子則服之朱服如青服有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬至大朝則并璜琮各以笥貯進於座隅皇太后同於后服而貴妃以下並亦給印三妃服揄翟金章龜鈕文從其職紫綬金縷獸頭鞶囊佩于闐玉九嬪服闕翟金章龜鈕文從其職佩采璸玉婕妤銀縷織成他如嬪服美人才人鞠衣銀印

珪鈕獸爪鞶囊佩水蒼玉寶林服展衣芆綬鞶囊珮玉同婕妤承衣刀人采女皆褖衣無印綬皇太子妃服褕翟衣九章金璽龜鈕素紗內單黼領羅縹褾色皆用朱蔽膝二章大帶同褘衣青緣革帶朱韈青舄舄加金飾佩瑜玉纁朱綬獸頭鞶囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣珮綬與褕衣同良娣鞠衣銀印青綬獸爪鞶囊餘同世婦寶林八子展衣銅印佩水蒼玉芆綬諸王太妃妃長公主三公夫人一品命婦褕翟繡爲九章佩山元玉獸頭鞶囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦褕翟繡八章從親桑同鞠衣自此以下珮皆水蒼玉侯伯夫人三品命婦亦服褕翟繡爲七章子夫人四品命婦服闕翟刻赤繒爲翟綴衣上爲六章男夫人五品命婦闕翟五章若從親蠶皆同鞠衣唐武德令皇后服有褘衣鞠衣鈿釵禮衣三等皇太子妃褕翟鞠衣自皇后至內外命婦衣服制度並具開元禮

天子諸侯玉佩劒綬璽印

周制天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬（綬者所以貫佩玉綦文雜色緼赤黃色）王鎮圭長尺有二寸大圭長三尺杼上終葵首（終葵椎也爲椎於其杼上杼殺也）繅藉五采五就以朝日公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王（三采朱白蒼二采朱綠也）凡玉天子用全上公用龍侯用瓚伯用將（龍瓚將皆雜名）自五霸迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解去綬佩留其係璲以爲章表韍珮璲廢又三代之制人臣皆以金玉爲印龍虎劒唯所好也秦始制璽以玉不通臣下用制乘輿六璽曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽又始皇得藍田白玉爲璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌韍佩既廢乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂

之紱漢高帝入關得秦始皇白玉璽佩之曰傳國璽與斬蛇劍俱爲乘輿之寶故承秦制用而弗改加之以雙印佩刀後漢孝明帝乃爲大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉（月令章句曰佩上有雙珩下有雙璜琚瑀以雜之衝牙蠙珠以納其間纂要曰琚瑀所以納珠在玉之間今白珠也）乘輿落以白珠公卿諸侯以采縧其視冕旒爲祭服云佩刀乘輿黃金通身貂錯半鮫魚鱗金漆錯雌黃室五色罽隱華室諸侯王黃金錯環挾半鮫黑室公卿百官皆淳黑不半鮫小黃門雌黃室中黃門朱室童子皆虎爪文虎賁黃室虎文其將白虎文皆以白珠爲鏢口之飾（刀鏢曰鏢匹燒反）乘輿者加翡翠山紆嬰其側佩雙印長寸二分方六分乘輿諸侯王公列侯以白玉中二千石以下至四百石皆以黑犀三百石以至私學弟子皆以象牙上合絲乘輿以縢貫白珠赤罽蕤諸侯王以下綔（口故反）赤絲蕤縢綔各如其印質刻書文曰正月剛卯既決靈殳四方赤青白黃四色是當帝令祝融以教夔龍庶疫剛癉莫我敢當疾日嚴卯帝令夔龍愼爾周伏化茲靈殳既決既直既觚既方庶疫剛癉莫我敢當（前漢注云以正月卯日作）乘輿黃赤綬四采黃赤紺縹淳黃圭長丈九尺九寸五百首（凡綬先合單紡爲一絲四系爲一扶五扶爲一首五首成一文文采純爲一圭首多者系細首少者系麤漢官儀曰璽皆白玉螭虎鈕文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽皇帝行璽封常行詔勑之璽賜諸侯王書信璽發兵召大臣天子行璽策拜外國事之璽賜外國書信璽發外國兵及事天地鬼神璽皆以武都紫泥封青布囊白素裏兩端無縫尺一版中約署皇帝帶綬黃地六采不佩璽璽以金銀縢組侍中組負以從秦前民皆佩綬以金玉銀銅犀象爲方寸璽各服所好奉璽書使者乘馳傳其驛騎也三騎行晝夜千里爲程）諸侯王赤綬四采赤黃縹紺淳赤圭長二丈一尺三百首太皇太后皇太后皇后其綬皆與乘輿同長公主天子貴人與諸侯王同綬者加特也諸國貴人相國皆綠綬三采綠紫紺淳綠圭長二丈一尺二百四十首（前漢書名相國丞相皆秦官金印紫綬高帝相國綠綬徐廣曰金印綠綟音戾草名以染似綠又云似紫紫綬名緺音瓜其色青紫公加殊禮皆得服之）公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈七尺百八十首（前漢書曰太尉金印紫綬御史大夫位上卿銀印青綬成帝更名太司空金印紫綬將軍亦金印漢官儀曰馬防爲車騎將軍銀印青綬在卿上絕席和帝以竇憲爲車騎將軍始加金紫次司空）九卿中二千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七尺百二十首（一號青緺綬）

自青綬以上縌（音逆）皆長三尺二寸與綬同采而首半之縌者古佩璲也佩綬相迎受故曰縌紫綬以上縌綬之間
得施玉環鐍云（通俗文曰缺環曰鐍漢舊儀曰其斷獄者印爲章也）千石六百石黑綬三采青赤紺淳青圭長丈六尺八十首四百石三百
石長同（漢官儀曰尚書僕射銅印青綬）四百石三百石二百石黃綬淳黃圭一采長丈五尺六十首自黑綬以下縌綬皆長三尺
與綬同采而首半之百石青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺晉制盛服則雜寶爲佩金銀校飾綬黃赤縹紺四采
太子諸王纁朱綬赤黃縹紺相國綠綟綬三采綠紫紺郡公朱侯伯青朱子男素朱皆三采公嗣子紫侯嗣子青
鄉亭關內侯紫綬白二采郡國太守內史青尚書令僕射中書監令秘書監皆黑丞皆黃諸府丞亦然其佩刀者
以木代眞刀也宋皇太子金璽龜鈕朱綬四采赤黃縹紺佩瑜玉諸王金璽龜鈕纁朱綬四采赤黃縹紺佩山元
玉太宰太傅太保丞相司徒司空金章紫綬佩山元玉相國則綠綟綬三采綠紫紺自相國而下或銅印銀章或
青綬或黑綬以至別部司馬以下假黑綬者凡六十等各有差（凡此前衆職江左多不備又多闕朝服諸應給朝服佩玉而在京師者給朝服非諸烏丸羌戎蠻諸
校尉以上及刺史西域戊巳校尉皆不給佩玉其來朝會權時假給會罷輸還凡應鞶服者而官不給聽自具之諸假印綬而官不給鞶囊者得自具作其位假綬者不得佩綬革古制也按漢代著鞶囊者側在腰間或云傍囊
或云綬囊然則以此囊盛綬也或盛或散各有其時）齊乘輿制六璽以金爲之並依秦漢之制皇太子諸王金璽皆龜鈕公侯五等金章其
公將軍金章光祿大夫卿尹太子傅諸領護將軍中郎將校尉郡國太守內史四品五品將軍皆銀章尚書令僕
射中書監令秘書監丞太子二率諸府長史卿尹丞尉都水使者諸州刺史皆銅印其綬乘輿黃赤縹紺四采太
子諸王纁朱綬赤黃縹紺色亦同相國綠綟綬三采綠紫紺羣公朱侯伯青子男素朱皆三采公嗣子紫侯嗣子
青鄉亭侯關中關內侯紫綬皆二采郡國太守內史青尚書僕射中書監令秘書監皆黑丞皆黃諸府丞亦然梁
制乘輿印璽並如齊制皇太子金璽龜鈕朱綬三百首佩瑜玉帶鹿盧劍火珠首素革帶玉劍獸頭鞶囊諸王金

璽龜鈕纁朱綬百六十首佩山元玉垂組大帶獸頭鞶履劍若加餘官則服其加官之服開國公金章龜鈕元朱綬百四十首佩山元玉獸頭鞶腰劍自開國公而下或金章或金印或銀章或銀印或銅印或青綬或紫綬或墨綬或黃綬或艾綬或佩水蒼玉或佩五采或無佩而簪筆者或獸頭鞶或獸爪鞶或腰劍或紫荷執笏或赤舃絇履或毦穀單衣介幘以至四品將兵以下所領不滿五十人除版而不給章者凡七十等各有差陳永定元年武帝所定乘輿服御皆採梁舊制以天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫珠玉之飾任用蚌也至天嘉初悉改易之令一依梁天監舊事北齊制天子六璽並依舊式（皇帝行璽之璽信璽並白玉爲之方一寸三分 天子行璽之璽信璽並黃金爲之方一寸二分）又有傳國璽白玉爲之方四寸螭獸鈕上交蟠螭隱起鳥篆書文曰受天之命皇帝壽昌凡八字在六璽外唯封禪以封石函又有督攝萬機印一鈕以木爲之長尺二寸廣二寸五分背上爲鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣七分腹下隱起篆文書爲督攝萬機凡四字此印常在內唯以印籍縫用則左戶部郎中度支尚書奏取印訖轉內皇太子璽黃金爲之方一寸龜鈕文曰皇太子璽宮中大事用璽小事用門下典書坊印諸侯印綬二品以上並金章紫綬三品銀章青綬四品得印者銀印青綬五品六品得印者銅印墨綬七品八品九品得印者銅印黃綬金銀章印及銅印並方一寸皆龜鈕東西南北四藩諸國王之章上藩用中金中藩用下金下藩用銀並方寸龜鈕佐官唯公府長史御史二丞給印綬六品以下九品以上唯當曹爲官長者給印餘自非長官雖位尊亦不給諸王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織長二丈一尺二百四十首廣九寸開國郡縣公散郡公元朱綬四采元赤縹紺朱質元文織長丈八尺百八十首廣八寸開國縣侯伯青朱綬四采青赤白縹朱質青文織長丈六尺百四十首廣七寸開國縣子男名號侯開國鄉男素朱綬三采青赤白朱質白文織長丈四尺百二十首廣六寸一品二品

紫綬三采紫黃赤純紫質長丈八尺百八十首廣八寸三品四品青綬三采青白紅純青質長丈六尺百四十首廣七寸五品六品墨綬二采青紺純紺質長丈四尺一百首廣六寸七品八品九品黃綬一采黃白純黃質長丈二尺六十首廣五寸官品從第二以上小綬間得施玉環官有綬者則有紛皆長八尺廣三寸各隨綬色若服朝服則佩綬公服則佩紛官無綬者不給佩紛其鞶囊二品以上金縷三品金銀縷四品銀縷五品六品綵縷七八九品綵縷獸爪鞶官無印綬者並不給佩鞶囊及爪其佩及劍一品玉具劍佩山元玉二品金裝劍佩水蒼玉三品及開國子男五等散品名號侯雖四品五品並銀裝劍佩水蒼玉侍中以下通直郎以上陪位則象劍木劍也言其象眞劍帶劍者入宗廟及升殿若在仗內皆解劍後周皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用神璽明受之於天傳國璽明受之於運皇帝負扆則置神璽於筵前之右置傳國璽於筵前之左其六璽並因舊制皆白玉爲之方一寸五分高一寸螭獸鈕三公諸侯皆金印方一寸二分高八分龜鈕七命以上銀四命以上銅皆龜鈕三命以下銅印銅鼻其方皆寸其高六分文曰某公官之印凡組綬皇帝以蒼青朱黃白元纁紅紫緅碧綠十有二色諸公九色自黃以下諸諸八色自白以下諸伯七色自元以下諸子六色自纁以下諸男五色自紅以下三公之綬如諸公三孤之綬如侯侯六卿之綬如諸伯上大夫之綬如諸子中大夫之綬自紫以下士之綬自緅以下其璽印綬亦如之保定四年百官始執笏常服焉內外命婦皆執笏其拜俛伏方興宇文護始袍加下襴遂爲後制隋制神璽寳而不用受命璽封禪則用之餘六璽行用並因舊制其綬自王公侯伯子男爲四等又以從正一品三品四品五品亦爲四等之差大抵遵北齊之制采純及首微有加減焉自王公以下皆有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環以下不合有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨綬色其鞶囊如北齊制其佩一品

及五等諸侯並山元玉五品以上水蒼玉唐貞觀十六年太宗刻受命元璽白玉爲螭首其文曰皇天景命有德者昌永徽二年四月勅開府儀同三司及京官文武職事四品五品並給隨身魚上元元年八月勅文武官三品以上金玉帶十二胯四品金魚帶十一胯五品金帶十胯六品七品並銀帶九胯八品九品服並鍮石帶八胯庶人服黃銅鐵帶六胯（其一品以下文官並帶手巾筭袋刀子礪石其武官欲帶手巾筭袋亦聽之）武太后天授元年九月改內外官所授魚爲龜至神龍元年二月京文武官五品以上依舊式佩魚袋垂拱二年正月赦文諸州都督刺史並准京官帶魚長壽三年改玉璽爲符寶開元二年七月勅珠玉錦繡既令禁斷准式三品以上飾以玉四品以上飾以金五品以上飾以銀者宜於腰帶及馬鐙酒杯杓依式自外悉禁斷（天授二年八月左羽林大將軍建昌王攸寧借紫衫金帶借紫自此始）八年二月勅都督刺史品卑者借緋及魚袋永爲常式天寶十載改傳國寶爲承天大寶天子之寶八一曰神寶（所以臣百王鎮萬國寶而不用）二曰受命寶（所以修封禪禮神祇）三曰皇帝行寶（答疏於王公則用之）四曰皇帝之寶（勞來勳賢則用之）五曰皇帝信寶（召大臣則用之）六曰天子行寶（答四夷書則用之）七曰天子之寶（慰撫蠻夷則用之）八曰天子信寶（發蕃國兵則用之）凡大朝會則奉寶以進于御座車駕行幸則奉寶以從于黃鉞車之內

臣謹按梁制左右光祿大夫加金章紫綬銀章青綬者同其位但加金紫者謂之金紫光祿大夫但加銀青者謂之銀青光祿大夫又按北齊之制三品以上凡是五省官及中侍中省官皆爲印不爲章四品以下凡是開國子男及五等散品名號侯皆爲銀章不爲印

通志卷四十七終

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

器服略第二

車輅之制

臣謹按考工記曰一器而工聚焉者車為多上蓋如規象天二十八撩(音老)象列宿方輿象地三十輻象日月前則聽鸞和之響傍則睹四時之運等威有辨貴賤有序者車之制也故書曰明試以功車服以庸洎乎魏晉政教陵遲僭踰莫禁世有變改異制殊狀今略舉沿革云

天子車輅

五輅

古史考云黄帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制彤車乘白馬則馬駕之初也有虞氏因彤車而制鸞車夏后氏因鸞車而制鈎車(鈎之言不採自曲也)奚仲為車正建斿旐尊卑上下各有等級商因鈎車而制大輅(禮緯曰山車乘鈎乃車之象昔成湯用而郊祀有山車之瑞山車謂之桑金車似金根之色亦謂之大輅)周因商輅以制木輅約木以加飾為五輅一曰玉輅以祀二曰金輅以賓同姓以封三曰象輅以朝異姓以封四曰革輅以卽戎以封四衛五曰木輅以田以封蕃國其制度之詳在禮經秦平天下閱三代之禮或曰商瑞山車金根之色乃因金根車用金飾而為帝軫黑旗皂斿以從水德復法水數駕馬以六漢武帝天漢四年始定輿服之制郊祀所乘謂之大駕車千乘騎萬匹其儀甚盛不必師古及赤眉之亂文物無遺後漢光武平公孫述始獲葆車輿輦因舊制金根車擬周之玉輅最尊者也輪皆朱班重牙貳轂兩轄(轂外)

復有一轂抱轄其外乃復設轄抱銅置其中金薄繆龍爲輿倚較徐廣曰繆交錯之形也較在箱上說文曰檏文畫藩箱也通俗文曰車箱爲較文虎伏軾龍首銜軛左右吉
陽鍐鸞雀立衡樸文畫輈羽蓋華蚤建大旂十有二斿畫日月升龍駕六馬象鑣鏤錫金鍐方釳插翟尾朱兼樊
纓赤罽易茸金就十二左纛以氂牛尾爲之左右騑馬軛上大如斗是爲德車大駕則御鳳凰車以金根車爲副
其駕黑馬六因秦不改或云始自漢制許愼五經異義說天子駕六馬以經言時乘六龍以御天故所御皆六餘皆駕四後從爲副車魏武王受漢獻帝命乘金根車駕六馬設五
時副車至明帝景初中山茌縣黃龍見以爲魏得地統服色尚黃戎事乘黑首白馬齊王正始中詔出入必御輦
乘輿晉武帝承魏陳留王命乘金根車駕六馬備五時副車及受禪設玉金象革木五輅並爲法駕旗斿服用悉
取周制文物華藻因金根車更增其飾朱班漆輪加畫橫文兩箱之後加玳瑁爲鵾翅加以金銀雕飾時人亦謂
爲金鵾車斜注旂旗於車之左又加棨戟於車之右皆橐而施之棨戟韜以黼繡上繫大蛙蟆幡長丈餘於戟之
杪轅皆曲向上取象商山車垂鉤之義玉輅駕六馬以黑金象革木駕四馬以黃金爲乂髦插以翟尾象鑣而鏤
錫金鍐而方釳許乞反鸞纓赤罽易茸金就十有二五輅皆有錫鸞之飾和鈴之響鉤膺玉瓖龍輈華轙朱幩音紛法
駕行則五輅各有所主復制金根車去漢之文物駕四馬不建旗幟上如壽輪車下猶金根之飾東晉元帝始建
戎輅大輅各一以商人祀用大輅周人師戎用戎輅故也因金根車飾皆駕黑駟是爲元壯安帝義熙中平關洛得姚興僞車輦或時
乘用爲宋孝武大明中尚書左丞荀萬秋改造五輅依晉金根車加赤漆檻畫玉飾諸末建青旗十有二斿駕駟
以黑復因漢之安車章施羽葆蓋以祀金根爲金輅建青旂駕黑馬四羽葆蓋以賓象革木輅並擬玉輅漆檻畫
羽葆蓋象輅視朝革輅卽戎二輅並建赤旆駕黑馬四木輅建赤麾以田駕赤馬四大事法駕五輅俱出齊武帝
[illegible]

承鸞駟左右騑爲六[illegible]加于輅爲重蓋棲鸞鳳皇綴金錽玫瑰玉蜯珮四角金龍銜玉[illegible]明之麒麟頭加以金畫

馬首戴之竟陵王子良啟曰蓋圓象天軫方象地上無二天之儀下設兩蓋之飾求諸志錄雖爲折衷又假爲麟首加乎馬頭事不師古鮮或可施至建武中明帝乃省重蓋等金輅之飾如玉輅而減少象輅減金輅革輅如象輅而尤減木輅如革輅建大赤麾首施大騶旛金輅玉輅建碧旂象輅木輅建赤旂梁武帝初因齊制天監三年五輅旗麾同用赤而旂不異以從行運也七年帝據周禮玉輅以祀金輅以賓今祀乘金輅詔下詳議周捨謂金輅爲齊車本不關於祭祀於是改陵廟皆乘玉輅鑾以朱絲陳天嘉初令劉仲舉議造玉金象革木等五輅及五色副車皆金薄交龍爲輿倚較文獸伏軾虬首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡𧹞文畫幡綠油蓋黃紋裏相思撩金塗末斜注旂旗於車之左各依方色加棨戟於車之右韜以黼繡獸頭幡長丈四尺揭於戟杪玉輅正副同駕六馬餘皆駕駟並金叉髦插以翟尾玉爲鏤錫又以彩畫蛙蟆綴兩軸頭即漢之飛軨遺象也五輅兩箱後皆用玳瑁爲鵾翅加以金銀雕飾兩箱之裏衣以紅錦金花帖釘上用紅紫錦爲後檐青紋純帶夏用花簟冬用綺繡褥此後漸修具依梁制後魏天興初始制軒冕未知古式多違舊章至孝文太和中儀曹令李韶更議改正唯備五輅各依方色其餘車輦猶未能具明帝熙平中侍中崔光等議大造車服五輅並駕五馬亦無經據北齊車服制度多因後魏天保中所乘是太和中李韶所制五輅後周依周禮設六官置司輅之職掌皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀南方上帝及朝日四曰黃輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以祀西方上帝及夕月六曰元輅以祀北方上帝及感帝祭神州此六輅通漆之而無他飾即周木輅之遺象也馬皆疏面旂就以方色俱十有二七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰碧輅以祭社稷享諸先帝

大卜食三老五更享諸侯及耕籍九曰金輅以祀星辰祭四望視朔射饗十曰象輅以望秩羣祀視朝燕射巡省
臨學幸道法門十一曰革輅以巡兵即戎十二曰木輅以田獵行鄉畿此六輅又以六色漆畫之用玉碧金象革
別以飾諸末皆鏤面金鉉就以五采俱十有二其輅之式飾重較加葺爲隋開皇元年內史李德林奏後魏輿輦
乞以飾言
乘制請皆廢之唯留太和時李諤所制五輅北齊所遵者後著令玉輅青質以玉飾諸末重箱盤輿左龍右虎金
鳳翅畫檥文鳥獸黃屋左纛金鳳一在軾前八鑾在衡二鈴在式龍輈之上前設障塵青蓋黃裏繡旋帶金博山
綴以鑑子下垂八珮樻四十葆羽輪皆朱班重牙複轄左建太常十有二旒皆畫升龍日月其長曳地右載闟戟
長四尺廣三尺黻文旗首金龍頭銜鈴及綏垂以結綬駕蒼龍金鑁方釳插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有二就皆五
采繪鬭爲飾天子祭祀納后則乘之金輅赤質以金飾諸末左建旗畫飛隼右建闟戟盤輿鳳翅等並同玉輅駕
赤騮臨朝會同饗射飲至則乘之象輅黃質以象飾諸末左建旌畫犻麟右建闟戟駕黃騮祀后土則乘之革輅
白質鞔之以革左建旗畫騶虞右建闟戟駕白駱巡狩臨兵則乘之木輅黑質漆之左建旐畫元武右闟戟駕黑
騮田獵則乘之其五輅並駕六馬飾同玉輅復制安車重輿曲壁紫油纁裳通幰朱絲絡網朱鞶纓駕赤騮臨幸
所乘按隋氏五輅飾近約漢制遠酌周禮旗旒文質相半唐因隋制玉金象革木是爲天子五輅玉輅青質重輿左青龍右白虎金鳳翅
畫檥文鳥獸黃屋左纛金鳳一在軾前十二鑾在衡五輅鸞數皆準此制副輅及耕根車則八二鈴在軾龍輈前設障塵青蓋黃裏繡
飾博山鑑子植羽輪皆朱班重牙左建旂十有二旒旒畫升龍其長曳地右載闟戟長四尺廣三尺黻文旂首金
龍頭銜結綬及鈴綏駕蒼龍金鑁方釳插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有二就祭祀納后則供之金輅赤質餘同玉輅
駕赤騮朝會饗射飲至則乘之象赤司金輅駕黃騮行道則供之革輅白質鞔以革餘同象輅駕白駱巡

鏤錫五輅並同其飾武德初著令天子鑾輅玉金象革木五等屬車十乘指南車記里鼓車白鷺車鑾旗車辟惡車皮軒車耕根車安車四望車羊車貞觀元年十一月始加黃鉞車豹尾車通為十二乘以為儀仗之用大駕行幸則分前後施於鹵簿之內若大陳設則行分左右施於儀仗之中高祖太宗大禮則乘輅高宗不喜乘輅每有大禮則御輦至武太后以為常明皇以輦不中禮廢而不用開元十一年冬祀南郊乘輅而往禮畢騎還（自是行幸郊祀皆騎於儀仗之內其五輅腰輿陳於鹵簿而已）

副車

秦平天下以諸侯所乘之車為副車漢制安車立車各五乘為乘輿副車輪皆朱班重牙貳轂兩轄金薄繆龍為輿倚較文虎伏軾龍首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡樉文畫輈羽蓋華蚤建大旂十有二斿畫日月升龍駕六馬象鑣鏤錫金鍐方釳插翟尾朱兼樊纓赤罽易茸金就十有二左纛以氂牛尾為之在左騑馬軛上大如斗其馬各如方色白馬者朱其髦尾為朱鬣云所御駕六餘皆駕四後從為副車（應劭漢官鹵簿圖曰乘輿大駕則御鳳皇以金根為副）魏因漢制五時副車鐵髦頭雲罕晉制五安車五立車合十乘名五時車俗謂五帝車駕旗十二斿各如車色立車則正豎其旗安車則斜注駕馬仍漢制左右騑驂金鍐鏤錫黃屋左纛如金根之制行則從後東晉過江副車遺缺有事權以馬車代之建旗其上其後制五色木車象五時車植旗於牛背行則使人輿之（牛之為義蓋取負重致遠而安穩）旗常纏而不舒（所謂德車結旌）唯天子親戎五旗舒旆（所謂武車綏旌）宋因晉而無副車齊王儉議乘黃無副今戎輅車十二乘古副車之象也亦曰五時副車青萌車是謂揜（他合反）幰車粱依晉置五牛旗車左青赤右白黑黃居其中象古之五時副車

一曰副車陳因舊制五時副車飾同五輅並駕六馬隋因陳制五時副車色及旗章一同正輅唯降二等繁用四馬唐之制副輅五乘大駕行幸皆次於五輅

戎車周巾車氏革輅即戎車僕掌戎輅之萃音倅廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃萃猶副也此五者兵車所謂五戎也漢戎車不巾不蓋其飾如耕車蕃以矛麾金鼓羽析幢翳轓胄甲弩之箙魏景初改正朔戎事乘黑首白馬建大赤之旗太始中並建赤旗晉制輕車駕二馬古之獸車也前後二十乘分居左右與輪洞朱班矛戟麾幢置弩於軾上大駕出射聲校尉司馬吏士載以次屬車後宋依漢制戎車建矛麾斜注之戟金鼓羽幢置甲弩於軾上輕車之制因漢不易以武剛車爲殿孫子兵法曰有巾有蓋謂之武剛車齊梁已下及後周與隋或幷用之

獵車周謂之奇車曲禮曰國君不乘奇車注云獵車也巾車氏木輅以田漢制其飾如安車重輞縵輪繆龍繞之一曰闟猪車親校獵乘之魏因漢制改名闟虎車晉因魏制一名闟戟車宋因晉制自後無聞

指南車黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧將士皆迷四方黃帝於是作指南車以示方向故後常建焉出崔豹古今注周公致太平越裳氏重譯來獻使者迷其歸路周公爲司南之制使載之南周年至國故常爲先導示服遠人而正四方漢初置俞兒騎馬爲先驅之乘左思曰俞兒騁路指南司方後廢其騎而存其車後漢張衡始復創造漢末喪亂其器不存魏明帝青龍中令博士馬鈞作爲車上有木仙人舉手常指南車箱回轉所指微差晉亂復亡東晉義熙十三年劉裕平長安始得此車復修之一名司南車駕駟其下制如樓三級四角金龍銜羽葆刻木爲仙人衣羽衣立車上車雖迴運而手常指南大駕出行爲先啓之乘此車戎狄所制機數不精迴曲頻歸猶須人力正之范陽人祖沖之有巧思常謂宜更造宋順帝昇明中齊高帝爲相命沖之造焉車成使撫軍將軍丹陽尹王僧虔等試之其制甚精百屈千迴未嘗移變齊因宋制而加飾爲梁復名司南車大駕出爲先啓之乘後魏太武帝使工人郭善明造之彌年不就扶風人馬岳又造垂成善明酖殺之唐修之備於大駕行則先導

記里鼓車東晉安帝義熙十三年劉裕滅後秦所獲未詳其所由來制如指南車駕駟中有木人執槌向鼓行一里則打一槌崔豹古今注云亦名大章車所以識道里也車上有二層皆有木人執槌行一里下一層擊鼓行十里上一層擊鐲尙方故事存其作法然未詳宋因之不易大駕鹵簿次指南車後齊因宋制而加飾爲梁因齊制改駕以牛唐復修大駕鹵簿次指南車後

白鷺車附一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔鷺棲焉隋因之駕四馬大駕出在記里鼓車後

鸞旗車漢制編旗車析羽毛而編之列繫幢傍胡廣曰以銅作鸞鳥於車衡上晉宋因之隋因爲先輅所載也唐備於大駕鹵簿次白鷺車後

辟惡車秦制也桃弓葦矢所以禳祓不祥

皮軒車 載自後無聞唐備之以大駕鹵簿次於辟惡車後

耕根車 漢制耕根車如副車有三蓋一曰芝車置蹕耒耜之箙上親耕所乘也魏因之建赤旗晉因之駕駟天子親耕所乘置耒耜於軾上一名三蓋車宋因之隋以青爲質三重蓋羽葆雕裝同玉輅駕六馬其軾平以青囊盛耒耜而加之籍田則乘之唐因隋其飾不易大駕行則備爲之

安車 周制致仕之老及后乘之漢制乘輿金根車安車立車蔡邕曰五安五立徐廣曰立乘曰高車坐乘曰安車是爲德車五時車安立亦皆如之各如方色馬亦如之建大旂十有二斿駕六馬餘皆駕四皇太子王公列侯皆乘之自漢以後亦爲副車晉制因之天子所御則駕六餘皆駕四三公下至九卿各一乘公駕三特進駕二卿駕一宋因之齊制諸王三公國公列侯等行禮則乘之隋制金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及賜予則供之唐之制以金飾駕四馬幸則乘之大駕出在耕根車後

四望車 齊四望車通幰油幢絡班漆輪轂亦曰皂輪車以加貴臣隋制同犢車黃金飾青油紫幰朱裏紫通幰紫絲網駕一牛拜陵臨弔則乘之唐之制以金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之大駕出在安車後

遊車 漢制九遊車九乘大駕爲先乘宋因之自後無聞

羊車 晉制羊車一名輦車其上如軺伏兔箱漆畫輪軛武帝時護軍羊琇乘羊車爲司隸校尉劉毅糾劾梁因制羊車小兒衣青布袴褶五辮髻數人引之貴賤通得乘之名牽子也隋大業始置爲制如軺車金寶飾紫錦幰朱絲網馭童二十人皆兩環髻服青衣年十四五者乘之謂之羊車小史駕以果下馬其大如羊唐因之小史十四人

畫輪車 晉制畫輪車駕牛以彩漆畫輪轂上起四夾杖左右開四望綠油幢朱絲青交絡其上形制如輦其下猶犢車貴者不乘牛車漢武帝推恩之末諸侯寡弱貧者至乘牛車其後稍貴天子至士遂爲常乘至尊出朝堂舉哀乘之大駕次羊車後宋齊梁相因爲羣公所乘自後無聞

鼓吹車 梁制鼓吹車上施層樓四角金龍銜旒蘇羽葆凡鼓吹陸則樓車水則樓船在殿庭則畫筍簴爲樓上有翔鸞棲爲或爲鶴形自後無聞

象車 晉武帝太康中平吳後南越獻馴象詔作大車駕之載鼓吹十人使越人騎之元正大會入庭大駕鹵簿行則試橋道自後不見

黃鉞車 晉制黃鉞車駕一馬大駕行次於華蓋後御麾左右又金鉞車金鉦車並三馬唐貞觀以後加之備於大駕鹵簿天寶元年改爲金鉞車

豹尾車 周制也古者軍正建之漢制大駕出屬車八十一乘法駕出屬車三十六乘最後一乘垂豹尾晉因之在鹵簿之末宋志徐廣按淮南子云軍正執豹皮以正其衆禮記曰前士師則載虎皮乘輿豹尾以其義類

唐之制大駕出在黃鉞車後駕二馬武衛隊正一人在車執之

建華車晉制建華車二乘駕四馬大駕則分在左右行自後無聞

皇太后皇后車輅

周禮王后之五輅一曰重翟二曰厭翟三曰安車四曰翟車五曰輦車漢皇后駕輅青羽蓋駕四馬旂九斿後漢太皇太后皇太后皇后法駕皆御金根車重翟羽蓋加青交絡帷裳非其法駕則乘紫罽軿車雲檥文畫輈黃金塗五末五末轂一轊二轄二共五也蓋蚤施金花駕三馬左右騑晉制后乘重翟羽蓋金根車加青絡青帷裳雲檥畫轅黃金塗五末蓋蚤施金華駕三馬左右騑其廟見小駕則乘紫罽軿車飾及駕馬如重翟非法駕則皇太后乘輿皇后畫車后先蠶乘油畫雲母安車駕六騩馬騩淺黑色音貴油畫兩轅安車駕五騩馬為副又金博山騑紫絳罽車皆駕三騩馬宋因之法駕乘重翟齊因重翟車車加金塗飾後魏熙平中有司蘇紹議皇后之輅其從祭則御金根車親桑則御雲母車歸寧則御紫罽車遊行御安車弔問御紺罽車並駕四馬北齊因之後周皇后之車十二等一曰重翟以從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后二曰厭翟以祭陰社三曰翟輅以採桑四曰翠輅以從皇帝見賓客五曰雕輅以歸寧六曰篆輅以臨諸道法門六輅皆錫面朱總金鉤七曰蒼輅以適命婦八曰青輅九曰朱輅十曰黃輅十一曰白輅十二曰元輅五時常出則供之六輅皆疏面纘總隋開皇初李德林奏用後魏熙平蘇紹議皇后之輅後著令制重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱飾以重翟羽青油幢朱裏通幰繡紫帷朱絲絡網繡紫絡帶八鑾在衡鏤錫鞶纓十二就金鋄方釳插翟尾朱總駕蒼龍受册從祀郊禖享廟則供之厭翟赤質金飾諸末朱輪畫朱牙其箱飾以翟羽紫油纁朱裏通幰紅錦帷朱絲絡網紅錦絡帶餘如重翟駕赤騮親桑則供之翟

車黄質金飾諸末輪畫朱牙其車側飾以翟羽黄油幰黄裏通幰白紅錦帷朱絲絡網白紅錦絡帶餘如重翟

黄騮歸寧則供之諸鞶纓之色皆從車質安車赤質金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及弔則供之輦金飾同於蓬

輦通幰班輪駕四馬宮苑近行則乘之屬車三十六乘唐因隋制重翟厭翟翟車安車其飾不易又制四望車紫

油朱質幰畫絡帶拜陵臨弔則供之又制金根車朱質紫油通幰畫絡帶朱絲絡網常行則供之

皇太子皇子車輅

周制巾車氏掌王五輅金輅建大旂以封同姓（同姓謂王子母弟率以功德出封若魯衛之屬）漢皇太子皆安車朱班輪飛軨青蓋金花

爪倚虎較伏鹿軾櫝文畫轓吉陽筩文輈金塗五末旂九斿畫降龍皇太子爲王賜以乘之皇孫綠車以從皆左

右騑三馬（名皇孫車）魏因之文帝問東平王有輅爲是特賜乎鄭稱對曰天子五輅金輅以封同姓諸侯得與天子同

乘金輅非特賜晉因魏安車而駕三馬非法駕則乘畫輪車上開四望綠油幢朱絲繩絡兩箱裏飾以金錦黄金

漆塗五末其副車三乘形制如所乘但不畫輪耳王青蓋車皇孫綠蓋車並駕三左右騑東晉安帝時乘後山安

車制如金輅宋因之皇子爲王亦錫以皇太子之安車皇孫綠車亦因舊法齊皇太子乘象輅校飾如御旂旗九

旂降龍梁因齊象輅制鑾輅駕三左右騑朱班輪倚獸較伏鹿軾九旂降龍青蓋畫轓文輈金塗五末以畫輪車

爲副常乘畫輪則衣書車爲副其畫輪車上開四望綠油幢朱繩絡兩箱裏飾以金錦陳因梁制後魏乘金輅朱

蓋赤質駕四馬北齊因之隋皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫櫕文鳥獸黄伏鹿軾龍輈金鳳一在軾前設

障塵朱蓋黄裏輪畫朱牙左建旂九斿右載闟戟旂首金龍頭銜結綬及鈴緌駕赤騮（四馬）八鑾在衡二鈴在軾金

鑁方釳插翟尾五隼鏤錫鞶纓九就從祀享廟正冬大朝納妃則乘之軺車金飾諸末紫通幰朱裏駕一馬五日

常朝饗宮官出入行道乘之四望車金飾諸末紫油幢通幰朱裏朱絲絡網駕一馬弔臨則乘之唐因隋制

公侯大夫等車輅

周制巾車掌王五輅象輅以封異姓革輅以封四衛木輅以封蕃國又曰服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車漢景帝中元五年始詔六百石以上施車轓得銅五末軛有陽箭中二千石以上右騑三百石以上皂布蓋千石以上皂繒蓋二百石以下白布蓋皆有四維杠衣賈人不得乘馬車除吏赤蓋杠其餘皆青大使車立乘駕駟赤帷裳持節者重導從賊曹車斧車督車功曹車皆兩大車伍伯璅弩十二人辟車四人從車四乘小使車不立乘有騑赤屏泥油重絳帷導無斧車近小使車蘭輿赤轂白蓋赤帷裳從騎四十人此謂追捕考按有所敕取者之所乘也諸使車皆朱班輪四輻赤衡軛公卿二千石郊廟明堂祠陵法出皆大車立乘駕駟他出乘安車公卿以下至縣三百戶長導從置門下五吏賊曹督盜賊功曹皆帶劍三車導主簿主記兩車為從縣令以上加導斧車後漢制公侯乘安車駕二右騑皆朱班輪飛軨倚鹿較伏熊軾皂繒蓋黑轓中二千石二千石皆皂蓋朱兩轓千石六百石朱左轓晉制雲母車以雲母飾犢車臣下不得乘以賜王公耳皂輪車駕四牛形如犢車皂漆輪轂上加青油幢朱絲繩絡諸王三公有勳德者特加之位至公或四望三望夾望車油幢車形制如皂輪但不漆轂耳通幰車駕牛如犢車但舉其幰通覆車上也諸王三公並乘之諸公給朝車駕駟安車黑耳駕三各一乘皂輪犢車各一乘自祭酒掾屬以下及令史皆皂軨特進及車騎驃騎以上諸大將軍不開府非持節都督者給安車黑耳駕二三公九卿中二千石二千石河南尹謁者僕射郊廟法出皆大軍立乘駕[illegible]安車駕二右騑皆朱班輪倚鹿較伏熊軾黑轓皂繒蓋

公旗旂八斿侯七斿卿五斿皆畫降龍中二千石

朱左轓王公之元子攝命理國者安車駕三旗旂七斿其封侯之元子五斿大使車立乘駕四赤帷裳騶騎導從舊公卿二千石郊廟上陵從駕所乘小使車不立乘駕四輕車之流也蘭輿皆朱轂赤屛泥白蓋赤帷裳又別有小使車赤轂皂蓋追捕執取者所乘凡諸使車皆朱班輪赤衡軛追鋒車去小平蓋加通幰如軺車駕二追鋒者以迅速爲名施於戎陣之間是爲傳乘軺車古之將軍車也一馬曰軺車二馬曰軺傳按漢世貴輜軿而賤軺車魏晉重軺車而賤輜軿三品將軍以上尚書令軺車黑耳有後戶僕射但有後戶無耳並皂輪也宋因晉有追鋒車雲母車四望車公及列侯所乘安車依漢舊制駕二馬旂旗斿王公侯七卿五皆降龍公卿中二千石郊陵法出皆大車立乘駕四他出去位致仕皆安車駟馬中二千石皆皂蓋朱轓銅飾五末駕二右騑王公世子攝命理國者安車駕三旂旗七斿侯世子五斿齊制黃屋車建碧旂九斿九命上公所乘青蓋安車朱轓班輪駕一左右騑通幰車爲副諸王禮行所乘皂蓋安車朱轓漆斑輪駕一馬通幰朱車爲副三公禮行所乘安車黑耳皂蓋朱轓駕一牛車爲副國公列侯禮行所乘馬車駕一九卿領護二衛驍游四軍五校從郊陵所乘餘同晉法梁制二千石四品以上及列侯皆給軺車駕牛伏兎箱青油幢朱絲絡網轂皆黑漆天監二年令三公開府尚書令則給鹿轓軺施耳後戶皂輞尚書僕射左右光祿大夫侍中中書監令秘書監則給鳳轄軺後戶皂輞領護國子祭酒太子詹事尚書侍中列卿等則給聊泥軺無後戶漆輪車騎驃騎及諸王除刺史帶將軍則給龍雀軺以金根飾御史中丞給方蓋軺形小如傘諸王三公有勳德者皆特加皂輪車駕牛形如犢車但烏漆輪轂黃金雕裝上加青油幢朱絲絡通幰王公加禮者給油幢絡車駕牛朱輪華轂後 魏三公及王車朱屋青蓋制同五輅名曰高車

駕三馬庶姓王侯及尚書令僕以下列卿以上並給軺車駕一馬或乘四望通幰車駕一牛北齊因之庶姓王至儀同三司以下翟尾扇紫傘皇宗及三品以上官青傘朱裏其青傘碧裏達於士人不禁正從一品執事散官及儀同三司乘油色朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀二品三品得乘卷通幰車車牛飾用金塗四品以下七品以上得乘偏幰車車牛飾以銅後周諸公之輅九方輅（各象方之色）碧輅金輅皆錫面聲纓九就金鉤象輅犀輅貝輅革輅篆輅木輅皆疏面聲纓九就凡就皆以朱白蒼三采諸侯自方輅而下八無碧輅諸伯自方輅而下七又無金輅諸子自方輅而下六又無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命三公之輅車九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏輅緌車墨車棧車自篆輅以上金塗諸末疏錫聲纓金鉤木輅以下銅飾諸末疏面聲纓皆九就三孤自祀輅而下八無犀輅六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅而下六又無篆輅中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自祀輅而下四又無夏輅士車三祀車墨車棧車凡就各如其命數自孤以下就以朱綠二采隋制公及一品象輅黃質以象飾諸末建旗畫以鳥隼受册告廟升壇上任親迎及葬則乘之侯伯及二品三品革輅白質鞔以革建旗畫熊虎受册告廟親迎及葬則乘之子男及四品木輅黑質以漆飾之建旐畫龜蛇受册告廟親迎及葬則乘之象輅以下旒及就數各依爵品犢車則魏武賜楊彪七香車也駕牛自王公已下至五品以上並給乘之二品以上青幰朱裏五品以上紺幰碧裏皆白銅裝唯有參謁及弔喪者則不張幰而乘鐵裝車六品以下不給任自乘犢車弗許施幰初五品以上乘偏幰車其後嫌其美停不用以白幰代之三品以上通幰車則青壁一品軺車油幰朱網唯車輅一等聽勑始得乘之唐王公以下車輅親王及武職一品象輅自餘及二品三品革輅四品木輅五品軺車象輅以象飾左建旂（旂畫龍一）右載闟戟革輅以革飾左建旜（通帛）餘同象輅木

輅以漆飾之餘同革輅軺車曲壁青通幰諸輅質蓋旂旗皆朱一品九旂二品八旂三品七旂四品六旂

就數皆准此

主妃命婦等車

漢制長公主乘赤罽軿車大貴人公主王妃封君油畫軿車大貴人加節畫輈皆右騑而已公列侯中二千石二千石夫人會朝若親蠶各乘其夫之安車右騑加交絡帷裳皆皁非公會不得乘朝車得乘漆布輜軿車銅飾五

末晉制三夫人油軿車駕兩馬左騑其貴人加節畫輈三夫人助蠶乘青交絡安車駕三皆以紫降罽軿車九嬪世婦乘軿車駕三長公主赤罽軿車駕兩馬公主王太妃王妃皆油軿車駕兩馬右騑公主油畫安車駕三青交絡以紫絳罽軿車駕三馬爲副王太妃三夫人亦如之公主助蠶乘油畫安車駕三公主有先置者乘青交絡安車駕三諸王妃公太夫人夫人縣鄉郡公侯特進夫人助蠶乘皁交絡安車駕三諸侯監國世子之世婦侍中常侍尚書中書監令卿校世婦命婦助蠶乘皁交絡安車儷駕郡縣公侯中二千石二千石夫人會朝及蠶各乘其夫之安車皆右騑皁交絡皁帷裳自非公會則不得乘軺車王妃特進夫人封郡君安車駕三皁交絡封縣鄉君油軿車駕兩馬右騑宋齊依晉無大更革梁天監二年令上臺六宮長公主公主諸王太妃王妃皆得乘青油輿揚幢通幰車以揚幢涅幰爲副采女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油揚幢車以涅幰爲副侍女直乘涅幰一乘

後周制公夫人之輅車九厭翟翟輅翠輅皆錫面朱總金鉤雕輅篆輅皆勒面（刻白黑韋爲當顱）纘總朱輅黃輅白輅元輅皆雕面（刻漆韋爲當顱）鷖總（總黑色繒其著如朱總）諸侯夫人自翟輅而下八諸伯夫人自翠輅而下七諸子夫人自雕輅而下六諸男夫人自篆輅而下五鞶纓就數各視其君三妃三公夫人之輅九篆輅朱輅黃輅白輅元輅皆勒面纘總

夏篆夏縵墨車棧車皆雕面鷖總三㚤由力反三孤內子自朱輅而下八六嬪六卿內子自黃輅而下七上媛婦中大夫孺人自元輅而下五下媛婦下大夫孺人自夏篆而下四御婉士婦人自夏縵而下三其鞶纓就各以其等皆覽箙漆之君以赤卿大夫士以黑君駕四馬三輈六轡卿大夫士駕二馬一輈四轡隋制皇太子妃乘翟車以赤爲質駕三馬寶轅金飾犢車爲副紫幰朱網絡良娣以下並乘犢車青幰朱裏三公夫人公主王妃並犢車紫幰朱網絡五品以上命婦並乘青幰與其夫同唐制內命婦夫人乘厭翟車嬪乘犢車婕妤以下乘安車各駕二馬外命婦公主王妃乘厭翟車駕二馬自餘一品乘白銅飾犢車青通幰朱裏油幢朱絲網駕牛二品以下去油幢絡網四品青偏縵其王公以下車輅皆太僕官造貯掌之若受制行册命及三時巡陵婚葬則給之

輦輿

輦人所輦也徐爰釋問云天子御輦侍中陪乘今輦制象軺車而不施輪通幰朱絡飾以金玉用人荷之或曰夏后氏末代制輦名曰余車商曰胡奴車周曰輜車即輦也王妃輦車組綄有翣羽蓋秦爲人君之乘漢因之成帝遊後庭則乘輦魏晉小出則乘之亦多乘輿東晉過江亾其制度至太元中謝安率意造焉及破苻堅於淮上獲京都舊輦形制無差義熙五年劉裕執慕容超獲金鉦輦宋因之齊亦因之而盛增其飾又制臥輦校飾如坐輦不堪服用復制小輿形如軺車小行幸則乘之輿說文云徬竹輿也周禮考工記曰周人上輿漢室制度以雕玉爲之方徑六尺今輿制如輦而但小耳宮苑宴私則御之梁制小輿似軺車金裝漆畫施八横元正大會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後一名羊車一名輦其上如軺小兒衣青布袴褶五辮髻數人引之漢氏或以人牽或駕果下馬梁貴賤通乘名曰牵子又制步輿方四尺上施隱膝優老者人輿升殿司徒謝朏以脚疾優之自天

子至丁賜得通乘步輿又制副輦加笫反如轅車通幰朱絡謂之篷輦後魏道武帝天興初始修車冕制乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二十八宿天街雲罕山林奇瑞遊麟飛鳳朱雀元武騶虞青龍駕二十四馬又制大樓輦車龍輈加玉飾四轂六衡方輿圓蓋建太常畫升龍日月駕二十牛又制象輦左右金鳳白鹿仙人羽葆旒蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之復有遊觀小樓等輦駕十五馬車等草創修制多違舊章隋制輦而不施輪通幰朱絡飾以金玉而人荷之又依梁制副輦復制輿如輦而小宮苑私宴御之小輿幰方形同幄帳自閤內升正殿御之唐制輦有七一曰大鳳輦二曰大芳輦三曰仙遊輦四曰小輕輦五曰芳亭輦六曰大玉輦七曰小玉輦轝有三一曰五色轝二曰常平轝三曰腰轝大駕鹵簿先五輅而行

旌旗

黃帝振兵教熊羆貔貅貙虎制陣法設五旗五麾夏氏奚仲爲車正建旗斿旐以別尊卑等級商因之周制司常掌九旗王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞游車載旌大麾以田大帛以卽戎翿旌龍旂秦水德旗斿皆尚黑其制未詳漢制龍旂九斿七仞以象大火鳥旟七斿五仞以象鶉火熊旗六斿五仞以象參伐龜蛇旐四斿四仞以象營室弧旌枉矢以象弧也此諸侯以下之所建也後周太常畫三辰旂畫青龍旟畫朱鳥旌畫黃麟旗畫白虎旐畫元武皆加雲氣其旜物在軍亦書其事號加以雲氣徽幟亦如之旌節又畫白虎而析羽於其上又司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀蒼青朱黃白黑六旗畫繢之以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旟四曰黃麟之旌五曰白虎之旂六曰元武之旐皆左建旗而右建闟戟又有纁旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旞以供師帥三曰旅以供旅帥四曰旆

以供卒長諸公方輅碧輅建旂金輅建旗篆輅建物木輅建旐諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸侯之旗諸子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自篆輅而下如諸子之旗三公犀輅貝輅篆輅建旜木輅建旐夏篆夏縵及棧車建物孤卿以下各以其等建其旗旌杠皇帝六刃諸侯五大夫四士三斿皇帝曳地諸侯及軹大夫及轂士及軫凡注毛於杠首曰綏析羽曰旌全羽曰旞

鹵簿屬車附

古者諸侯九乘秦滅九國兼其車服故制大駕屬車八十一（薛綜曰屬者相連屬也皆在後貳行）法駕半之左右分行其車皆皂蓋赤裏朱轓輜戈矛弩箙尚書御史所載最後一乘垂豹尾以前為省中（胡廣曰施之道路故須豹尾過後屯圍乃得解省中郎令之仗內）漢制乘輿大駕備車千乘騎萬匹屬車八十一乘公卿奉引太僕大將軍參乘祀天於甘泉用之後漢明帝上原陵大喪並因前代為大駕用八十一乘祀天南郊則法駕用三十六乘河南尹執金吾雒陽令奉引奉車郎御史侍中參乘前驅有九斿雲罕鳳皇車闟戟車皮軒車鸞旗車後有金鉦車黃鉞車黃門鼓車黃門令校駕祀天南郊以法駕祀地明堂省什三祀宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕上鹵簿中常侍小黃門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執法以督整車騎謂之護駕春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從晉制大駕鹵簿先象車鼓吹一部十三人中道次靜室令駕一中道式道候二人駕一分左右次洛陽尉二人騎分左右次洛陽亭長九人赤車駕一分三道鼓吹正二人引次洛陽令皂車駕一中道次河南中部掾中道河橋掾在左功曹史在右並駕一次河南尹駕駟戟吏六人次河南主簿駕一中道次河南主記駕一中道次司隸部河南從事中道都部從事居左別駕從事居右並駕一次司隸校尉駕三戟吏六人次司隸主簿駕一中道次司隸主記駕一中道次丞

尉明法掾中道五官掾居左功曹史居右並駕一次廷尉[illegible]

引從如廷尉在中宗正引從如廷尉在右次太常駕駟中道戟吏六人次太常外部掾居左五官掾功曹史居右並駕一次光祿引從中道太常主記居左衛尉引從居右並駕一次太尉外督令史駕一中道次東西捕賊倉戶等曹屬並駕一引從次太尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人祭酒二人並駕一在左右次司徒引從駕駟中道次司空引從駕駟中道三公騎令史戟各八人鼓吹各一部七人次中護軍中道駕駟鹵簿左右各二行戟楯在外弓矢在內鼓吹一部七人次步兵校尉在左長水校尉在右並駕一各鹵簿左右二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次射聲校尉在左翊軍校尉在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人驍騎將軍在左游擊將軍在右並駕一皆鹵簿左右引各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人騎隊五在左五在右隊各五十四命中督二人分領左右各有戟吏二人麾幢揭鼓在隊前次左將軍在左前將軍在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次黃門麾騎中道次黃門前部鼓吹左右各一部十三人駕駟八校尉佐仗左右各四行外大戟楯次九尺楯次弓矢弩並熊渠佽飛督領之次司南車駕駟中道護駕御史騎夾左右次謁者僕射駕駟中道次御史中丞駕一中道次虎賁郎將騎中道次九斿車中道武剛車夾左右並駕駟次雲罕車駕駟中道次闟戟車駕駟中道長戟邪偃向後次皮軒車駕駟中道次鑾旗車中道建華車分左右並駕駟次護駕尚書郎三人都官郎中道駕都在左中兵在右並騎又有護駕尚書一人騎督攝前後無常次相風中道次司馬督在前中道左右各司馬史三人引仗左右各六行外大戟楯二行次九尺楯次刀楯次弓矢次弩次五時車左右有遮列騎次典兵中郎中道督攝前卻無常左殿中御史右殿中監並騎

次高蓋中道左罼右罕次御史中道左右節郎各四人次華蓋中道次殿中司馬中道殿中都尉在左殿中校尉在右左右各四行細楯一行在弩內又殿中司馬一行殿中都尉一行殿中校尉一行次榻鼓中道次金根車駕六馬中道太僕卿大將軍叅乘左右又各增三行爲九行司馬史九人引大戟楯二行九尺楯一行刀楯一行由基一行細弩一行細跡禽一行椎斧一行刀楯一行連細楯殿中司馬都尉殿中校尉爲左右各十二行金根車建青旂斿十二左將軍騎在左右將軍騎在右殿中將軍持鑿腦斧夾車車後衣書主職步從六行合左右三十二行次曲華蓋中道侍中散騎常侍黃門侍郎並騎分左右次黃鉞車駕一在左御麾騎在右次相風中道次中書監騎左秘書監騎右次殿中御史騎左殿中監騎右次五牛旗赤青在左黃在中白黑在右次大輦中道太宮丞在左太醫令丞在右次金根車駕駟不建旗次青立車次青安車次赤立車次赤安車次黃立車次黃安車次白立車次白安車次黑立車次黑安車合十乘並駕駟建旗十二旂如車色立車正豎旗安車邪拖之次闒猪車駕駟中道無旗次耕根車駕駟中道赤旗十二旂熊渠督左佽飛督右次御軺車次御四望車次御衣車次御書車次御藥車並駕牛中道次尚書令在左尚書僕射在右又尚書郎六人分左右並駕又治書侍御史二人分左右又侍御史二人分左右又蘭臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自豹尾車後而鹵簿盡矣但以神弩二十張夾道至後部鼓吹其五張神弩置一將左右各二將次輕車二十乘左右分駕次旒蘇馬六十匹次金鉞車駕三中道左右護駕尚書郎并令史並騎各一人次金鉦車駕三中道左右護駕侍御史并令史並騎各一人次黃門後部鼓吹左右各十三人次戟鼓車駕牛二乘分左右次左大鴻臚外掾右五官掾功曹史並駕一次大鴻臚駕駟戟吏六人次大司農引從中道大鴻臚主簿主記右少府引從次三卿並騎吏四人鈴下二人執馬鞭辟車六

在左右軍將軍在右各鹵簿鼓吹如左軍前後次越騎校尉在左屯騎在右各鹵簿鼓吹如步兵射聲次領護騎
遊軍校尉皆騎吏四人乘馬夾道都督兵曹各一人乘馬在中騎將軍四人騎校𨱔角金鼓鈴下信幡軍校並駕
一功曹史主簿並騎從繖扇幢麾各一騎鼓吹一部七騎次領護軍加大車斧五官掾騎從次騎十隊隊各五十
匹將一人持幢一人持𨱔一人並騎在前督戰伯長各一人並騎在後羽林騎督幽州突騎督分領之郎簿十隊
隊各五十人絳袍將一人騎𨱔各一人在前督戰伯長一人步在後騎皆持矟次大戟一隊九尺楯一隊弓一隊
弩一隊隊各五十人黑袴褶將一人步在前督戰伯長各一人步在後金顏督將并領之其屬車因後漢制東晉
屬車五乘而已其一車又是軺車舊儀天子所乘駕六元興中屬車唯九乘苻堅敗又得偽車輦增爲十二乘宋
孝建中尚書令王宏議屬車起秦八十一及三十六乘並不出經典自胡廣蔡邕傳說耳又是從官所乘非常副
車正數江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二爲節今宜依禮十二乘爲制後魏道武皇帝天興二年命
禮官採古法制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘大祠則設之二曰法駕屬車三十六乘小祠
則設之三曰小駕屬車十二乘遊宴離宮則設之隋開皇中大駕十二乘法駕減半煬帝大業初復備八十一乘
並如犢車紫通幰朱絲絡網黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道後帝嫌多大駕減爲三十六乘法駕用十二小
駕除之唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後於鹵簿之內若陳設則分左右施於衞內其鹵簿制具開元禮

通志卷四十八終

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

樂略第一

樂府總序

古之達禮三一曰燕二曰享三曰祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮古之達樂三一曰風二曰雅三曰頌所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成樂禮樂相須以爲用禮非樂不行樂非禮不舉自后夔以來樂以詩爲本詩以聲爲用八音六律爲之羽翼耳仲尼編詩爲燕享祀之時用以歌而非用以說義也古之詩今之辭曲也若不能歌之但能誦其文而說其義可乎不幸腐儒之說起齊魯韓毛四家各爲序訓而以說相高漢朝又立之學官以義理相授遂使聲歌之音湮沒無聞然當漢之初去三代未遠雖經主學者不識詩而太樂氏以聲歌肄業往往仲尼三百篇瞽史之徒例能歌也奈義理之說既勝則聲歌之學日微東漢之末禮樂蕭條雖東觀石渠議論紛紜無補於事曹孟德平劉表得漢雅樂郎杜夔夔老矣久不肄習所得於三百篇者惟鹿鳴騶虞伐檀文王四篇而已餘聲不傳太和末又失其三左延年所得惟鹿鳴一篇每正旦大會太尉奉璧羣臣行禮東廂雅樂常作者是也古者歌鹿鳴必歌四牡皇皇者華三詩同節故曰工歌鹿鳴之三而用南陔白華華黍三笙以贊之然後首尾相承節奏有屬今得一詩而如此用可乎應知古詩之聲爲可貴也至晉室鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絕後世不復聞詩矣然詩者人心之樂也不以世之汙隆而存亡豈三代之時人有是心心有是樂三代之後人無是心心無是樂乎繼三代之作者樂府也樂府之作宛同風雅但其聲散佚無所紀繫所以不得嗣

續風雅而爲流通也按三百篇在成周之時亦無所紀繫有季札之賢而不別國風所在有仲尼之聖而不知雅頌之分仲尼爲此患故自衛返也問於太師氏然後取而正焉列十五國風以明風土之音不同分大小二雅以明朝廷之音有間陳周魯商三頌之音所以侑祭也定南陔白華華黍崇邱由庚由儀六笙之音所以叶歌也得詩而得聲者三百篇則繫於風雅頌得詩而不得聲者則置之謂之逸詩如河水祈招之類無所繫也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用崔豹之徒以義說名吳兢之徒以事解目蓋聲失則義起其與齊魯韓毛之言詩無以異也樂府之道或幾乎息矣臣今取而繫之千載之下庶無絕紐一曰短簫鐃歌二十二曲二曰鞞舞歌五曲三曰拂舞歌五曲四曰鼓角橫吹十五曲五曰胡角十曲六曰相和歌三十曲七曰吟歎四曲八曰四絃一曲九曰平調七曲十曰瑟調三十八曲十一曰楚調十曲十二曰大曲十五曲十三曰白紵歌五曲十四曰清商八十四曲凡二百五十一曲繫之正聲即風雅之聲也一曰郊祀十九章二曰東都五詩三曰梁十二雅四曰唐十二和凡四十八曲繫之正聲即頌聲也一曰漢三侯之詩一章二曰漢房中之樂十七章三曰隋房內二曲四曰梁十曲五曰陳四曲六曰北齊二曲七曰唐五十五曲凡九十一曲繫之別聲而非正樂之用也正聲之餘則有琴琴五十七曲別聲之餘則有舞舞二十三曲古者絲竹與歌相和故有譜無辭所以六詩在三百篇中但存名耳漢儒不知謂爲六亾詩也琴之九操十二引以音相授並不著辭琴之有辭自梁始舞與歌相應歌主聲舞主形自六代之舞至于漢魏並不著辭也舞之有辭自晉始今之所繫以詩繫於聲以聲繫於樂舉三達樂行三達禮庶不失乎古之道也古調二十四曲征戍十五曲遊俠二十一曲行樂十八曲佳麗四十七曲別離十八曲怨思二十五曲歌舞二十一曲絲竹十一曲觴酌七曲宮苑十九曲都邑三十四曲道路六曲時景二十五曲人生

四曲人物十曲神仙二十二曲梵竺四曲蕃胡四曲山水二十四曲草木二十一曲車馬六曲魚龍六曲鳥獸二十一曲雜體六曲總四百十九曲不得其聲則以義類相屬分爲二十五門曰遺聲遺聲者逸詩之流也庶幾來者復得其聲則不失其所繫矣然三代旣沒漢魏嗣興禮樂之來陵夷有漸始則風雅不分次則雅頌無別次則頌亾次則禮亾按上之回聖人出君子之作也雅也艾如張雉子班野人之作也風也合而爲鼓吹曲燕歌行其音本幽薊則列國之風也煌煌京洛行其音本京華則都人之雅也合而爲相和歌風者鄉人之用雅者朝廷之用合而用之是爲風雅不分然享大禮也燕私禮也享則上兼用下樂燕則下得用上樂是則風雅之音雖異而享燕之用則通及明帝定四品一曰大予樂郊廟上陵用之二曰雅頌樂辟雍享射用之三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣用之四曰短簫鐃歌樂軍中用之古者雅用於人頌用於神武帝之立樂府采詩雖不辨風雅至於郊祀房中之章未嘗用於人事以明神人不可以同事也今辟雍享射雅頌無分應用頌者而改用大予應用雅者而改用黃門不知黃門大予於古爲何樂乎風雅通歌猶可以通也雅頌通歌不可以通也曹魏準鹿鳴作於赫篇以祀武帝準騶虞作巍巍篇以祀文帝準文王作洋洋篇以祀明帝且清廟祀文王執競祀武王莫非頌聲今魏家三廟純用風雅此頌之所以亡也頌亾則樂亾矣是時樂雖亾禮猶存宗廟之禮不用之天明有尊親也鬼神之禮不用之人知有幽明也梁武帝作十二雅郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣之事同其事矣樂之失也自漢武始其亾也自魏始禮之失也自漢明始其亾也自梁始禮樂淪亾之所由不可不知也

正聲序論

古之詩曰歌行後之詩曰古近二體歌行主聲二體主文詩爲聲也不爲文也浩歌長嘯古人之深趣今人旣不

倘嘯而又失其歌詩之旨所以無樂事也凡律其辭則謂之詩聲其詩則謂之歌作詩未有不歌者也詩者樂章也或形之歌詠或散之律呂各隨所主而命主於人之聲者則有行有曲散歌謂之行入樂謂之曲主於絲竹之音者則有引有操有吟有弄各有調以主之攝其音謂之調總其調亦謂之曲凡歌行雖主人聲其中調者皆可以被之絲竹凡引操吟弄雖主絲竹其有辭者皆可以形之歌詠蓋主於人者有聲必有辭主於絲竹者取音而已不必有辭其有辭者通可歌也近世論歌行者求名以義彊生分別正猶漢儒不識風雅頌之聲而以義論詩也且古有長歌行短歌行者謂其聲歌之短長耳崔豹吳兢大儒也皆謂人壽命之短長當其時已有此說今之人何獨不然嗚呼詩在於聲不在於義猶今都邑有新聲巷陌競歌之豈爲其辭義之美哉直爲其聲新耳禮失則求諸野正爲此也孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所亦謂雅頌之聲有別然後可以正樂又曰關雎樂而不淫哀而不傷亦謂關雎之聲和平聞之者能令人感發而不失其度若誦其文習其理能有哀樂之事乎二體之作失其詩矣縱者謂之古拘者謂之律一言一句窮極物情工則工矣將如樂何樂府在漢初雖有其官然采詩入樂自漢武始武帝定郊祀迺立樂府采詩夜誦則有趙代秦楚之謳莫不以聲爲主是時去三代未遠猶有雅頌之遺風及後人泥於名義是以失其傳故吳兢譏其不覩本章便斷題取義贈利涉則述公無渡河慶載誕乃引烏生八九子賦雉子班者但美繡頸錦臆歌天馬者惟敘驕馳亂蹋其間有如劉猛李餘輩賦出門行不言離別將進酒乃敘烈女事用古題不用古義知此意者蓋鮮矣然使得其聲則義之同異又不足道也自永嘉之亂禮樂日微日替暨隋平陳得其一二則樂府之清商也文帝聽而善之曰此華夏正聲也乃置清商府博采舊章以爲樂之所本在此自隋之後復無正聲至唐能合于管絃者明君楊叛兒驍壺春歌秋歌白雪堂堂

漢短簫鐃歌二十二曲

亦曰鼓吹曲按漢晉謂之短簫鐃歌南朝謂之鼓吹曲唐李白作鼓吹入朝曲亦曰鐃歌列騎吹颯沓引公卿則知唐時猶有遺音但大樂失職耳

朱鷺 鷺鳥白色漢有朱鷺之祥因而爲詩梁元帝放生碑云元龜夜夢終見取於宋王朱鷺晨飛尚張羅於漢后因此也魏曰楚之平言魏平陵也吳曰炎精缺言漢衰而孫堅扶王室也晉曰靈之祥言宣帝佐魏而石瑞之祥也梁曰木紀謝言齊謝梁升也北齊曰水德謝言魏謝齊興也後周曰元精季言魏道陵遲太祖肇開王業也

思悲翁 魏曰戰滎陽言曹公也吳曰漢之季言孫堅閔漢也晉曰宣受命言宣帝禦諸葛也梁曰賢首山言武帝破魏軍於司州擒王述也北齊曰出山東言神武戰廣阿破爾朱兆也後周曰征隴西言太祖誅侯莫陳悅掃清隴右也

艾如張 溫子昇辭云誰在閑門外羅家諸少年張機蓬艾側結網槿籬邊若能飛自勉豈爲繒所纓黃雀儻爲戒朱絲猶可延此艾如張之事也觀李賀詩有艾葉綠花誰剪刻中藏禍機不可測似以艾葉爲蔽張之具也魏曰獲呂布言曹公圍臨淮禽呂布也吳曰擒武師言孫權征伐也晉曰征遼東言宣帝討滅公孫氏也梁曰桐柏[illegible]言武帝牧司州興王業也北齊曰戰韓陵言神武滅四胡定京洛也後周曰迎魏帝言武帝西幸太祖奉迎宅關中也

上之回 漢武帝元封初因至雍遂通回中道後數遊幸焉其歌稱帝遊石關望諸國月支臣匈奴服蓋誇[illegible]魏曰克官渡言曹公破袁紹於官渡也吳曰烏林言周瑜破魏武於烏林也晉曰宣輔政言宣帝之業也梁曰道亡言東昏失道義師起樊鄧也北齊曰珍關隴言神武遣侯莫陳悅除賀拔岳定關隴也後周曰平竇泰言太祖討平竇泰也

擁離 魏曰舊邦言曹公勝袁紹於官渡還譙收死亡士卒也吳曰秋風言悅以使民民忘其死也晉曰時運多難言宣帝討吳方有征而無戰也梁曰抗威言破加湖元勳也北齊曰滅山胡言神武居蠡升高車而蠕蠕向化也後周曰復弘農言太祖收復陝城關東震懾也古辭云擁離趾中可築室何用葺之蕙用蘭擁離趾中

戰城南 古辭言戰城南死郭北野死不葬烏可食此言野死不得葬爲烏鳥所食願爲忠臣義士朝出戰而暮不得歸後來作者皆擬此意魏曰定武功言曹公初破鄴也吳曰克皖城言孫權勝魏武於此城也晉曰景龍飛言景帝也梁曰漢東流言克魯山城也北齊曰立武定言神武立魏主遷都於鄴而定天下也後周曰克沙苑言太祖俘齊軍十萬於沙苑神武脫身遁也

巫山高 古辭巫山高高以大淮水深難以逝大略言江淮深無梁以渡臨水遠望思歸而已後之作者皆涉陽臺雲雨之說非舊意也魏曰屠柳城言曹公破三郡烏丸於柳城也吳曰關背德言關羽背吳爲孫權所擒也晉曰平玉衡言景帝翦蕩國也梁曰鶴樓峻言平郢城也北齊曰戰芒山言神武克周師也後周曰戰河陰言太祖破神武於河上斬其三將也

上陵 漢章帝元和三年帝自作詩四篇一曰思齊姚皇二曰六麒麟三曰竭肅雝四曰陟屺與鹿鳴承元氣二曲爲宗廟食舉又以重來上陵二曲合八曲爲上陵食舉據此所言則上陵自是八曲之一名或作於章帝之前亦不可知蓋因上陵而爲之也魏曰平南荊言曹公平荊州也吳曰通荊州言吳與蜀通好也晉曰文皇統百揆言文帝也梁曰昏主恣淫慝言東昏政亂武帝起義伐罪弔民也北齊曰禽蕭明言梁遣明來寇爲清河王岳所禽也後周曰平漢東言太祖命將平隨郡安陸也

將進酒 魏曰平關中言曹公征馬超定關中也吳曰章洪德言孫權之德也晉曰因時運言時運之變聖策濟施也梁曰石首篇言平京城

歷東晉也北齊曰破侯景言清河王岳破侯景復河南也後周曰取巴蜀言太祖遣軍平定蜀地也

有所思 亦曰嗟佳人　漢太樂食舉十三曲第七曰有所思漢人亦以此樂侑食魏曰應帝期言文帝以聖德受命應期運也吳曰順歷數言孫權建大號也晉曰惟庸蜀言文帝平蜀封建復五等之爵也梁曰期運集言武帝受禪也北齊曰嗣丕基言文宣帝也後周曰拔江陵言太祖命將禽蕭繹平南土也

芳樹 魏曰邕熙言君臣邕穆庶績咸熙也吳曰承天命言踐位也晉曰天序言用人盡其才也梁曰於穆言君臣和樂也北齊曰克淮南言文宣遣清河王岳會梁司徒陸法和克壽春盡取江北之地也後周曰受魏禪言閔帝受魏禪作周也

上邪 魏曰太和言明帝繼統得太和平而改元也吳曰元化言以道化天下也晉曰大晉承運期言晉應籙受圖也梁曰惟大梁言梁德廣運也北齊曰平瀚海言文宣命將滅蠕蠕國也後周曰宣重光言明帝入承大統也

君馬黃 晉曰金靈運言晉乘金運也北齊曰定汝潁言文襄遣清河王岳禽周將王思政於長葛汝潁悉平也後周曰哲皇出言高祖之聖德也按古辭云君馬黃臣馬蒼二馬同逐臣馬良終言美人歸以南以北駕車馳馬令我心傷但取第一句以命題其主意不在馬也李賀之作其得古道乎如張正見蔡知君之流只言馬而已按謝燮云或驄或騮歌曲惟吟君馬黃古人知音別曲見於賦詠者如此後世只於言語上計較此道無聞

雉子班 晉曰於穆我皇言武帝也北齊曰聖道洽言文宣之德無思不服也後周曰平東夏言高祖禽齊主於青州一舉定山東也按吳兢所引古辭云雉子高飛止黃鵠高飛已千里雄來飛從雌視以爲始作之辭然樂府之題亦如古詩題所謂關雎葛覃之類只取篇中一二字以命詩初無義也後人即物即事而賦故於題有據此古詞無雉子班之語往往雉子班之作復在此古辭之前吳兢未之見也如吳均可憐雉子班又後人所作

聖人出 晉曰仲春振旅言大晉蒐田以時也北齊曰受魏禪言文宣受禪應天順人後周曰禽明徹言高祖遣將克陳將吳明徹而俘之也

臨高臺 古辭云臨高臺臺下清水清且寒江有香草雜以蘭黃鵠高飛離或翻關弓射鵠令我生萬年晉曰夏苗田言大晉蒐田爲苗除害也北齊曰服江南言梁主蕭繹來附化也

遠如期 亦曰遠期　漢太樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰俠安五曰來歸六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元氣十三曰海淡淡魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利故省之及晉荀勗傳元之流並爲歌辭晉曰仲秋獮田言蒐狩以時雖有文德不廢武事也北齊曰刑罰中言孝昭舉直措枉獄訟無怨也

石留 晉曰順天道言仲冬大閱用武修文也北齊曰遠夷至言至海外西夷諸國遣使朝貢也

務成 晉曰唐堯言聖皇陟位化被四表也北齊曰嘉瑞臻言聖主應期河清龍見符瑞總至也

元雲 北齊曰成禮樂言功成化洽制禮作樂也

黃爵行 晉曰伯益言赤烏銜書有周以興今聖皇受命神雀來也

釣竿篇 伯常子避仇河濱爲漁父其妻思之而爲釣竿歌每至河側輒歌之後司馬相如作釣竿詩遂傳以爲樂曲

漢鞞舞歌五曲

關中一作東**有賢女** 魏曰明明魏皇　**章和二年中** 漢章帝所造魏曰太和　**樂久長** 魏曰魏曆長　**四方皇** 魏曰天生烝

殿前生桂樹晉曰明君篇　右鞞舞之歌五曲未詳所始漢代[illegible]

二年中山王鉉所作舊辭並亡曹植鞞舞詩序云故西園鼓吹李堅者能鞞舞遭世亂越關西隨將軍段煨先帝聞其舊伎下書召堅堅年踰七十中間廢而不爲又古曲甚多謬誤異代之文未必相襲故依前曲作新歌五篇晉泰始中又製其辭焉按鞞舞本漢巴渝舞高祖自蜀漢伐楚其人勇而善鬭好爲歌舞帝觀之曰武王伐紂之歌使工習之號曰巴渝舞其舞曲四篇一曰矛渝二曰安弩渝三曰安臺四曰行辭其辭既古莫能曉句讀魏使王粲制其辭粲問巴渝帥而得歌之本意故改爲矛渝新福弩渝新福曲臺新福行辭新福四歌以述魏德其舞故常六佾桓元將僭位尚書殿中郎袁明子啓增滿八佾梁復號巴渝隋文帝以非正典罷之

拂舞歌五曲魏武帝分碣石爲四曲共八曲

白鳩篇亦曰白鳧辭以其歌且舞也亦入清商曲　濟濟篇　獨祿篇李白作獨鹿　碣石篇晉樂奏魏武帝分爲四篇一曰觀滄海二曰冬十月三曰土不同四曰龜雖壽　淮南王篇舊說淮南王安求仙靈方士遂與八公相攜而去莫知所在其家臣小山之徒思戀不已乃作是歌言安仙去也此則恢誕家爲此說耳不然亦是後人附會也　按晉拂舞序云自到江南見白符舞符即鳧也白鳧舞即白鳩舞也白鳧之辭出於吳其本歌云平平白鳧思我君惠集我金堂謂晉爲金德吳人患孫皓虐政而思從晉也然碣石章又出於魏武則知拂舞五篇並晉人採集三國之前所作惟白鳧不用吳辭歌而更作之命以白鳩焉

鼓角橫吹十五曲

黃鵠一作鵠吟　隴頭吟亦曰隴頭水　望行人　折楊柳　關山月　洛陽道　長安道　豪俠行亦曰俠客行　梅花落胡笳曲　紫騮馬　驄馬復有驄馬驄非橫吹曲　雨雪　劉生不知何代人觀齊梁以來所爲劉生之辭皆稱其任俠周遊三秦間或云抱劍專征爲符節郎　古劍行　洛陽

公子行 右鼓角橫吹曲按周禮以鼖鼓鼓軍事舊云用角其說謂蚩尤氏帥魑魅與黃帝戰于涿鹿之野帝命吹角爲龍吟以禦之其後魏武帝北征烏桓越涉沙漠軍士聞之悲思於是減爲中鳴尤更悲矣按此有十五曲後之角工所傳者只得梅花耳今太常所試樂工第三等五十曲抽試十五曲及鳴角人習到大梅花小梅花可汗曲是梅花又有小大之別也然角之制始於胡中國所用鼓角蓋習胡角而爲也黃帝之說多是謬悠況鼓角與胡角聲類既同故其曲亦相參用而梅花之辭本於胡笳今人謂角鳴爲邊聲初由邊徼所傳也關山月洛陽道長安道豪俠行梅花落紫騮馬驄馬八曲後代所加也

胡角十曲

黃鵠吟 隴頭吟亦曰隴頭水 出關 入關 出塞 入塞 折楊柳 黃覃子 赤之楊 望行人

右胡角者本以應胡笳之聲後漸用之故橫吹有雙角即胡樂也漢博望侯張騫入西域傳其法惟得摩訶兜勒二曲是爲胡曲之本摩訶兜勒皆胡語也協律校尉李延年因胡曲更新聲二十八解其法乘輿以爲武樂後漢以給邊將魏晉以來二十八解不復具存但用十曲而已鼓角之本出於胡角

相和歌三十曲

江南曲 梁簡文辭云陽春路時使佳人度枝中水上春併歸長楊樹拂地桃花飛清風吹人光照衣景將夕擲黃金留上客古辭古之詩即今之曲也由梁武之後皆能音律故創激越之辭發靡麗之音世所好尚至今曲與詩分爲二矣簡文辭美則美矣其如失古意何 度關山亦曰度關曲 古辭曹魏樂奏 長歌行 古辭按長短歌行皆言其歌聲發越自有短長魏武燕歌行曰短歌微吟不能長傅玄艷歌行曰咄來長歌短歌是也崔豹古今注言長歌乃歌命之長短殊亦如是說謬哉 薤露歌亦曰薤露行亦曰天地興歌亦曰挽柩歌 田橫門人作辭云薤上朝露何易晞薤露明朝更復落人死一去何時歸蒿里誰家地聚斂魂魄無賢愚鬼伯一何相催促今乃不得少踟躕按左傳齊將與吳戰于艾陵公孫夏使其徒歌虞殯注云送葬歌也是古有喪歌矣使挽柩者歌之故謂之歌亦謂挽柩歌此二章

有二章至漢武時李延年分爲二曲薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人人通謂之挽歌者以其聲無異也故不復存其名薤露亦謂之泰山吟行者言人死則精爽歸于泰山

蒿里傳亦曰蒿里行亦曰泰山吟行喪歌亦曰挽柩歌

鷄鳴亦曰鷄鳴高樹顛蓋本古辭所謂鷄鳴高樹顛狗吠深巷中也

對酒行古辭曹魏樂奏

烏生八九子古辭烏生八九子端坐秦氏桂樹間言烏母生子木在南山巖石間而來爲秦氏所彈白鹿在苑中人得以爲脯黃鵠摩天經魚在深淵人可得而煮之皆由有所欲也此言爲隱者戒耳今劉孝威之詩但言烏而已

平陵東古辭云平陵東松栢桐不知何人劫義公取第一句以命篇此則漢翟義門人所作也義爲東郡太守起兵誅王莽不克而死門人作是歌以哀之

陌上桑亦曰艷歌羅敷行亦曰日出東南隅行亦曰日出行亦曰採桑曲曹魏改曰望雲曲按古辭陌上桑有二此則爲羅敷也羅敷者邯鄲秦氏女也嫁千乘王仁仁後爲趙王家令羅敷採桑於陌上趙王登臺見而悅之置酒欲奪焉羅敷善彈箏作陌上桑以自明不從其辭稱羅敷採桑陌上爲使君所邀羅敷甚誇其夫爲侍中郎以拒之或言與舊說不同然侍中郎漢官也恐仁初爲趙王家令後爲漢侍中郎也呼趙王爲使君者郎君之稱本於漢恐言使君者猶今言使長也其辭有日出東南隅照我秦氏樓之句故亦曰日出東南隅行亦曰日出行別有秋胡行其事與此不同以其亦名陌上桑致後人差互其說如王筠陌上桑云秋胡始停馬羅敷未滿箱蓋合爲一事也

短歌行亦曰鰕䱇晉樂奏

燕歌行晉樂奏燕北地也是歌始於魏文帝其辭云秋風蕭瑟天氣涼草木搖落露爲霜羣燕辭歸鴈南翔念君客游思斷腸慊慊思歸戀故鄉何爲淹留寄他方賤妾煢煢守空房憂來思君不敢忘不覺淚下沾衣裳援琴鳴絃發清商短歌微吟不敢長明月皎皎照我牀星漢西流夜未央牽牛織女遙相望爾獨何辜限河梁

秋胡行亦曰陌上桑亦曰採桑亦曰在昔魯有秋胡子納妻五日而官於陳五年乃歸未至家於路傍見婦人採桑色美說之下車曰力田不如逢豐年力耕不如見公卿吾有金願以與汝婦人曰婦人當採桑力作以養舅姑不願人之金秋胡歸奉金以遺母母使呼婦婦至乃向採桑者婦惡其行因東投河而死後人哀之而作秋胡行故亦曰陌上桑亦曰採桑後人多與羅敷行無別

苦寒行亦曰吁嗟晉樂奏古辭云北上太行山艱哉何巍巍羊腸坂詰屈車輪爲之摧樹木何蕭瑟北風聲正悲熊羆對我蹲虎豹夾道啼溪谷少人民雪落何霏霏延頸長嘆息遠行多所懷我心何怫鬱思欲一東歸水深橋梁絕中路正徘徊迷惑失故路薄暮無宿棲行行日已遠人馬同時饑擔囊行取薪斧水持作糜悲彼東山詩悠悠使我哀

董逃行古辭云吾欲上謁從高山山頭危險道路難言五嶽之上皆以黃金爲宮闕多靈獸仙草以人君多欲壽考求長生不死之藥故令天神擁護疑此辭作於漢武之時蓋武帝有求仙之興董逃者古仙人也後漢游童競歌之有董卓賢亂卒以逃亾此則謠讖之言因其所尚之歌故有是事實非起於後漢也梁簡文詠行幸甘泉云董逃拜金紫之妻侍禁中又云不羨神仙侶排煙逐駕鴻所言仙事也然陸機謝靈運之作皆言節物易徂可及時行樂晉傅休奕九秋十二篇有擬董逃行但言夫婦離別各隨其意

塘上行亦曰塘上辛苦行晉樂奏或云甄后所作或云魏文帝作按古歌曰蒲生我池中綠葉何離離然觀陸機二篇之作皆言婦人見

（棄於君之情也舊云甄后被讒見棄而作必是也）善哉行亦曰日苦短（古辭云來日大難口燥脣乾言人命不可保當樂見親友求長生術與王喬八公游也）東門行（晉樂奏古辭云出東門不顧歸言士有貧不安其居拔劍將去妻子牽衣留之願共餔糜斯足不求富貴也）西門行（古辭）煌煌京洛行（晉樂奏）豔歌何嘗行亦曰飛鵠行（古辭云飛來雙白鵠乃從西北來言雌病雄不能負之而去五里一返顧六里一徘徊雖遇新相知終傷生別離）步出夏東門行亦曰隴西行（古辭）野田黃雀行（晉樂奏）滿歌行（大曲古辭）櫂歌行（晉樂奏魏明帝將用舟師平吳故作是歌以明王化所及後之作者多言方舟鼓櫂之興耳）鴈門太守行（按古辭是後漢孝和時洛陽令王渙也渙嘗為安定太守有安邊恤民之功百姓歌之然此則鴈門太守若非其事偶相合則是作詩者誤以安定為鴈門）白頭吟（西京雜記司馬相如將聘茂陵人女為妾文君作白頭吟以自絕相如乃止後人作白頭吟皆是以直道被讒見疎於君故古辭云淒淒重淒淒嫁娶不須啼願得一心人白頭不相離）氣出唱（亦曰惟乾）精列（古辭）東光　右漢舊歌也曰相和歌者並漢世街陌謳謠之辭絲竹更相和令執節者歌之按詩南陔之三笙以和鹿鳴之三雅由庚之三笙以和魚麗之三雅者相和歌之道也本一部魏明帝分為二部更遞夜宿始十七曲魏晉之世朱生（善琵琶）宋識（善擊節）列和（善吹笛）等復為十三曲自短歌行以下晉荀勗採擷舊詩施用以代漢魏故其數廣焉

相和歌吟嘆四曲

大雅吟　王昭君　楚妃嘆　王子喬　右張永元嘉技錄四曲也古有八曲曰小雅吟蜀琴頭楚王吟東武吟四曲闕

相和歌四絃一曲

蜀國四絃　右張永元嘉技錄有四絃一曲蜀國四絃是也居相和之末三調之首古有四曲其張女四絃李延年四絃嚴卯四絃三曲闕蜀國四絃節家舊有六解宋歌有五解今亦闕

相和歌平調七曲

長歌行　短歌行亦曰鰕䱇　猛虎行　君子行　燕歌行　從軍行　鞠歌行　右宋王僧虔大明三年宴樂
技錄平調有七曲也

相和歌清調六曲三婦豔詩一曲附

苦寒行　豫章行　董逃行　相逢狹路間行亦曰長安有狹斜行亦曰相逢行　塘上行　秋胡行　三婦豔
詩亦曰大婦織綺羅中婦織流黃　右王僧虔技錄清調六曲也其三婦豔詩技錄不載張氏云非管絃音聲所
寄似是命笛理絃之餘

相和歌瑟調三十八曲

善哉行亦曰日苦短　步出夏門行亦曰隴西行　折楊柳　西門行　東門行　東西門行　卻東西門行
順東西門行　飲馬長城窟行亦曰飲馬行　上留田行　新城安樂宮行　婦病行　孤子生行亦曰孤兒行
亦曰放歌行　大牆上蒿行　野田黃雀行　釣竿行　臨高臺行　長安城西行　武舍之中行　鴈門太守
行　豔歌何嘗行亦曰飛鵠行　豔歌福鍾行　豔歌雙鴻行　煌煌京洛行　帝王所居行　門有車馬客行
牆上難為趨行　日重光行　月重輪行　蜀道難　櫂歌行　有所思行　蒲坂行　採梨橘行　白楊行
胡無人行　青龍行　公無渡河行亦曰箜篌行　右王僧虔技錄

相和歌楚調十曲

白頭吟行　泰山吟行　梁甫吟行　東武吟亦曰東武琵琶吟行　怨詩行亦曰怨歌行亦曰明月照高樓
長門怨亦曰阿嬌怨　班婕妤亦曰婕妤怨　娥眉怨　玉階怨　雜怨　右王僧虔技錄五曲自長門怨以下

五曲續附

大曲十五曲

東門〔東門行〕西山〔折楊柳行〕羅敷〔豔歌羅敷行〕西門〔西門行〕默默〔折楊柳行〕園桃〔煌煌京洛行〕白鵠〔豔歌何嘗行〕碣石〔步出夏門行〕何嘗〔豔歌何嘗行〕置酒〔野田黃爵行〕爲樂〔滿歌行〕夏門〔步出夏門行〕王者布大化〔櫂歌行〕洛陽令〔鴈門太守行〕白頭吟

白紵歌一曲〔古辭〕梁武改爲子夜吳聲四時歌四曲共五曲

白紵歌〔白紵歌有白紵舞白鳧歌有白鳧舞並吳人之歌舞也吳地出紵又江鄉水國自多鳧鷺故興其所見以寓意爲始則田野之作後乃大樂氏用爲其音入清商調故清商七曲有子夜者卽白紵也在吳歌爲白紵在雅歌爲子夜梁武令沈約更制其辭焉古爲云白紵白質如輕雲色似銀制以爲袍餘作巾袍以光軀巾拂塵〕右白紵與子夜一曲也在吳爲白紵在晉爲子夜故梁武本白紵而爲子夜四時歌後之爲此歌者曰白紵則一曲曰子夜則四曲今取白紵於白紵取四時歌於子夜其實一也

清商曲七曲〔附五十曲幷吳梁四十一曲除內七曲同實計八十四曲〕

子夜亦曰子夜吳聲四時歌亦曰子夜吳歌〔晉有女子名子夜作是歌其聲甚哀晉孝武太元中琅邪王軻家有鬼歌之子夜之音同於白紵皆清商調也故梁武本白紵而爲子夜吳聲四時歌明此子夜亦有嘗聲者其實不離清商〕前溪〔晉車騎將軍沈玩所作舞曲也〕烏夜啼〔宋臨川王義慶所作宋元嘉中徙彭城王義康於豫章郡義慶時爲江州相見而哭文帝聞而怪之召還宅義慶大懼妓妾聞烏夜啼叩齋閣云明日應有赦及旦改南兗州刺史因作此歌故其辭云籠窗窗不開烏夜啼夜夜望郎來盞詠其妾也〕石城樂〔宋臧質所作也石城在景陵質爲太守於城上見羣少年歌詠之樂因爲此辭其辭曰生長石城下開門對城樓城中美少年出入相依投〕莫愁樂〔出於石城之作石城有女子名莫愁善歌謠故城之外復有莫愁古又有莫愁洛陽女非此古辭云莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來來音蓋〕襄陽樂〔宋隋王誕始爲襄陽郡元嘉末仍爲雍州夜聞諸女歌謠因爲之辭爲宋劉道彥爲雍州有惠化百姓歌之謂之襄陽樂非此也古辭云朝發襄陽城暮至大堤宿大堤諸女兒花豔驚郎目〕

王昭君亦曰王嬙亦曰明君〔名嬙字昭君避晉文諱改曰明君漢元帝時匈奴盛請婚於漢帝以後宮良家子

路之思其事多見載籍其辭云吾家嫁我兮天一方遠託異國兮烏孫王穹廬爲室兮旃爲牆

孫使使獻馬願得尚公主乃遣江都王建女爲公主以妻烏孫焉此則是也若以爲延壽畫圖之說則委巷之談流入風騷人口中故供其賦詠至今不絕

右按清商曲亦謂之清樂出於清商三調所謂平調清調瑟調是也三調者乃周房中樂之遺聲漢魏相繼至晉不絕永嘉之亂中朝舊曲散落江右而清商舊樂猶傳江左所謂梁宋新聲是也元魏孝文纂漢收其所獲南音謂之清商樂即此等是也隋平陳因置清商府傳採舊曲若巴渝白紵等曲皆在焉自此漸廣雖經喪亂至唐武后時猶存六十三曲其傳者有焉

白雪 楚曲也或云周曲唐顯慶三年十月太常寺奏按張華博物志云白雪是黃帝使素女鼓五十絃瑟曲名以其調高人和遂寡自宋玉以來迄今千祀未有能歌白雪者臣今准敕依琴中舊曲定其宮商然後教習並合於歌輿以御製雪詩爲白雪歌辭又樂府奏正曲之後皆有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍中許敬宗等奏和雪詩十六首以爲送聲各十六節上善之乃付太常編於樂府

公莫舞 即巾舞也蓋取高祖鴻門會飲項伯以袖隔之使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼爲公莫害漢王也亦謂之公莫曲後之舞者用巾蓋像項伯衣袖之遺式也本郎舞後人因爲辭焉

巴渝 本舞名即鞞舞也漢高自蜀漢將定三秦閬中范因率賨人以從爲前鋒號板楯蠻勇而善鬭及定三秦封因爲閬中侯復賨人七姓其俗喜舞高帝使樂人習之閬中有渝水因以爲名故曰巴渝舞舞曲四篇其辭既古莫能曉其句讀魏使王粲改創其調晉及江左皆制其辭

明君

明之君 漢鞞舞曲梁武改其曲辭以歌君德

鐸舞 漢曲

白鳩 吳拂舞曲

白紵 吳舞

子夜 晉曲

吳聲四時歌 梁曲

前溪 晉曲

阿子歌亦曰歡聞歌 晉穆帝升平初童子輩或歌於道歌畢輒呼阿子汝聞否又呼歡聞否以爲送聲後人演其聲爲二曲宋齊間用莎乙子之語稍訛異也

團扇郎 晉中書令王珉好執白團扇其侍人謝芳歌之或云珉與嫂婢謝芳有情嫂鞭撻過苦婢善歌而作此曲其辭云團扇復團扇持許自遮面憔悴無復理羞與郎相見

懊憹 憹亦作惱石崇侍人綠珠所作絲布澀難縫一曲而已東晉隆安初民間訛謠之曲云春草可攬結女兒可攬擷齊高帝謂之中朝歌

長史變 晉司徒左長史王廞臨敗所作

丁督護 亦曰丁都護亦曰督護歌宋武帝女夫徐逵之爲彭城內史爲魯軌所殺武帝使內直督護丁旿收殮之逵之妻呼旿至閣下自問殮送之事每問輒歎息曰丁督護其聲甚哀後人因其聲廣其曲爲其辭二首一曰督護上征去儂亦惡聞許願作石尤風四面斷行旅黃河流無極洛陽數千里轗軻戎旅間何由見歡子

讀曲 宋人爲彭城王義康作其歌曰死罪劉領軍誤殺劉四弟古今樂錄曰元嘉十七年袁后崩百官不敢聲歌或因酒讌只竊聲讀曲細吟而已

烏夜啼 宋臨川王義慶作

估客樂 齊武帝所作也武帝爲布衣時常游樊鄧踐阼已後追憶往事而作是歌使太樂令劉瑤教習百日

無成或啓釋寶月善音律帝使寶月奏之便就勑歌者重爲感憶之聲梁改爲商旅行其辭二首一曰昔經樊鄧後假楫櫓根渚感昔追往事意滿情不敍二曰有信數寄信書無長相憶莫作餅落井一去無消息**石城樂**宋臧質作**莫愁**出於石城**陽襄**亦曰襄陽樂宋隋王誕作**烏夜飛**亦曰棲烏夜飛宋荊州刺史沈攸之所作也攸之舉兵發荊州未敗之前思歸京師所以歌之曰白日落西山還去來**楊叛兒亦曰**

西曲楊叛兒本童謠也齊隆昌時女巫之子曰楊旻隨母入內及長爲太后所寵愛童謠云楊婆兒共戲來語訛轉婆爲叛也**雅歌**未詳所起**驍壺**投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢爲驍壺今謂

之驍壺是**常林歡**常林卽長林也今之荊門長林縣是也樂人誤以長爲常此則梁宋間曲也宋代以荊雍爲南方重鎭皆王子爲之牧江左辭詠莫不稱之以爲樂土故宋隋王誕作襄陽樂齊武追憶樊鄧作估

客樂是也梁簡文辭云分手桃林岸送別峴山頭若欲寄音信漢水向東流**三洲**商人之歌也商客數由巴陵三江口往還因共作此歌**採桑度**三洲曲所出也與羅敷秋胡行所謂採桑者異矣**玉樹**

後庭花玉樹後庭花與堂堂黃鸝留金釵兩臂垂凡四曲皆陳後主所作常與宮女學士及朝臣相唱和爲詩太樂令何胥採其尤輕豔者以爲此曲**堂堂**陳後主所作者唐高宗朝常歌之**泛龍舟**隋煬

帝幸江都宮所作又令太樂令白明達造新聲翻萬歲樂藏鉤樂七夕相逢樂舞席同心髻玉女行觴神仙留客擲磚續命鬭雞子鬭百草還舊宮長樂花十二時等曲掩抑摧藏哀音斷絕**春江花月夜**隋煬帝所

作也凡二首一曰暮江平不動春花滿正開流波將月去潮水帶星來二曰夜露含花氣春潭漾月暉漢水逢游女湘川値兩妃**右三十三曲明之君雅歌各二首四時歌**

四首凡三十八曲又有四曲上林鳳雛平折命嘯其聲與辭皆訛失又有三曲曰平調淸調瑟調有聲無辭又蔡

邕云清商曲其詩不足採有出郭西門陸地行車侠鐘宋堂寢奉法五曲往往在漢時所謂淸商者但尙其音爾

晉宋間始尙辭韻吳兢所纂七曲皆晉宋間曲也故知梁宋新聲有自來矣因隋文帝篤好清樂以爲華夏正聲

故特盛於隋爲大業中煬帝乃定淸樂西涼龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢以爲九部

西涼五曲揚澤新聲 神白馬 永世樂 萬世豐解 于闐佛舞**龜茲**萬歲樂 藏鉤樂 七夕相逢樂 玉女行觴 神仙留客 擲磚續命 投壺樂 舞席同心髻 泛龍舟 鬭雞子 鬭百草

善善 還舊宮 長樂花 十二時 曲 摩尼解 婆伽兒舞 小天舞 聖明樂 疏勒鹽

天竺二曲沙石疆歌 天曲樂舞**康國四曲**戢殿農和正歌 木奚波地樂 曲 前拔地舞曲 惠地舞曲**疏勒三曲**亢利死讓歌 遠 服舞 監曲解**安國三曲**附薩單和 歌 居和

祗解 末 奚舞**高麗二曲**芝栖歌 芝栖舞**禮畢二曲**單交路行 散花舞**禮畢者九部樂終則陳之書高祖卽位乃育制亦設九部樂曰**

樂伎曰清商伎曰西涼伎曰天竺伎曰高麗伎曰龜茲伎曰安國伎曰疏勒伎曰[illegible]

琴操五十七曲 九引 十二操 三十六雜曲

思歸引亦曰離拘操 舊說衞賢女之所作也邵王聞其賢而聘之未至而王死太子留之不聽拘於深宮思歸不得援琴而歌曲終乃縊死但有聲至晉石崇始作辭但述其思歸河陽所居而已劉孝威胡地憑良馬亦只言思歸之狀

走馬引 樗里牧恭所造也爲父報仇殺人而藏山谷中有天馬夜降鳴于其室開而驚以爲吏追已奔逃入川澤中援琴而彈之作天馬之聲命之曰走馬引又張敞爲京兆尹無威儀時罷朝會走馬章臺街時人鄙笑之有鄙君周者路傍兒之語故張率辭曰吾畏路傍兒

霹靂引亦曰吟白虎亦曰舞元鶴 楚商梁所作商梁出游九皐之澤遇風雷霹靂懼而歸作此引又晉平公召師曠援琴而鼓淸徵一奏有元鶴二八來集再奏而列三奏延頸而鳴舒翼而舞所謂舞元鶴者蓋本於此往往其音不殊故合爲一不然則本舞元鶴之聲而爲霹靂引

烈女引 亦曰操楚樊姬作也

伯妃引 魯伯妃作

琴引 秦時居高門作

楚引亦曰龍邱引 楚龍邱子高引

貞女引 魯女所作

箜篌引亦曰公無渡河亦曰箜篌謠 朝鮮津卒霍里子高妻麗玉所作子高晨起刺船見一白首狂夫被髮提壺亂流而渡其妻隨呼止之不及遂援箜篌而鼓之歌曰公無渡河公終渡河公墮而死當奈公何聲音悽愴曲終亦投河而死子高還以其聲語麗玉玉傷之乃引箜篌寫其聲聞者莫不墮淚麗玉以其聲傳鄰女麗容名曰箜篌引舊史稱漢武帝滅南粵祠太一后土令樂人侯暉依琴造坎侯坎侯者聲也侯者工人姓也後語訛坎爲空然以臣所見今大樂有箜篌器何得如此說

右九引

將歸操 世言孔子作孔子之趙聞殺竇鳴犢賢者也孔子知必不用己故將歸其辭曰翺翔于衛復我舊居從吾所好其樂只且

猗蘭操亦曰幽蘭操 世言孔子作孔子傷不逢時以蘭齊麥自喻且云我雖不用於我何傷言雪霜之時薺麥乃茂蘭者取其芬香也今此操只言猗蘭盡省辭也

龜山操 世言孔子作季桓子受齊女樂孔子欲諫不得退而望魯之龜山而作此曲言位尊非其人嗟子莫之依也或言季氏若龜山之蔽魯

越裳操 世言周公作越裳國獻白雉周公作是歌

拘幽操 世言文王拘於羑里而作

岐山操 世言周公爲太王作述古幽公之績患時續武也或云周人爲文王所作

履霜操 世言尹吉甫子伯奇無罪爲後母所譖見逐自傷而作也追帝舜之事明怨其身之不爲父母憐也言人之不得於父母者當益親也

雉朝飛操 世言齊宣王時處士犢牧子作也年七十無妻採薪於野見雉雌雄雙飛乃仰天而歎曰聖王在上恩及草木鳥獸而我不獲因援琴而歌其聲中絕魏武帝有宮人盧女者陰叔之妹七歲入漢宮學鼓琴琴特鳴異爲新聲能傳此曲至魏明帝崩出降爲尹更生妻故得此聲不絕按揚雄琴淸英曰雉朝飛操者衞女傅母之所作也衞女嫁於齊太子中道聞太子死問傅母曰且往當喪喪畢不肯歸終之以死傅母悔之取女所自操琴於家上鼓之忽二雉俱出墓中傅母撫雉曰女果爲雉耶言未畢俱飛而起不見所往傅母悲痛援琴作操曰雉朝飛據雄所記大槩與思歸操之言相類恐是訛易

別鶴操 商陵牧子娶妻五年無子父兄爲之改娶其妻聞之中夜起倚戶悲歌牧子感之爲作此曲或云其時亦有雙鶴悲鳴故

因以殘形操世言曾子夢一狸不見其首以爲不祥而作此曲命操水僊操世言伯牙所作伯牙學鼓琴於成連先生三年而成至於精神寂寞情之專一尚未能也成連云吾師子春在海中能移人情乃與伯牙延望無人至蓬萊山留伯牙曰吾將迎吾師刺船而去旬時不返但聞海上水汨沒漰澌之聲山林窅冥羣鳥悲號愴然歎曰先生將移我情乃援琴而歌之曲終成連刺船而還伯牙遂妙絕天下懷陵操言伯牙所作

右十二操韓愈取十操以爲文王周公孔子曾子伯奇犢牧子所作則聖賢之事也故取之水僊懷陵二操皆伯牙所作則工技之爲也故削之嗚呼尋聲徇迹不識其所由者如此九流之學皆有義所述者無非聖賢之事然而君子不取焉者爲多誣言飾事以實其意所貴乎儒者爲能通今古審是非胸中了然異端邪說無得而惑也退之平日所以自待爲如何所以作十操以貽訓後世者爲如何臣有以知其爲邪說異端所蠱惑師瞽史所移也琴操所言者何嘗有是事琴之始也有聲無辭但善音之人欲寫其幽懷隱思而無所憑依故取古之人悲憂不遇之事而以命操或有其人而無其事或有其事又非其人或得古人之影響又從而滋蔓之君子之所取者但取其聲而已取其聲之義而非取其事之義君子之於世多不遇小人之於世多得志故君子之於琴瑟取其聲而寫所寓焉豈尙於事辭哉若以事辭爲尙則自有六經聖人所說之言而何取於工伎所志之事哉琴工之爲是說者亦不敢鑿空以厚誣於人但借古人姓名而引其所寓耳何獨琴哉百家九流皆有如此惟儒家開大道紀實事爲天下後世所取正也蓋百家九流之書皆載理無所繫著則取古之聖賢之名而以己意納之於其事之域也且以卜筮家論之最與此相近也如以文王拘羑里而得明夷文王拘羑里或有之何嘗有明夷乎又何嘗有箕子遇害之事乎孔子問伯牛而得益孔子問伯牛實有之何嘗有益乎又何嘗有過其祖之語乎琴操之所紀者皆此類也又如稗官之流其理只在脣舌間而其事亦有記載虞舜之父杞梁之妻於經傳所言者數十言耳彼則演成萬千言東方朔三山之求諸葛亮九曲之勢於史籍無其事彼則肆爲出入琴操之所

紀者又此類也顧彼亦豈欲爲此誣罔之事乎正爲彼之意向如此不得不如此不說無以暢其胸中也又如兔園之學其來已久其所言者無非周孔之事而不得爲正學不爲學者所取信者以意卑淺而言陋俗也今觀琴曲之言正兔園之流也但其遺聲流雅不與他樂並肩故君子所尚焉或曰退之之意不爲其事而作也爲時事而作也曰如此所言則白樂天之諷諭是矣若懲古事以爲言則隋堤柳可以戒亾國若指今事以爲言則井底引銀瓶可以止淫奔何必取異端邪說街談巷語以寓其意乎同是誕言同是飾說伯牙何誅焉臣今論此非好攻古人也正欲憑此開學者見識之門使是非不雜揉其間故所得則精所見則明無古無今無愚無智無是無非無彼無已無異無同槩之以正道爍爍乎如太陽正照妖氛邪氣不可干也

河間雜弄二十一章　蔡氏五弄　雙鳳　離鸞　歸風　送遠　幽蘭　白雪（太常丞呂才以唐高宗雪詩爲白雪歌被之以琴）　長清　短清　長側　短側　清調　大遊　小遊　明君　胡笳　白魚歎　廣陵散（嵇康死後此曲遂絕往往後人本舊名而別出新聲也）　楚妃歎　風入松　烏夜啼　楚明光　石上流泉　臨汝侯子安之　流澌咽　雙燕離　陽春弄　悅人弄　連珠弄　中揮清　暢志清　蟹行清　看客清　便僻清　婉轉清　右三十六雜曲

遺聲序論

遺聲者逸詩之流也今以義類相從分二十五正門二十附門總四百十八曲無非雅言幽思當採其目以俟可考今採其詩以入系聲樂府

古調二十四曲

古辭十九曲（無名氏）　擬行行重行行（陸機）　古意（李白）　淫思古意（顏竣）　古樂府（權德輿）

征戍十五曲（將帥　城塞　校獵）

戍行曲　遠征人　南征曲　老將行　將軍行　霍將軍行　司馬將軍歌　長城　築城　古築城曲　塞上曲　塞下曲　古塞曲　邊思　校獵曲

遊俠二十一曲

遊俠篇　俠客行　博陵王宮俠曲　臨江王節士歌　少年子　少年行　漢少年　邯鄲少年行　長安少年行　羽林郎　輕薄篇　劍客　結客　結客少年場（曹植詩云結客少年場報怨洛北芒故取一句）　沐浴子　結襪子　結援子　壯士吟　公子行　燉煌子　扶風豪士歌

行樂十八曲

遊子移　遊子吟　嘉遊亦曰喜春遊　王孫遊　棗下何纂纂　攜手曲　樂未央　永明樂　今樂歌　吾生作宴樂　今日樂相樂　苦樂相倚曲（唐元稹作言人情不常恩寵覆事引班姬趙飛燕事爲言）　反合歡詩（晉楊方所作婦人也其詩言我情與君猶形影不相離願食共並根穗飲共連理盃衣同雙絲絹寢共無縫裯坐必接膝行必攜手如鳥同心如魚比目利斷金石密逾膠漆爲）　定情篇（漢繁欽所作言婦人不能自相悅媚乃解衣服玩好致之用叙綢繆之志若臂環致拳拳指環致勤勤耳珠致區區香囊致和和跳脫致契闊佩玉結恩情自以爲至矣而期於山隅山陽山西山北終而不答乃自傷悔）　還臺樂　河曲遊　行幸甘泉宮　宮中行樂

佳麗四十七曲（女功　才慧　貞節）

美女篇亦曰齊瑟行亦曰齊吟　美人　織女辭　銷石擣流黃　丹陽孟珠歌　錢塘蘇小小歌　孫綽情人碧玉歌　中山王孺子妾歌（孺子者幼小之稱漢書曰詔賜中山王噲及孺子妾并未央才人歌詩四篇）　吳王夫差女紫玉歌　董嬌饒　烏孫公主（漢武帝以江都王女細君爲公主嫁烏孫昆彌至其國則治宮室歲時一再會公主悲怨而作是詩）　情人桃葉歌亦曰千金意（桃葉者王獻之妾名緣於篤愛所以作歌或云是童謠桃葉復桃葉桃葉

妃吟　楚妃歎　楚明妃曲　杜秋娘金陵女年十五為李錡妾錡叛滅籍之入宮有寵於景陵憲宗立命為皇子傅母皇子封漳王鄭注事被罪放還故鄉其辭云勸君莫惜金縷衣勸君須惜少年時花開堪折直須折莫待無花空折枝　女秋蘭　木蘭辭木蘭女子也其父被調從征木蘭代父往防邊積功而歸與人同伴十二年而人不知其為女子故其詩之卒章有雄兔腳撲朔雌兔眼迷離兩兔傍地走焉能知我是雄雌之句　昭君歎　劉勳妻　焦仲卿妻　杞梁妻歌杞殖妻之妹朝日所作也殖戰死妻泣曰上則無父中則無夫下則無子人生之苦至矣乃放聲長號杞城為之頹遂投水死其妹悲之為作是歌梁乃殖字　湘夫人亦曰湘君亦曰湘妃堯二女長曰娥皇次曰女英為舜二妃舜南巡二妃追隨不及沒於湘渚今有其祠　未央才人歌　邯鄲才人嫁為厮卒婦　愛妾換馬　胡姬年十五　黃門倡　舞媚娘舞亦作武唐則天朝常歌此曲　五媚娘　妾薄命亦曰惟日月　妾安所居　皚如山上雪　燕美人　映水曲　蠶絲歌　貞女　孀婦吟　麗人行　上陽白髮人唐天寶五載已後楊貴妃專寵後宮人無復進幸矣六宮有美色者輒置別所上陽是其一也貞元中尚存焉　綠綾　時世粧　王家少婦　委薔命　秦女卷衣　靜女辭

別離十九曲　迎客

生別離　離歌　長別離　河梁別　春別曲　自君之出矣　送歸曲　思歸篇　送遠曲　母別子　寄衣曲　迎客曲　送客曲　遠別離　久別離　古離別　怨別　離怨一作雜怨　井底引銀瓶

怨思二十五曲

傷歌行　怨辭　青樓怨　春女怨　秋閨怨　閨怨　寒夜怨　征婦怨　絲書怨　鳳樓怨　綠墀怨　四愁　七哀　長相思　憂且吟　獨處愁　思公子　思君去時行　洛陽夫七思詩　湘妃怨　娼樓怨　西宮秋怨　西宮春怨　遺所思　獨不見

歌舞二十一曲 技能

浩歌行 緩歌行 前緩聲歌 會吟行 同聲歌 勞歌 悲歌行 上聲歌 此因上聲促柱得名或用一調或用無調名如古歌辭所謂哀思之音不合中和梁武因之改辭無復雅句 大垂手 舞而垂手也小垂手獨搖手亦然其辭云垂手忽迢迢飛燕掌中嬌羅衫恣風引輕薄任情搖詎似長沙地促舞不回腰 小垂手 其辭云舞女出西秦躡節舞陽春且復小垂手廣袖拂紅塵折腰應兩袖頓足嚬雙巾娥眉與慢臉見此空愁人 鈞天曲 豔歌行 古辭有翩翩堂前燕冬藏夏來見言兄弟流宕他之或言魏武始作 童謠 入朝曲 清歌發 獨舞 調嘯辭 急聲也今猶存 王正古樂 三臺辭 舞辭也今猶存 齊謳行 吳趨曲 齊謳者齊人之歌吳趨者吳人之歌故陸機所引牛山陸厥所言稷下皆齊地閶門乃吳門閶闔所行亦名破楚門千載而下欲為齊謳者必本齊音欲為吳趨者必本吳調

絲竹十一曲

撫琴歌 相如琴 薄暮動絃歌 鼓瑟有所思 趙瑟 秦箏 龍笛曲 短簫 鳳笙 華原磬 唐天寶中始廢泗濱磬用華原石代之詢諸磬人則曰故老云泗濱磬石調之不能和得華原石考之乃和由是不改 五絃彈

觴酌七曲

羽觴飛上苑 前有一樽酒 城南偶燕 當置酒 當壚 獨酌謠 山人勸酒

宮苑十九曲 樓臺門闕

魏宮辭 玉華宮 長信宮 連昌宮 楚宮行 雍臺 凌雲臺 新成長樂宮 登樓曲 青樓曲 建興苑 芳林篇 上林 閶闔篇 駕言出北闕 坐玉堂 內殿賦新詩 西園遊上才 春宮曲

都邑三十四曲

名都篇亦曰齊瑟行 京兆歌 左馮翊歌 京兆京師也馮翊在左扶風在右謂之三輔京兆今永興馮翊今同州扶風今鳳翔 扶風歌 荆州樂 燉

煌樂涼州之地也 青陽樂今青州 潯陽樂今江州 壽陽樂南平穆王爲荊州作也 涼州樂今西夏 按今之樂有伊州涼州甘州渭州之類皆西地也又按隋煬帝所定九部夷樂西涼龜茲天竺康居之類皆西夷也觀詩之雅頌亦自西周始凡是清歌妙舞未有不從西出者八音之音以金爲主五方之樂惟西是承雖曰人爲亦莫非稟五行之精氣而然

邯鄲歌今趙州 長平行秦白起所坑趙降兵處 故絳行晉雖遷新田以舊地爲故絳 西長安行 臨碣石平州之地臨北海禹所導河從此入海故曰碣石送反潮 白銅鞮歌亦曰襄陽蹋銅鞮 南郡歌今南陽也 荊州歌今荊南府 陳歌 吳歌 鄴都引 蔡歌行 越城曲 越謠 孟門行 燕支行 汾陰行 新昌里 洛陽陌 大堤曲 出自薊北門行 江南行 江南思 長干行

道路六曲

陰山道 太行路 行路難 變行路難 沙路曲 沙隄行

時景二十五曲

陽春歌楚曲 青陽歌 春日行 秋風辭帝幸河東祠后土顧視帝京欣然中流與羣臣宴上賦秋風 北風行 苦熱行 秋歌 朝歌 晨風歌 朝來曲 夜夜曲 夜坐吟 遙夜吟 春日有所思 元雲 朝雲 雷歌 驚雷歌 雪歌 胥臺露 白日歌 明月篇 明月子 日出行 日與月

人生四曲

百年歌陸機作十年爲一章共十章言句泛濫無可采 人生 老年行 老詩

人物九曲

大禹 成連 湘東王 祖龍行 百里奚 項王亦曰蓋世 楚王曲 安定侯曲 李延年歌

神仙二十二曲（隱逸　漁父）

步虛辭　神仙篇　外仙篇　升仙歌　升天行　仙人篇　遊仙篇　仙人覽六著篇　海漫漫　桃源行

上雲樂亦曰洛濱曲　武陵深行（一曰武溪深行）　招隱（本楚辭漢淮南王安小山所作言山中不可久留或言卽安所作也後人改為五言若晉左思杖策招隱數篇是也晉王康琚又作反招隱舊說淮南書有小山亦有大山亦猶詩有小雅有大雅）　反招隱　四皓　蕭史曲　方諸曲　王喬歌　元丹邱歌　紫綌翁歌（序云紫綌翁過甪里先生舉酒相屬醉而歌）　漁父　歸去來引

梵竺四曲

舍利弗　法壽樂　阿那瓌　摩多樓子

蕃胡四曲

于闐採花　高句麗　紀遼東（隋煬帝為遼東之役而作是詩）　出蕃曲

山水二十四曲（登臨　泛渡）

桐栢山（山在唐州桐栢縣淮水發源之處）　華陰山（在華州西嶽）　巴東三峽歌　淫豫歌亦曰灩豫歌（其辭云淫豫大如服瞿唐不可觸金沙浮轉多桂浦忌經過此舟人商客刺水行舟之歌亦非簡文所作也蜀江有瞿唐之患桂江有桂浦之難故過瞿唐者則準灩澦涉桂浦者則準金沙又有灩澦如馬瞿唐莫下灩澦如象瞿唐莫上之語是單言瞿唐也）　河中之水歌　曲池之水歌　東海　小臨海歌　江上曲　江皐曲　方塘含白水歌　日暮望涇水　曲江登山曲　巫山

中流曲　濟黃河　渡易水曲　桂楫泛河中　登名山行　昆明春水滿（此唐貞元中作也自唐後不鄗長安昆明池遂為民田矣）　半路溪

泛水曲　幽澗泉

草木二十一曲（採種　花葉）

赤白桃李花亦曰桃李（唐高祖時歌）　秋蘭篇　芙蓉花　採蓮曲　採菱曲　採菊　茱萸篇　蒲生歌　城上麻
夾樹　夾樹有綠竹　綠竹　樹中草　冉冉孤生竹（取古詩第一句作題按何偃作此詩所言者婚姻之事）　楊花曲　桃花曲　隋堤柳
種瓜　江蘺生幽渚　浮萍篇　桑條（太史迦葉志忠上桑條歌十二篇言韋后當受命）

車馬六曲

車遙遙篇　高軒過　白馬篇亦曰齊瑟行　驅車　天馬歌　八駿圖

龍魚六曲（蟲豸）

尺蠖　應龍篇　飛龍篇　飛龍引　枯魚　捕蝗

鳥獸二十一曲

白虎行　烏栖曲　東飛伯勞歌　擬東飛伯勞　雙燕　燕燕于飛　澤雉　滄海雀　空城雀　雀乳空井中　鬬鷄　晨鷄高樹鳴　鴛鴦　鳴雁行　鴻鴈生北塞行　黃鵠飛上苑　飛來雙白鶴　雙翼　隻翼
鳳凰曲　秦吉了

雜體六曲（隱語）

雜曲　五雜組曲　寓言　雜體　藁砧亦曰藁砧今何在　兩頭纖纖

祀饗正聲序論

仲尼所以爲樂者在詩而已漢儒不知聲歌之所在而以義理求詩別撰樂詩以合樂殊不知樂以詩爲本詩以雅頌爲正仲尼識雅頌之旨然後取三百篇以正樂樂爲聲也不爲義也漢儒謂雅樂之聲世在太樂樂工能紀

其鏗鏘鼓舞而不能言其義以臣所見正不然有聲斯有義與其達義不達聲無寧達聲不達義若爲樂工者不識鏗鏘鼓舞但能言其義可乎譚河安能止渴畫餅豈可充饑無用之言聖人所不取或曰郊祀大事也神事也燕饗常事也人事也舊樂章莫不先郊祀而後燕饗今所采樂府反以郊祀爲後何也曰積風而雅積雅而頌猶積小而大積卑而高也所積之序如此史家編次失古意矣安得不爲之釐正乎

漢武帝郊祀之歌十九章

練時日一 帝臨二 青陽三 朱明四 西顥五 元冥六 惟泰元七建始初丞相匡衡奏罷鸞輅龍鱗更定惟泰元 天地八匡衡奏罷黼繡周張更定天地 日出入九 天馬十元狩三年渥洼水生馬作太初四年伐大宛得宛馬作 天門十一 景星十二元鼎五年得鼎汾陰作 齊房十三元狩二年芝生甘泉齊房作 皇后十四 華爗爗十五 五神十六 朝隴首十七元狩元年行幸雍獲白麟作 象載瑜十八太始三年行幸東海獲赤鴈作 赤蛟十九

班固東都五詩

明堂 辟雍 靈臺 寶鼎 白雉 臣謹按古詩風雅皆無序惟頌有序者以風雅者所采之詩也不得其始兼所用之時隨其事宜亦無定著或於一篇之中但取一二句以見意而已不必序也頌者係乎所作而獨用之廟樂不可用於郊天柴望不可用於講武所以蔡邕獨斷惟載頌序以爲祀典而風雅本無序也自齊魯韓毛四家之說起各爲風雅之序度其初意只欲放頌詩之序而爲之其實不知風雅無用於序有序適足以惑頌聲也今觀漢武十九章郊祀歌即詩可見者則無序非憑詩可見者必言所作之始可謂得古頌詩之意矣風雅之詩皆不得其始其間有得於甘棠之美召伯常棣之思周公豈無一二以用之不繫於其始不必序也樂府之詩亦

之詩皆言所作之始風雅詩與樂府所採之詩不言其始之作則可以知漢人之迹近於三代故詩章相襲自然相應如此後之人則遠矣按郊祀十九章皆因一時之盛事爲可歌也而作是詩各有其名然後隨其所用故其詩可采魏晉則不然但即事而歌如夕牲之時則有夕牲歌降神之時則有降神歌既無偉績之可陳又無題命之可紀故其詩不可得而採如隋廟立舞酌獻登歌各遂時代而匪流通亦不可得而援也惟梁武帝本周九夏之名以作十二雅庶可備編采之後

梁武帝雅歌十二曲

俊雅 取禮記司徒論選士之秀者而升之學曰俊士也衆官出入奏俊雅二郊太廟明堂三朝同用

皇雅 取詩皇矣上帝臨下有赫也皇帝出入奏皇雅二郊太廟同用

胤雅 取詩君子萬年永錫祚胤也皇太子出入奏之三朝用爲

寅雅 取尚書周官貳公弘化寅亮天地也王公出入奏寅雅三朝用爲

介雅 取詩君子萬年介爾景福也上壽酒奏介雅三朝用爲

需雅 取易雲上於天需君子以飲食宴樂也食舉奏需雅三朝用爲

雍雅 取禮記大享客出以雍徹也徹饌奏雍雅三朝用爲

滌雅 取禮記帝牛必在滌三月也牲出入奏滌雅北郊明堂太廟同用

牷雅 取春秋左傳牲牷肥腯也薦毛血奏牷雅北郊明堂太廟同用

誠雅 取尚書至誠感神也南北郊明堂太廟並同用誠雅降神及迎送奏之

獻雅 取禮記祭統尸飮五君洗玉爵獻卿今之飮福酒亦古獻爵之義也皇帝飮酒奏獻雅北郊明堂太廟同用

禋雅 取周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝也北郊明堂太廟之禮埋燎俱奏禋雅

有宗廟之樂有天地之樂有君臣之樂尊親異制不可以不分幽明異位不可以無別按漢叔孫通始定廟樂有降神納俎登歌薦祼等曲武帝始定郊祀之樂有十九章之歌明帝始定黃門鼓吹之樂天子所以宴羣臣也嗚呼風雅頌三者不同聲天地宗廟君臣三者不同禮自漢之失合雅而風合頌而雅其樂已失而其禮猶存至梁武十二曲成則郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地宗廟君臣之事同其事矣此禮之所以亾也雖曰本周九夏而爲十二雅然九夏自是樂奏亦如九淵九莖可以播之絲竹有譜無辭而非雅頌之流也

唐雅樂十二和曲

豫和 以降天神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡守告于圜丘燔柴告至封祀泰山類于上帝皆以圜鍾爲宮三奏黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鍾爲宮赤帝以函鍾爲徵白帝以太蔟爲商黑帝以南呂爲羽青帝以姑洗爲角皆文舞六成

順和 以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社巡狩告社宜于社禪社首山皆以函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽各三奏文舞八成望于山川以蕤賓爲宮三奏

永和 以降人鬼時享禘祫有事而告謁于廟皆以黃鍾爲宮三奏大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗爲宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太蔟奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和

肅和 登高以奠玉帛于天神以大呂爲宮于地祇以應鍾爲宮于宗廟以圜鍾爲宮祀先農釋奠以南呂爲宮望于山川以函鍾爲宮

雍和 凡祭祀以入俎天神之俎以黃鍾爲宮地祇之俎以太蔟爲宮人鬼之俎以無射爲宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如之

壽和凡以酌獻飲福以黃鍾爲宮

太和以爲行節亦以黃鍾爲宮凡祭祀天子入門而卽位與其升降至于還次行則作止則止其在朝廷天子將自內出撞黃鍾之鐘右五鐘應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賓之鐘左五鐘應乃奏之皆以黃鍾爲宮

舒和以出入二舞及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太蔟爲商

昭和皇帝皇太子以舉酒

休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其用之律均

正和皇后受冊以行

承和皇太子在其宮有會以行若駕出則撞黃鍾奏承和出太極門而奏采齊至於嘉德門而止其還也亦然

祖孝孫本梁十二雅以作十二和故可采也周太祖迎魏帝入關平荊州大獲梁氏之樂乃更爲九夏之奏皇帝出入奏皇夏賓出入奏昭夏蕃國客出入奏納夏有功臣出入奏章夏皇后進羞奏齊夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏驁夏雖曰本於成周實撥之樂抑亦取於梁氏十二雅有其議而未能行後復變更大抵自兩朝以來祀饗之章隨時改易任理不任音任情不任樂明樂之人不能主樂主樂之司未必明樂所行非所作所作非所行惟梁武帝自曉音律又詔百司各陳所聞帝自糾擿前違裁成十二雅付之大樂自此始定雖制作非古而音聲有倫準十二律以法天之成數故世世因之而不能易也

祀饗別聲序論

正聲者常祀饗之樂也別聲者非常祀饗之樂也出於一時之事爲可歌也故備於正聲之後

漢三侯之章

大風歌亦曰風起之詩　右高祖既定天下過沛與故人父老飲極懽哀之情而作是詩令沛中童兒百二十人習而歌之至孝惠時以沛宮為原廟令歌兒習吹以相和得以四時歌舞於廟常以百二十人為之文景之間禮官亦肄業

漢房中祠樂十七章

房中樂本周樂秦改曰壽人漢惠改曰安世樂　右房中樂者婦人禱祠於房中也故宮中用之漢房中祠樂乃高祖唐山夫人所作也高祖好楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂

隋房內曲二首

地厚　天高　右高祖龍潛時頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫婦之義因即取之為皇后房內曲命婦人幷登歌上壽並用之

梁武帝述佛法十曲

善哉　大樂　大歡　天道　仙道　神王　龍王　滅過惡　除愛水　斷苦轉

陳後主四曲

黃鸝留　玉樹後庭花　金釵兩臂垂（或言隋煬帝作）　堂堂

北齊後主二曲

無愁　伴侶

唐七朝五十五曲（曲夷樂並不在此）

[illegible]曲忌作 [illegible]曲作 [illegible]曲南作 黃驄疊曲麗死於道頗哀之命樂工製黃驄疊曲 右四曲太

宗因內宴詔無忌等作之皆宮調也

景雲河清歌亦名燕歌高宗即位景雲見河水清張文收采古義爲此歌爲慶善樂 破陣樂 承天樂 一戎大定樂將伐高麗宴舞陽城門觀屯營教舞按親征用武之勢八紘同軌樂象高麗平天下大定美賓曲遼東平李勣作是曲以獻 右七曲高宗朝所作也

立部伎八曲太常選坐部伎無性識者退入立部伎又選立部伎無性識者退入雅樂部則雅聲可知

一安舞 二太平樂安舞太平並周隋遺音 三破陣樂 四慶善樂 五大定樂 六上元樂 七聖壽樂 八光聖樂

坐部伎六曲

一燕樂 二長壽樂 三天授樂武后天授年作 四鳥歌萬歲樂武后時有鳥能人言萬歲 五龍池樂明皇爲平王時賜第隆慶坊坊之南地忽變爲池中宗泛以厭其祥明皇即位乃作龍池樂 六小破陣樂 夜半樂明皇自潞州還京師舉兵夜半誅韋后故作夜半樂還京樂 還京樂 文成曲明皇作 霓裳羽衣曲河西節度使楊敬忠獻一說羅公遠與明皇遊月宮見仙女數百皆素練霓衣舞問其曲曰霓裳羽衣帝默記其音調而還故作是曲 元眞道曲道士司馬承禎奉詔作 大羅天曲茅山道士李會元作 紫清上聖道曲工部侍郎賀知章作 景雲 九眞 紫極 小長壽 承天樂 順天樂六曲並太清宮太常卿韋縚作 君臣相遇樂曲商調韋縚作 荔枝香明皇幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝故名荔枝香 梨園法曲法曲本隋樂其音清而近雅煬帝厭其聲淡明皇愛之選坐伎三百教於梨園宮女數百亦爲梨園弟子 涼州 伊州 甘州天寶樂曲皆以邊地名之又詔道調法曲與胡部新聲合作 千秋節明皇生日 右三十四曲並明皇朝所作也

寶應長寧樂代宗由廣平王復二京梨園供奉官劉日進作以獻十八曲宮調 廣平太一樂大曆元年作 右二曲代宗朝所作也

定難曲河東節度馬燧獻 中和樂德宗生日自作 繼天誕聖樂德宗生日昭義節度王虔休所獻以宮爲調 孫武順聖樂山南節度于頔所獻 右四曲德宗朝所作也

雲韶法曲　霓裳羽衣舞曲　右二曲文宗詔太常卿馮定采開元雅樂作也臣下功高者賜之樂又改法曲爲仙韶曲

萬斯年曲　右一曲武宗朝李德裕命樂工作萬斯年以獻

播皇猷曲　右一曲宣宗每宴羣臣備百戲帝自製新曲故有播皇猷之作

文武舞序論

古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其制作之宜不離是文武二舞也臣疑三代之前雖有六舞之名往往其事所用者亦無非是文武二舞故孔子謂韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也不及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也然雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名內陔白華華黍崇邱由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭故大武之舞秦始皇改曰五行之舞大韶之舞漢高帝改曰文始之舞魏文帝復文始曰大韶舞五行舞曰大武舞並有譜無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵漢魏之世舞詩無聞至晉武帝泰始九年荀勗曾典樂更文舞曰正德武舞曰大豫使郭夏宋識爲其舞節而張華爲之樂章自此以來舞始有辭舞而有辭失古道矣

文武舞二十曲

晉文舞曰正德舞武舞曰大豫舞

宋文舞曰前舞武舞曰後舞

梁武舞曰大壯舞文舞曰大觀舞

隋文舞武舞

唐文舞曰治康舞武舞曰凱安舞

唐三大舞

七德舞本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂及即位宴會必奏之乃制舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵝鸛後令魏徵褚亮虞世南李伯藥更制歌辭名曰七德舞元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏後又改爲神功破陣樂

九功舞本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂號九功舞進蹈安徐以象文德麟德三年詔郊廟享宴奏文舞用功成慶善樂武舞用神功破陣樂

上元舞高宗所作也大祠享皆用之

右三大舞唐之盛樂也然後世所行者亦惟二舞而已神功破陣樂有武事之象功成慶善樂有文事之象五代因之晉用九功舞改曰觀象舞用七德舞改曰講功舞周用觀象改爲崇德舞用講功改爲象成舞按唐人降神用文舞送神用武舞其餘郎奏十二和之樂每室酌獻一曲則別立舞名至今不替焉然每室之舞蓋本於梁自梁以來紛然出於私意莫得而紀

通志卷四十九終

通志卷五十

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

樂略第二

十二律

先王通於倫理以候氣之管爲樂聲之均吹建子之律以子爲黃鍾丑爲大吕寅爲太蔟卯爲夾鍾辰爲姑洗巳爲中吕午爲蕤賓未爲林鍾申爲夷則酉爲南吕戌爲無射亥爲應鍾陽管有六爲律者謂黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射此六者爲陽月之管謂之爲律陰管有六爲吕者謂大吕應鍾南吕林鍾中吕夾鍾此六者爲陰月之管謂之爲吕變陰陽之聲故爲十二調調各文之以五聲播之以八音乃成爲樂故有十二懸之樂焉

五聲八音名義

五聲者一曰宮二曰商三曰角四曰徵五曰羽八音者八卦之音卦各有風謂之八風其一曰乾之音石其風不周二曰坎之音革其風廣莫三曰艮之音匏其風融四曰震之音竹其風明庶五曰巽之音木其風清明六曰離之音絲其風景七曰坤之音土其風涼八曰兌之音金其風閶闔月令云正月其音角四月其音徵中央土其音宮七月其音商十月其音羽樂記曰宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怗懘之音矣

五聲十二律還相爲宮

伏犧氏作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南吕爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲之元五聲之正也（按應鍾爲變宮蕤賓爲變徵自商已前但有五音此二者自周已來加文武二聲謂之爲七其五聲爲正二聲爲變變者和也）故各

統一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉揚子雲曰聲生於日律生於辰取法於五行十二甲之義也聲生於日者謂日有五故聲亦有五日謂辰
巳爲角乙庚爲商丙辛爲徵丁壬爲羽戊癸爲宮是五行合爲五日五音之聲生於日也律生於辰者十二律出於十二辰子爲黃鐘之類是也餘已見上文五聲六律還相爲宮其用之之法
先以本管爲均使八音相生或上或下皆取五聲令足然後爲十二律還相爲宮若黃鐘之均以黃鐘爲宮黃鐘下生林鐘爲徵林鐘
鐘上生太族爲商太族下生南呂爲羽南呂上生姑洗爲角此黃鐘之調皆三分之次故用正律之聲也大呂之均以大呂爲宮大呂下生夷則爲徵夷則上生夾鐘爲商夾鐘下生無射爲羽無射上生中呂爲角此
大呂之調皆三分之次故用正律之聲太族之均以太族爲宮太族下生南呂爲徵南呂上生姑洗爲商姑洗下生應鐘爲羽應鐘上生蕤賓爲角此太族之調皆三分之次故用正律之聲夾鐘之均
以夾鐘爲宮夾鐘下生無射爲徵無射上生中呂爲商中呂上生黃鐘爲羽黃鐘正律之聲長非中呂爲商三分去一之次此用其子聲爲羽也黃鐘下生林鐘爲角林鐘子聲短非中呂爲商之次故還用林鐘正管之聲爲角
夾鐘之調有四正聲一子聲姑洗之均以姑洗爲宮姑洗下生應鐘爲徵應鐘上生蕤賓爲商蕤賓上生大呂爲羽大呂正聲長非蕤賓爲商三分之次故用其子聲爲羽是三分去一之次大呂下生夷則爲角夷
則子聲短非蕤賓爲商三分去一之次故還用正聲爲角此爲姑洗之調亦正聲四子聲一也中呂之均以中呂爲宮中呂上生黃鐘爲徵黃鐘正聲長非中呂三分去一之次故用其子聲爲徵是亦三分去一之次
黃鐘下生林鐘爲商林鐘子聲短非中呂爲宮之次故還用正聲爲商林鐘上生太族爲羽太族正聲長非林鐘爲商三分去一之次故用其子聲爲羽亦是三分去一之次太族下生南呂爲角此中呂之調正聲三子聲二
蕤賓之均以蕤賓爲宮蕤賓上生大呂爲徵大呂正聲長非蕤賓三分去一之次故用子聲爲徵大呂下生夷則爲角夷則上生夾鐘爲羽夾鐘正聲長非夷則三分去一爲羽之次故用子聲爲羽亦是三分去一之
次夾鐘下生無射爲角無射子聲短非夷則爲商之次遷用正聲爲角此蕤賓之調亦一子聲四正聲也林鐘之均以林鐘爲宮林鐘上生太族爲徵太族正聲長非林鐘爲宮三分去一爲徵之次故用子聲爲徵亦
是三分去一之次太族下生南呂爲商南呂上生姑洗爲羽姑洗正聲長非南呂三分去一爲羽之次故用子聲爲羽亦是三分去一之次姑洗下生應鐘爲角應鐘子聲短非南呂爲商之次故還用正聲爲角此林鐘之調亦
子聲二正聲三也夷則之均以夷則爲宮夷則上生夾鐘爲徵夾鐘正聲長非夷則三分去一爲徵之次故用子聲爲徵亦是三分去一之次夾鐘下生無射爲商無射子聲短非夷則爲宮之次故還用正聲爲商
無射上生中呂爲羽中呂正聲長非無射爲商三分去一之次故用子聲爲羽亦是三分去一之次中呂上生黃鐘爲角黃鐘正聲長非無射三分去一爲商之次故用子聲爲角此夷則之調正聲二子聲三也南呂之
均以南呂爲宮南呂上生姑洗爲徵姑洗正聲長非南呂三分去一爲徵之次故用子聲爲徵亦是三分去一之次姑洗下生應鐘爲商應鐘子聲短非南呂三分去一之次故用正聲爲商應鐘上生蕤賓爲羽蕤賓正聲長
非應鐘爲商三分去一之次故用子聲爲羽蕤賓上生大呂爲角大呂正聲長非應鐘爲商之次故用子聲爲角亦是三分去一之次此南呂之調正聲二子聲三也無射之均以無射爲宮無射上生中呂爲徵中

呂正聲長非無射三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之次中呂上生黃鍾為商黃鍾正聲長非無射為宮之次故用子聲為商亦是其宮之次黃鍾下生林鍾為羽林鍾正聲長非黃鍾為商三分去一之次故用子聲為羽林鍾上生太蔟為角太蔟正聲長非黃鍾為商三分去一之次故用子聲為角此無射之調正聲一子聲四也

應鍾之均 以應鍾為宮應鍾上生蕤賓為徵蕤賓正聲長非應鍾三分去一為徵之次故用子聲為徵蕤賓上生大呂為商大呂正聲長非應鍾為宮之次故用子聲為商大呂下生夷則為羽夷則正聲長非蕤賓為徵之次故用子聲為羽夷則上生夾鍾為角夾鍾正聲長非大呂為商之次故用子聲為角此應鍾之調亦正聲一子聲四也

此謂迭為宮商角徵羽也若黃鍾之律自為其宮 為夾鍾之羽為中呂之徵為夷則之角為無射之商此黃鍾之五聲也 大呂之律自為其宮 為姑洗之羽為蕤賓之徵為南呂之角為應鍾之商此謂大呂之五聲也 太蔟之律自為其宮 為中呂之羽為林鍾之徵為無射之角為黃鍾之商此謂太蔟之五聲也 夾鍾之律自為其宮 為蕤賓之羽為夷則之徵為應鍾之角為大呂之商此夾鍾之五聲也 姑洗之律自為其宮 為林鍾之羽為南呂之徵為黃鍾之角為太蔟之商此姑洗之五聲也 中呂之律自為其宮 為夷則之羽為無射之徵為大呂之角為夾鍾之商此謂中呂之五聲也 蕤賓之律自為其宮 為南呂之羽為應鍾之徵為太蔟之角為姑洗之商此蕤賓之五聲也 林鍾之律自為其宮 為無射之羽為黃鍾之徵為夾鍾之角為中呂之商此謂林鍾之五聲也 夷則之律自為其宮 為應鍾之羽為大呂之徵為姑洗之角為蕤賓之商此謂夷則之五聲也 南呂之律自為其宮 為黃鍾之羽為太蔟之徵為中呂之角為林鍾之商此謂南呂之五聲也 無射之律自為其宮 為大呂之羽為夾鍾之徵為蕤賓之角為夷則之商此謂無射之五聲也 應鍾之律自為其宮 為太蔟之羽為姑洗之徵為林鍾之角為南呂之商此謂應鍾之五聲也 所謂五聲六律十二管還相為宮者也

五聲十二律相生法

古之神瞽考律均聲必先立黃鍾之均黃鍾之管以九寸為法故用九自乘為管絃之數 九九八十一數 管數多者則下生其數少者則上生相生增減之數皆不出於三又生取之數不出於八宮從黃鍾而起下生得八為林鍾上生太蔟亦復依八而取為商其增減之法以三為度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一 宮生徵 三分宮數八十一分各二十七下生者去一去二十七餘有五十四以為徵故徵數五十四也 徵生商 三分徵數五十四則分各十八上生者益一加十八於五十四得七十二以為商故商數七十二也 商生羽 三分商數七十二則分各二十四下生者去一去二十四得四十八以為羽故羽數四十八 羽生角 三分羽數四十八則分各十六上生者益一加十六於四十八得六十四以為角故角數六十四 此五聲大小之次

也是黃鍾爲均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其爲宮商之法亦如之故辰各有五聲合爲六十聲是十二律之正聲也（正聲本制唯以宮商角徵羽各得上下三分之次爲聲）其十二律相生之法皆以黃鍾爲始（黃鍾之管九寸）下生者三分去一上生者三分益一五下六上仍得一終黃鍾下生林鍾（林鍾之管六寸）林鍾上生太簇（太簇之管八寸）太簇下生南呂（南呂之管五寸三分寸之一）南呂上生姑洗（姑洗管長七寸九分寸之一）姑洗下生應鍾（應鍾之管長四寸二十七分寸之二十）應鍾上生蕤賓（蕤賓之管長六寸八十一分寸之二十六）蕤賓上生大呂（大呂之管長四寸二百四十三分寸之五十二倍之爲八寸分寸之一百四）大呂下生夷則（夷則之管長五寸七百二十九分寸之四百五十一）夷則上生夾鍾（夾鍾之管長三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一倍之爲七寸分寸之一千七十五）夾鍾下生無射（無射之管長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四）無射上生中呂（中呂之管長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四）此謂十二律長短相生一終於中呂之法又制十二鍾準爲十二律之正聲也鳧氏爲鍾以律計身倍半半者準正聲之半以爲十二子（律制爲十二子）聲此正聲爲半則以正聲於子聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲半但先儒釋用倍聲自有二義一義云半以十二正律爲十二子聲之鍾二義云從於中呂之管寸數以三分益一上生黃鍾以所得管之寸數然半之以爲子聲之鍾其爲半正聲之法者以黃鍾之管正聲九寸爲均子聲則四寸半黃鍾下生林鍾之子聲（三分去一故林鍾子聲之律三寸）林鍾上生太簇之子聲（三分益一太簇子聲之律四寸）太簇下生南呂之子聲（三分去一南呂子聲之管長三寸三分寸之二）南呂上生姑洗之子聲（三分益一姑洗子聲之律長三寸九分寸之五）姑洗下生應鍾之子聲（三分去一應鍾子聲之律長二寸二十七分寸之十）應鍾上生蕤賓之子聲（三分益一蕤賓子聲之律三寸八十一分寸之十三）蕤賓上生大呂之子聲（三分益一大呂子聲之律四寸二百四十三分寸之五十二）大呂下生夷則之子聲（三分去一夷則子聲之律長二寸七百三十九分寸之五百九十）夷則上生夾鍾之子聲（三分益一夾鍾子聲之律三寸二千一百八七分寸之一千六百三十一）夾鍾下生無射之子聲（三分去一無射子聲之律二寸六千五百六十一分寸之三千二百六十二）無射上生中呂之子聲（三分益一中呂子聲之律三寸一萬九千六百八十三分寸之六千四百八十七亟終於中呂）此半正聲法其半相生之法者以正中呂之管長六寸（一萬九千六百八十三分寸之萬二千

百七十四中呂上生黃鍾三分益一得八寸五萬九千四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千四十九分寸之二萬五千九百四十八以為黃鍾黃鍾下生林鍾三分去一還以下生所得林鍾之管寸數半之以為林鍾子聲之管以次而為上下相生終於中呂皆以相生所得之律寸數半之各以為子聲之律故有正聲十二子聲十二分大小有十二以為二十四鍾通於二神迭為五聲合有六十聲即為六十律其正管長者為均之時則自用正聲為五音正管短者為均之時則通用子聲為五音亦皆三分益一減一之次還以宮商角徵羽之聲得調也

歷代製造

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律歷武帝以李延年為協律都尉譜掌音律也元帝時郎中京房知五音六十律之數上使韋元成等試問房於樂府房對受學於故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去而六十律上下相生終於南事去滅畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也又造準如瑟而十三絃隱間九尺中央一絃下又畫分寸以為六十律清濁之節史官傳之至後漢建武之後不能定其絃緩急矣王莽召天下通知鍾律者百餘人令劉歆領之造銅律其所制與京房不殊魏武帝時杜夔精識音韻為雅樂郎中令鑄銅工柴玉巧有意思形器之中多所造作亦為時人見知夔令玉鑄鍾其聲均清濁多不如法數毀改作玉甚厭之謂夔清濁任意更相訴白於魏武魏武取所鑄鍾雜錯更試然後知夔為精而玉之謬也明帝青龍中鑄大鍾高堂隆諫曰夫禮樂者為治之大本也故簫韶九成鳳凰來儀雷鼓六變天神以降是以升平刑措和之至也新聲發響商辛以隕大鍾既鑄周景以死存亾之機由此而作君舉必書古之道也作而不法何以示後帝稱善久之晉張華荀勗校魏杜夔所造鍾律其聲樂多不諧合乃出御府古今銅竹律二十五具銅尺銅斛七具校減新尺短夔尺四分因

造十有二笛笛具五音以應京房之術笛體之音皆各用蕤賓林鍾之角短則又倍之二笛八律而後成去四分之一而以本宮管上行度之則宮穴也因宮穴以本宮徵管上行度之則徵穴也各以其律展轉相因隨穴疎密所宜置之或半之或四之以調律呂正雅樂正會殿庭作之自謂宮商克諧然論者謂勗為暗解初勗常於路逢趙賈人牛鐸及掌樂事律呂未諧曰得趙人牛鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得諧者時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心譏勗新律聲高以謂高近哀思不合中和每公會作樂勗自以為遠不及咸常意咸謂之不調以為異己乃出咸為始平相後有田夫耕於野得周玉尺勗以校己所理鍾石絲竹皆短校一米勗由是伏咸之妙復召咸歸梁武帝天監元年下詔博采古樂無所得帝既素諳音律詳悉舊事遂自制立四器名之為通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通施三絃一曰元英通應鍾絃用百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太蔟絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用二百三十二絲長七尺一寸一分強三曰朱明通中呂絃用百九十九絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用百八十九絲長六尺三寸二分強林鍾絃用百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用百六十八絲得五尺六寸二分弱南呂絃用百六十絲長五尺三寸二分大強無射絃用百二十九絲長四尺九寸一分強因絃通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制為十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太蔟笛長三長四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫通聲校古夾鍾玉律并周代古鍾並皆不差於是被以八音旋以七聲莫不和韻陳山陽太守毛爽傳習京房候氣術陳亾祖孝孫

學之於爽周歲之日日異其律冬至之日以黃鍾爲宮林鍾爲徵太蔟爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵隨月異宮亟歲而復焉後魏孝明帝神龜元年有陳仲儒者自江南歸魏頗閑樂事請依前漢京房立準以調八音有司問仲儒言前被符問京房準定六十律之後雖有器存曉之者尠至後漢熹平末張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授自何師出何典籍而云能曉答曰仲儒在江左之日頗受琴又常覽司馬彪所撰續漢書見京房準術成數昭然而張光等不能定準者本以代律取其分數調校樂器則宮商易辨若尺寸小長則六十宮商相與微濁若分數如短則六十徵羽類皆小清至於清濁相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁諧會亦須有方若閑準意則辨五聲清濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均樂器則自然應和不相奪倫舊誌唯云準形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鍾九寸調中一絃令與黃鍾相得按房準九尺之內若十七萬七千一百四十七分一尺之內爲萬九千六百八十三分又復十之是爲於準一寸之內亦爲萬九千六百八十三分然則於準一分之內乘爲二千分又爲小分以辨強弱中間至促雖離朱之明猶不能窮而分之仲儒私曾考驗但前卻中柱使入常準尺分之內相生之韻已自應合自上代以來消息調準之方並史文所略出仲儒愚思且燧人不師資而習火延壽不束脩以變律謂之天授豈必經師傳而後得其要妙哉時尚書蕭寶夤亦以仲儒學不師授不可施用遂已之北齊霸府田曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常與人對語忽指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應無少異隋開皇二年文帝詔定音樂沛公鄭譯云考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每常求訪終莫能通後得龜茲人

蘇祇婆所奏琵琶其一均之中間有七調調有七種以其七調勘校七聲冥若合符因習而彈之得七聲之正於七調之中又有五旦旦作七調以華言譯之旦卽均也其聲亦應黃鍾太簇林鍾南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飮爲均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林鍾之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商乃用太簇爲商應用應鍾爲角乃取姑洗爲角故林鍾一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇明其指趣爲至是譯以其書宣示朝廷幷立議正之時有萬寶常者妙達鍾律徧工八音帝召寶常問以鄭譯所定之樂可施用與否寶常曰此亡國之音豈陛下所宜聞上不悅寶常極陳樂聲哀怨淫放請更之乃用水尺爲律以調樂器其損益㡯多然不爲時人所取又太子洗馬蘇夔駮譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奉五聲準此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調爲七調七調之作所出未詳譯答曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮立七調於是衆從譯議又與夔俱云按今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖越相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃鍾爲調首清樂云小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通夔譯等一朝能爲之以爲樂聲可定而何妥舊以學問推爲儒首帝素不悅學不知樂妥又恥已宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二

律還相爲宮曰經文雖道還相爲宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古來不取若依鄭元及司馬彪須用六十律方得和韻今惟取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻亦乃簨簴不繁可以享百神而合萬舞矣而又非其七調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云三調三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總知樂事不能精究音律寳常又修洛陽舊興言幼學音律師於祖孝禎知其上代修調古樂周之璧翣商之崇牙懸八用七盡依周禮周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競爲異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲令修造待成擇其善者而從之妥恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之調帝曰洋洋和雅甚與我心會妥因陳用黃鍾一宮不假餘律帝大悅班賜妥等修樂者自是鐸等議寢帝又遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密屋之內以木爲按十有二具每取律呂之管隨十二辰置于按上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每地氣至與律冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者帝異之問牛弘弘對曰灰飛半出爲和氣全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴帝駮之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也今十二月律於一歲內應不同妥得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對初萬寶常聽太常所奏樂泫然而泣人問其故對曰樂淫厲而哀天下其亂乎開皇初復有盧賁蕭吉並撰著樂書又有安馬駒曹妙達王長通郭令樂等皆能造曲天機既不遠寶常復多鄭聲不歸於雅煬帝之將幸江都也有樂人王令言者號知音律聞其子彈琵琶作翻安公子調令言歔欷流涕曰此曲宮聲往而不返宮者君也帝其不還乎竟如其言語具寶常傳中唐高祖受禪後軍國多

務未遑改創樂府尙用隋氏舊文至武德九年正月始命太常少卿祖孝孫考正雅樂至貞觀二年六月樂成奏之(太宗謂侍臣曰禮樂之作蓋聖人緣情設教以爲撙節治之興替豈此之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由此樂陳之將亡也爲玉樹後庭花齊之將亡也爲伴侶行路聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道故歡者聞之卽大悅憂者聞之卽大悲悲悅之情在於人心非由樂也將亡之政其人必苦然苦心所發故聞之則悲耳何有樂聲憂怨能使人悅者悲乎今玉樹後庭花伴侶之曲其聲具存朕當爲公奏之知公必不悲矣)初孝孫以梁陳舊樂用吳楚之音周齊舊樂涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音而作大唐雅樂以十二律各順其月還相爲宮按禮記云大樂與天地同和治世之音安以樂其政和故製十二和之樂合三十二曲八十有四調祭圜丘以黃鍾爲宮郊朝方澤以林鍾爲宮宗廟以太蔟爲宮五郊朝賀饗宴則隨月用律爲宮(初隋但用黃鍾一宮惟扣七鍾餘五鍾虛設而不扣及孝孫建旋宮之法扣鍾皆徧無復虛設矣周禮旋宮之義亡絕已久莫能知之一朝復古自孝孫始也)貞觀初張文收善音律常覽蕭吉樂譜以爲未甚詳悉乃取歷代沿革截竹爲十二律吹之備盡還宮之義太宗召文收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂太樂有古鍾十二近代惟用其七餘有五鍾俗號啞鍾莫能通者文收吹律調之聲皆響徹時人咸服其妙尋授協律郎及孝孫卒文收復採三禮更加釐革以定十二和之樂然後樂教大備焉

一 權量

杜佑曰漢書云推歷生律制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度者分寸尺丈引也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣量者龠合升斗斛也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石權與物鈞而生衡衡

運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是謂五則也魏初杜夔造斛卽周禮所謂嘉量也深尺方尺實一鬴（音輔）臀一寸實一豆耳三寸實一升重一鈞聲中黃鍾晉氏播遷亾其彝量隋制前代三升當今一升三兩當今一兩一尺二寸當今一尺唐貞觀中張文收鑄銅斛稱尺升合咸得其數詔以其副藏於樂府至武延秀爲太常卿以爲奇翫以律與古玉尺玉升斗合獻焉開元十七年將考宗廟樂有司請出之勅唯以銅律付太常而亾其九管今正聲有銅律三百五十六（唐志作三百六十）銅斛二銅稱二銅甌十四（唐志有稱尺一）斛左右耳與臀皆正方積十而登以至於斛銘云大唐貞觀十年歲次元枵月旅應鍾依新令累黍尺定律校龠成茲嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律郎張文收奉勅修定稱盤銘云大唐貞觀稱同律度量衡匣上有朱漆通稱尺二字尺亾其跡猶存以今常用度量校之尺當六之五衡皆三之一一斛一稱是文收總章年所作斛正圓而小與稱相符也

八音

金一　鍾　棧　鏄　錞于　鐃　鐲　鐸　方響　銅鈸　銅鼓

鍾世本云黃帝工人垂所造（山海經云炎帝之孫鼓延始爲鍾禮記云垂之和鍾鄭康成云垂堯時鍾工並未知孰是）周禮冬官考工記鳧氏爲鍾其制詳矣爾雅曰大鍾曰鏞中者曰剽（音漂）小者曰棧春秋左氏傳曰景王將鑄無射（無射律中無射鍾名）伶州鳩曰王其以心疾死乎言鍾聲之能感人也如是棧鍾東晉初得之則爾雅所謂鍾小者棧也小而編次之亦曰編鍾鏄如鍾而大按前代有大鍾若周之無射非一皆謂之鍾也錞于古禮器也（錞音時旬反）圜如錐頭大上小下周禮以金錞和鼓宋史云今人間猶時有其器則宋非廟廷所用廣漢什邡人段祖以錞于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四

寸圓如筩音動銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注錞于以手震芒則聲如雷清響良久乃絕後周平蜀得之斛斯徵觀之曰錞于也依千寶周禮注驗之如其言也鐃如編鍾而無舌有柄搖之以止鼓漢鼓吹曲有鐃歌鐲鉦也形如小鍾軍行鳴之以為鼓節周禮以金鐲節鼓近代有如大銅疊垂而擊之以節鼓呼曰鉦鐸大鈴也周禮以金鐸通鼓三禮圖云以銅為之木舌為木鐸金舌為金鐸方響梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵為之脩九寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鍾磬人間所用者纔三四寸銅鈸亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂也南蠻國大者圓數尺或謂齊穆王素所造銅鼓鑄銅為之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘西戎有吹銅角長可二尺形如牛角

石二　磬　毊

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬古史考曰堯時人也禮記曰叔之離磬　周禮冬官考工記磬氏為磬磬師掌教擊磬教縵樂燕樂之鍾磬毊虛嬌反　爾雅云毊形似犁管以玉為之書云泗濱浮磬泗濱石可為磬唐代用華原石故白樂天作華原磬以譏之

土三　塤　缶

塤世本云暴辛公所造亦不知何代人周畿內有暴國豈其時人乎爾雅曰注曰燒土為之大如鵝子銳上平底形似稱錘六孔小者如雞子大曰嘂音叫　缶說文曰瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節歌也爾雅曰盎謂之缶注云盎也坎其擊缶史記趙王與秦王會于澠池秦王為趙王擊缶是也李斯上秦王逐客論云擊甕叩缶真秦之聲也

革四鼓 齊鼓 擔鼓 羯鼓 都曇鼓 毛員鼓 答臘鼓 雞婁鼓 正鼓 節鼓 撫拍 雅

鼓世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搖之曰鼗周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教以鼓而辨其聲用教擊鼓者大小之數又別其聲所用之事以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏雷鼓八面鼓也神祀祀天神也靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也太鼓謂之鼖鼖鼓長八尺鼛鼓長一丈二尺晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鐘禮記云夏后之鼓足殷楹鼓周懸鼓足謂四足也楹謂以柱貫中上出也懸者設之簨虡應鼓在大鼓側以和大鼓小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞞月令仲夏修鞀鞞是也然則鞀鞞即鞉鞞也帝王紀曰帝嚳命垂作鞞又有鼉鼓焉近代有腰鼓大者瓦小者木皆廣首而纖腹齊鼓狀如漆筩大頭設齊於鼓面如麝齊故曰齊鼓擔鼓如小甕先冒以革而漆之羯鼓正如漆筩兩頭俱擊以出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓都曇鼓似腰鼓而小以槌擊之毛員鼓似都曇而稍大答臘鼓制廣羯鼓而短以指揩之其聲甚震俗謂之揩鼓雞婁鼓正員而首尾可擊之處平可數寸正鼓和鼓者一以正一以和皆腰鼓也節鼓狀如博局中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也節不知誰所造傳元節賦云黃鑽唱歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊此則所從來亦遠矣鑽音橫撫拍以韋爲之實之以糠撫之以節樂也雅周禮春官笙師而掌教雅以教祴樂教教視瞭也鄭衆曰雅狀如漆筩而弇口大二圍長三尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫之賈公彥云長疏而畫之賓醉而出奏祴夏以此器築地爲之行節明不失禮祴古來反

絲五琴 瑟 筑 箏 琵琶 阮咸 箜篌 豎箜篌

琴世本云神農所造琴操曰伏羲作琴所以修身理性反其天眞廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日五絃象五行大絃爲君寬和而温小絃爲臣清廉不亂文王武王加二絃以合君臣之恩也揚雄琴清英曰舜彈

五絃之琴而天下化堯加二絃以合君臣之恩桓譚雜論曰五絃第一絃爲宮其次商角徵羽文王武王各加一絃以爲少宮少商說者不同又琴之始作或云伏羲或云神農諸家所說莫能詳矣爾雅曰大琴謂之離二十七絃今無其器齊桓公曰號鍾楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰燋尾而傅元琴賦則曰非伯喈也瑟世本云庖羲作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲爾雅曰大瑟謂之離禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之易通卦驗曰人君冬至日使八能之士鼓黃鍾之瑟瑟用槐木長八尺一寸夏至日瑟用桑木長五尺七寸槐取氣上也桑取氣下也筑不知誰所造也史籍惟云高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰筑似箏細項按今制身長四尺三寸項長三寸圍四寸五分頭七寸五分上闊七寸五分下闊六寸五分箏秦聲也傅元箏賦序曰世以爲蒙恬所造今觀其器上崇似天下平似地中空準六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器豈蒙恬亾國之臣能關思哉今清樂箏並十有二絃他樂皆十有三絃軋箏以斤竹潤其端而軋之彈箏則用骨爪長寸餘以代指琵琶傅元琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑爲馬上之樂今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽敘也柱十有二配律呂也四絃法四時也以[illegible]俗語之曰琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因以爲名釋名曰推手前曰批引手卻曰把杜摯曰秦苦長城之役百姓絃鼗而鼓之並未詳孰實其器不列四廂今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體脩頸而小疑是絃鼗之遺制傅元曰體圓柄直柱有十二其他皆兌上銳下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼似兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡文也使大樂令彭儁齎曲項琵琶就帝飲則南朝似無曲項者五絃琵琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用木撥彈之唐貞觀中始有手彈之法今所謂搊琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之乃知非用撥之義豈上代固有搊之者手彈法近代已廢自裴洛兒始爲之阮咸亦秦琵琶也而項長過於今制列十有三柱武后時蜀人蒯朗於古墓中得之晉

竹林七賢圖阮咸所彈與此類同因謂之阮咸咸世實以善琵琶知音律稱蒯朗初得銅者時莫有識之太常少卿元行沖曰此阮咸所造乃令匠人改以木為之聲甚清雅箜篌漢武帝使樂人侯調所作以祠太一或云侯暉所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛為箜篌者因樂工人姓耳古施郊廟雅樂近代專用於楚聲宋孝武大明中吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與箜篌相似懷遠亾其器亦絕或謂師延靡靡樂非也舊說一依琴制今按其形似瑟而小絃用撥彈之如琵琶也豎箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃豎抱於懷中用兩手齊奏俗謂之擘箜篌鳳首箜篌頸有軫

木六　柷　敔　舂牘　拍板

柷敔不知誰所造樂記曰聖人作為椌楬謂柷敔也椌苦江反楬苦八反柷如漆筩方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙碎竹以擊其首而逆戛之以止樂舂牘周制笙師掌以教祴樂虛中如筩無底鄭衆曰舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫以手築地賓醉而出以節之髹許牛反舉舂杵亦謂之頓相相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊鼓為下杵之節睢陽操用舂牘後代因之拍板長闊如手重十餘枚以韋連之擊以代抃抃擊其節也情發於中手抃足蹈抃者因其聲以節舞龜茲伎人彈指為歌舞之節亦抃之意也

匏七　笙　竽

笙世本云隨作笙未知其何代人也禮記曰女媧之笙簧說文云笙正月之音物生故謂之笙十三簧象鳳之身列管匏內施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽宮管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙謂之簧小笙謂之和詩傳曰吹笙則鼓簧矣蓋笙中之簧也周禮大司樂笙師掌教龡笙竽鄭衆云竽三十六簧笙十三簧龡音吹爾雅曰笙十九簧者曰巢十三簧者曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後代易之以竹耳竽亦匏也

今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荆梁之南尚仍古制南蠻笙則是匏其聲甚劣

竹八　簫　管　篪　七星　籥　笛　篳篥　笳　角

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二尺爾雅曰編二十三管長一尺四寸者曰管音諳　十六管長尺二寸者曰筊音交　凡簫一名籟前代有洞簫今無其器蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則淸以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫矣管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰簥音嬌　中者曰篞乃結反　小者曰篎音妙　古者以玉爲管舜時西王母獻白玉琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器今亾說文曰管如篪六孔十二月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圓丘奏之孫竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗廟奏之鄭氏云孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北也　篪世本云暴辛公所造舊志云一曰管非也雖不知暴辛公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻琯則是已有此器辛公安得造篪乎爾雅曰大篪謂之沂篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹非雅器也蔡邕月令章句云篪竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹篪　七星不知誰所作其長盈尋籥不知誰所造按禮記葦籥伊耆氏之樂也伊耆已有籥矣周禮有籥師掌教國子秋冬吹籥歷代文舞之樂所執羽籥是也蓋詩所謂左手執籥右手秉翟爾雅云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰産中者仲小者箹中音丁仲反箹音握　笛馬融長笛賦此器起近代出於羌中京房備其五音又稱邱仲工其事不言所造風俗通曰邱仲造笛長尺四寸七孔武帝時人後更有羌笛二說不同未詳孰實今橫笛去觜其加觜者謂之義觜笛按橫笛小篪也出漢靈帝好胡笛宋書云有胡篪出於胡吹謂此君梁胡吹歌云快馬不須鞭拗折楊柳枝下馬吹橫笛愁殺路旁兒此歌元出於北國知橫笛是此名也　篳篥本名悲篥出於胡中其聲悲或云儒者相傳胡人吹角以驚馬後乃以笳爲首竹爲管　笳杜摯有笳賦云李伯陽入

西戎所造晉先蠶注車駕住吹小菰發吹大菰菰即笳也又有胡笳漢舊筝笛錄有　曲不記所出本末也角書

記所不載或出羌胡以驚中國馬馬融又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有卷桃皮二貝大蠡也容可數升並吹之以節樂亦出南蠻三葉銜葉而嘯其聲清震橘柚尤善或云

卷蘆葉爲之形如笳首也

通志卷五十終

鄭氏通志

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

職官略第一

官制總序

伏羲氏以龍紀故以龍名官共工以水紀故以水名官神農氏以火紀故以火名官黃帝氏以雲紀故以雲名官少昊摯之立也鳳凰至故爲鳥紀而以鳥名官鳳鳥氏歷正也元鳥氏司分也伯趙氏司至也青鳥氏司啟也丹鳥氏司閉也祝鳩氏司徒也鶻鳩氏司馬也鳲鳩氏司空也爽鳩氏司寇也鶻鳩氏司事也五鳩聚民者也五雉爲五工正九扈爲九農正自顓帝以來不能紀遠乃紀於近爲民師而命以民事又有五行之官是謂五官社稷五祀是尊是奉春官木正曰句芒夏官火正曰祝融秋官金正曰蓐收冬官水正曰元冥中官土正曰后土唐堯之代分命羲和欽若昊天歷象日月星辰以授人時內有百揆四岳外有州牧侯伯虞舜氏有天下以禹作司空使宅百揆棄作稷官播百穀契作司徒敷五教皐繇作士正五刑垂作共工利器用益作虞育草木鳥獸伯夷秩宗典三禮夔典樂敎胄子和神人龍作納言出納帝命蓋亦爲六官以主天地并四時也夏后之制亦置六卿其官名次猶承虞制商人制天子建天官先六太曰太宰太宗太史太祝太士太卜典司六典天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨典司六職天子之六工曰土工金工石工木工獸工草工典制六材五官致貢曰享五官之長曰伯千里之內爲王畿千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯八州八伯五十六正百六十

八師三百三十六長八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰左右伯周成王參改商官制爲周
禮以作天地四時之名謂之六卿立天官冢宰掌邦治地官司徒掌邦教春官宗伯掌邦禮夏官司馬掌邦政秋
官司寇掌邦刑冬官司空掌邦事各有徒屬用於百事歲終天子齋戒受諫六卿以百官之成質於天子百官齋
戒受質然後休老勞農成歲事制國用自周衰官失而百職亂戰國並爭各有變易秦始皇兼天下建皇帝之號
立百官之職不師古始罷侯置守太尉主五兵丞相總百揆又置御史大夫以貳於丞相漢初因循而不革隨時
宜也其後頗有所改大司馬左右前後將軍侍中常侍散騎諸吏爲中朝丞相以下至六百石爲外朝王莽篡位慕從古官而吏民皆弗便光武中興務
從節約并官省職費減億計後漢建武六年詔曰百姓遭難戶口耗少而官吏尚繁於是司隸州牧條奏并省四百餘縣吏職減損十置其一廢丞相與御史大夫而以
三司綜理眾務洎于叔世事歸臺閣論道之官但備員而已魏與吳蜀多依漢制晉氏繼及大抵略同山公啓事曰晉制諸
坐公事者皆三年乃得敘用其中多有好人令逍遙無事臣以爲略依左遷法隨資裁減之亦足懲戒又傅元議曰諸官有病滿百日不差宜令去職既差復用太元六年改制減費損吏士職
員凡七百人時議省州郡縣半吏以赴農功爰及宋齊亦無改作宋時制新長吏以父母疾去官禁錮三年山陰令沈叔任父疾去職御史中丞鄭鮮之上議曰所以爲其制者莅官不久則奔
競互生詭杜其欲速之請以申考績之實耳今父母之疾而加以罪名損義疾理莫此爲大詔從之於是自二品以上父母及爲祖父母後者墳墓崩毀及疾病親屬輒去並不禁錮又劉祇爲中書郎江夏王義恭領中書監服
親不得相臨表解職也孝武詔曰昔二王兩謝俱至崇禮自今三臺五省悉同此例又詔曰方鎮所假禮白郡縣年限依臺除食祿三分之一不給送官司有三臺五省之號三臺蓋五漢舊名五省謂
尚書中書門下祕書集書省也郡縣有三歲爲滿之期宋州郡縣居職以三周爲小滿梁武受終多遵齊舊然而定諸卿之位分配四時置戎秩
之官至百有餘號陳遵梁制不失舊物爲後魏昭成之即王位初置官司分掌眾職然而其制草創名稱乖疎皇
始元年道武平并州始建臺省置百官封公侯將軍刺史太守尚書郎等官悉用文人天興中太史言天文錯亂
當改王易政故官號數革初道武制官皆擬遠古雲鳥之義諸曹走使謂之鳧鴨取飛之迅疾也以伺候宮禁謂之白鷺取其延頸遠視他皆此類至孝文太和中王肅來奔

為制官品百司位號皆準南朝改次職令以為永制凡守令以六年為滿後經六年乃敘又作考格以之黜陟太和十八年詔曰古者三載考績三考黜陟朕今三載一考考即黜陟各令當司考其優劣為三等六品以下尚書重問五品以上朕與公卿親論善惡上上者遷之下下者黜之中中者守本位又宣武帝行考陟之法任事上中者三年升一階散官上第者四載登一級孝明以後授受多濫齊高氏創業亦遵後魏臺省位號多類江東以門下省掌獻納諫正中書省管司王言祕書省典司經籍集書省掌從容諷議中常侍省掌出入門閤御史臺察紀彈劾後主臨御爵祿犬馬宇文氏之初據關中猶依魏制及平江陵之後別立憲章酌周禮之文建六官之職其他官亦兼用秦漢及隋文帝踐極百度伊始復廢周官還依漢魏其於庶僚頗有損益凡官以四考而代又制凡官以理去職聽並執笏至煬帝初存稽古多復舊章百官不得計考增級如有德行功能灼然顯著者擢之大業三年始行新令有三臺五省五監十二衛十六府殿內尚書門下內史祕書五省也謁者司隸御史三臺也少府長秋國子將作都水五監也左右翊左右驍左右武左右屯左右禦左右候十二衛也左右備身左右監門等凡十六府也或是舊名或是新置諸省及左右衛武候領軍監開府爲內官自餘爲外官于時天下繁富四方無虞衣冠文物為盛矣既而漸為不道百度方亂號令日改官名月易圖籍散逸不得而詳備唐之職員多因隋制雖有小變革而大較不異貞觀六年六省內官凡文武定員六百四十有三而已顯慶元年初制拜三師三公親王尚書令雍州牧開府儀同三司驃騎大將軍左右僕射並臨軒冊授太子二少侍中中書令諸曹尚書諸衛大將軍特進鎮軍輔國大將軍光祿大夫太子詹事太常卿都督及上州刺史在京者朝堂受冊又制文武官五品以上老及病不因罪解者並聽同致仕例龍朔二年又改官名咸亨元年復舊至于武太后再易庶官或從宜創號改尚書省為文昌臺門下省為鸞臺中書省為鳳閣御史臺為肅政臺及諸寺衛等名又置控鶴府官員或參用古興改六尚書為天地四時之官天授二年凡舉人無賢不肖咸加擢拜大置試官以處之試官蓋起於此也試者未為正命凡正官皆稱行守其階高而官卑者稱行階卑而官高者稱守階官同者並無行守字太后務收物情其年二月十道使舉人并州石艾縣令王山耀等六十一人並授拾遺補闕懷州錄事參軍崔獻可等二十四人並授侍御史并州錄事參軍徐昕等二十四人並授著作郎魏州內黃縣尉崔宣道等二十二人並授衛佐校書御史等故當時諺曰補闕連車載拾遺平斗量把推侍御史脫腕校書郎試官自此始也于時擢人非次刑網太密雖驟歷榮貴而敗輪繼軌神功元年制曰自今本色出身解天文者進轉官不得過太史令音樂者不得過太樂鼓吹令醫術者不得過尚藥奉御陰陽卜筮者不得過

太卜令解造食料不得過司膳神龍初官復舊號二年三月又置員外官二千餘人蓋前員外官至此大增加兼超授諸門官爲員外官者亦千餘人中書令李嶠初自地官尚書貶通州刺史至是召拜吏部侍郎嶠志欲曲行私惠求名悅衆冀得重居相位仍奏請大置員外官多引用勢家親識至是嶠又自覺銓衡失序官員倍多府庫由是減耗也於是遂有員外員外官其初但云員外至永徽六年以蔣孝璋爲尚藥奉御員外特置仍同正員自是員外官或有同正員者其加同正員者唯不給職田耳其祿俸賜會與正官同單言員外者祿俸減正官之半檢校試攝判知之官攝者言敕攝非州府板署檢校者云檢校某官判官者云判某官事知者云知某官事皆是詔除而非正命逮平景龍官紀大紊復有斜封無坐處之誦興焉景龍中有太平安樂長寧宜城等諸公主及皇后陸氏妹郕國夫人李氏妹崇國夫人并昭容上官氏與其母沛國夫人鄭氏尚宮柴氏賀婁氏女巫隴西夫人趙氏皆引用親識亦多猥濫或出自臧獲或由於屠販多因賂貨累居榮秩咸能別於側門降墨敕斜封以授爲故時人號爲斜封官時既政出多門遷除甚衆自宰相至于內外員外官及左右臺御史多者則數踰十倍皆無聽事可以處之故時人謂之三無坐處謂宰相御史及員外官也先天以來始懲其弊至開元二十五年刊定職次著爲格令此格皆武德正觀之舊制永徽初已詳定之至開元二十五年再刪定爲至二十八年又省文武六品以下官三百餘員及諸流外番官等蓋尚書省以統會衆務舉持繩目門下省以侍從獻替規駁非宜中書省以獻納制冊敷揚宣勞祕書省以監錄圖書殿中省以供修服御內侍省以承旨奉引尚書門下中書祕書殿中內侍凡六省御史臺以肅清僚庶九等太常光祿衛尉宗正太僕大理鴻臚司農太府爲九寺五監少府將作國子軍器都水爲五監以分理羣司六軍左右羽林左右龍虎左右神武爲六軍十六衛左右衛左右驍衛左右武左右威左右領軍左右金吾左右監門左右千牛爲十六衛以嚴其禁禦一詹事府二春坊有左右春坊又有內坊掌閤內諸事三寺家令寺率更寺太僕寺十率左右衛左右司禦左右清道左右監門左右內侍凡十率府傅乂儲宮牧守督護分臨畿服京府置牧餘府州置都督都護太守設官以經之置使以緯之按察採訪等使以理州縣節度團練等使以督府軍事租庸轉運鹽鐵青苗營田等使以毓財貨其餘細務因事置使者不可悉數其轉運以下諸使無適所治廢置不常故不別列於篇自六品以下率由選曹居官者以五歲爲限於是百司具舉庶績咸理亦一代之制焉一歲爲一考四考有替則爲滿若無替則五考而罷六品以下吏部注擬謂之旨授五品以上則皆敕除自至德之後天下多難甄才錄効制敕特拜案於吏部於是兼試員外郎倍多正員至廣德以來乃立制限州縣員外兼試等官各有定額並云額內溢於限者不得視職其有身帶京官兄職資名清美兼州縣職者云占闕爲郎如正員之例官以三考而代無替四考而罷由是官有常守焉

官數　官品　設官沿革　封爵　三公　宰相　祿秩

官數

唐六十員虞六十員（尚書云建官惟百鄭元云虞官六十唐官未聞堯舜同道或皆六十幷屬官而言則皆有百）夏百二十員（尚書云夏商官倍則當二百鄭元曰百二十）商二百四十員（明堂位二百鄭元曰百四十二）周六萬二千六百七十五員（內一千六百四十二人外諸侯同官六萬一千三十二人按禮記王制計之商制同）漢自丞相至佐史凡十三萬二百八十五員（哀帝時數兼諸州府郡胥吏）後漢七千五百六十七員　晉六千八百三十六員　宋六千一百七十二員　齊二千一百三員　後魏七千七百六十四員　北齊二千三百二十二員（並內官）後周二千九百八十九員（並內官）隋一萬二千五百七十六員（內官二千五百八十一外郡縣官九千九百九十五）唐一萬八千八百五員（內官二千六百二十外郡縣官一萬六千一百八十五）

官品

周官九命漢自中二千石至百石凡十六等後漢自中二千石至斗食凡十三等魏秩次多因漢制更置九品晉宋齊並因之梁因之更置十八班班多為貴陳並因之後魏置九品品各置從凡十八品自四品以下每品分為上下階凡三十階北齊並因之後周制九命每命分為二以正為上凡十八命隋置九品品各有從自四品以下每品分為上下凡三十階自太師始為謂之流內流內自此始焉（煬帝除上下階唯留正從各九品）又置視正二品至九品品各有從自行臺尚書令始焉謂之視流內視流內自此始唐自流內以上並因隋制又置視正五品視從七品以署薩寶及正祓謂之視流內又置勳品九品自諸衛錄事及五省令史始焉謂之流外流外自此始（勳品自齊梁即有之）

設官沿革

略舉崇著者其當部之官長雖品秩下者亦附出

黃帝六相堯有十六相爲之輔相不必名官少昊司徒前漢嘗加大後漢又加大司馬項羽加大漢以後加大後周又加大司空前漢加大改御中大夫爲之後周又加大司寇後周有大司寇卿後周又加大唐羲和羲仲羲叔和仲和叔州牧虞太師太保納言隋及唐嘗改侍中爲之后稷秩宗士共工虞夏九卿商太宰晉宋齊梁陳改太師爲之太宗太史太祝太士太卜司士司土司木司水司革司器司貨太子太師太保太子太傅太子少傅方伯周太傅少師少保冢宰後周加大宗伯後周加大內史秦置內史治京師如諸郡守後周有內史中丞大夫隋改中書爲內史監令唐亦嘗以中書爲內史太僕正至漢爲太僕梁爲卿唐嘗爲司馭卿又嘗爲司僕卿大將軍自戰國時楚置前後左右將軍周末置秦太尉左右丞相丞相後周加大末相國侍中本丞相史隋改爲納言又改爲侍內唐嘗爲納言或爲左相或爲黃門監黃門侍郎後周納言大夫唐爲鸞臺侍郎又改爲門下侍郎散騎常侍魏加侍郎又加員外又加通直唐分爲左右少府吏在殿中主發書謂之尚書四人漢置五人其一人爲僕射四人分曹後漢爲五曹至晉有六曹尚書令僕射漢置左右唐嘗改爲左右匡政或爲左右丞相武太后嘗爲文昌左右相尚書丞漢置四人後漢減三人爲左右丞唐嘗爲左右肅機御史大夫唐嘗爲大司憲武太后又嘗改爲肅政又分爲左右奉常漢改曰太常後曰奉常又改爲太常後漢爲奉常自後爲太常梁謂之卿唐嘗爲奉常卿又嘗爲司禮卿郎中令漢爲光祿勳後漢嘗爲郎中令魏爲光祿勳梁除勳字謂之卿唐嘗爲司宰卿又嘗爲司膳卿又爲光祿卿衛尉漢嘗爲中大夫令至梁謂之卿至唐嘗爲司衛卿宗正漢嘗改爲宗伯至唐嘗爲司宗卿又嘗爲司屬卿治粟內史漢改曰大農令又改曰大司農後漢末爲大農魏爲司農至梁謂之卿後魏又加大唐嘗爲司稼卿主爵中尉漢以右扶風代之廷尉二漢梁北齊爲大理梁謂之卿後周曰廷尉唐嘗爲詳刑卿又爲大理卿典客漢改爲大鴻臚又嘗曰大行至梁除大字謂之卿唐爲同文卿又嘗爲司賓卿又爲鴻臚卿典屬國少府至梁謂之卿唐嘗爲內府監亦嘗爲尚方監又爲少府監將作少府漢改爲大匠梁爲大匠卿隋爲將作大監又改爲大匠唐亦嘗爲大匠又嘗爲繕工監又嘗爲營繕監又爲將作監中尉漢武更名執金吾中書謁者令僕射至漢嘗以宦者爲之魏爲中書監令事掌機務隋爲內史監令尋改爲內史又改爲尚書又爲內史令唐復爲中書令嘗爲右相又爲內史又爲紫微令詹事唐嘗改爲端尹又嘗改爲宮尹少詹事並爲少尹中庶子庶子隋改庶子爲左右罷中庶子唐嘗爲左右中護太子家令唐嘗爲宮府大夫率更令唐嘗爲司更大夫僕唐嘗爲馭僕大夫率內史理京師漢分爲左右又置京兆尹左馮翊[illegible]郡守漢改爲太守後魏每部置三太守隋[illegible]

書常侍郎尚書主客公卿尚書……嘗置爲員唐嘗改爲司列太常伯又爲天官中書侍郎……史侍郎又爲內書侍郎唐
爲內史侍郎又爲中書侍郎又爲紫薇侍郎御史中丞後魏曰中尉唐改治書侍御史爲之嘗爲司憲大夫光祿大夫優寵者則加銀章青綬至魏晉則有加金章紫綬齊嘗置左右至隋爲散官中
散大夫王莽置唐爲文散太皇太后卿長信少府太后以下卿以至于陳自後魏無皇太后卿長信少府皇后卿大長秋隋有令唐改爲內侍中常
侍唐爲內常侍都水使者至宋嘗爲水衡令梁曰大舟卿隋嘗爲都水監唐嘗爲司津監又嘗爲水衡都尉驃騎後漢加大夫唐爲武散遊擊唐爲武散衛車騎驍騎梁置左右伏
波上騎材官輕車樓船橫海護軍唐爲勳官渡遼貳師蒲類彊弩戈船奮威建威積射二十一將軍奉車騎駙馬三都
尉至梁尚主者爲之司隸校尉督察三輔隋有司隸大夫唐京畿採訪使亦其職刺史刺舉郡縣至隋治民都護京兆尹左馮翊右扶風特進唐爲文散諸加官
左右曹諸吏散騎中常侍侍中爲之後漢賊曹尚書尚書侍郎三十六人初稱尚書郎中滿歲稱尚書郎三歲稱侍郎五歲遷大縣令魏有尚書郎晉又有郎中隋初置三十六侍郎後置員
外郎一人後又六曹各置侍郎每曹有郎有員外郎唐改曹郎爲郎中祕書監魏又置令唐嘗爲蘭臺太史少監爲侍郎又嘗爲麟臺武衛至隋置左右唐爲左右鷹揚衛輔國晉加大宋改爲輔師唐爲
武散四征四鎮四安虎牙征虜輔虜橫野鷹揚討逆討虜破虜等將軍四中郎將都督至晉加大河南尹留守班同三司
前漢文帝以宋昌爲衛將軍亞三司未爲官也儀同三司魏有開府儀同三司晉又有如開府儀同三司後魏有儀同三司北齊有開府儀同三司又有儀同三司後周有開府儀同三司又有上開府儀同三司大將軍至隋爲
散官又諸衛各置開府一人八座魏五兵尚書至後魏有七兵尚書隋曰兵部唐嘗爲司戎太常伯或爲夏官或爲武部又爲兵部度支尚書吳有戶部晉已後爲度支至隋爲民部唐嘗爲度支
又爲戶部祠部曹尚書至後魏有儀曹尚書後周有禮部隋置禮部尚書唐嘗爲司禮太常伯或爲春官又爲禮部殿中監秩甚卑隋曰殿內監唐嘗爲中御府大監中衛晉分爲左右衛將軍隋改
爲左右翊衛唐復爲左右衛中領軍尋改曰領軍隋改爲左右屯衛唐嘗爲左右戎衛又嘗爲左右玉鈐衛又爲左右領軍鎮軍大冠軍游騎唐並爲武散四平鎮北虎威撫
軍凌江寧朔等將軍行臺晉三公尚書掌刑獄起部尚書有事則置事畢則省國子祭酒唯宋曰總明觀祭酒唐嘗爲大司成又爲成均祭酒中軍龍
驤寧遠唐爲武散宋殿中將軍齊都官尚書至隋改爲刑部唐嘗爲司刑太常伯又嘗爲秋官又改爲憲部又爲刑部梁大府卿唐嘗爲外府卿又嘗爲司府卿雲麾中武
壯武明武定遠唐並爲武散宇宙等大將軍始以太常等名卿分爲四時凡十一卿後魏柱國唐爲勳官天柱二大將軍諸

少卿後周置器隋左右武候府大將軍(唐為金吾衛) 左右監門府將軍(唐改為衛) 大總管通守(佐太守) 折衝府正議通議朝議朝請朝散等大夫左右驍衛府(唐除府字) 唐太子賓客(漢之四皓非官) 左右千牛衛左右屯營(後改為羽林軍嘗改為衛) 左右威衛(嘗改左右豹韜衛) 左右龍虎將軍平章事知政事參知機務同中書門下三品平章軍國重事節度使採訪使宣威(武散) 懷化歸德等將軍(並武散以授歸義蕃官)

封爵

黃帝方制萬里為萬國各百里唐虞夏建國凡五等曰公侯伯子男商公侯伯三等(公百里侯七十里伯五十里) 周公侯伯子男五等(公侯百里伯七十里子男五十里) 周公居攝改制大其封(公五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里) 秦爵二十等(最高徹侯乃得食縣其次關內侯食租稅於關內餘十八等大庶長以下則如吏職) 漢國王國侯亭侯三等(王皆裂地侯以戶數為差分民自此始漢初論功封侯者凡百四十三人食邑者除租每戶一歲更輸錢二百) 後漢亦三等(皇子封王其郡為國其列侯雖鄧寇元勳不過四縣) 魏王公侯伯子男次縣侯次鄉侯次亭侯次關內侯凡九等(關內侯為虛封自此始) 晉亦有王公侯伯子男及有開國郡公縣公郡侯縣侯伯子男及鄉亭關內等侯凡十五等(王大國二萬戶三軍兵五千次國一萬戶二軍兵三千下國五千戶一軍兵千五百其公之制如五千戶國侯如不滿五千戶國並置一軍千人其伯子男以下各有差不置軍) 宋皆因晉制惟大小國皆三軍(至孝建中凡國官屬不得稱臣於其主改稱下官) 齊因之梁因前代(定制諸王言曰令境內稱之曰殿下公侯言曰教境內稱之曰第下皆自稱曰寡人相已下表疏如臣而不得稱臣文書下羣官皆曰告) 陳有郡王嗣王藩王開國郡公開國縣公侯伯子男沐食侯鄉亭侯開國中關外侯凡十二等後魏有王開國郡公散公侯散侯伯散伯子散子男散男凡十一等(王食半公三分食一侯伯四分食一子男五分食一) 北齊有王公侯伯子男六等後周有公侯伯子男五等隋有國王郡王國公郡公縣公侯伯子男凡九等唐國王郡王國公郡公開國郡公縣開國侯伯子男凡九等(並無其土加實封者乃給租庸自武德至天寶實封者百餘家自至德至大曆三年實封者二百六十五家)

三公

夏商以前云天子無爵三公無官（伊尹曰三公調陰陽）周以太師太傅太保曰三公漢以丞相大司馬御史大夫爲三公後漢又以太尉司徒司空爲三公（天地災變即皆冊免自太尉徐防始焉靈帝就長安拜張溫爲太尉三公在外自溫始也）魏晉宋齊梁陳後魏北齊皆以太尉司徒司空爲三公後周以太師太傅太保爲三公（司徒爲卿）隋以太尉司徒司空爲三公唐因之

宰相

黃帝置六相堯有十六相商湯有左右相周成王有左右相秦悼武王始置左右丞相始皇又始置相國漢置丞相嘗置相國或左右丞相尋復舊成帝改御史大夫爲司空與大司馬丞相是爲三公皆宰相也哀帝改丞相爲大司徒亦爲宰相後漢以太尉司徒司空爲宰相獻帝復置丞相魏改丞相爲司徒而文帝置中書監令並掌機密自是中書多爲樞機之任亦宰相也又置大丞相及相國晉惠帝改丞相爲司徒尋復舊俱爲宰相而中書監令常管機要亦是相也宋齊梁陳並相因習或爲丞相或爲相國多非尋常人臣之職（或掌機密或錄尚書或綜朝權或管朝政或爲侍中或給事中或受顧命皆爲宰相然中書職任機務之司不必他名亦爲宰相其有侍中兼外官若宋王弘侍中兼內官若沈演之其例不少卽非宰相並在當時委任而已）後魏北齊亦置丞相俱爲宰相尤重門下官多以侍中輔政亦宰相也後周大冢宰亦其任也其後亦置左右丞相隋有內史納言是眞宰相（柳述爲兵部尚書參軍機密又楊素爲右僕射與高熲專掌朝政）唐侍中中書令爲眞宰相中間嘗改爲左右相他官參者無定員但加同中書門下三品平章事知政事知機務參與政事及平章軍國重事之名者並爲宰相亦漢行丞相事之例也（其同中書門下三品自貞觀中兵部尚書李勣始）

祿秩

周制自天子至下士凡六等諸侯國君十卿祿（食二千八百八十八人）卿四大夫祿（食二百八十八人）大夫倍上士（食七十二人）上士倍中士（食三十六人）中士倍下士（食十八人）下士與庶人在官者同（食九人庶人在官為未命為士者）漢制自中二千石至百石凡十二等中二千石（月俸百八十斛）二千石（百二十斛）比二千石（百斛）千石（八十斛）六百石（七十斛）比六百石（六十斛）四百石（五十斛）比四百石（四十五斛）三百石（四十斛）比三百石（三十七斛）二百石（三十斛）比二百石（二十七斛）百石（十六斛）後漢大將軍三公俸各三百五十斛凡諸受俸皆半錢半穀延平中定制中二千石（月俸錢九千米七十二斛）真二千石（錢六千五百米三十六斛）比二千石（錢五千米三十四斛）千石（錢四千米三十斛）六百石（錢三千五百米二十一斛）四百石（錢二千五百米十五斛）三百石（錢二千米十二斛）二百石（錢一千米九斛）百石（錢八百米四斛八斗）臘及立春更班賜有差宋制州郡秩俸多隨土所出無有定準有父母祖父母年登七十者並給見錢其郡縣田祿以芒種為斷（此前去官者則一年秩皆入前人此後去官者悉入後人）梁制一品秩萬石二品三品秩為中二千石四品五品秩為二千石後魏其祿每一季一請諸宰人之官各隨近給公田刺史十五頃太守十頃治中別駕各八頃縣令郡丞六頃更代相付北齊官秩一品每歲八百疋從一品七百疋二品六百疋從二品五百疋三品四百疋從三品三百疋四品二百四十疋從四品二百疋五品一百六十疋從五品一百二十疋六品一百疋從六品八十疋七品六十疋從七品四十疋八品三十六疋從八品三十二疋九品二十八疋從九品二十四疋執事官一品以下給公田各有差後周制祿秩下士一百二十五石中士以上至大夫各倍之上大夫是為四千石卿二分孤三分公四分各益其一公因盈數為一萬石其九秩一百二十石八秩至於七秩每二秩六分而下各去其一二秩俱為四十石隋京官一品祿九百石其下每以百石為差至正四品是為三百石從四品二百五十石其下每以五十石為差至正六品是為一百石從六品九十石以下每以十石為差至從八品是為五十石其給皆以春秋二季刺史太守縣令則計戶而給祿各

以戶數爲九等之差二佐及郡守縣令京官給職分田一品者給田五頃至五品則爲田三頃其下每品以五十畝爲差至九品爲一頃外官亦各有職分田又給公廨田以供唐定給祿之制京官正一品米七百石錢九千八百從一品六百石正二品米五百石錢八千從二品米四百六十石正三品米四百石錢六千二百從三品米三百六十石正四品米三百石錢四千二百從四品米二百六十石正五品米二百石錢三千六百從五品米一百六十石正六品米一百石錢二千四百從六品米九十石正七品米八十石錢二千二百從七品米七十石正八品米六十七石錢一千六百從八品米六十二石正九品米五十七石錢一千三百從九品米五十二石從品同外官各降一等其幹力及防閤庶僕並別給內外文武官自一品以下給職田京官諸司及郡縣又給公廨田並有差

職官目錄

三公第一　宰相第二　門下省第三　中書省第四
尚書省第五　御史臺第六　諸卿第七　武官第八
東宮官第九　王侯第十　州郡第十一　文武散官第十二
勳官第十三　命婦第十四　祿秩第十五　官品第十六

通志卷五十一終

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

職官略第二

三公第一

三公總序 四輔二大附

記曰虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公尚書大傳曰古者天子必有四鄰前疑後丞左輔右弼天子有問無以對責之疑有志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君不必備唯其人故天子無爵三公無官參職天子何官之稱天文三台以三公法焉伊尹曰三公調陰陽九卿通寒暑大夫知人事列士去其私周成王作周官立太師太傅太保曰三公論道經邦燮理陰陽立少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮天地以弼天子則三太周之三公也故不以一職為官名公八命也九命則分陜為二伯又以三少為孤卿與六卿為九焉舜之於堯伊尹之於湯周公召公之於周是其任也故周禮建外朝之法左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後三公壹命袞若有加則賜也不過九命三公八命矣復加一命則服袞龍與王者之後同多於此則賜也非命服也虞夏之制天子有日月星辰周禮曰諸公之服自袞冕而下如王之服春秋九命則作伯尊公曰宰言於海內無不宰統焉或說司馬主天司徒主人司空主土是為三公漢初唯有太傅太尉後加置太師太保大司徒大司空王莽居攝置四輔官後漢唯有太傅一人謂之上公及有太尉司徒司空而無師保太尉公主天部太常衛尉光祿勳司徒公主人部太僕鴻臚廷尉司空公主地部宗正少府司農而分部九卿漢制三公號稱萬石其俸月各三百五十斛風俗通云三公一歲其食萬石也蓋多以九卿為之若天地災變則皆策免自太尉徐防始焉漢制三公不與盜賊若領兵入見皆交戟叉

頸而前（使虎賁執刃挾之也魏武爲司空破張繡入覲天子亦行此制汗流洽背自此不復朝覲也）朝臣見三公皆拜天子御座爲起在輿爲下凡拜公天子臨軒六百石以上悉會直事郎贊拜御史授印綬公三讓然後受至安帝時三府任薄選舉誅賞一由尚書其災眚變咎則免公台靈帝臨朝始遣使者就長安拜張溫爲太尉三公在外自溫始也至獻帝建安十三年乃罷三公官魏初復置與後漢同（有太傅太尉司徒司空）然皆無事不與朝政初封司空崔林爲安陽亭侯三公封列侯自林始也黃初二年又分三公戶邑封子弟各一人爲列侯[illegible]晉增置太保晉武帝卽位之初以安平王孚爲太宰鄭沖爲太傅王祥爲太保義陽王子初爲太尉何曾爲司徒荀顗爲司空石苞爲司馬陳騫爲大將軍凡八公同時並置唯無丞相焉時所謂八公同辰攀雲附翼者也遂以太傅太保爲上公論道經邦燮理陰陽無其人則闕蓋居者甚寡（諸公品第一食俸日五斛太康二年又給絹春百疋秋二百疋緜二百斤元康元年給米田十頃騶十人立夏以後不及田者食俸一年又給虎賁二十人持班劍給朝車駕安車黑馬）其太尉司徒司空自漢歷魏皆爲三公及晉迄于江左相承不改前代三公册拜皆設小會所以崇宰輔之制也自魏末廢而不行至晉拜石鑒爲左光祿大夫開府領司徒始有詔令會遂以爲常宋皆有八公之官而不言爲八公也齊時三公唯有太傅梁有丞相太宰太傅太保大司馬大將軍太尉司徒司空開府儀同三司等官諸公及從公開府者亦置官屬陳以丞相太宰太傅太保大司馬大將軍並謂贈官三公之制開黃閤廳事置鴟尾後魏以太師太傅太保謂之三師上公也大司馬大將軍謂之二大太尉司徒司空謂之三公北齊皆有三師二大三公之官並置府其府三門當中門黃閤設內屏三師二大置佐吏則同太尉府後周置六卿之外又改三師官謂之三公兼置三孤以貳之而以司徒爲地官大司馬爲夏官司空爲冬官如姬周之制無復太尉三師之號宣帝又置四輔官（以大冢宰越王盛爲大前疑蜀國公尉遲迥爲大右弼申國公李穆爲大左輔隋國公楊堅爲大後丞）隋置三師不主事不置府僚俱與天子坐而論道置太尉司

徒司空以爲三公參議國之大事依北齊置府僚無其人則闕祭祀則太尉亞獻司徒奉俎司空行掃除其位多曠攝行事尋省府僚佐置公則坐於尚書都省朝之衆務總歸於臺閣矣煬帝即位廢三師官唐復置三師以師範一人儀刑四海置三公以經邦論道燮理陰陽祭祀則與隋制同並無其人則闕天寶以前凡三師公雖有其位而無其人

太師古官紂時箕子周武王時太公成王時周公並爲太師周公薨畢公代之秦及漢初並無至平帝元始元年初置以孔光居爲金印紫綬位在太傅上太保次太傅漢東京又廢獻帝初董卓爲太師卓誅又廢魏世不置晉初置三公以景帝諱師故置太宰以代太師之名秩增三司後魏北齊後周隋唐皆有之　臣謹按孔光爲太師王莽爲太傅光常稱疾不敢與太后詔令太師無朝賜靈壽杖省中坐置几賜食十七物

太傅古官周成王時畢公爲太傅漢高后元年初置太傅金印紫綬初用王陵後省八年復置後省哀帝元壽二年復置位在三公上平帝以孔光爲之後漢有太傅上公一人掌以善導無常職光武以卓茂爲之薨省明帝又以鄧禹爲之其後每帝初即位輒置太傅錄尚書事薨則省桓帝踐阼初加元服不復置傅但令太尉胡廣司徒趙戒領尚書事至靈帝復以陳蕃爲太傅與廣參錄尚書事魏初置太傅以鍾繇爲之晉宋金章紫綬進賢三梁冠介幘絳朝服佩山元玉梁後魏北齊後周及唐皆有之　臣謹按鍾繇還太傅有疾時華歆亦以高年病朝見皆使乘輿入殿就坐是後三公有疾遂以爲故事

太保古官太甲時伊尹周成王時召公皆爲之漢平帝元始元年始用王莽爲之光武中興省魏初不置末年始置以鄭沖爲之位在三司上晉武初踐阼以王祥爲太保進爵爲公加置七官之職太保所以訓護人主導以德義者也章綬佩服冠秩與太傅同梁後魏北齊後周隋及唐皆有之　臣謹按晉汝南王亮爲太宰錄尚書事與太保衛瓘對掌朝政又衛瓘爲太保以公就第置長史司馬從事中郎掾屬也

太宰於商爲六太於周爲六卿亦曰冢宰周武時周公始居之掌建邦之治秦漢魏並不置惟平帝加王莽號曰宰衡晉初依周禮備置三公三公之職太師居首以景帝名師故置太宰以代之而以安平獻王孚居焉增掾屬十人蓋爲太師之互名非周冢宰之任也宋大明中用江夏王義恭爲之冠綬服秩悉與太傅同至齊以爲贈梁初有之至陳又以爲贈有事則權兼之後魏初無至孝莊時以太尉上黨天王穆爲之增置佐史北齊無聞

後周文帝又依周禮建六官遂置天官大冢宰卿一人掌邦治以建邦之六典佐皇帝治邦國自隋而無　臣謹按晉何曾爲太宰朝會乘輿入朝劍履上殿如蕭何田千秋鍾繇故事

太尉秦官漢因之金印紫綬掌武事漢文三年省景帝三年復置其尊與丞相等五年又省元狩四年更名大司馬後漢建武二十七年復舊名爲太尉公每帝初即位多與太傅同錄尚書事府門無闕掌四方兵事功課歲盡則奏其殿最而行賞罰凡郊祀之事常亞獻大喪則告謚南郊凡國有大造大疑則與司徒司空通而論之國有過事與三公通諫諍之靈帝末劉虞爲大司馬而太尉如故自此則大司馬與太尉始並置矣魏亦有之晉太尉進賢三梁冠介幘絳朝服金章紫綬佩山元玉若郊廟冕服七旒元衣纁裳七章宋制武冠山元玉齊制九旒後魏初與大將軍不並置正光之後亦皆置焉歷七代唯後周無其餘皆有悉爲三公　臣謹按月令曰孟夏太尉贊俊傑自上安下曰尉故武官咸以爲號

司徒古官少皞時祝鳩氏爲之堯時舜爲之舜攝帝位命卨爲司徒卨元孫之子曰微亦爲夏司徒周時司徒爲地官掌邦教秦置丞相有司徒漢初因之至哀帝元壽二年罷丞相置大司徒後漢大司徒主徒衆教民以禮義凡國有大疑大事與太尉同建武二十七年去大爲司徒公建安末爲相國魏黃初元年改爲司徒晉司徒與丞相通職更置迭廢未嘗並立至永嘉元年王衍爲司徒東海王越爲丞相始兩置焉宋制司徒金章紫綬進賢三梁冠佩山元玉掌治民事郊祀則省牲視滌濯大喪安梓宮凡四方功課歲盡則奏其殿最而行賞罰亦與丞相並置齊司徒之府領天下名數戶口簿籍梁罷丞相置司徒歷代皆有至後周以司徒爲地官謂之大司徒卿掌邦教職如周禮隋唐復爲三公

司空古官少皞時鳲鳩氏爲之舜攝帝位以禹爲之卨元孫之子曰冥亦爲夏司空湯以告單爲司空周禮司空爲冬官掌邦事凡營城起邑浚溝洫脩墳防之事則議其利建其功四方水土功課歲盡則奏其殿最而行賞罰凡國有大造大疑諫諍與太尉同秦無司空置御史大夫漢初因之至成帝綏和元年始更名御史大夫曰司空初改爲司空時議者又以縣道官有獄司空故復加大司空金印紫綬祿比丞相哀帝建武二年復爲御史大夫元壽二年復爲大司空後漢初爲大司空建武二十七年去大爲司空公獻帝建安十二年又罷司空置御史大夫自郗慮免不復補魏初又置司空冠綬及郊廟之服與太尉同宋制進賢三梁冠佩山元玉掌治水土祠祀掌掃除樂器大喪掌將校復土歷代皆有之至後周爲冬官謂之大司空卿隋唐復爲三公

大司馬古官也掌武事少皞時鴡鳩氏爲之堯時棄爲后稷兼掌司馬周時司馬爲夏官掌邦政項羽以曹咎周殷爲大司馬漢初不置武帝元狩四年初罷太尉置大司馬以冠將軍之號霍光以大司馬大將軍輔政武帝又令大將軍驃騎將軍皆有大司馬之號宣帝地節三年置大司馬以霍禹爲之不冠將軍亦無印綬官屬成帝綏和元年初賜大司馬金印紫綬置官屬祿比丞相去將軍哀帝建平二年復去大司馬印綬官屬冠軍[illegible]

故元壽二年復賜大司馬印綬官屬去將軍位在司徒上始置大司馬議者以漢有軍候千人司馬官故加大王莽居攝以漢乃無小司徒而定司馬司空之號並加大後漢光武建武二十七年省大司馬以太尉代之故常與太尉迭置不並列至靈帝末始置司馬魏文帝黃初二年復置大司馬以曹仁居之而太尉如故則太尉大司馬大將軍各自爲官位在三司上吳有左右大司馬晉定令亦在三司上武冠絳朝服金章紫綬佩山元玉與大將軍同宋時唯元嘉中用彭城王義康爲之冠玉與晉同至齊以爲贈梁時置官屬陳以爲贈後魏北齊與大將軍爲二大位居三師之下三公之上後周以爲夏官謂之大司馬卿自隋而無

臣謹按漢衛丞相大司馬大將軍俸錢月六萬

大將軍（見武官類）

總叙三師三公以下官屬

三師（太師太傅太保歷代多有之）一太（商建官有六太其一曰太宰自周以後亦常有之餘五代則無）三公（太尉司徒司空歷代有之）二大（大司馬大將軍歷代亦有之）諸位從公（諸將軍及光祿大夫開府者歷代亦時有之）官屬等漢有三師而不見官屬以丞相爲公置司直長史後改丞相爲司徒則曰司徒直長史其太尉後改爲大司馬綏和初始置長史一人掾屬二十四人御屬一人令史二十四人改御史大夫爲大司空置長史如中丞後漢初唯置太傅有長史一人掾屬十人御屬一人後漢太師董卓嘗居之蓋自爲也而不見官屬

太尉屬官有長史一人主諸曹事掾史屬二十四人（分主二千石長史遷除民戶祠祀農桑奏議詞訟郵驛轉運盜賊罪法兵貨幣鹽鐵倉穀等事）黃閣主簿（省錄衆事掌閣下威儀）記室令史（掌上章奏報後漢末陳琳阮瑀皆爲曹公記室軍國書檄皆所作）御屬（掌爲公卿閣下威儀）

司徒屬官有長史一人掾屬三十一人令史及御屬三十六人

司空屬官有長史一人掾屬二十九人令史及御屬三十二人（正曰掾副曰屬漢舊注云公府掾比古元士三命者也或曰漢初掾史辟皆上言之故有秩皆比命士其所不言則爲百石屬其後皆自辟除故通爲百石云）其大司馬屬官並同前漢魏置太傅太保而不見官屬太尉司徒司空有長史司馬

從事中郎正行參軍大司馬亦有正行參軍也晉有太宰太傅太保唯楊駿爲太傅增祭酒爲四人掾屬二十人兵曹爲左右也太宰太保官屬不見太尉司徒司空並有長史司馬太尉雖不加兵者吏屬皆絳服泰始三年又置太尉軍參軍六人騎司馬五人官騎十人而司徒加置左長史掌差次九品銓衡人倫冠綬與丞相長史同主簿左右東西曹掾各一人若有所循行者增置掾屬十人武帝時司徒兗州郡農桑未有賞罰之制宜遣屬循行詔遂使司徒督察州郡播殖若有耕循行者增掾屬十人又溫嶠請司徒置田曹掾州一人勸課農桑初王渾遷司徒仍加兵渾以司徒文官主吏不持兵及吏屬絳衣自以非是舊典皆令皁服論者美其謙而識禮司空府加置導橋掾一人餘略同後漢咸寧初詔以前太尉府爲大司馬府增置祭酒二人帳下司馬官騎大車鼓吹左右光祿光祿三大夫開府者皆爲位從公品秩俸賜儀制與諸公同加兵者增置司馬一人從事中郎二人主簿記室督各一人舍人四人兵鎧士曹營軍刺姦帳下都督外都督令史各一人主簿以下令史以上皆絳服司馬給吏卒如長史從事中郎給侍二人主簿記室都督各給侍一人其餘臨時增崇者則褭加因其時爲節文不爲定制其祭酒掾屬白蓋小車大軺車施耳後戶皁輪犢車各一乘自祭酒以下令史以上皆皁零辟朝服其爲持節都督者增參軍爲六人其餘如常加兵公制宋有太傅太保太宰太尉司徒司空大司馬諸府皆有長史一人將軍一人又各置司馬一人而太傅不置長史掾屬亦與漢略同自江左以來諸公置長史倉曹掾戶曹屬東西閤祭酒各一人主簿舍人二人御屬二人令史無定員領兵者置司馬一人從事中郎二人參軍無定員加崇置者左右長史司馬從事中郎四人掾屬四人則倉曹增置屬戶曹置掾加崇極於此也其司徒府若無公唯省舍人其府常置其職僚異於餘府有左右長史東西曹掾屬餘則同矣餘府有公即置無則省齊有太宰大司馬並爲贈官無僚屬太尉司徒司空是爲三公特進位從公諸開府儀同三司位從公開府儀同如公凡公督府置佐長史司馬各一人諮議參軍

二人諸曹有錄事功曹記室戶曹倉曹中兵外兵騎兵長流賊曹城局法曹田曹水曹鎧曹集曹右戶十八曹局曹以上署正參軍法曹以下署行參軍各一人其行參軍無署者爲兼員其公府佐吏則從事中郎二人倉曹掾戶曹屬東西閤祭酒各一人主簿舍人御屬二人加崇者則左右長史四人中郎掾屬並增數其未及開府則亦置佐吏其數有減小府無長流置防禁參軍初晉令公府長史著朝服自宋大明以來著朱衣梁武帝受命之初官班多同宋齊之舊有丞相太宰太傅太保大司馬太尉司徒司空開府儀同三司等官諸公及位從公開府者置官屬有長史司馬諮議參軍掾屬從事中郎記室主簿列曹參軍行參軍舍人等官其司徒則有左右二長史褚球爲司徒左長史加紹台佐加紹自球始也又增置左西掾屬一人自餘僚佐同於二府有公則置無則省而司徒無公唯省舍人餘官常置開府儀同三司位次三公左右光祿大夫優者則加之曰三公置官屬陳三師二大並爲贈官而無僚屬其三公有府長史司馬諮議參軍從事中郎掾曹屬主簿祭酒錄事記室正參軍板正參軍後魏三師無官屬後又置太宰以元天穆爲之增置佐吏三公及二大並有長史司馬諮議參軍從事中郎掾屬主簿錄事參軍功曹記室戶曹中兵等參軍諸曹行參軍祭酒參軍事長兼行參軍都護其太尉司徒與二大爲官階同唯司空府官每降一階北齊三師二大三公各置長史司馬諮議參軍從事中郎掾屬主簿錄事功曹記室戶曹倉曹中兵騎兵長流城局刑獄等參軍東西閤祭酒參軍事法墨田水鎧集士等曹行參軍督護等員司徒則加左右長史長史主吏司馬主將舍人主閤內事皆自秦官也從事中郎從事中郎漢有官也陳湯爲大將軍王鳳從事中郎在主簿上其掌秩與長史同掾屬主諸曹事主簿所主與舍人同祭酒所主亦同令史主諸文書此皆自漢官也御屬參軍自後漢也孫堅參驃騎將軍事是也參軍所主與掾屬同其儀同三司如開府者亦置長史以下官屬而減記室倉城屬田水鎧士等七曹各一人其品亦下三公府一階其三師二大佐吏則同太尉府也後周以太師太傅太保爲三公而不建僚屬隋三師亦不建官

屬而三公依北齊置府僚後省府及寮佐置公則坐於尚書都省朝之衆務總歸於臺閣唐三師三公並無官屬

宰相第二

宰相總序官屬附

黃帝得六相而天地治神明至虞舜臣堯舉八愷使主后土以揆百事莫不時敘地平天成舉八元使布五教于四方內平外成謂之十六相及成湯居亳初置二相以伊尹仲虺為之武丁得傳說爰立作相王置諸其左右周時召公為保周公為師相成王為左右亦其任也秦悼武王二年始置丞相官以樗里疾甘茂為左右丞相莊襄王又以呂不韋為丞相及始皇立尊不韋為相國則相國丞相皆秦官（又漢官儀云皆六國時官）金印紫綬掌丞天子助理萬機秦初有左右至二世復有中丞相（二世已誅李斯乃拜趙高為中丞相事無大小皆決之）漢高帝即位一丞相綠綬以蕭何為之及誅韓信乃拜何為相國何薨以曹參為之孝惠高后置左右丞相文帝二年復置一丞相月俸錢六萬成帝綏和元年御史大夫何武建言古者民謹事約國之輔佐必得聖賢然猶則天三光備三公官各有分職今末俗之弊政事煩多宰相之才不能及古而今丞相獨兼三公之事所以大化久未洽也宜建三公官定卿大夫之任分職授政以考功效於是上拜曲陽侯王根為大司馬而何武自御史大夫改為大司空皆金印紫綬比丞相則三公俱為宰相（漢御史大夫副丞相事若今之同平章事及參知政務之類所以漢書云薛貢韋匡迭為宰相薛宣韋賢匡衡則是丞相而貢禹但為御史大夫又蕭望之謂朱雲曰吾備位將相蕭嘗任御史大夫及前將軍）至哀帝復龍大司空（大司空朱博奏曰帝王之道不必相襲高祖置御史大夫次丞相典正法度以職相參歷載二百天下安寧今更大司空與丞相同位故事選郡國守相高第為中二千石中二千石為御史大夫任職者為丞相位次有敘所以尊聖德重國相也今中二千石未更御史而為丞相非所以重國政也願罷大司空以御史大夫為百寮師哀帝從之）元壽二年更名丞相為大司徒初漢制常以列侯為相唯公孫弘布衣數年至丞相位武帝乃封為平津侯其後為故事至丞相而封自弘始也（到光武經

不復侯或亻以際會援立見封漢儀注曰御史大夫為丞相更春封故先賜爵關內侯李奇曰以冬月非封侯故且先賜爵關內侯乃白事教令稱曰君侯春秋之義尊上公謂之宰言海內無不統焉故丞相進天子御座為起在輿為下丞相有病皇帝法駕親至問疾從西門入丞相有疾御史大夫三朝問起居百寮亦然後漢三公疾令中黃門問疾魏晉郎黃門郎尤重者或侍中及瘳視事尚書令若光祿大夫賜以養牛上尊酒有天地大變天下大過則丞相以疾聞皇帝使侍中持節乘四白馬賜上尊酒十斛牛一頭策告殃告使者國至半道丞相追上病使者還來白事尚書以丞相不起病聞若丞相不勝任使者奉策書駕騶馬即時布衣步出府免為庶人若丞相有他過使使者奉策書駕騶騶馬即時步出府乘棧車牝馬歸田里思過凡丞相府門無闌不設鈴鼓言其大開無節限後漢廢丞相及御史大夫而以三公綜理眾務則三公復為宰相矣至於中年以後事歸臺閣則尚書官為機衡之任至獻帝建安十三年復置丞相而以曹公居之又有相國魏黃初元年改為司徒而文帝復置中書監令並掌機密自是中書多為樞機之任其後定制置大丞相第一品後有相國齊王以司馬師為之高貴鄉公以司馬昭為之晉惠帝永寧元年罷丞相復置司徒永昌元年罷司徒并丞相則與司徒不並置矣其後或有相國或有丞相省置無常而中書監令常管機要多為宰相之任自魏晉以來相國丞相多非尋常人臣之職晉趙王倫梁王肜成都王穎南陽王保並為之元帝渡江以王敦為丞相轉司徒荀組為太尉以司徒官屬并丞相為留府敦不受成帝以王導為丞相罷司徒府以為丞相府導薨罷丞相府復為司徒府宋孝武帝初唯以南郡王義宣為丞相而司徒府始如故亦有相國丞相金章紫綬進賢三梁冠絳服佩山元玉相國則綠盭綬也齊丞相不用人以為贈官梁罷相國置丞相罷丞相置司徒陳又置相國位列丞相上并丞相並為贈官按自魏晉以來宰相但以他官參掌機密或委知政事者則是矣無有常官其相國丞相或為贈官或則不置自為崇尊之位多非人臣之職其真為宰相者不必居此官魏文帝以劉放孫資為中書監令並掌機密晉武帝詔以荀勗為中書監侍中毗贊朝政張華為中書令侍中劉卞謂華曰公居阿衡之地是也然或掌機密或錄尚書或綜機樞或管朝政或單侍中或給事中或受顧命皆為宰相也然侍中職任機務之司不必他名亦多為宰相後

魏舊制有大將軍不置太尉有丞相不置司徒自正光以後始俱置之神瑞元年置八大人官總理萬機時號八公然而尤重門下官多以侍中輔政則侍中為樞密之任北齊乾明中置丞相河清中分為左右各置府僚然而為宰相秉持朝政者亦多為侍中後周大冢宰亦其任也其後亦置左右丞相大象二年以楊堅為大丞相遂罷左右丞相官隋有內史納言即中書令侍中是為宰相亦有他官參與焉柳述為兵部尚書參掌機密又楊素為右僕射與高熲專掌朝政唐侍中中書令是真宰相尚書左僕射亦嘗為宰相其間或改為納言內史左相右相黃門監紫薇令等名其本卽侍中中書令也共有四員其僕射貞觀末始加平章事方為宰相具僕射篇其餘以他官參掌者無定員但加同中書門下三品貞觀十七年以兵部尚書李勣同中書門下三品同中書門下三品自此始也及平章事知政事參知政事參與政事及平章軍國重事之名者並為宰相亦漢行丞相事之例也韓安國為御史大夫行丞相事後漢書曰周澤行司徒事如真自先天之前其員頗多景龍中至十餘人開元以來常以二人為限或多則三人武太后聖歷三年四月敕同中書門下三品平章事賜會並同中書門下三品例開元十年十一月敕自今以後中書門下宜共食實封三百戶二十二年十一月制宰相兼官者並兩給俸祿天寶十五載之後天下多難勳賢並建故備位者眾然其秉鈞持衡亦一二人而已舊制起居舍人及起居郎唯得對仗承旨仗下之後謀議不得聞武太后時文昌右丞姚璹以為帝王謨訓不可無紀若不宜自宰相史官無從而知表請仗下所言軍國政要則宰相一人撰錄每月封送史館謂之時政記自璹始也舊制宰相常於門下省議事謂之政事堂至永淳三年七月中書令裴炎以中書執政事筆其政事堂合在中書遂移在中書省開元十一年張說奏改政事堂為中書門下其政事印亦改為中書門下之印至德二載三月宰相分直主政事筆每一人知十日貞元十年五月八日又分每日一人執筆

丞相司直漢武元狩五年置掌佐丞相舉不法位在司隸校尉上翟方進為司直旬歲間免兩司隸後漢罷丞相光武以武帝故事置司徒司直居司徒府助司徒督錄諸州郡所舉上奏司直考察能否以別虛實建武十一年省獻帝建安八年復置司直不屬司徒掌督中都官不屬諸州九年詔司直督比司隸校尉坐同席在上假傳置也後無

臣謹按伏湛光武以其才任宰相拜為司直行大司徒事

丞相長史（漢文帝二年置一丞相有兩長史蓋衆史之長也職無不監介幘進賢一梁冠朱衣銅印黃綬劉屈氂爲左丞相分丞相兩史爲兩府以待天下遠方之選得賢則拜右丞相後漢建武中省司直有長史一人魏武爲丞相以來置左右二長史而已丞相諸曹史掾屬三十御屬一魏武爲丞相置徵事二人舊有東西曹自魏武大軍還鄴乃省西曹及咸熙中司馬昭爲相國相國府置中衛驍騎二將軍左右長史司馬從事中郎主簿舍人參軍東西曹及戶賊金騎兵車鎧水集法奏倉士馬媒等曹掾屬凡四十二人晉元帝以鎮東大將軍爲丞相府置從事中郎分掌諸曹有錄事中郎度支中郎三兵中郎其參軍則有諮議參軍二人主諷議事江左初置軍諮祭酒有錄事記室東曹西曹等十三曹其後又置七曹宋武帝爲相合中兵直兵置一參軍曹則猶二也又有參軍督護東曹督護二督護江左置也）

門下省第三

門下省後漢謂之侍中寺（嘉平六年改侍中寺）晉志曰給事黃門侍郎與侍中俱管門下衆事或謂之門下省至齊亦呼侍中爲門下領給事黃門侍郎公車太學太醫等令丞及內外殿中監內外驊騮廐散騎常侍給事中奉朝請駙馬都尉等官梁門下省有侍中給事黃門侍郎四人掌侍從儐相盡規獻納糾正違闕監合嘗御藥封璽書後魏尤重北齊門下省掌獻納諫正及司進御之職有侍中給事黃門侍郎各六人統左右局（左右局掌承華閤內諸事）尚食尚藥尚衣殿中（領殿中監掌駕前奏引行事制諸倫補東耕則進耜事隋改爲殿內）凡六局焉隋門下省有納言二人給事黃門侍郎四人（煬帝減二人）及散騎常侍諫議大夫等官並掌陪從朝直兼統六局開皇三年罷門下省員外散騎常侍員煬帝即位加給事員廢常侍諫議等官又改殿內省隸門下省唐龍朔二年改門下省爲東臺咸亨初復舊至武太后（臨朝）光宅初改爲鸞臺神龍初復舊開元元年改爲黃門省五年復舊有侍中二人黃門侍郎二人給事中四人左散騎常侍二人諫議大夫四人典儀二人起居郎左補闕左拾遺各二人城門郎四人符寶郎四人弘文館校書二人其餘小吏各有差

侍中（周公戒成王立政之篇所云常伯常任以爲左右即其任也秦爲侍中本丞相史也使五人往來殿內東廂奏事故謂之侍中漢侍中爲加官凡侍中左右曹諸吏散騎中常侍皆爲加官漢儀注曰諸吏給事中日上）

朝謁不名書奏事分爲左右曹所加或列侯將軍卿大夫郎將都尉尚書太醫太官史令至郎中多至數十人侍中中常侍得入禁中諸曹受尚書事諸吏得舉法漢侍中冠武弁大冠亦曰惠文冠加金璫附蟬爲文貂尾爲飾侍中服則左貂常侍服則右貂此本趙武靈王胡服之制秦破趙得其冠以賜侍中漢則因之故便繁左右與帝升降著用儒者勳貴子弟樂其觀好至乃襁褓坐受寵位俱帶脂粉綺襦紈袴鵕鸃冠直侍左右分掌乘輿服物下至褻器虎子之屬武帝時孔安國爲侍中以其儒者特聽掌御唾壺朝廷榮之本有僕射二人蓋秦漢以侍中功高者一人爲僕射後光武改僕射爲祭酒或置或否而又屬少府掌贊導衆事顧問應對法駕出則多識者一人負國璽操斬白蛇劍參乘餘皆騎在乘輿後獻帝即位初置六人贊法駕出則次直侍中一人護駕正直一人負璽陪乘不帶劍餘皆騎從殿內門下衆事皆掌之後選侍中皆舊儒高德學識淵懿仰占俯視切問近對喻旨公卿上殿稱制參筋陪見舊在尚書令僕射下尚書上司隸校尉見侍中執版揖侍中舊與中官俱止禁中因武帝時侍中莽何羅挾刃謀逆由是出禁外有事乃召之畢即出王莽秉政侍中復入與中官止禁中章帝元和中郭舉與後宮通拔佩刀驚上舉伏誅侍中由是復出外秦漢無定員察質漢儀曰員本八人魏晉以來置四人別加官者則非數御登樓與散騎常侍扶侍中居左常侍居右備切問近對拾遺補闕及江左興寧四年桓溫奏省二人後復舊侍中漢代爲親近之職魏晉選用稍增華重而大意不異武冠絳朝服佩水蒼玉舊選列曹尚書美遷中領護軍部尚書宋文帝元嘉中王華王曇首殷景仁等並爲侍中情任親密齊侍中高功者稱侍中祭酒其朝會多以美姿容者兼官永元三年東昏南郊不欲親朝事以主璽陪乘前代未嘗有梁侍中高功者在職一年詔加侍中祭酒與散騎侍郎高功者一人對掌禁令此頗爲宰相矣陳侍中亦如梁制後魏置六人加官在其數宜都王穆壽廣平公張黎並以侍中輔政北齊侍中亦六人後周初有御伯中大夫二人掌出入侍從屬天官府保定四年改御伯爲納言斯侍中之職也宣帝末又別置侍中爲加官隋又改侍中爲納言置二人煬帝大業十二年又改納言爲侍內隋氏諱忠故也唐初爲納言武德四年改爲侍中亦置二人龍朔二年改爲左相咸亨元年復舊光宅元年又改爲納言神龍元年復爲侍中開元元年又改爲黃門監五年復爲侍中天寶元年改爲左相至德初復爲侍中自隋至唐皆爲宰相舊班正三品大歷二年升爲從二品按令文掌侍從負寶獻替贊相禮儀審署奏抄駁正違失監封題給驛券監起居注總判省事

臣謹按晉武帝時彭權爲侍中帝問侍臣髦頭之義何也權曰秦紀云秦國有怪獸觸山截波無不崩潰唯畏髦頭故使持之以衛至尊也

門下侍郎秦官有黃門侍郎漢因之與侍中俱管門下衆事無員郊廟則一人執蓋臨軒朝會則一人執麾凡禁門黃闥故號黃門其官給事於黃闥之內故曰黃門侍郎初秦漢別有給事黃門之職揚雄嘗爲之後漢併爲一官故有黃門侍郎掌侍從左右給事中使關通中外及諸王朝見於殿上引王就坐無員屬少府日暮入對青瑣門拜故謂之夕郎獻帝初即位置侍中給事黃門侍郎員各六人出入禁中近侍帷幄省尚書事後改給事黃門侍郎爲侍中侍郎去給事黃門之號旋復故初誅黃門後侍中侍郎出入禁闈機事頗露由是王允乃奏比尚書不得出入不通賓客自此始魏晉以來給事黃門侍郎並爲侍衛之官員四人宋制武冠絳朝服以

御藥封璽書陳制亦然後魏亦有崔光爲之未嘗留心文案唯從容論議參贊大政北齊置六人所掌與侍中同復周天官府置御伯下大夫一人武帝改爲納言下大夫隋六人屬門下省至煬帝減二人而去給事之名唐龍朔二年改黃門侍郎爲東臺侍郎咸通元年復舊光宅元年改爲鸞臺侍郎神龍元年復舊天寶元年改爲門下侍郎員二人掌侍從署奏抄駁正違失通判省事若侍中闕則監封題給驛券

給事中加官也秦置漢因之所加或大夫博士議郎掌顧問應對位次中常侍侍中黃門無員漢官表曰凡侍中左右曹諸吏散騎中常侍皆加官也諸給事中日上朝謁平尚書奏事分爲左右曹以有事殿中故曰給事中漢東京省魏代復置或爲加官或爲正員晉無加官亦無常員在散騎常侍下給事黃門侍郎上武冠絳朝服宋齊隸集書省梁陳亦掌獻納省諸聞奏後魏無員北齊亦屬集書省凡六十人後周天官之屬有給事中士六十人掌理六經及諸文語給事左右其後別置給事中在六官之外隋初無至開皇六年始於吏部置給事郎凡置八郎煬帝乃移吏部無事郎爲門下之職位次黃門下置員四人以省讀奏案唐武德三年改給事郎爲給事中後定爲四員龍朔二年改爲東臺舍人咸亨元年復舊常侍從讀署奏抄駁正違失分判省事若侍中侍郎並闕則監封題給驛券前代雖有給事中之名非今任也今之給事中蓋因古之名用隋之職

散騎常侍自秦置散騎又置中常侍散騎並乘輿車獻可替否騎而散從無常職也中常侍得入禁中漢因之並用士人無常員皆加官後漢省散騎而中常侍改用宦者魏文帝黃初初置散騎合於中常侍謂之散騎常侍復用士人始以孟達補之久次者爲祭酒散騎常侍掌規諫不典事貂璫插右騎而散從又有員外者因曰員外散騎常侍晉泰始中令員外散騎常侍二人與散騎常侍通員直因曰通直散騎常侍亦武冠右貂金蟬絳朝服佩水蒼玉雖隸門下而別爲一省自魏至晉共平尚書奏事東晉乃罷之而以中書職入散騎省故散騎亦掌表詔焉宋置四人屬集書省齊散騎侍郎通直散騎侍郎員外散騎侍郎並爲集書省職而散騎常侍爲東省官散騎常侍通直散騎常侍員外散騎常侍舊爲顯職與侍中通官其通直員外用衰老人士故其官漸替宋大明中雖革選比侍中而人情久習終不見重尋復如初梁謂之散騎省天監六年詔又革之自是散騎視中丞通直視侍中員外視黃門郎然常侍終非華胄所悅常侍亦四人功高者一人爲祭酒與侍中高功者一人對掌禁令糾諸遺違陳因梁制後魏北齊皆爲集書省掌諷議左右從容獻納領諸散騎常侍侍郎及諫議大夫給事中等官兼以出入王命位在中書之右其資叙爲第三清故明亳爲常侍加武勇將軍進曰臣本官常侍是第三清今授武勇其號至濁北齊常侍定限八員如金紫光祿大夫隋諸散騎官並屬門下省凡歷代散騎常侍有郎中謂員外散騎侍郎或單謂之員外郎謂通直散騎侍郎或單爲通直郎其非員外及通直者或謂之正員散騎常侍郎騎侍郎散騎常侍散騎侍郎員外郎散騎常侍員外散騎侍郎通直散騎常侍通直散騎侍郎故史傳侍郎或單謂之正員郎唐貞觀二年制諸散騎常侍皆爲散官從三品後悉省之十七年復置爲職事官始以劉洎爲之顯慶二年遷二員隸中書遂分爲左右並金蟬珥貂左屬門下右屬中書左散騎與侍中左貂右散騎與中書令右貂謂之八貂龍朔二年改左右散騎常侍爲左右侍極咸亨元年復舊

臣謹按山公啓事曰郄詵才志器局爲黃散黃散謂黃門侍郎及散騎常侍又曰散騎常侍闕當取素行者補之

諫議大夫 秦置諫議大夫掌論議無常員多至數十人屬郎中令至漢武帝元狩五年始更置之及後漢增諫大夫爲諫議大夫亦無常員二漢並屬光祿勳後魏亦曰諫議大夫北齊有七人屬集書省後周地官府有保氏下大夫規諫於天子蓋此其任也隋亦曰諫議大夫置七人屬門下省煬帝廢之唐武德五年復置屬門下龍朔二年改諫議大夫爲正諫大夫武后臨朝垂拱二年六月置匭四匭共爲一室列於朝堂令正諫大夫補闕拾遺等一人充使知匭事後又置諫議大夫屬中書開元以來廢正諫大夫復以諫議大夫屬門下凡四人掌侍從規諫貞元四年分爲左右各四員其右諫議大夫隸中書省

臣謹按至德元年九月制諫議大夫論事自今以後不須令宰相先知乾元二年四月兩省諫官十日一上封事直論得失無假文言冀成殿最用存沮勸

起居 周官有左史記言右史記事蓋今起居之本漢武帝有禁中起居注後漢馬皇后撰明帝起居注則漢起居似在宮中爲女史之任又王莽時置柱下五史秩如御史聽事侍傍記其言行此又起居之職自魏至晉起居注則著作掌之其後起居皆近侍之臣錄記也錄其言行與其動作歷代有其職而無其官後魏始置起居令史每行幸宴會則在御左右記錄帝言及宴賓客訓答後又別置修起居注二人以他官領之北齊有起居省後周有外史掌書王言及動作之事以爲國志即起居之職又有著作二人掌綴國錄則起居注著作之任自此而分也至隋初以吏部散官及校書正字有敍述之才者掌起居之職以納言統之至煬帝以爲古有外史今著作如外史矣宜置起居官以掌其內乃於內史省置起居舍人二員次內史舍人下唐貞觀二年省起居舍人移其職於門下置起居郎二人顯慶中復於中書省置起居舍人遂與起居郎分掌左右龍朔三年改郎爲左史舍人爲右史咸亨元年復舊天授元年又爲左右史神龍初復舊每皇帝御殿則對立於殿下有命則臨陛俯聽退而書之以爲起居注凡冊命啓奏封拜薨免悉載之史館得之以撰述焉

補闕拾遺 詩云袞職有闕仲山甫補之後漢伏湛出入禁闥拾遺補闕唐武后垂拱中因以置官補闕拾遺左右各二員掌供奉諷諫天授二年左右各增三員通前爲十員三年舉人無賢愚咸加擢用高者試鳳閣侍郎給事中次或試員外郎侍御史補闕拾遺校書郎時頗以爲濫故著於謠曰補闕連車載拾遺平斗量把椎侍御史腕脫校書郎自開元以來尤爲清選左右補闕各一人內供奉者各一人左右拾遺亦然左屬門下右屬中書

典儀 二人唐置周禮秋官有司儀上士八人中士十六人蓋此典儀之任也齊職儀云東宮殿中將軍屬官有導客局置典儀錄事一人掌朝會之事梁有典儀之職未詳何曹之官掌唱贊唱奏之事朱服武冠陳亦有之後魏置典儀監史闕其員及所掌唐初隸門下省初用人皆輕至貞觀末李義府爲之是後常用士人領贊者以知贊唱之節及殿廷版位之次

城門郎

周禮地官有司門下大夫二人上士四人並城門郎之任初漢置城門校尉[illegible]兵有司馬及丞各一人十二城門候各一人出從緹騎百二十人蓋兼監門將軍之職魏因之晉氏品第四銀章青綬絳朝服武冠佩水蒼玉元帝省之宋齊俱以衛尉掌宮城屯兵及管鑰之事梁陳二代依秦漢以光祿卿等掌宮殿門戶亦無城門之職後魏置城門校尉北齊衛尉寺統城門寺置城門校尉二人掌宮殿城門并諸倉庫管鑰之事後周地官府置宮門上士一人下士一人掌皇城十二門之禁令蓋並其任也隋氏門下省統城門局校尉二人煬帝大業三年又隸殿中省十二年又減一人後又改校尉為城門郎置四人又隸門省唐因之

符寶郎

周官有典瑞掌節二官掌瑞節之事秦為符璽令漢因之置符節令丞領符璽郎昭帝幼中霍光秉政殿中夜驚光召符璽郎取璽郎不肯授光奪之郎按劍對曰臣頭可得璽不可得也光壯之增秩二等文帝二年初與郡守為銅虎符竹使符之制又皆屬焉後漢有符節令兩梁冠位次御史中丞別為一臺而符節令一人為臺率掌符節之事屬少府魏與後漢同晉泰始元年省并蘭臺置符節御史掌其事宋因之齊置主璽令史於蘭臺以治書侍御史領之梁陳御史臺亦有符節令史後魏御史臺置符節令領符璽郎中北齊有符節署餘與後魏同後周天官府有主璽下士四人分掌國璽之藏隋初有符璽局置監二人屬門下省煬帝改監為郎唐因之長壽三年改為符寶郎神龍初復為符璽郎開元初復為符寶郎其符節並納於宮中有行從則請之郎掌諸進符寶出納幡節也

弘文館

唐武德初置脩文館後改名弘文館神龍初改為昭文二年又卻為脩文尋又為昭文開元七年又詔為弘文為儀鳳中以館中多圖籍未辭正委學士校理自垂拱以來多大臣兼領館中有四部書自貞觀初褚亮檢校館務學館號為館主因為故事每令給事中一人判館事校書二人學生三十人

中書省第四

中書之官舊矣謂之中書省自魏晉始焉梁陳時凡國之政事並由中書省有中書舍人五人領之主書十人書吏二百人分掌二十一局事各當尚書諸曹並為上司總國內機要而尚書唯聽受而已被委此官多擅威勢後魏亦謂之西臺北齊中書省管司王言并司進御之樂及清商龜茲諸部伶官隋初改為內史省置令二人侍郎四人煬帝減侍郎二人舍人八人煬帝減去四人通事舍人十六人煬帝加起居舍人而改通事舍人為謁者臺職唐武德三年復中書省龍朔二年改為西臺咸亨初復舊光宅元年改為鳳閣神龍初復舊開元元年改為紫

微省五年復舊時謂尚書省爲南省門下中書爲北省亦謂門下省爲左省中書爲右省或通謂之兩省令二人侍郎二人舍人二人右散騎常侍起居舍人右補闕右拾遺各二人通事舍人十六人其餘小吏各有差

中書令

舜攝位命龍作納言出入帝命屬官內史掌王之八柄爵祿廢置生殺予奪執國法及國令之貳以考政事蓋今中書之任其初置中書之名因漢武帝遊宴後庭始令宦者典事尚書謂之中書謁者置令僕射不言謁者省文也元帝時令弘恭僕射石顯秉勢用事權傾內外蕭望之以爲中書政本宜以賢明之選更置士人自武帝用宦者非舊制也成帝建始四年改中書謁者令曰中謁者令更以士人爲之皆屬少府後漢因之魏武帝爲魏王置秘書令典尚書奏事此其任也文帝黃初初改爲中書令又置監以秘書左丞劉放爲中書監右丞孫資爲中書令並掌機密中書監令始於此也及明帝時中書監令號爲專任晉因之置監令一人始皆同車及和嶠爲令荀勖爲監嶠素鄙勖以意氣加之事車而坐自此監令始異車魏晉以來中書監令掌贊詔命記會時事典作文書以其地在樞近多承寵任是以人因其位謂之鳳凰池晉制銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉乘輅車東晉嘗併其職入散騎省尋復置之宋冠佩印綬與晉同梁中書監令清貴華重大臣多領之其令舊選吏部尚書才地俱美者爲之陳因梁制後魏亦有監令高允爲中書令孝文重之不名呼爲令公北齊因魏制後周置內史中大夫二人掌王言亦其任也隋初改中書爲內史置監令各一人尋廢監置令二人帝廢三公府寮令中書令與侍中知政事遂爲宰相之職煬帝大業十二年又改內史爲內書後復爲內史令唐武德初爲內史令三年改爲中書令亦置二人龍朔二年改爲右相咸亨元年復爲中書令開元元年改爲紫微令五年復爲中書令天寶元年改爲右相至德初復爲中書令自隋至唐皆爲宰相舊班正三品大歷二年升爲從二品按令文掌侍從獻替制敕冊命敷奏文表授冊監起居注總判省事

中書侍郎

漢置中書領尚書事有丞郎魏黃初初中書既置監令又置通事郎魏志曰掌詔草即漢尚書郎之位次於黃門郎黃門郎已署事過通事乃署名已署奏入爲帝省讀書可後改通事郎爲中書侍郎晉置四員及江左[illegible]又改爲通事郎尋復爲中書侍郎其職副掌王言更入直省五日從駕則正直從次直守宋中書侍郎進賢一梁冠介幘絳朝服用散騎常侍爲之齊梁皆四人梁以功高者一人主省內事陳因之後魏北齊置四員隋初爲內史侍郎亦四員煬帝減二員改爲內書侍郎唐初爲內史侍郎武德三年改爲中書侍郎龍朔以後隨省改號而侍郎之名不易舊制正四品至大歷二年升從三品員二人掌侍從獻替制敕冊命敷奏文表通判省事

中書舍人

魏置中書通事舍人或曰舍人通事各爲一職魏明帝時有通事劉泰晉江左乃合之謂之通事舍人武冠絳朝服掌呈奏案章後省之而以中書侍郎一人直西省仰侍郎兼其職而掌其詔命宋初又置中書通事舍人四員入直閣內出宣詔命凡有陳奏皆舍人持入參決於中自是則中書侍郎之任輕矣齊永平 [illegible]

上士二人此其任也隋春官隋內史舍人八員專掌詔誥煬帝減四人後改為內書舍人唐初為內史舍人至武德三年改為中書舍人置六員龍朔以後隨省改號而舍人之名不易專掌詔誥侍從署敕宣旨勞問授納訴訟敷奏文表分判省事自永淳以來天下文章道盛臺閣髦彦無不以文章達故中書舍人為文士之極任朝廷之盛選諸官莫比焉

臣謹按後漢章和以後尚書為機衡之任尚書郎含香握蘭直宿於建禮門太官供膳奏事明光殿下筆為詔誥出語為詔令曾公為魏王置祕書令典尚書奏事則祕書之職近密尚書之職疏遠魏文帝初改祕書為中書自後歷代相沿並管樞密而後漢尚書郎非今之尚書郎乃中書舍人也

通事舍人秦置謁者漢因之掌賓贊受事員七十人秩比六百石選孝廉年未五十威容嚴恪能儐贊者為之燕太子使荊軻劫始皇變起兩楹之間其後謁者持匕首刺腋漢高帝偃武行文故易之以版有僕射秩比千石冠高山冠後漢有常侍謁者五人謁者三十五人以謁者僕射為謁者臺主銅印青綬天子出掌奉引謁者僕射見尚書令對揖無敬謁者見執版拜謁者初上官稱曰灌謁者滿歲稱給事胡廣云灌者明章二帝服勤園陵謁者灌柏後遂假茲名焉雷義為灌謁者使持節督郡國行風俗太守令長留者凡七十人和帝時陳郡何熙為謁者僕射贊拜殿中音動左右然則又掌唱贊漢儀曰謁者缺選郎中美鬚眉大音者以補之功次當遷欲留增秩者許之二漢隸光祿勳魏置僕射掌大拜授及百官班次統謁者十八人及晉武省僕射以謁者并蘭臺江左復置僕射後又省宋武帝大明中復置僕射一人職與魏同亦領謁者十人掌小拜授及百官報章齊因之梁謁者臺僕射掌朝覲賓享之事屬官謁者十八人掌奉詔出使拜假朝會賓贊功高者一人為假史掌差次謁者陳亦有之後魏北齊謁者臺掌管諸吉凶公事導相禮儀僕射二人謁者三十人隋煬帝增置謁者司隸二臺并御史為三臺謁者臺有大夫一人掌受詔勞問出使慰撫持節察授及受冤枉而申奏之駕出對御史引駕領議郎以下官其屬官有丞主簿錄事等尋詔門下內史御史司隸謁者五司監受表以為常式不復專任謁者矣隋初始置通事舍人十六員承旨宣傳開皇二年又增為二十四員及煬帝置謁者臺職謂之通事謁者置二十人又於建國門外置四方館以待四方使者隸鴻臚寺唐廢謁者臺復以其地為四方館改通事謁者為通事舍人掌通奏引納辭見承旨宣勞皆以善辭令者為之隸四方館而又屬中書省

集賢殿書院唐開元中置漢魏以來祕書省有其職梁武帝於文德殿內列藏眾書北齊有文林館學士後周有麟趾殿學士皆掌著述隋平陳之後寫書正副二本藏于宮中煬帝於東都觀文殿東西廂貯書自漢延熹至隋唐皆祕書掌圖籍而禁中之書時或有焉及太宗在藩邸有秦府學士十八人其後弘文崇文館皆有學士則天時亦有珠英學士皆其任也開元五年十一月於乾元殿東廊下寫四部書仍令祕書監馬懷素右

散騎常侍褚無量總其事於麗正殿安置爲修書使至十三年學士張說等宴於集仙殿於是改殿名集賢改修書使爲集賢殿書院學士五品以上爲學士六品以下爲直學士每以宰相爲學士者知院事初燕國公張說爲修中書令以爲大學士知院事說累辭大字詔許之其後更置修撰校理官又有待制官名其來尚矣漢世朱買臣待詔公車東方朔等待詔金馬門是也又有侍講學士開元中褚無量馬懷素侍講禁中爲侍讀其後康子元等爲侍講學士修撰官校理爲司直學士

史館史官黃帝有之自後顯著夏太史終古商太史向摯周則曰大史小史內史外史而諸侯之國亦置其官又春秋國語引周志及鄭書似當時記事各置其職秦有太史令胡母敬至漢武始置太史以司馬談爲之卒其子遷嗣卒後宣帝以其官爲令行太史公文書其修撰之職以他官領之於是太史之官唯知占候而已自漢以前職在太史當王莽時改置柱下五史記疏言行自後漢以後至于有隋中間唯魏明太和中史職隸中書其餘悉多隸祕書唐武德初因隋舊制史官屬祕書省著作局至貞觀三年閏十二月移史館於門下省北宰相監修自是著作局始罷史職及大明宮初成置史館於門下省之南其修撰史事以他官兼領或卑品而有才者亦宜爲開元二十五年宰臣李林甫監史以中書地切樞密記事者宜其附近遂移於中書省北其地本尙藥局內藥院

通志卷五十二終

通志卷五十三

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

職官略第三

尚書省第五上幷總論尚書

秦時少府遣吏四人在殿中主發書故謂之尚書尚猶主也漢承秦置及武帝遊宴後庭始用宦者主中書以司馬遷爲之中閒遂罷其官以爲中書之職至成帝建始四年罷中書宦者又置尚書五人一人爲僕射四人分爲四曹通掌圖書祕記章奏之事及封奏宣示內外而已其任尤輕至後漢則爲優重出納王命敷奏萬機蓋政事之所由宣選舉之所由定罪賞之所由正斯乃文昌天府衆務淵藪內外所折衷遠近所稟仰故李固云陛下之有尚書猶天之有北斗斗爲天之喉舌尚書亦爲陛下之喉舌斗斟酌元氣運平四時尚書出納王命賦政四海令及左丞總領綱紀無所不統僕射及右丞分掌廩假錢穀漢初尚書雖有曹名不以爲號及靈帝以侍中梁鵠爲選部尚書於是始見曹名總謂之尚書臺亦謂之中臺大事八座連名而有不合得建異議二漢皆屬少府魏置中書有監令遂掌機衡之任而尚書之權漸減矣晉以後所掌略同八座丞郎初拜並集都省交禮遷職又解交本漢制也至於晉宋唯八座解交丞郎不復解交也宋曰尚書寺居建禮門內亦曰尚書省亦謂內臺每八座以下入寺門生隨入者各有差不得雜以人士凡尚書官大罪則免小罪遣出遣出者百日無代人聽還本職其令及二僕射出行分道之制與中丞同令僕各給威儀十八人自晉以後八座及郎中多不奏事梁天監元年詔曰自禮闈陵替歷茲永久郎寺備員無取職事糠粃文案貴尚虛閑空有趨墀之名了無握蘭之實曹郎可依

昔奏事自是始奏事矣又詔尚書中有疑事先於朝堂參議然後啟聞舊尚書官不以爲贈唯朱昇卒特贈右僕射武帝寵之故也自魏晉重中書之官居喉舌之任則尚書之職稍以疏遠至梁陳舉國機要悉在中書獻納之任又歸門下而尚書但聽命受事而已後魏天興元年置八部大人於皇城四方四維面置一人以擬八座謂之八國各有屬官分尚書三十六曹天賜元年罷尚書三十六曹別置武歸修勤二職分主省務（武歸比郎中修勤比令史）至神䴥元年始置僕射左右丞及諸曹尚書十餘人各居別寺北齊尚書省亦有錄令僕射總理六尚書事謂之都省亦謂之北省後濟北王以太子監國立大都督府與尚書省分理衆事仍開府置佐後周無尚書隋及唐皆有其制略同凡尚書省事無不總龍朔二年改尚書省爲中臺咸亨初復舊光宅元年改爲文昌臺垂拱元年又改爲都臺咸通初復舊長安三年又改爲中臺神龍初復爲尚書省（亦謂南省）都堂居中左右分司都堂之東有吏部戶部禮部三行每行四司左司統之都堂之西有兵部刑部工部三行每行四司右司統之凡二十四司分曹共理而天下之事盡矣左右僕射各一人總統省事左丞一人（掌轄吏部戶部禮部十二司事）右丞一人（掌轄兵部刑部工部十二司事）左右司郎中各一人員外郎各一人（各掌付左右丞所管諸司事）尚書六人（吏戶禮兵刑工六部各一人）侍郎九人（吏部戶部兵部各二人餘各一人）郎中二十八人（吏部戶部兵部刑部各二人餘各一人并左右司則三十八人）員外郎二十九人（吏戶兵刑四部及司勳各二人餘各一人并左右司共三十一人）都事六人

臣謹按蔡質漢儀曰凡三公列卿將大夫五營校尉行複道中遇尚書令僕射左右丞郎御史中丞侍御史皆避車先相迴避衛士傳不得迕臺官臺官過乃得去至晉宋以來尚書官上朝及下禁斷行人猶其制也

錄尚書　尚書令　僕射（左右丞左右司郎中員外郎附）尚書總序（八座附）郎官總序　都事主令史總序　行臺省

錄尚書（自漢武帝時左右曹諸吏分平尚書奏事知樞要者始領尚書事張安世以車騎將軍霍光以大將軍王鳳以大司馬師丹以左將軍並領尚書事後漢章帝以太傅趙憙太尉牟融並錄尚書事尚書有錄名蓋

制置太傅錄尚書事從古冢宰總己之義薨輒罷之郎彪錄尚書事後以老病上還樞機職又李函張禹張方也

錄尚書事魏晉以後亦公卿權重者爲之職無不總晉宗室會稽王道子及世子元顯並錄尚書事時道子爲東錄元顯爲西錄晉康帝時何充辭錄表曰成康中分置三錄王導錄其一荀崧陸曄各錄一條今江左有四錄則四人參錄也凡重號將軍刺史皆得命曹後用唯不得施諫及加荀宋孝武孝建中不欲威權外假省錄大明末復置此後或置或省齊世錄尚書令並總領尚書臺二十曹爲內臺主行遇諸王以下皆禁駐號爲錄公齊明帝爲宣城王錄尚書廢帝昭業思蒸魚太官以無錄公命不與高帝崩遺詔以褚彥回錄尚書事江左以來無單爲錄者有司疑立優策王儉議宜有策書乃從之北齊錄尚書一人位在令上掌與令同俱不糺察自隋而無

尚書令商湯制官有冢宰晉堯則百官總己以聽焉故伊尹以三公爲冢宰周之冢宰爲天官掌邦之治六卿之職總屬焉於百官無所不主至秦置尚書令尚主也漢因之銅印青綬武帝用宦者更爲中書謁者令成帝去中書謁者令官更以士人爲尚書令時弘恭石顯相繼爲中書令專權邪辟前將軍蕭望之領尚書事建言以爲尚書百官之本國家樞機宜以通明公正之人處之武帝遊宴後庭故用宦者非古制也宜罷中書宦官後漢衆務悉歸尚書三公但受成事而已尚書令主贊奏事總領紀綱無所不統與司隸校尉御史中丞朝會皆專席而坐京師號曰三獨坐故公爲令僕射者朝會不陛奏事天子封禪則尚書令奉玉牒檢藏封之禮魏晉印綬與漢同冠進賢兩梁納言幘五時朝服佩水蒼玉受拜則策命之以在端右故也宋於朝堂發哀太熙元年詔曰夫總百揆之得失管王政之開塞者端右之職也是以自漢代以來實選其人議郎王戎可爲尚書令自魏晉以下任總機衡事無大小咸歸令僕齊梁舊用左僕射美遷司空梁陳並有之後魏北齊掌彈糺見事與御史中丞更相廉察隋亦總領衆務唐尚書令朝服簪冕入旒七章三梁冠武德初太宗爲秦王嘗居之其後人臣莫敢當故自龍朔三年制廢尚書令至廣德中郭子儀勳業既盛乃特拜爲子儀以文皇帝故讓不敢受

臣謹按謝朏爲司徒尚書令朏辭脚疾不堪朝謁仍角巾自輿詣雲龍門謝既見乘小車就席

僕射秦官漢因之自侍中尚書博士郎皆有之古者重武官以善射者掌事故有主射以督課僕主也軍屯吏騶宰永巷宮人皆有僕射隨所領之事以爲號也成帝建始元年初置尚書五人以一人爲僕射主封門掌授稟假錢穀而鄭崇爲尚書僕射亦數諫諍每見曳革履上笑曰我識鄭尚書履聲後漢尚書僕射一人署尚書事令不在則奏下衆事印綬章服與令同獻帝建安四年以執金吾榮邵爲左僕射衛臻爲右僕射侍者分置左右蓋自此始經魏至晉及於江左省置無常置二則爲左右僕射或不兩置但曰尚書僕射令闕則左爲省主若並闕則置尚書僕射以主左事置祠部尚書以掌右事則尚書僕射祠部尚書不恒置矣宋尚書僕射勝右減左右居二者之間僕射職爲執法置二則爲左右執法又與尚書分領諸曹兼掌彈舉故王弘爲僕射奏彈康樂縣侯謝靈運淫其學女請免官削爵付大理內臺舊體不得用風聲舉彈此事彰赫暴之朝野不敢拱默武帝令免官而已齊左右僕射行則分道左僕射領殿中主客二曹右僕射領祠部儀曹黃案左僕射上署右僕射次署凡僕射掌朝覲尚書掌獻奏都丞任在彈違齊梁舊制右僕射遷左僕射左僕射美遷令其僕射上處於中陳亦然

後魏二僕射左居上右居下北齊僕射職爲執法置二則爲左右僕射皆與令同左糺彈而右不糺彈隋文帝開皇三年部左右僕射從二品左掌判吏部禮部兵部三尚書御史糺不當者兼糺彈之右掌判都官度支工部三尚書又知用度餘並依舊唐左右二僕射因前代本副尚書令自尚書令廢闕二僕射則爲宰相故太宗謂房元齡杜如晦曰公爲僕射當洞開耳目訪求賢才是爲宰相宏益之道今以決辭聽訟不暇豈助朕求賢之意乃令尚書細務悉委於兩丞其冤滯大故當奏聞者則關於僕射及貞觀末除拜僕射必加同中書門下平章事及參知機務等名方爲宰相不然則否然爲僕射者亦無不加焉至開元以來則罕有加者初龍朔二年改左右僕射爲左右匡政咸通元年復舊官品第四上元三年閏三月制尚書省頒下諸州府宜用黃紙武太后改二僕射爲文昌左右相進階爲從三品尋復本階神龍初復爲左右僕射二年九月勑門下及都省宜曰別錄制勑三月一進開元元年改爲左右丞相從二品統理衆務舉持綱目總判省事御史糺不當者兼得彈之至天寶元年復舊

臣謹按漢儀丞相進天子御坐爲起在輿爲下有疾法駕至第問得戮二千石申屠嘉欲斬內史鼂錯是也臣又按後魏之制令僕射中丞騶唱而入宮門至於馬道及郭祚爲僕射以爲非盡恭之宜乃奏請御在太極騶唱至公車門御在朝堂止司馬門騶唱不入宮自此始也臣又按唐開元二年四月勑在京有訴冤者並於尚書省陳牒所司爲理若稽延致有屈滯者委左右丞及御史臺訪察聞奏如未經尚書省不得輒於三司越訴

左右丞秦置尚書丞一人屬少府漢因之至成帝建始四年置丞四人及後漢光武始減其二唯置左右丞佐令僕之事臺中紀綱無所不總左丞主吏民章服及騶伯史右丞與僕射皆掌授廩假錢穀又假署印綬及紙筆器諸財用庫藏左右丞闕以次夕郎補之三歲爲刺史漢御史中丞侍御史行復道中遇尚書及丞郎避車執版揖丞郎坐車舉手禮之車過遠乃去尚書言左右丞敢告知如詔書律令郎見左右丞對揖無敬稱曰左右若丞郎見尚書執版揖稱曰明時郎見令僕執版拜朝賀對揖魏晉左右丞銅印青綬進賢一梁冠介幘絳朝服左丞主臺內禁令宗廟祠祀朝儀禮制選用署吏糾諸不法無所迴避兼糺彈之事右丞掌臺內庫藏廬舍凡諸器用之物及刑獄兵器督錄遠道文書章表奏事宋因之而右丞亦主錢穀皆銅印黃綬白案則右丞上署左丞次署黃案則左丞上署右丞次署諸立格制及詳讞大事郊廟朝廷儀禮亦左丞上署右丞次署梁皆銅印黃綬一梁冠陳因之後魏北齊左丞爲上階右丞爲下階北齊左丞掌吏部考功主爵殿中儀曹三公祠部主客左右中兵左右外兵都官二千石度支左右戶十七曹并糺彈見違又主管轄臺中違失並糺駁之右丞掌駕部虞曹屯田起部兵部北部水部膳部金部倉部庫部十一曹亦管轄臺中唯不糺彈餘悉與左同隋左右丞掌分尚書諸司糺駁唐因隋制龍朔二年改爲左右肅機咸通元年復舊左丞掌管轄諸司糺正省內幹吏部戶部禮部等十二司通判都省事右丞掌管兵[illegible]

臣謹按晉傅咸答辛曠詩序曰尚書左丞彈八座以下居萬機之會乃皇朝之司直天臺之管轄又劾說爲左丞奏推吏部尚書崔洪洪曰我舉郄丞而還奏我此挽弓自射又按齊任遐爲右丞奏御史中丞陸澄不糾事請免澄官是右丞可以糾御史也又按隋元壽爲尚書左丞蕭摩訶妻患將死奏令其子向江南收家產壽奏劾之曰摩訶遠念資財近忘匹好令其子捨危惙之母爲聚斂之行御史韓微之等見而不彈請付大理臣恭居左轄無容寢默是左丞亦可以糾御史也

左右司郎中隋煬帝三年於尚書都省剏置左右司郎二人品同諸曹郎從五品掌都省之職唐貞觀二年改爲郎中龍朔二年改爲左成務成通元年復舊令掌副左右丞所管諸司事省署鈔目勘稽失知省內省直判都省事若右司不在則左併行之左司不在右亦如之

員外郎唐武后永昌元年置與郎中分掌曹務神龍元年省二年復置

尚書總序 八座附

秦尚書四人漢成帝初置尚書五人其一人爲僕射四人分爲四曹尚書曹名自此而有常侍曹主公卿二千石曹主郡國二千石民曹主凡吏民上書客曹主外國夷狄後又置三公曹主斷獄是爲五曹後漢尚書五曹六人其三公曹尚書二人掌天下歲盡集課州郡吏曹掌選舉齋祠後漢志謂之常侍曹亦謂之選部二千石曹掌中都官水火盜賊辭訟罪法亦謂之賊曹民曹掌繕理工作鹽池苑囿客曹掌羌胡朝賀法駕出則護駕後漢光武分二千石曹及客曹爲南主客北主客二曹兩梁冠納言幘或說有六曹案後漢志云分客曹爲二是爲六曹張陵爲尚書歲朝梁冀帶劍入省陵叱令奪劍劾冀詔以歲俸贖又鄭均爲尚書淡泊無爲以病還第賜尚書祿號爲白衣尚書魏有吏部左民客曹五兵度支凡五尚書晉初有吏部三公客曹駕部屯田度支六曹無五兵太康有吏部殿中五兵田曹度支左民爲六曹尚書無駕部三公客曹及度江有吏部祠部五兵左民度支五尚書皆銅印墨綬進賢兩梁冠納言幘絳朝服佩水蒼玉乘軺車皂輪執笏負荷加侍官者武官左貂金蟬宋有吏部祠部度支左民左民尚書統左民及駕部二曹都官五兵六尚書尚書納言幘進賢兩梁冠

佩水蒼玉齊梁與宋同侯景改梁五兵爲七兵尚書又職官錄曰齊尚書品服悉與令同亦別有起部而不常置也梁何胤爲左民尚書後辭官隱於若邪山雲門寺勑給白衣尚書祿又到洽爲御史中丞兄漑爲左民尚書舊中丞不得入尚書下舍洽引服親不應有礙刺史省詳決乃許入漑省亦以其兄弟素篤不能相別陳與梁同後魏初有殿中掌殿內兵馬倉庫樂部掌伎樂及角使伍伯駕部掌牛馬驢騾南部掌南邊州郡北部掌北邊州郡五尚書其後亦有吏部初日選部兵部都官度支七兵祠部民曹等尚書又有金部庫部虞曹儀曹右民宰官元禎爲宰官尚書都牧元禎爲都牧尚書牧曹右曹太倉太官祈曹神都儀同曹等尚書自金部以下但有尚書之名而不詳職事北齊有吏部殿中殿中統殿中曹主駕行百官留守名帳宮殿禁衛及儀曹三公駕部四曹祠部五兵都官度支六尚書後周無尚書隋有吏禮兵刑戶工六部尚書唐尚書與隋同龍朔二年改尚書爲太常伯咸通初復舊歷代吏部尚書及侍郎品秩悉高於諸曹

八座後漢以六曹尚書并令僕二人謂之八座魏以五曹尚書二僕射一令爲八座宋齊八座與魏同晉梁陳不言八座之數隋以六尚書左右僕射及令爲八座唐與隋同凡歷代尚書有五曹則以二僕射一令爲八座有六曹則以左右僕射爲一座兼令共爲八座若有六曹而左右僕射並闕則以尚書僕射及令爲八座若尚書唯有五曹又無左右僕射則不備矣

郎官總序

郎官謂之尚書郎漢置四人分掌尚書事一人主匈奴單于營部一人主羌夷吏民一人主戶口墾田一人主財帛委輸後漢尚書侍郎三十六人後漢志曰尚書六曹侍郎三十六人一曹六人也主作文書草取孝廉年未五十先試牋奏選有吏能者爲之從三署諸臺試初上臺稱守尚書郎中滿歲稱尚書郎三歲稱侍郎五歲遷大縣其遷爲縣令縣令秩滿自占縣詔書賜錢三萬與三臺祖錢餘官則否吏部典劇多超遷者鄭弘爲僕射奏以臺職任尊而賞薄人無樂者諸吏郎補二千石自此始也八座受成事決於郎下筆爲詔策出言爲誥命後漢尚書陳忠上疏曰尚書出納

(諸郎多文俗吏鮮有推才每為詔文宜示內外轉相求請)其入直官供青縑白綾被或以錦縑為之(綾私亦成縑緊也)給帷帳氈褥通中枕太官供食物湯官供餅餌及五熟果實之屬五日一美食下天子一等給尚書郎侍史一人女侍史二人皆選端正妖麗執香爐香囊護衣服奏事明光殿省中皆以胡粉塗壁畫古賢烈女以丹朱漆地故謂之丹墀尚書郎口含鷄舌香以其奏事答對欲使氣息芬芳也奏事則與黃門侍郎對揖黃門侍郎稱已聞乃出丞郎月賜赤管大筆一雙隃麋墨一丸(漢豹為尚書郎每夜寒未報常俯伏省閤下或從昏至明天子默使持被覆之不驚也日暮尚郎下豹每獨在後帝嘉之隃麋今汧陽縣出墨)魏自黃初改秘書為中書置通事郎掌詔草(郎今中書舍人之任)而尚書郎有二十三人(有殿中吏部駕部金部虞曹比部南主客祠部度支庫部農部水部儀曹三公倉部民曹二千石中兵外兵別兵都兵考功定課)非復漢時職任青龍二年尚書令陳矯奏置都官騎兵合凡二十五郎每一郎缺白試諸孝廉能給文案者五人謹封奏其姓名以補之(魏宦官為尚書郎嘗以職事當受罰已背[illegible]衷杖未行文帝詔過闕面解之)晉尚書郎選極清美號為大臣之副武帝時有三十四曹(加殿直事屯田起部左士右士其吏曹中兵外兵分為左右主客又為左右南北庫農部定課考功凡三十四曹)後又置運曹為三十五曹置郎中二十三人更相統攝(晉魏舒為尚書郎時欲沙汰郎官非其才者罷之舒曰吾即其人也襆被而出同寮素無清論者咸有愧色)或為三十六曹當五王之難其都官中騎三曹郎晝出督職夜還理事晉有十五曹(殿中祠部吏部儀曹三公比部金部度支都官左民騎部倉部庫部中兵外兵)自過江之後官資小減(王坦之選曹將擬為尚書郎坦之聞曰自過江尚書郎正用第二人何得以此見擬其子國寶好傾側媚人謝安惡之除尚書郎國寶以為中興膏腴之族唯作吏部不作餘曹郎辭不拜又宋江智淵改尚書庫部郎時高流官序不為臺郎智淵門孤援寡此選意不悅固辭不拜梁王筠除尚書殿中郎王氏過江以來未有居郎署者或勸不就筠曰陸平原東南之秀王文度獨步江東吾得比蹤昔人何所多恨乃忻然就職)桓元僭位改都官郎為賊曹宋高祖時有十九曹元嘉以後有二十曹郎三公比部主法制度支主算都官主軍事刑獄其餘曹所掌各如其名(宋武帝初加置騎兵主客起部水部四曹并東曹舊十五曹合為十九曹元嘉十八年增刪定曹郎魏世之定科郎也三十年又置功論郎後又省騎兵故為二十曹)齊依元嘉之制其拜吏部郎亦有表讓之禮(齊謝朓遷尚書吏部郎上表三讓中書疑朓官未及讓以問沈約約曰宋元嘉中范曄讓吏部朱脩之讓黃門蔡興宗讓中書並三表詔答其事宛然近代小官不讓遂成常俗恐此有

乘議意王遜田劉安西並貴重初自不讓今豈可慕此不讓邪孫與公孔顗並議記室今豈可三署皆讓邪吏部今授超階讓則有意豈關官之大小梁加三曹爲二十三曹殿中虞曹屯田其郎中舊用員外郎正主簿正佐有才地者爲之選遷自郎天監三年復置侍郎視通直郎郎中遷爲之梁到洽爲尚書殿中郎洽兄弟羣從遞居此職時人榮之又殿中郎闕武帝曰此曹舊用文學且居鳳行之首宜詳擇其人乃以張緬爲之陳有二十一曹後魏三十六曹至西魏改爲十二部北齊有二十八曹吏部考功主爵殿中儀曹三公祠部駕部主客虞曹屯田起部左中兵右中兵左外兵右外兵都兵都官二千石比部水部膳部度支倉部左民右民金部庫部其吏部三公各二人餘並一人凡三十郎中後魏北齊唯置郎中隋初尚書有六曹二十四司凡領三十六侍郎吏部司勳主客膳部兵部職方都官司門度支戶部比部刑部等侍郎各二人主爵考功禮部祠部駕部庫部金部倉部工部屯田虞部水部侍郎各一人分司官曹務直禁省如漢之制至開皇三年二十四司又各置員外郎一人以司其曹之籍帳侍郎闕則釐其曹事今尚書員外郎其置自此始以前歷代皆謂之尚書郎各以曹名爲稱首或謂之侍郎皆無員外之號前代史傳及職官要錄或有置員外郎者蓋謂員外散騎侍郎耳非尚書之職前代所置郎官上應列宿蓋謂三署郎非謂今尚書郎中也煬帝即位以六尚書六曹各置侍郎一人以貳尚書之職今之侍郎其置自此始也或有曹加二人者夫侍郎之名舊矣漢凡諸部皆掌更直執戟宿衛諸殿門以侍衛之故通謂之侍郎故武帝時東方朔爲郎當時謂之官不過侍郎位不過執戟是也歷代尚書亦有侍郎隋初尚書諸曹二十四司諸郎皆謂之侍郎通若今之郎官耳非今六部侍郎之任自漢以來尚書侍郎悉然改諸司侍郎但曰郎則今郎中之職又改吏部爲選部郎禮部爲儀部郎兵部爲兵曹郎刑部爲憲曹郎工部爲起曹郎以異六侍郎之名廢諸司員外郎而每司增置一曹郎各爲二員都司置左右司郎中各一人品同諸曹郎掌都省之職尋又每減一郎置承務郎一人同開皇員外郎之職唐改隋諸司郎爲郎中每曹又復置員外郎武德六年廢六司侍郎貞觀二年復舊今尚書省有左右司郎中各一人員外郎各一人分管尚書六曹事其諸曹諸司郎中總三十一人通謂之郎官尤重其選其職任名數各列在六曹之後凡郎中章服皆元冕五旒衣無章裳刺黻一章兩梁冠凡員外郎章服並爵弁元纓簪導青衣纁裳一梁冠

都事晉有尚書都令史八人秩二百石與左右丞總知都臺事宋齊八人梁五人謂之五都令史職與晉同舊用人常輕武帝詔曰尚書五都職參政要非但總領衆局亦乃方軌二丞頃雖求才未臻妙簡可革用士流以盡時彥乃以都令史視奉朝請其時以太學博士劉訥兼殿中都司空法曹參軍劉顯兼吏部郎太學博士孔虔孫兼金部都司空法曹參軍蕭軌兼左民都宣毅墨曹參軍王顒兼中兵都五人並以才地兼美歷茲選矣隋開皇初改都令史為都事置八人煬帝分隷六尚書置人領六曹事唐因之

主事漢官漢有府北庭主事三署之事於諸郎茂才者為之後漢范滂自光祿四行遷光祿主事時陳蕃為光祿勳滂執公儀詣蕃蕃亦不止滂懷恨投版棄官而去郭泰聞之曰若范孟博者豈宜以公禮𥡴之蕃乃謝之又胡伯始公沙穆並為之後魏於尚書諸司置主事令史隋於諸省又各置主事令史員煬帝三年並去令史之名但曰主事隨曹閑劇而每十令史置一主事不滿十者亦一人雜用士人唐並用流外

令史漢官也後漢尚書令史十八人曹有三人主書後增劇曹三人合二十一人皆選於蘭臺符節簡練有吏能者為之漢官儀云能通蒼頡史籀篇補蘭臺令史滿歲補尚書令史滿歲為尚書郎後漢章彪上疏曰往時楚獄大起故置令史以助郎職而類多小人好為姦利今者務簡可皆停省其尚書郎初與令史皆主文簿其職一也郎闕以令史久次者補之光武始革用孝廉孝廉恥焉故事尚書郎闕以令史久次補之光武始改用孝廉為郎而孝廉丁邯稱病不就詔問實病羞為郎乎對曰臣實不病恥以孝廉為令史職耳帝怒杖之數十詔問欲為郎否邯曰能殺臣者陛下不能為郎者臣也中詔遣出終不能為郎又郎中袁著詣闕上書訟梁冀驕暴冀陰殺之學生劉常當代名儒素善於著冀召常補令史以辱之舊制尚書郎限滿補縣長令史補丞尉尚書令鄭弘奏曰職等賞薄多無樂者請郎補千石令史為長帝從之蜀志董厥為府令史諸葛亮稱之曰董令史良士也後遷至尚書令史平臺事西晉令史朝晡詣都座朝江左唯旦朝而已又賈充為尚書令以目疾表置省事吏四人尚書置省事自此始也其品職與諸曹令史同姚萇圍苻堅遣僕射尹緯詣堅問事堅見其瓌傑問曰卿於朕世為何官緯答曰尚書令史堅曰卿宰相才王景略之儔也而朕失之今日之亡不亦宜乎晉宋蘭臺寺正書令史雖行文書皆有品秩朱衣執版孔顗

爲御史中丞坐鞭令史爲有司所糺梁陳與晉宋同後魏令史亦朱衣執笏然謂之流外勳品北齊尚書郎判事正令史側坐書令史過事令史皆平揖郎無拜自隋以來令史之任文案煩屑漸爲卑冗不參官品開皇十五年詔州縣佐史三年一代不得重任煬帝以四省三臺皆曰令史九寺五監諸府衛皆曰府史于時令史得官者甚少年限亦賒隋牛弘常問於騎尉劉炫曰案周禮士多而府史少今令史百倍於前減則不濟其故何也炫曰古人委任責成歲終考其最殿案不重校文不繁悉府史之任掌要目而已今之文簿常慮覆理鍛鍊苦辛甚密萬里追徵百年舊案故諺曰老吏抱案死今古不同若此之相遠也弘又曰後魏北齊之時令史從容而已今則不邊監舍其事何由炫曰齊氏立州不過十二府行臺遞相統領文書行下不過十條今州二百其繁一也往者州唯置綱紀郡置守丞縣唯令而已其所具僚則長官自辟受詔赴任每州不過數十今則不然大小之事悉由吏部纖介之迹皆屬考功其繁二也省官不如省事省事不如清心官不省而欲從容其可得乎弘甚善其言而不能用耳唐武德中天下初定京師穀糴貴遠人不願仕流外始於諸州調佐史及朝集典充選不獲已而爲之遂促年限優以敘次六七年有至本司主事及上縣尉者自此之後遂爲官途總章中詔諸司令史考滿合選者限試一經時人嗟異著於諸時閻立本爲右相姜恪爲左相立本無他才識時以善畫稱之恪累爲將軍立功塞外是歲京師饑旱弘頌文崇賢司成三館學生並放歸本貫當時爲之語曰左相宣威沙漠右相馳譽丹青三館學生放散五臺令史明經

行臺省總序

行臺亦曰行臺省自魏晉有之昔魏末晉文帝討諸葛誕散騎常侍裴秀尚書僕射陳泰黃門侍郎鍾會等以行臺從至晉永嘉四年東海王越帥衆許昌以行臺自隨是也及後魏謂之尚書大行臺別置官屬後魏道武帝置中山行臺以秦王儀爲尚書令以鎮之孝文永熙三年以宇文泰爲大行臺以蘇綽爲行臺度支尚書北齊行臺兼統民事自辛術始焉武定八年辛術爲東南道行臺東徐州刺史郭志殺郡守文宣聞之勅術曰江淮初附百姓戀向京師留卿爲行臺亦欲理邊民寃枉監治牧守自今以後所統十餘州地諸有犯法者刺史則先啓聽報以下先治後表齊代行臺兼總民事自術始也其官置令僕射其尚

考功……

人每行臺置食貨農圃武器百工監副各置丞食貨四人農圃一人武器二人百工四人錄事等員食貨農圃百工各二人武器一人蓋隨其所管之道置於外州以行尚書事唐初亦置行臺貞觀以後廢其後諸道各置採訪等使每使有判官二人兼判尚書六行事亦行臺之遺制

尚書省第五下

吏部尚書

侍郎 郎中 員外郎 司封郎中 員外郎 司勳郎中 員外郎 考功郎中 員外郎

吏部尚書周禮天官太宰之職也漢成帝初置尚書有常侍曹主公卿事後漢改爲吏曹主選舉祠祀後又有選部靈帝以梁鵠爲選部尚書魏改選部爲吏部主選事晉與魏同宋時吏部尚書領吏部刪定三公比部四曹孝武不欲權威在下大明二年分吏部尚書置二人以輕其任而省五兵後還置一吏部尚書順帝昇明元年又置五兵二尚書晉宋以來吏部尚書資位尤重梁陳亦然後魏北齊吏部統吏部考功主爵三曹後周有吏部中大夫一人小吏部下大夫一人領司勳上士等官屬大司馬隋吏部統吏部主爵司勳考功四曹唐龍朔二年改吏部尚書爲司列大常伯咸亨初復舊光宅元年改吏部爲天官神龍元年復舊天寶十一年改爲文部至德初復舊掌文官選舉總判吏部司封司勳考功四曹事舊令班在侍中中書令上開元令移在侍中中書令下尚書六曹吏部兵部爲前行戶部刑部爲中行禮工爲後行其官屬自後行遷入三部者以爲美自魏以來凡吏部官屬悉高於諸曹其選舉皆尚書主之自隋置侍郎貳尚書之事則六品以下銓補多以歸之唐自貞觀以前尚書掌五品選事至景龍中尚書掌七品以上選侍郎掌八品以下選至景雲元年宋璟爲尚書始通其選而分掌之因爲常例開元以前諸司之官兼知政事者午前議政於朝堂午後理務於本司自開元以來宰相員少資地崇高又以兵部尚書權位尤美而宰相多兼領之但從容衡軸不自銓綜其選試之任皆侍郎掌之尚書通署而已遂爲故事或分領其事則列爲三銓尚書掌其一侍郎分其二尚書所掌謂之尚書銓侍郎所掌其一爲中銓其一爲東銓

臣謹按魏延康元年陳羣爲尚書始建九品官人之法拜吏部尚書及毛玠爲之公卿無敢好衣美食者魏武歎曰孤之法不如毛尚書又按晉山濤爲吏部尚書用人皆先密啟然後公奏舉無失才凡所題目終始如其言唯用陸亮尋以賄敗啟事曰臣欲以郄詵爲溫令詔可尋又啟曰訪聞詵喪母不時葬遂於所居屋後假葬有異同

之議請吏選之詔曰吾為管人倫之職此輩應為清議與不便當裁處又按後魏自洛陽遷鄴已後掌文選知名
者數四北齊文襄帝少年高明所敬也疏袁叔沈密謹厚所傷者細楊愔風流辯給取士失於浮華唯辛術為尚
書性尚貞明擢士以才以器循名責實新舊參舉管庫必擢門閥不遺前後銓衡術最為折衷甚為當時所稱又
按唐貞觀二十二年二月文部侍郎盧承慶兼檢校兵部侍郎仍知五品選事承慶辭曰五品選事職在尚書臣
今掌之便是越局太宗不許曰朕今信卿卿何不自信由此侍郎尚書皆知五品選事又按開元四年六月勅其
員外郎御史并餘供奉官直進名勅授自此不在吏部

侍郎二人隋煬帝置說在歷代郎中篇凡六司侍郎皆貳尚書之事吏部初置一員唐總章元年加一員龍朔二年改為司列少常伯咸通元年復舊分掌選部流內六部以下官是為銓衡之任凡初仕進者無不仰屬為當選集之際勢傾天下列曹之中資位尤重初隋世高孝基為吏部侍郎房元齡杜如晦與選孝基特加賞異後以為知人唐鄧元挺為此官不稱職甚為時談所鄙常患消渴選人因號為鄧渴坐此遷澧州刺史有能名武太后重拜為天官侍郎其辭愈甚又以許子儒為之子儒不以藻鑑為意其補官悉委令史時曰平配

郎中二人周禮太宰屬官有下大夫郎其任也漢魏以來尚書屬或有侍郎或有郎中或曰尚書郎或曰某曹郎或則兩置或為互名雖稱號不同其職一也皆今郎中之任晉山公啟事曰吏部郎主選舉宜得能整風俗理人倫者齊謝朓為吏部郎上表三讓說在郎官篇又王儉為吏部郎專斷曹事又陸慧曉為吏部郎吏部都令史歷政以來咨執選事慧曉任已獨行未嘗與語帝遣左右以事諮問之慧曉曰六十之年不復能諮都令史為吏部郎也自過江吏部郎不復典大選又王亮為吏部郎銓序著稱及後為吏部尚書拘資次而已當代謂為不能又職官錄曰梁吏部郎舊視中丞遷侍中隋初諸曹郎皆謂之侍郎煬帝三年置六司侍郎後遂改諸曹侍郎但曰郎其吏部郎改為選部郎唐初復為選部郎中武德五年改為吏部郎中龍朔二年改為司列大夫咸亨元年復舊掌選補流外官謂之小銓并掌文官名簿朝集祿賜假使及文官告身分判曹事

員外郎二人隋開皇六年置吏部員外郎一人煬帝三年改為選部承務郎武德三年復舊後加置一人一員判廢置一員判南曹起於總章二年司列少常伯李敬元奏置未置以前銓中自勘責故事兩員轉廳至建中以後遂不轉廳貞元十一年閏八月侍郎杜黃裳奏依舊例轉廳初武太后載初元年又加一員聖歷二年八月省開元十二年四月勅兵吏各事定兩人判南曹尋卻一人判貞元元年九月又兩人判至十二年八月又卻

一員

司封郎中[illegible]光武以[illegible]勳爲郎中給事郎中使典諸侯封襲勳品功次輕重國土遠近地勢豐薄不相踰越莫不厭伏爲自是封爵之制非勳不定晉尚書有左右主客曹北齊河

清中改爲主爵梁郎中一人屬吏部主封爵之事隋初爲主爵侍郎煬帝改爲主爵郎武德初爲主爵郎中龍朔二年改爲司封大夫咸亨元年復舊光宅元年改爲司封郎中掌封爵皇室枝族及諸親內外命婦告身及道士女冠等天寶八載十一月勅道士女冠籍每十載一造永爲常式至德二年十一月勅道士女冠等宜依前屬司封曹

員外郎一人隋文帝置煬帝改爲主爵承務郎唐武德初改爲主爵員外郎其後曹改而官不易也

司勳郎中一人周禮夏官有司勳上士掌六卿賞地之法凡有功者司勳詔之歷代缺聞至後周吏部有司勳上士一人掌六勳之賞以等其功如古之主爵隋文帝置司勳侍郎煬帝改爲司勳郎永徽五年十二月四夜司勳庫失火甲歷並盡龍朔二年改爲司勳大夫咸通初復故掌校定勳績論官賞勳官告身等事

員外郎二人隋文帝置煬帝改司勳承務郎唐武德初爲司勳員外郎

考功郎中一人漢明帝時京房作考功課吏之法然無其職至光武改尚書三公曹主歲盡考課諸州郡魏尚書有考功定課二曹宋元嘉三年又置功論郎並其任也列在吏部郎中篇後魏考功郎掌考第孝秀北齊考功郎中亦掌考第及孝秀貢士隋文帝置考功侍郎煬帝改爲考功郎唐武德初復爲考功郎中龍朔二年改考功爲司績咸通初復舊掌考察內外百官及功臣家傳碑頌誄諡等事

員外郎一人隋文帝置煬帝改考功承務郎唐武德初復爲考功員外郎其後曹改而官不易武德舊令考功郎中監試貢舉人貞觀以來乃以員外郎專掌貢舉至開元二十四年移貢舉於禮部而考功員外郎分判事而已

戶部尚書

侍郎
郎中
員外郎
度支郎中
員外郎
金部郎中
員外郎
倉部郎中
員外郎

戶部尚書周禮地官大司徒之職也漢置尚書郎四人其一主財帛委輸至魏文帝置度支尚書寺事掌平國支計吳有戶部孫休初郎位戶部尚書隋下讀奏晉有度支時杜預爲度支尚書內以利民外以備邊張華爲度支尚書量計運漕決定廟算皆主算也宋齊度支尚書領度支金部倉部起部四曹梁亦有之後魏度支亦掌支計崔亮爲度支尚書經營費用歲減億計北齊度支統度支倉部左戶右戶金部庫部六曹後周置大司徒卿一人如周禮之制其屬有民部中大夫二人掌承司徒教以籍帳之法費計人民之衆寡隋初有度支尚書則併後周民部之職開皇三年改度支爲民部統度支民部金部倉部四曹唐修隋志謂之戶部蓋以太宗之諱故也唐實自永徽初始改民部爲戶部以太宗在位詔官名及公私文籍有世民兩字不相連者並不諱至高宗始諱之顯慶元年改戶部爲度支龍朔二年改度支尚書爲司元太常伯咸亨元年復爲戶部尚書初戶部居禮

部之後武太后改置天地四時之官以戶部為地官由是遂居禮部前神龍元年復改地官為戶部總判戶部金部度支倉部事

臣謹按漢成帝初置尚書有民曹主凡吏民上書悉經此曹理之後漢光武改民曹主繕修功作鹽池苑囿魏置左民尚書晉惠帝又加置右民尚書至于宋齊梁陳皆有左民尚書而後魏有左民右民等尚書多領工官非今戶部之例而梁陳兼掌戶籍此則略同自周隋有民部始為今戶部之職

侍郎二人蓋周官小司徒中大夫也後周依周官隋煬帝置民部侍郎唐因之後改曰戶部龍朔二年改為司元少常伯咸亨元年復為戶部侍郎他時曹名或改而官不易舊制一員長安四年加一員神龍元年減二年

加復

郎中二人漢尚書郎一人主戶口墾田吳時張溫為尚書戶曹郎魏有民曹郎晉分為左右民曹宋齊以下或為左民或為左戶後魏有左戶曹郎北齊有左右民曹例在吏部郎中籍隋初為戶部侍郎煬帝除侍字隋末改為民部郎唐武德初為民部郎中龍朔二年改郎中為大夫咸通元年復舊他時曹名或改而官號不易掌戶口籍帳賦役孝義優復蠲免婚姻繼嗣百官衆庶園宅口分永業等建中二年正月戶部侍郎判度支杜佑奏天寶以前戶部民案所以郎中員外各二人判書自兵興以後戶部事簡度支事案唯郎中員外各一人請迴轉郎中員外各一人分判度支案待天下兵革息卻歸本曹從之

員外郎二人隋文帝置煬帝改承務郎唐武德三年復為員外郎

度支郎中一人漢初張蒼善算以列侯主計居相府領郡國上計者謂之計相殆今度支之任魏有度支尚書晉宋齊梁陳後魏並有隋初為度支侍郎煬帝除侍字唐武德初加中字龍朔二年改度支為司度大夫咸亨元年復舊掌支使國用至德以後戎事費多二年十二月呂諲為兵部侍郎平章事充度支使寶應元年正月劉晏為戶部侍郎度支使二年二月韓滉以宰相加度支使五月二日竇參為中書侍郎平章事度支使自後雖無亦有他官判或尋權判亦云專判

員外郎一人改置與戶部員外郎同

金部郎中一人周官有職金掌金玉錫石丹青之令魏尚書有金部郎歷代多有之北齊金部主裁量尺度內外諸庫藏文帳隋祖孝徵薦盧昌衡為尚書金部郎每謂人曰吾用盧子沈為尚書郎眞無愧幽明矣隋初為金部侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改金部為司珍大夫咸亨初復舊掌庫藏金寶貨物權衡度量等事自開元二年置鑄錢使皆以他官為之

員外郎 部員外郎同

倉部郎中 一人周官有倉人主藏九穀又有廩人主藏九穀之數賙賜稍食魏尚書有倉部郎後魏太倉尚書亦其任也故後魏書曰李訢為太倉尚書攝南部事令千里之外戶別轉運詣倉輸之所在委積延停歲月大為困弊晉宋以來歷代多有倉部曹皆掌倉廩之事後周有地官屬司倉下大夫隋初為倉部侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改倉部為司庾大夫咸亨初復舊天寶中改為司儲至德初復舊掌諸倉廩之事開元十六年以後置出納使皆以他官為之

員外郎 一人改置與戶部員外郎同

禮部尚書 侍郎 郎中 員外郎 祠部郎中 員外郎 膳部郎中 員外郎 主客郎中 員外郎

禮部尚書 唐虞之時秩宗典三禮周禮春官大宗伯掌建邦之天神人鬼地祇之禮漢成帝置尚書五人其四曰客曹主外國夷狄事後漢尚書吏部兼掌齋祀亦其職也魏尚書有祠部曹及晉江左有祠部尚書掌廟祧之禮常與右僕射通職不常置以右僕射攝之歷代皆與右僕射通職宋祠部尚書領祠部儀曹二曹齊梁陳皆有祠部尚書後魏為儀曹尚書北齊祠部尚書統祠部主客虞部屯田起部五曹又有儀曹主吉凶禮制屬殿中尚書後周置春官卿又有禮部而不言職事後改禮部為宗伯又春官之屬有典命掌內外九族之差及玉帛衣服之令沙門道士之法後改典命為大司禮俄改大司禮復為禮部謂之禮部大夫至隋置禮部尚書統禮部祠部主客膳部四曹蓋因後周禮部之名兼前代祠部儀曹之職唐龍朔二年改禮部尚書為司禮太常伯咸亨元年復舊光宅元年改禮部為春官神龍元年復舊總判祠部禮部膳部主客事

侍郎 一人周官春官小宗伯今侍郎則隋煬帝置唐因之龍朔二年改為司禮少常伯咸亨元年復舊他時曹名或改而官號不易掌策試貢舉及齋郎弘崇國子生等事舊制考工員外郎掌貢舉開元二十二年考工員外郎李昂為進士李權所詆朝議以考工位輕不足以臨多士至二十四年遂以禮部侍郎掌為開元天寶之中昇平既久羣士務進天下髦彥由其取捨故勢傾當時資與吏部侍郎等用

郎中 一人周官春官肆師下大夫亦頗同今任魏尚書有儀曹郎掌吉凶禮制歷代多有例在吏部郎中篇宋齊儀曹屬祠部梁書曰武帝謂徐勉云今帝業初基須一人有學藝解朝儀者為尚書儀曹郎勉曰孔休源識見清通詳練故事自晉宋起居注略誦遂厓為儀曹郎後周依周官隋初為禮部侍郎煬帝除侍字又改為儀曹部唐武德初改為禮部郎中龍朔二年改為司禮大夫咸亨初復舊其後曹名或改而官號不易掌禮樂學校儀式制度衣冠符印表疏冊命祥瑞鋪設喪葬贈賻及宮人等

員外郎 一人周禮肆師上士後周依為至隋文帝置禮部員外郎煬帝改為儀曹承務郎唐武德三年復舊其後曹改而官不易

祠部郎中一人魏尚書有祠部郎歷代皆有主禮制後魏裴修為中大夫兼祠部曹祠部曹主禮樂每有疑議修撰斟酌故實咸有條貫後周有典祠中大夫隋初為侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改為司禮大夫咸亨元年復舊延載元年五月制天下僧尼隸祠部不須屬司賓開元十一年改祠部為職祠至德初復舊掌祠祀天文漏刻國忌廟諱卜祝醫藥等及僧尼簿籍自天寶六載及至德三年常置祠部使以他官為之

員外郎一人改置與戶部員外郎同

膳部郎中一人膳部於周官即膳夫庖人之職也晉尚書有左士右士曹後魏都官尚書管左士郎北齊改左士為膳部郎掌侍官百司禮食肴饌屬都官尚書後周有膳部大夫一人亦掌飲食屬大冢宰隋膳部屬祠部初置侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改為司膳至德初復舊掌飲膳藏冰及食料

員外郎一人改置與戶部員外郎同

主客郎中一人漢成帝初置五尚書有客曹主外國夷狄後漢光武分改為南主客北主客二曹魏亦有南主客晉氏分為左右南北四主客或單為客曹宋齊梁陳單有主客後魏吏部管南主客祠部管左主客北齊改左主客為主爵南主客為主客隋初為侍郎煬帝除侍字尋又改為司藩郎唐武德初改為主客郎中龍朔二年又改主客為司藩咸亨元年復舊掌二王後及諸藩朝聘

員外郎一人改置與戶部員外郎同

兵部尚書

侍郎

郎中　員外郎

職方郎中　員外郎

駕部郎中　員外郎

庫部郎中　員外郎

兵部尚書周禮夏官大司馬之職也魏置五兵尚書五兵謂中兵外兵騎兵別兵都兵也晉初無太康中乃有之而又分中兵外兵各為左右與舊五兵為七曹然尚書唯置五兵而已無七兵尚書之名後魏始有七兵尚書今諸家或謂晉太康中置七兵尚書誤矣宋五兵尚書唯領中兵外兵二曹餘則無矣齊梁陳皆有之後魏為七兵尚書北齊為五兵統五曹曰左中兵掌諸郡督告身諸宿衛官曰右中兵掌畿內丁帳事諸兵力士曰左外兵掌河南及潼關以東諸州丁帳及發召諸兵曰右外兵掌河北及潼關以西諸州所典與左外兵同曰都兵掌鼓吹太樂部小兵等事後周置大司馬其屬又有兵部中大夫小兵部下大夫其職並闕至隋乃有兵部尚書統兵部職方駕部庫部四曹蓋因後周兵部之名兼前代五兵之職唐龍朔二年改兵部尚書為司戎太常伯咸亨元年復舊光宅元年改為夏官神龍元年復舊天寶十一年改為武部至德初復舊掌武官選舉總判兵部職方駕部庫部事其分領選舉亦為三銓一制如吏部尚書所掌謂之尚書銓侍郎所掌其一為中銓其一為西銓各有印

侍郎……元年加一員掌署武職武勳官三衛及兵士以上簿書朝集祿賜假使差發配親士帳內考覈及給武職……告身

郎中二人歷代兵部曹皆有郎見尚書中或單為郎或置郎中例在吏部郎中篇隋初為兵部侍郎煬帝除侍字又改為兵曹郎唐武德三年改為兵部郎中龍朔二年改為司戎大夫咸亨元年復舊掌與侍郎同

員外郎二人隋文帝置兵部員外郎煬帝改為兵曹承務郎唐武德三年復舊其後曹改而官不易

職方郎中一人周禮夏官有職方氏掌天下之圖下九州之國歷代無聞至後周依周官隋初有職方侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改為司城大夫咸亨元年復舊掌地圖城隍鎮戍烽候防人路程遠近歸化酋渠

員外郎一人周官夏官職方上士後周依周官隋改置與戶部員外郎同

駕部郎中一人周禮夏官之屬有輿司馬之職是其任也魏晉尚書有駕部郎宋時駕部屬左民尚書齊亦有之後魏與北齊並曰駕部郎中後周有駕部中大夫屬夏官隋初為駕部侍郎屬兵部辛公義為駕部侍郎句檢馬牧所獲千餘萬匹文帝喜曰唯我公義奉國竭忠煬帝除侍字唐武德三年加中字龍朔二年改為司輿大夫咸亨初復舊天寶中改駕部為司駕至德初復舊掌輿輦車乘郵驛廐牧司牛馬驢騾闌遺之政開元十八年閏六月勅比來給傳使人為先傳馬事頗勞煩自今以後應乘傳者宜給紙券二十三年七月勅新除都督刺史并關三官州上佐並給驛發遣二十八年六月勅有陸驛處得置水驛自二十年以後常置館驛使以他官為之

員外郎一人周官有輿上士後周有小駕上士蓋其任也至隋置與戶部同

庫部郎中一人周官有司甲掌戈盾弓矢之長各辨其物以待軍事魏尚書有庫部郎晉因之宋庫部主兵仗文帝宴會有荒服外歸化人帝問尚書庫部郎顧琛曰庫中仗有幾許琛詭對曰有十萬人仗舊武庫仗多祕不言帝既失問及琛詭對善之歷代或有或闕後魏北齊庫部屬度支尚書掌凡戎仗器用後周有武藏中大夫隋屬兵部初為庫部侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改為司庫大夫咸亨初復舊後天寶十一載又改庫部為司庫至德初復舊掌軍器儀仗鹵簿法式及乘具等

員外郎一人周官有司兵中士後周有小武藏下大夫隋改置與戶部同

刑部尚書

侍郎 郎中 員外郎 都官郎中 員外郎 比部郎中 員外郎 司門郎中 員外郎

刑部尚書唐虞之時士官以正五刑周禮秋官大司寇之任也漢成帝時尚書初置二千石曹主都國二千石又置三公曹主斷獄後漢光武改三公曹主歲盡考課諸州郡政二千石曹掌中都官水火盜賊辭訟罪法亦謂之賊曹重於諸曹魏晉以來始重吏部魏青龍二年置尚書都官郎佐督軍事晉復以三公尚書掌刑獄宋三公比部皆主刑法又置都官尚書主軍事刑獄領都官水部庫部功論四曹齊梁陳並有都官尚書後魏亦有都官尚書北齊都官統都官二千石比部水部膳部五曹又有三公曹掌諸曹因帳斷罪赦日建金雞等事又掌五時讀時令屬殿中尚書後周有秋官大司寇卿掌刑邦國其屬官又有刑部中大夫掌五刑之法隋初有都官尚書開皇三年改都官為刑部尚書統都官刑部比部司門四曹亦因後周之名唐因之龍朔二年改刑部尚書為司刑太常伯咸亨元年復舊武太后改刑部為秋官神龍初復舊天寶中改為憲部至德初復舊總判刑部都官比部司門事

侍郎一人周官小司寇中大夫蓋今任也後周依周官至隋煬帝置刑部侍郎唐因之龍朔二年改為司刑少常伯咸亨元年復舊他時曹名或改而官號不易掌律令定刑名及諸州讞奏之事

郎中二人周官大司寇屬官有士師下大夫蓋今任也漢尚書有三公曹後漢有二千石曹魏有都官曹皆掌刑法獄訟之事歷代沿革具有尚書中或為侍郎或置郎中例在吏部郎中篇後周有小刑部下大夫屬秋官寇隋初置刑部侍郎煬帝除侍字又改憲部郎唐武德三年改為刑部郎中龍朔二年改為司刑大夫咸亨元年復舊興侍郎同

員外郎二人隋文帝置刑部員外郎煬帝改為憲部承務郎唐武德三年改為刑部員外郎其後曹改而官不易

都官郎中一人漢司隸校尉屬官有都官從事掌中都官不法事後漢又改尚書二千石曹掌中都官水火盜賊魏青龍二年始置尚書都官郎佐督軍事晉宋尚書都官兼主刑獄歷代事具尚書中其官例在吏部郎中注後周則曰司隸隋初為都官侍郎掌簿錄配沒官私奴婢良賤訴競俘囚等事煬帝除侍字置員外二人唐武德二年加中字減一人龍朔二年改為司僕大夫咸亨元年復舊

員外郎一人周官曰司屬下士蓋並今任也後周依為隋改置與戶部同

比部郎中一人魏尚書有比部曹晉因之宋時比部主法制齊梁陳皆有比部曹後魏亦然北齊掌詔書律令句檢等事後周曰計部中大夫蓋其任也隋初為比部侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改為司計大夫咸亨元年復舊天寶十一載又改比部為司計至德初復舊掌內外諸司俸料公廨及公私債負徒役功程贓贖物帳及句用度物

員外郎一人改置與戶部員外郎同

……字唐武德三年加中字龍朔二年改爲司門大夫咸亨元年復舊掌門籍關橋及道路過所闌遺物事

員外郎一人周官有司門上士後周依爲後改置與戶部同

工部尚書

侍郎 郎中 員外郎 屯田郎中 員外郎 虞部郎中 員外郎 水部郎中 員外郎

工部尚書周禮冬官其屬有考功掌百工之事曰國有六職百工是其一爲漢成帝初置尚書有民曹主凡吏民上書後漢光武改民曹主繕修功作鹽池園苑之事魏置左民尚書亦領其職晉宋以來有起部尚書而不常置每營宗廟宮室則權置之事畢則省以其事分屬部官左民二尚書北齊起部亦掌工造屬祠部尚書後周有冬官大司空卿掌五材九範之法其屬有工部中大夫二人承司之事掌百工籍而理其禁令至隋乃有工部尚書統工部屯田二曹蓋因後周工部之名兼前代起部之職唐龍朔二年改工部尚書爲司平太常伯咸亨元年復舊武太后改爲冬官神龍初復舊總判工部屯田虞部水部事

侍郎一人隋煬帝改置工部侍郎唐因之龍朔二年改司平少常伯咸亨元年復舊他時曹名或改而官不易掌與造工匠諸公廨屋宇五行并紙筆墨等事

郎中一人晉尚書有起部曹歷代皆有具尚書中隋初爲工部侍郎煬帝除侍字又改爲起部郎唐武德二年改爲工部郎中龍朔二年改爲司平大夫咸亨元年復舊其後曹名改而官不易所掌與侍郎同

員外郎一人隋文帝置工部員外郎煬帝改爲起部承務郎唐武德三年復爲工部員外郎其後曹改而官不易

屯田郎中一人漢成帝置尚書郎四人其一人主戶口墾田蓋尚書屯田郎之始也至魏尚書有農部郎又其[illegible]也晉始有屯田郎中及太康中謂之田曹後復爲屯田江左及宋齊則左民郎中兼知屯田事梁陳則曰侍郎後魏北齊並爲屯田郎隋初爲屯田侍郎兼掌儀式之事煬帝除侍字唐武德三年加中字龍朔二年改爲司田大夫咸亨元年復舊掌屯田官田諸司公廨官人職分賜田及官園宅等

員外郎一人改置與戶部員外郎同

虞部郎中一人虞部蓋古虞人之遺職至魏尚書有虞曹郎中晉因之梁陳曰侍郎後魏北齊虞曹掌地圖山川近遠園囿田獵雜味等並屬虞部尚書後周有虞部下大夫一人掌山澤草木鳥獸而蕃阜之又有小虞部並屬大司馬隋初爲虞部侍郎屬工部煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改司虞大夫咸亨元年復舊天寶十一載又加虞部爲司虞至德初復舊掌京城街巷種植山澤苑囿草木薪炭供須田獵等事

員外郎一人隋初置與戶部員外郎同唐龍朔以後曹名改而官不易也

水部郎中一人周禮夏官有司險掌設國之五溝五塗而達其道路蓋其職也魏尚書有水部郎歷代或置或否後魏北齊有水部屬都官尚書亦掌舟船津梁之事後周有司水大夫隋初爲水部侍郎屬工部煬帝

除侍字唐武德三年加中字龍朔二年改爲司川大夫咸亨元年復舊天寶中改水部爲司水至德初復舊掌川瀆津濟船艫浮橋渠堰漁捕運漕水碾磑等事

員外郎一人後周小司水上士隋改置與戶部員外郎同唐龍朔二年以後曹名改而官不易

通志卷五十三終

宋　右迪功郎鄭樵漁仲撰

職官略第四

御史臺第六

御史之名周官有之蓋掌贊書而授法令非今任也戰國時亦有御史秦趙澠池之會各命書其事又淳于髡謂齊王曰御史在前則皆記事之職也至秦漢爲糾察之任秦以御史監郡漢初叔孫通新定禮儀以御史執法舉不如儀者輒引而去是也所居漢謂之御史府亦謂之御史大夫寺漢御史大夫寺在大司馬門内無塾其門署用梓版不雘色題曰御史大夫寺亦謂之憲臺成帝時御史府吏舍百餘區井水皆竭又其府中列柏樹常有野烏數千棲宿其上晨去暮來號曰朝夕烏烏去不來者數月長老異之後果廢御史大夫爲大司空是其徵也後漢以來謂之御史臺亦謂之蘭臺寺顏師古曰官曹通名爲寺應劭官儀曰廷尉案責上御史臺又謝靈運晉書曰漢尚書爲中臺御史爲憲臺謁者爲外臺是謂三臺後漢蔡邕時以侍御史轉治書御史遷尚書三日之間周遷三臺梁及後魏北齊或謂之南臺東魏時高澄用崔暹爲御史中尉宋遊道爲尚書左丞謂之曰卿一人處南臺一人處北省當使天下肅然後魏之制有公事百官朝會名簿自尚書令僕以下悉送南臺後魏臨洮王舉哀兼上尚書左僕射元順不肯送名又不送簿中尉舉彈之順奏曰尚書百揆之本令僕納言之責不宜下隸中尉送名御史詔許之後元子思爲御史中尉朔朝臺移尚書案應朝名帳尚書郎裴獻伯移生云按蔡氏漢儀御史中尉逢臺郎於複道中尉下避執版郎中車上舉手禮之以此而言明非敵體子思奏曰臣按漢書御史中丞爲獨坐又按魏書曰崔琰爲中丞百寮震恐則中丞不揖省郎亦已久矣憲臺不屬都坐亦非今日又按孝文帝職令朝會失時則御史彈之若不送名到何驗獻伯等亂常變紀請付法詔曰國異政不可據以古事檢孝文帝舊格以聞尋從子思奏否後周曰司憲屬秋官府隋及唐皆曰御史臺龍朔二年改爲憲臺咸亨元年復舊門北闢主陰殺也按北齊楊楞伽鄴都故事云御史臺在宮闕西南其門北開取冬殺之義斯事久矣今東都臺門所以不北向者蓋欲變古之制或建造者不習故事耳唐龍朔中改司經局爲桂坊置司直爲東宮之憲府亦開北門以象御史臺其例明矣或云隋初移長安城造御史臺時有兵部尚

（署李貝通檢校御史大夫欲於尚書省近故開北門此說非也）故御史爲風霜之任彈糾不法百僚震恐官之雄峻莫之比焉舊制但聞風彈事提綱而已（舊例御史臺不受訴訟有通辭狀者立於臺門候御史御史往門外收採如可彈者略其姓名皆云風聞訪知唐永徽中崔義元爲大夫始定受事御史人知一日劾狀題告人姓名或訴訟之事）其鞫案禁繫則委之大理貞觀末御史中丞李乾祐以囚自大理來往滋其姦僞又按事入法多爲大理所反乃奏於臺中置東西二獄以自繫劾開元中大夫崔隱甫復奏罷之其後罕有聞風彈舉之事多受辭訟推覆理盡然後彈之將有彈奏則先牒監門禁止勿許其入（按宋書云二臺劾奏符光祿加禁止不得入殿省是其先例光祿主殿門）武太后時改御史臺爲肅政臺凡置左右肅政二臺別置大夫中丞各一人侍御史殿中監察各二十人（又置肅政臺使二十六人尋罷之）左以察朝廷右以澄郡縣時議以右多名流左多寒畯其遷登南省者右殆倍焉以其不陵朝貴故也二臺迭相糾正而左加畏憚龍朔以後去肅政之名但爲左右御史臺初置兩臺每年春秋發使春曰風俗秋曰廉察令地官尚書韋方質爲條例刪定爲四十八條以察州縣延載以後奉勑乃不巡每年出使也睿宗即位詔二臺並察京師資位既等競爲彈糾百僚被察殆不堪命太極元年以尚書省悉隸左臺月餘右臺復請分綰尚書西行事左臺大夫竇懷貞乃表請依貞觀故事遂廢右臺而本御史臺官復舊廢臺之官並隸爲大夫一人中丞二人侍御史四人殿中侍御史六人監察御史十人主簿一人內供奉裏行者各如正員之半（太宗朝始有裏行之名高宗時方置內供奉及裏行官皆非正官也開元初又置御史裏使殿中裏使監察裏使等官並無定員義與裏行同穆思泰元光謙呂太一翟章並爲裏使尋省建中三年九月御史臺請置推官一人常與本臺御史同推覆奉勑依）其臺憲故事官資輕重則杜易簡韓琬注記詳焉（杜易簡撰御史雜法四卷韓琬撰御史臺記十二卷）

御史大夫　中丞　侍御史　殿中侍御史　監察侍御史　主簿

御史大夫（秦官侍御史之率故稱大夫漢因之位上卿銀印青綬掌副丞相故事選郡守相高第爲御史大夫任職者爲丞相成帝綏和元年更名大司空成帝欲修辟雍通三公官故改御史大夫爲大司空金印紫

元壽二年復爲大司空凡爲御史大夫而丞相缺也其心冀幸丞相物故或乃陰私相毀害欲代之故史記謂鄭

弘爲大夫守之數年不得匡衡居之未滿歲而丞相死即代之後漢初罷御史大夫至建安十三年罷三公官始復置之以郗慮居焉不領中丞置長史一人魏黃初二年又改御史大夫爲司空末年復有大夫而吳有左右爲晉書曰魏以司空何曾爲晉國丞相以王沈爲御史大夫吳孫休以丁密孟宗爲左右御史大夫是也晉初省之此皆爲三公非今御史大夫也今御史大夫卽漢以來御史中丞是也後代或置大夫皆中丞之互名非漢舊大夫之任唯劉聰僭號置御史大夫亞於三公頗似漢制也

臣謹按漢舊儀拜御史大夫爲丞相左右前後將軍贊五官中郎將授印拜御史大夫二千石贊左右郎將授印

中丞初漢御史大夫有兩丞一曰御史丞一曰中丞亦謂中丞爲御史中執法漢高帝詔徵賢良御史大夫下相國相國下諸侯王御史中執法晉灼曰中執法中丞也中丞在殿中蘭臺有石室以藏祕書圖讖之屬以其在殿中故曰中丞外督部刺史內領侍御史十五員受公卿奏事舉劾按章蓋居殿中察舉非法也及御史大夫轉爲大司空而中丞出外爲御史臺率郎隋唐御史大夫任也周官小宰之職掌建邦之宮刑以治王宮之政令凡宮之糾禁注曰若今御史中丞初御史大夫更名大司空置長史而中丞官職如故武帝時以中丞督司隸司隸督丞相丞相督司直司直督刺史刺史督二千石下至墨綬哀帝元壽二年御史中丞更名御史長史後漢光武復改爲中丞兩梁冠銅印靑綬與尚書令司隸校尉朝會皆專席而坐京師號爲獨坐言其尊也凡中丞以下至侍御治書並文官屬少府魏初改中丞爲宮正舉鮑勛爲之百僚嚴憚後復爲中丞晉亦因漢以中丞爲臺主與司隸分督百僚自皇太子以下無所不糾初不得糾尚書後亦糾之從傳咸之奏也中丞專糾行馬內司隸一專糾行馬外雖制如是然亦更奏衆官實無其限宋中丞一人每月二十五日繞行宮垣白壁漢志執金吾每月一日繞行宮城是省金吾此事併中丞也銅印墨綬進賢兩梁冠佩水蒼玉介幘絳朝服孝武帝孝建二年制中丞與尚書令分道雖丞郎下朝相值亦得斷之餘內外衆官皆受停駐齊中丞職無不察專道而行騶輻禁呵加以聲色武將相逢輒致侵犯若有鹵簿至相毆擊梁國初建又置御史大夫天監元年復曰中丞中丞一人掌督司百僚皇太子其在宮門行馬內違法者皆糾彈之雖在行馬外而監司不糾亦得奏之專道而行逢尚書丞郎亦得停駐其尚書令僕御史中丞各給威儀十八人自齊梁皆謂中丞爲南司江淹爲中丞齊明帝謂曰今君爲南司足以震肅百僚也陳因梁制江左中丞雖亦一人時髦彥然膏粱名士猶不樂王氏分枝居烏衣者爲官微減僧虔爲北宮乃曰此是烏衣諸郎坐處我亦可試爲耳後魏爲御史中尉督司百僚其出入千步清道與皇太子分路王公百辟咸使遷避其餘百僚下馬弛車止路傍其違緩者以棒棒之其後洛陽令得與分道自東魏從鄴無復此制北齊高道穆爲御史中丞武成帝姊壽陽公主犯清路呵之不止道穆令卒棒破其車主泣訴於帝帝不責道穆謂曰家姊行路相犯極以爲愧後周有司憲中大夫二人掌司寇之法辨國之五禁隋以國諱改中丞爲大夫唐因隋亦曰大夫龍朔二年改爲大司憲咸亨初復舊武太后改置左右肅政臺御史大夫各二人太極初復舊掌肅清風俗彈糾內外總判臺事故事侍御史以下與大夫抗禮光宅元年九月韋思謙除左肅政大夫遂

坐受拜其後大夫又與之抗禮至開元十八年有勅申明隔品致敬其禮由之不改至二十四年六月李適之爲大夫又坐受拜後復與抗禮至後不改御史中丞舊治書侍御史也初漢宣帝元鳳中感路溫舒尚德緩刑之言季秋後請讞時帝幸宣室齋居而決事令侍御史二人治書治書御史起於此也後因別置冠法冠有印綬與符節郎共平廷尉奏事罪當輕重後漢亦二人秩印青綬選明法律者爲之蔡質漢儀曰選御史高第者補之凡天下諸讞疑事掌以法律當其是非自桓帝之後無所平理苟充其位而已魏置治書執法掌奏劾而治書侍御史掌律令三官俱置晉置四人泰始四年又置黃沙獄治書侍御史一人秩與中丞同掌詔獄及廷尉不當者皆理之後并江南遂省黃沙治書侍御史及太康中又省治書侍御史二員魏晉以來治書侍御史分掌侍御史所掌諸曹若尚書二丞宋代掌舉劾齊梁並同皆統侍御史自宋齊以來此官不重自郎官轉治書者謂之南奔梁天監初始重其選車前依尚書二丞給三騶執盛印青囊舊事糾彈官印綬在前故也後魏掌糾禁內朝會失時服章違錯饗宴會見悉所監之北齊亦有爲後周有司憲上士二人亦其任也隋又爲治書侍御史臺中彌領悉以主之唐永徽初高宗即位以國諱故改治書侍御史爲御史中丞龍朔二年改爲司憲大夫咸亨元年復爲中丞二人亦時有內供奉職副大夫通判臺事開元二十一年三月置京畿都採訪處置使以中丞爲之

臣謹按漢中丞故二千石爲之或選侍御史高第執憲中司出爲二千石又按宋文帝元嘉十三年有司奏御史中丞劉式之議每至出行未知制與何官分道舊科法唯稱中丞專道傳詔荷詔信喚衆官應詔者得行制令無分別他官之文皇太子不宜與衆同例中丞應與分道揚州刺史丹陽尹建康令並是京輦土地之主或檢校非違或赴救水火事應神速不宜稽駐並合分道又尋六門則爲行馬之內且禁衛非違並由二衛及領軍既非郡縣界則京尹建康令卽不合依門外也又按後魏元志爲洛陽令與中尉李彪爭路俱入見彪曰御史中尉辟乘華羽蓋駐論道劍鼓安有洛陽令與臣抗衡志曰臣神州縣主普天之下誰非編民豈有俯同衆官趨避中尉李文遂令分路

侍御史於周爲柱下史老聃嘗爲之以其在殿柱之間故曰柱下史秦時張蒼爲御史主柱下方書又云蒼爲柱下御史明習天下圖書計史籍一名柱後史冠曰法冠一名柱後惠文以鐵爲柱言其審固不撓也法冠者秦始皇滅楚以其君冠賜御史亦名獬豸冠獬豸獸一角以觸邪故執法者冠之亦爲侍御史漢因之凡十五員其舉郡國孝廉第四科云有能按章覆問文中御史惠帝三年相國奏遣御史以九條監三府不法事每三歲一更當十一月奏事三月還其後又置監御史漢官儀曰侍御史出督州部盜賊逆漕軍糧武帝時侍御史又有繡衣直指者出討姦猾理大獄[illegible]

石平還補縣令見中丞執板揖順帝復絕他選專用宰士凡二漢侍御史所掌有五曹一曰令曹掌律令二曰印曹掌刻印三曰供曹掌齋祀四曰尉馬曹掌廄馬五曰乘曹掌車駕豹尾之內便爲禁省魏置八人所掌凡八部有治書曹課第曹其餘則闕當大會殿中御史簪白筆側陛而坐曹侍御史九人頗用都守爲之品同持書而所掌有十三曹曰吏曹課第曹直事曹印曹中都督曹外都督曹媒曹符節曹水曹中壘曹營軍曹法曹算曹及江左初省課第曹置庫曹掌廄牧牛馬市租其後分庫曹置左庫外左庫二曹宋代多併諸曹凡十人爲自漢以來皆朝服法冠齊亦置十人梁陳皆九人居曹糺察不法後魏御史八人其權甚重必以對策高第者補之侍御史與殿中侍御史臺則外臺受事夜則番直內臺御史舊式不隨臺主簡代延昌中王顯有寵於宣武爲御史中尉始請革選此後踵其事每一中尉則更簡代御史北齊有八人亦重其選後周有司憲中士則其任也隋侍御史凡人自開皇前猶經後魏革選自開皇之後始自吏部選用不由臺主仍依舊入直禁中大業中始罷御史直宿臺內文書皆持書主之侍御史但侍從糺察而已由是資格少減唐自貞觀初以法治天下尤重建言故御史復爲雄要其將除拜皆吏部與臺長官審判議定然後依選例補奏其內詔別拜者不在其限麟德以來用人尤重選授之命不由銓管及李義府掌大選寵任既重始得補之自義府之後無出於吏部者舊御史遭長官於塗皆免帽降乘長官戢轡辭而止爲乾封中王本立爲侍御史意氣頗高塗逢長官端揖而已自後諸人或降而立或一足至地或側鞍弛轡輕重無常開元以來但舉鞭揖而已侍御史凡四員內供奉二員掌糺察內外受制出使分判臺事又分直朝堂與給事中中書舍人同受表理冤訟迭知一日謂之三司受事其事有大者則詔下尚書刑部御史臺大理寺同按之亦謂此爲三司推事後漢光武中詔御史參朝共三府按楚獄亦此三司之例也武太后時刑獄滋章凡二臺御史多苛刻無恩以誅暴爲事猜阻傾奪更相陵暴此其爲弊也神龍以來稍革之其後名流愼選侔於貞觀永徽矣侍御史之職有四曰推掌推鞫曰彈掌彈舉曰公廨知公廨事曰雜事臺事悉判之凡殿中監察以下職事及進名改轉臺內之事悉主之號爲臺端他人稱之曰端公其知雜事者謂之雜端最爲雄劇食坐之南設橫榻謂之南牀殿中監察不得坐亦謂之癡牀言處其上者皆驕傲自得使人如癡故謂之癡牀

殿中侍御史

魏蘭臺遣侍御史居殿中察非法即殿中侍御史之始也晉置四人江左多置二人梁有四人掌殿內禁衛內事後魏北齊皆有之隋初改曰殿內侍御史置十二人至煬帝省唐置六員內供奉二員初掌駕出於鹵簿內糺察非違餘同侍御史唯不判事咸亨以前遷轉及職事與侍御史相亞自開元以來權歸侍御史而遷轉猶同兼知庫藏出納及宮門內事凡兩京城內則分知左右巡各察知所巡之內有不法事諸州諸衛兵禁隸爲彈舉違失號爲副端閤門之外百僚班序有離立失列言囂而不肅者則糺罰之其正冬大會則戴元多乘馬加飾大夫中丞加金勒珂珮具服上殿供奉左右或闕則吏部以他官攝之其郊祀巡幸大備鹵簿出入由旌門者監其隊伍初武太后時有殿中裏行及員外殿中御史官或有起家爲之而郎員者神龍以來無監察則有裏行

監察侍御史秦以御史監理諸郡謂之監察史漢罷其名至晉孝武太元中始置檢校御史以吳混之爲之掌行馬外事宋志云古司隸知行馬外事晉過江罷司隸官故置檢校御史專掌行馬外事宋齊以來無聞後魏太和末亦授此官宿直外臺不得入宿內省北齊檢校御史十二人後周司憲旅下士八人蓋亦其職隋開皇二年改檢校御史爲監察御史凡十二人煬帝增置十六員掌出使檢校唐監察御史十員裏行五員掌內外糺察并監祭祀及監諸軍出使等罪人當笞於朝者亦監之分爲左右巡糺察違失以承天朱雀街爲界每月一代將晦即巡刑部大理東西徒坊金吾及縣獄若蒐狩則監圍察斷絕失禽者量宜劾奏開元初革以殿中掌左右巡監察或權掌之非本任也職務繁雜百司畏懼其選拜多自京畿縣尉又有監察御史裏行者太宗置自馬周始爲始馬周以布衣有詔令於監察御史裏行遂以爲名後高宗時王立本自忻州定襄縣尉爲之凡裏行皆受俸於本官武太后時復有員外監察試監察或有起家爲之而即眞者又有臺使八人俸亦於本官請餘並同監察時人呼爲六相吏部式其試監察神龍以來無復員外及試但有裏行凡諸內供奉及裏行其員數各居正官之半唯俸祿有差職事與正同

臣謹按隋末亦遣御史監軍唐垂拱三年十一月鳳閣侍郎韋方質奏言舊制有御史監軍武太后曰將出師君授之以斧鉞閫外之事皆使裁之比來御史監軍乃有控制軍中大小之事皆須承稟非所以委專征也又按萬歲通天元年五月監察御史紀履忠劾奏御史中丞來俊臣五罪長安四年三月監察御史蕭至忠彈宰相蘇味道贓汚貶官御史大夫李承嘉常召諸御史責之曰近日彈事不咨大夫禮乎衆不敢對至忠進曰故事臺中無長官御史人君耳目比肩事主得各自彈事不相關白若先白大夫而許彈事如彈大夫不知白誰也承嘉默然憚其剛正又按景龍三年監察御史崔琬彈奏宰相宗楚客紀處訥等驕恣跋扈請收劾之舊制大臣有被御史彈者皆俯僂趨出待罪朝堂今楚客等瞋目作色稱以忠鯁被誣中宗令琬與楚客約爲兄弟時人竊號爲和事天子

主簿漢有御史主簿張忠爲御史大夫以孫寶爲主簿是也魏晉以來無聞至隋大業三年御史臺始置主簿二人兼置錄事二人唐置主簿一員掌印及受事發辰句檢稽失兼知官及黃卷其俸祿與殿中御史同唐武德末杜淹爲大夫以吏部主事林恤信爲之

諸卿第七上

總論諸卿少府附

夏制九卿記曰夏后氏官百天子有三公九卿也亦有六卿商周皆然商亦九卿伊尹曰三公調陰陽九卿通寒暑周之九卿卽少師少傅少保冢宰司徒宗伯司馬司寇司空漢以太常光祿勳衛尉太僕廷尉大鴻臚宗正司農少府謂之九寺大卿後漢九卿分屬三司太常光祿勳衛尉三卿並太尉所部太僕廷尉大鴻臚三卿並司徒所部宗正大司農少府三卿並司空所部多進爲三公各有署曹掾史隨事爲員九卿有疾使者臨問加賜錢帛尚書令陳忠常欲崇大臣故奏建此禮魏九卿名數與漢皆同晉以太常等九卿漢卽九卿兼將作大匠太后三卿大長秋皆爲列卿各置丞功曹主簿五官等員太康四年增九卿禮秩元帝以賀循爲太常而散騎常侍如故循以九卿舊不加官唯拜太常而已宋齊及梁初皆因舊宋卿尹皆銀章青綬進賢兩梁冠佩水蒼玉衛尉則武冠晉服制以九卿皆文冠乃進賢兩梁冠非舊也梁武帝天監七年以太常卿加置宗正卿以大司農爲司農卿三卿是爲春卿加置太府卿以少府爲少府卿加置太僕卿三卿是爲夏卿以衛尉爲衛尉卿廷尉爲廷尉卿將作大匠爲大匠卿三卿是爲秋卿以光祿勳爲光祿卿大鴻臚爲鴻臚卿都水使者爲大舟卿三卿是爲冬卿凡十二卿皆置丞及功曹主簿後魏又以太常光祿勳衛尉謂之三卿太僕廷尉大鴻臚宗正大司農少府爲六卿各有少卿太和十五年初置少卿官掌同大卿北齊以太常光祿衛尉宗正太僕大理鴻臚司農太府爲九寺晉荀勗曰九寺可併於尚書後魏亦有三府九寺則九卿稱寺久矣然通其名不連官號其官寺連稱自北齊始也置卿少卿丞各一人各有功曹五官主簿錄事等員隋九寺與北齊同自昔三代以上分置六卿比周百事至秦及漢雖事不師古猶制度未紊後漢有三公九卿而尚書之任又益重矣魏晉以降職制日增後周依周禮置六官而年代短促人情相習已久不能革其視聽故隋氏復廢六官多依北齊之制官職重設庶務煩滯加六尚書似周之六卿又更別立寺監則戶部與太府分地官司徒職事禮部與太常分春官宗伯職事刑部與大理分秋官司寇職事工部與將作分冬官司空職事自餘百司之任多類於斯欲求理要實在簡省煬帝降光祿以下八寺卿階品於太常而少卿各置二人始開皇中諸司寺唯典掌受納至煬帝署令爲判首取二卿同判丞唯知

檢局令關丞判唐九寺與北齊同卿各一人少卿各二人丞以下有差龍朔二年改九寺之名凡卿皆加正若太常卿爲奉常正卿他皆如此後各復舊

太常卿

丞 主簿 博士 太祝 奉禮郎 協律郎 兩京郊社 太樂 鼓吹 太醫 太卜 廩犧 汾祠 太公廟

太常卿 秦曰奉常漢初曰太常顔師古曰太常者王之旌也畫日月爲王者有大事則建以行禮官主奉持之故日奉常後改爲太常尊大之義也惠帝更名奉常景帝六年更名太常後漢秩與漢同每祭祀前奏其禮儀及行事賛天子每選試博士奏其能否大射養老大喪皆奏其儀每月前晦察行陵廟助祭則平冕七旒漢舊制以列侯忠孝敬愼者居之後漢不必侯也舊制陵縣悉屬歲舉孝廉後漢則否建安中爲奉常魏黃初元年改爲太常魏晉改銀章青綬進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉宋齊皆有之舊用列曹尚書多遷選曹尚書領護梁視金紫光祿大夫陳因之後魏爲上卿兼置小卿官周禮有小宗伯中大夫二人卽其任也北齊曰太常寺置卿及少卿丞各一人掌陵廟羣祀禮樂儀制天文術數衣冠之屬後周建六官置大宗伯卿一人是爲春官隋曰太常與北齊同煬帝加置少卿二人唐因之龍朔二年改太常爲奉常咸亨元年復舊光宅元年改太常爲司禮神龍初復舊卿一人掌禮儀祭祀總判寺事少卿二人通判領丞一人主簿二人博士四人太祝三人奉禮郎協律郎各二人齋郎五百五十二人其餘小吏各有差郊社太公廟太樂鼓吹太醫太卜廩犧等署各有令其郊社及太公各廟兩京皆有之

丞 秦置一人漢多以博士議郎爲之後漢凡諸丞皆掌行禮及祭祀小事總署曹事舉廟中非法皆銅印黃綬進賢兩梁冠歷代皆有梁舊用員外郎遷尚書郎天監七年改視尚書郎陳因之後魏北齊亦有之隋有二人唐因之分判寺事餘寺丞職並同

主簿 漢有之漢舊儀之制太常屬四馬主簿前車八乘魏晉亦有焉梁天監七年十二卿各置主簿一人惟太常主簿視二衛主簿陳因之北齊有功曹五官主簿二人唐二人掌付事句稽省署抄日監印給紙筆等事餘寺主簿並同職

博士 魏官也魏文帝初置晉因之掌引導乘輿王公以下應追謚者則博士議定之端委佩玉朝之六典必於詢度歷代皆有隋有四人唐因之甚爲淸選貲位與補闕同掌撰五禮儀注導引乘輿贊相祭祀定誄謚及守祧廟開閉祏室及祥瑞之事

太祝 周官也與太宰等官爲六太屬官太祝下大夫二人上士四人掌六祝之辭以祈福祥秦漢有太祝令丞後漢 [illegible]

奉禮郎……十八人屬鴻臚寺之司儀署後周有治禮中士下士各一人隋有奉禮郎二十六人屬太常寺煬帝減置六……

人唐武德初有治禮郎四人掌設版位執儀行事至永徽二年以犯廟諱改為奉禮郎開元二十三年減二員

協律郎 漢曰協律都尉李延年為之武帝以延年善新聲故為此官後漢亦有之魏以杜夔為之魏武平荊州得夔以知音識舊樂故使為此官晉改為協律校尉後魏有協律郎又有協律中郎北齊及隋協律郎皆二人唐因之掌舉麾節樂調和律呂監試樂人典課

兩京郊社令 周官有典祀掌以時祭祀秦漢有太祝令丞屬奉常景帝改為祠祀武帝更曰廟祀後漢祠祀屬少府魏晉有太祝令丞宋曰明堂令丞掌祀五帝之事齊有太祝及明堂二令梁有明堂太社二令並屬太常北齊太廟令丞領郊祀崇虛二丞郊祀掌五郊崇虛掌五嶽四瀆後周有司郊上士中士司社中士下士隋太常寺署郊社令丞各一人唐因之掌郊社明堂祠祀祈禱及茅土衣冠等事

太樂令 周官有大司樂掌成均之法亦謂之樂尹以樂舞教國子左傳楚鍾建為樂尹即大司樂也秦漢奉常屬官有太樂令及丞又少府屬官并有樂府令丞後漢永平三年改太樂為太予樂令掌伎樂人凡國祭饗掌諸奏樂魏復曰太樂令丞晉亦有之齊銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服梁陳因之後魏置太樂博士北齊曰太樂令丞後周有大司樂掌成均之法後改為樂部有上士中士隋有太樂令丞各一人唐因之掌習音樂樂人簿籍

臣謹按盧植禮注云太樂令如古大胥漢太樂律卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子取適子高五尺以上年十二到三十顏色和順身體脩理者以為舞人

鼓吹令 周禮有鼓人掌六鼓四金之音後漢有承華令典黃門鼓吹屬少府晉置鼓吹令丞屬太常元帝省太樂并鼓吹哀帝復省鼓吹而存太樂梁有鼓吹令丞又有清商署北齊鼓吹令丞及清商部並屬太常隋有鼓吹清商二令丞至煬帝罷清商署唐鼓吹署令丞各一人所掌頗與太樂同

太醫令 周官有醫師上士下士掌醫之政令秦兩漢有太醫令丞主醫藥屬少府後漢又有藥丞有醫工長魏因之晉銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服而屬宗正過江省宗正而屬門下省宋齊隸侍中梁陳因之後魏有太醫博士助教北齊又曰太醫令丞後周太醫下大夫隋有太醫署令二人唐因之主醫藥凡領醫針灸按摩咒禁各有博士

臣謹按唐武德中關中多骨蒸病得之必死遞相傳染許胤宗每療皆愈或謂曰何不著書以貽將來答曰醫乃意也在人思慮有脈候幽微苦其難別意之所解口莫能宣求之名手雖是別脈然後識病病之於藥有正相當者唯須單用一味直攻彼病立即可愈今人不能別脈莫識病源以情意度多用藥味譬之於獵不知兎處多發人馬空廣遮圍或冀一兎偶然逢也如此療病不亦疏乎既不可言故無著述

太卜令 商官太卜爲六太周官太卜掌三兆之法秦漢有太卜令後漢并于太史自後無聞後魏有卜博士北齊有太卜局丞後周有太卜大夫小卜上士龜占中士隋曰太卜令丞一人唐因之

廩犧令 周禮有牧人掌牧六牲以供祭祀秦漢內史左馮翊廩犧令丞並掌犧牲屬大司農後漢河南尹屬官有廩犧丞魏晉宋齊陳後魏北齊隋皆有之唐令丞各一人掌犧牲粢盛之事

汾祠及齊太公廟 並有令丞各一人唐開元中置掌享祀灑掃之事

光祿卿 丞 主簿 太官署 珍羞署 良醞署 掌醢署

光祿卿 秦有郎中令以主郎內諸官故曰郎中令掌宮殿掖門戶漢因之至武帝太初元年更名光祿勳胡廣曰勳猶閽也主宮殿門故也王莽改光祿勳爲司中後漢曰光祿勳所掌同與三署郎更直執戟宿衛門戶考其德行而進退之郊祀之事掌三獻光祿勳居禁中有獄在殿門外謂之光祿外部兩漢自光祿太中中散諫議等大夫及謁者僕射羽林郎郎中侍郎五官虎賁左右等中郎將奉車駙馬二都尉車戶騎三將並屬光祿勳建安末復改光祿勳爲郎中令魏黃初元年復爲光祿勳東晉哀帝興甯二年省光祿勳併司徒孝武甯康元年復置自魏晉以後無復三署郎而光祿不復居禁中唯外官朝會則以名到爲二臺奏劾則符光祿加禁止亦如之詞禁入殿省也其宮殿門戶至宋文猶屬焉梁除勳字謂之光祿卿卿舊視列曹尚書天監中視中庶子職與漢同後魏又置少卿北齊曰光祿寺置卿少卿兼掌諸膳食帳幕隋文帝開皇三年廢光祿寺入司農十二年復置初有卿及少卿各一人煬帝加置二少卿唐龍朔二年改光祿寺爲司宰寺咸亨初復舊光宅元年爲司膳神龍初復舊卿一人掌終獻行事少卿二人領太官珍羞良醞掌醢等四署署各有令丞

臣謹按漢東京三署郎有德應四科者歲舉茂才二人四行二人及三署郎罷省光祿勳猶依舊舉四行衣冠子弟以充之又按張湛拜光祿勳光武臨朝或有惰容湛輒陳諫其失嘗乘白馬上後見湛輒曰白馬生且復諫矣又杜林爲光祿勳內奉宿衛外總三署周密敬慎選舉稱平郎有好學者輒見誘進朝夕滿堂二以化高而薦

丞 漢二人多以博士議郎爲之後漢一人魏晉因之銅印黃綬梁陳視員外郎後魏北齊並有之隋有三人唐置二人

主簿 漢置晉宋齊梁陳並有之北齊曰功曹五官主簿隋二人唐因之

太官令丞 於周官爲膳夫府八外饔中士下士蓋其任也秦爲太官令丞屬少府兩漢因之桓帝延熹元年使太官令得補二千石魏亦屬少府晉屬光祿勳宋齊屬侍中梁門下省領太官陳因之後魏分太官爲尚食中尚食知御膳隸門下省而太官掌百官之饌屬光祿卿北齊因之後周有典庖中士內膳中士隋如北齊唐因之各一人

珍羞令丞 於周官有籩人掌四籩之實後漢少府屬官有甘丞主膳具晉太官令有餳官果官自後無聞北齊餚藏令屬光祿寺後周有餚藏中士下士隋如北齊唐因之長安中改爲珍羞神龍初復舊開元初又改之有令丞各一人

良醞令丞 於周官有酒正中士下士掌酒之政令後漢湯官丞主酒及餅餌屬少府晉有酒丞一人齊食官局有酒吏梁曰酒庫丞北齊有清漳令丞主酒後周如古周之制隋曰良醞令丞各一人唐因之

掌醢令丞 於周官有醢人掌四豆之實自後無聞至齊諸公府有醢食典庫二人後周有掌醢中士下士隋曰掌醢令丞各一人唐因之

衛尉卿丞　主簿　武庫署　武器署　守宮署　公車司馬　左右都候

衛尉卿 秦官有衛尉掌門衛屯兵漢因之漢舊儀曰衛尉寺在宮內胡廣云主宮闕之內衛士於周垣下爲區者若今之仗宿屋景帝初更名中大夫令後元年復爲衛尉又有長樂建章甘泉衛尉皆掌其宮其職略同而不常置後漢有衛尉卿一人職與漢同晉銀章青綬五時朝服武冠佩水蒼玉掌諸治江左省衛尉宋孝武復置南齊掌宮城管鑰以警夜梁衛尉卿位視侍中職與漢同卿每月丞每旬行宮徼糾察不法陳因之後魏亦有之北齊爲衛尉寺有卿及少卿各一人隋文帝開皇三年廢衛尉寺入太常及尚書省十三年復置後軍器儀仗帳幕之事而以監門衛掌宮門屯兵唐因之龍朔二年改衛尉爲司衛咸亨初復舊光宅二年又改爲司衛神龍初復舊卿一人少卿一人領武庫武器守宮三署署各有令

丞 秦漢多以博士議郎爲之後漢一人魏晉並同宋孝武增置一人梁亦有之後魏北齊並有隋因之唐置二人

主簿 一人漢衛尉屬四馬主簿前車以乘晉有衛尉主簿二人宋齊梁陳因之北齊隋亦有二人唐因之

武庫令丞 於周官司甲司兵司戈盾等中士下士蓋其任也兩漢曰武庫令屬執金吾後漢又有考工令丞屬太僕主造兵器戒則付武庫令魏晉因之晉後屬衛尉宋齊武庫令丞屬尚書庫部梁陳屬衛尉卿北齊亦有後周如周官隋如北齊唐因之各一人掌藏天下之兵仗器械

武器令丞 隋行臺尚書省有武器監令唐永徽中始置各一人掌祭祀及朝會巡幸及公卿拜命與具婚葬鹵簿之事

守宮令 漢有守宮令丞掌御紙筆墨及諸財用并封泥之事屬少府晉及北齊屬光祿勳北齊守宮令掌張設之事梁陳屬大匠卿隋屬衛尉寺唐置令一人掌諸鋪設帳幕氈褥牀薦几席之事

臣謹按唐廣德二年二月赦文京兆府諸司諸使幕士丁匠總八萬四千五百人數內宜月支二千九百四十四人仍令河東關內諸州府據戶口分配不得偏出京兆府餘八萬一千一百十四人並停

公車司馬令 秦屬衛尉漢因之掌殿司馬門夜徼宮中天下上事四方貢獻及闕下凡所徵詣公車者皆總領之後漢有丞一人丞選曉諱掌知非法尉主闕門兵禁戒非常晉江左以來直曰公車令宋以後屬侍中隋有公車署置令丞唐無

臣謹按漢張釋之爲公車令時景帝爲太子與梁王共車入朝不下司馬門釋之遂劾其不敬文帝免冠謝太后太后詔赦之然後得入

左右都候 後漢各一人主劍戟士徼循宮及天子有所收考屬衛尉後無

宗正卿丞 主薄 崇元署 諸陵署 太廟署

宗正卿 周官小宗伯掌三族之別以辨其親疏秦置宗正掌親屬漢因之更以敍九族平帝元始四年更名宗伯五年又於郡國置宗師以糾皇室親疏世氏致教訓爲選有德義者爲之有冤失職者宗師得因郵亭上書宗伯請以聞常以正月賜宗伯帛十疋王莽併宗伯於秩宗後漢曰宗正卿一人掌序錄王國嫡庶之次及諸皇室親屬遠近郡國歲因計上皇族名籍若有犯法當髡以上先上諸宗正宗正以聞乃報決胡廣曰宗正又歲一理諸王世譜差敍秩第兩漢皆以皇族爲之不以他族故楚元王子郢客劉辟彊劉德等迭爲此官又後漢劉珍梁孝王之裔皆宗正卒官遂世掌爲魏亦然晉兼以庶姓故山公啓事曰羊祜忠篤寬厚然不長理劇宗正卿陝不甯可轉作否咸寧三年又置宗師以扶風王亮爲之使皇室戚屬奉率忠義所有施行必令詰之東晉省屬太常宋齊不置宗正梁天監七年復置之視列曹尚書主皇室外戚之屬以皇族爲之陳因之後魏有宗正卿少

為司屬神龍初復舊稱一人少卿二人掌皇族外戚譜籍……

宗正等寺官屬皆以皇族爲之

丞 漢亦用皇族後漢一人歷代皆有之至隋有二人唐因之

主簿 梁置陳北齊隋皆有唐因之置一人

崇元署 令一人後魏天興二年置仙人博士掌煮煉百藥北齊置昭元等寺掌諸佛教有大統一人都維那三人兼置功曹主簿等員以管諸州縣沙門之法後周置司寂上士中士掌法門之政又置司元中士下士掌道門之政隋初置崇元署令丞至煬帝改郡縣佛寺爲道場置道場監一人改觀爲元壇監一人唐復置崇元署又每寺觀各置監一人屬鴻臚貞觀中省開元中以崇元署隸宗正寺掌觀及道士女冠簿籍齋醮之事

諸陵 令漢有諸陵園寢官屬太常元帝永光元年分諸陵邑屬三輔故史記曰司馬相如爲孝文園令後漢每陵園令各一人掌按行埽除丞及校長各一人校長主兵戎盜賊晉宋皆曰令而梁初則爲監後亦改爲令梁以下皆有之唐每陵令丞各一人初屬太常開元二十五年並屬宗正寺

臣謹按漢長陵令秩二千石爲高祖陵也故尊其秩

太廟令 漢有諸廟寢園令長丞宋志曰漢西京曰長東京曰令晉有太廟令宋太廟令領齋郎二十四人齊梁以下皆有舊屬太常唐開元二十五年二月勅宗廟所奉尊敬之極因以名署情所未安宜令禮官詳擇所宜奏聞至五月太常少卿韋縚奏曰謹詳經典兼尋令式宗廟享薦皆主奉常別置署司事非稽古其太廟署請廢省本司專奉其事許之二十五年勅宗正設官實司屬籍而陵寢崇敬宗廟惟嚴割隸太常殊乖本系奉先之旨深所未安自今已後諸廟署並隸宗正寺也

臣謹按後魏有太常齋郎漢書曰田千秋爲高廟寢郎

太僕卿丞　主簿　乘黃署　典廄署　典牧署　車府署　諸牧署

太僕卿 周官有太僕下大夫掌正王之服位出入王之大命如今太僕之職一云周穆王置太僕正以伯冏爲之掌與馬秦因之在周官則校人掌馬巾車掌車及置太僕兼其事也漢初夏侯嬰嘗爲之高祖爲沛公時嬰爲太僕至文帝時猶居其職領五監六廄皆有令王莽改太僕爲太御後漢太僕與漢同亦掌車馬天子每出奏駕上鹵簿用大駕則執馭是時約省惟置一廄魏因之晉初有之銀章青綬五時朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉

領典牧乘黃驊騮龍馬等廏令自元帝過江之後或置或省太僕既省故驊騮廏為門下之職晉宋以來不常置遇郊祀則權置太僕執轡事畢則省齊亦然梁太僕卿位視黃門侍郎統南牧左右牧龍廏內外廏陳因之後魏兼置少卿北齊太僕寺統驊騮左右龍廏左右駝牛羊司乘黃車府典牧牛羊等署卿及少卿各一人後周如古周隋如北齊煬帝加置少卿一人唐龍朔二年改太僕為司馭咸亨初復舊光宅元年改為司僕神龍初復舊卿一人掌廏五輅少卿本一員景雲元年加一員領乘黃典廏典牧車府等四署署各有令天下監牧置八使五十六監

臣謹按漢武帝承文景蓄積海內殷富廏馬有四十萬匹時匈奴數寇邊遣衛青霍去病發十萬騎并負私從馬凡十四萬匹窮追大破匈奴漢馬死者十餘萬匹匈奴雖病遠去而漢亦馬少無以復往又按後魏太武帝平統萬赫連昌定隴右羌沮渠等河西水草善乃以為牧地六畜滋息馬三百餘萬匹駝駝將半之牛則無數孝文帝遷洛陽之後復以河陽為牧場常畜戎馬十萬匹以擬京師軍警之備每歲自河西徙牧於并州漸南欲其習水土無死傷也而河西之牧滋甚又按唐貞觀初僅有牧牝三千匹從赤岸澤徙之隴右十五年始令太僕卿張萬歲幹羣牧至麟德四十年間馬至七十萬六千匹置八使領六監初置四十八監跨隴渭秦原四州之地猶為隘陝更增八監布於河曲其時天下以一縑易一馬儀鳳三年少卿李思文檢校隴右諸牧監方稱使爾後或戎狄外侵牧圉乖散洎乎垂拱潛耗太半開元初牧馬二十四萬匹十三年加至四十五萬匹初有牛三萬五千頭是年亦五萬頭初有羊十一萬二千口是年亦二十萬六口盛於垂拱

丞 秦漢有兩人後漢一人魏晉因之東晉或省或置梁有丞陳因之後魏北齊丞一人隋三人唐因之掌判寺事凡補獸醫業優長者進以為博士

主簿 梁置一人北齊亦一人隋三人唐因之

乘黃令 後漢太僕有未央廏令魏改置乘黃廏乘黃古之神馬因以為名晉以下因之宋屬太常銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服歷代皆有丞掌乘輿唐令丞各一人掌乘輿車輅

典廏令 周官有牧人圉師趣馬掌十二閑之馬漢西京太僕有龍馬長東京有未央廏令掌乘輿及宮中之馬魏 [illegible]

廄爲典廄署令二人丞四人掌在廄繫飼馬牛及雜畜事

典牧監 周官牧師下士四人掌牧馬而頒之秦漢邊郡置六牧師令魏晉以下因之隋有典牧牛羊等監各置令丞唐有乘黃等四監令丞各四人掌外牧及造酥酪脯腊之事

車府令 秦以趙高爲之歷代皆有漢魏屬太僕宋齊以後屬尚書駕部北齊以下又屬太僕唐置令丞各一人掌王公以下車輅

諸牧監 漢太僕有牧師諸苑三十六所在北邊西邊以郎爲苑監官魏置牧官都尉晉因之自後無聞北齊有左右牝牡駝牛羊等署令後周曰典牝典牡上士中士又有典駝典羊典牛中士隋曰典牧署牛羊署令丞唐初因之分曰牧監置監副監丞主簿

大理卿正　丞　主簿　獄丞　司直　評事　監

大理卿 舜攝帝位皐繇作士正五刑孔安國曰士理也咸周則秋官之任也韓詩外傳曰晉文公使李離爲大理過聽殺人自拘於廷遂伏劍死君子曰忠與仁故後世爲之李官秦爲廷尉漢因之掌刑辟景帝以中元六年更名大理武帝建元四年復爲廷尉哀帝元壽二年復爲大理後漢廷尉卿凡郡國讞疑皆處當以報多以世家爲之而郭氏尤盛郭躬爲廷尉家世掌法務在寬平躬乃條諸重文可從輕者四十一事奏之事皆施行著令建安中復爲大理黃初元年改爲廷尉鍾繇爲廷尉聽君父已歿臣子得爲理謗士及爲侯其妻不復改嫁魏所制也歷代皆爲廷尉梁國初建曰大理天監元年復改爲廷尉舊用黃門後視祕書監有正監平三人元會廷尉三官與建康三官皆法冠元衣朝服以監東西中華門手執方木長三尺一寸謂之執方天監元年詔建康獄依廷尉三官置正監平革選士流視給事中以尚書郎出爲之冠服與廷尉三官同陳因之後魏亦曰廷尉北齊曰大理寺置卿少卿各一人後周有刑部中大夫掌五刑之法附萬民之罪屬大司寇隋初與北齊同至煬帝加置少卿二人唐龍朔二年改大理爲詳刑咸亨元年復舊光宅元年改爲司刑神龍元年復舊卿一人掌鞫獄定刑名決諸疑讞少卿二人正二人丞六人主簿二人錄事二人獄丞四人司直六人評事十二人

臣謹按隋文帝時議置六卿將除大理盧思道奏曰省有駕部寺留太僕省有刑部寺除大理斯則重畜產而賤刑名也

正 秦置廷尉正漢因之後漢一人魏謂正監平爲廷尉三官晉廷尉三官通視南臺持書舊尚書郎下遷梁制服法豸冠介幘皁衣銅印墨綬歷代皆有隋開皇三年增爲四員煬帝增爲六員唐二人通判寺事龍朔二年改爲詳刑大夫咸亨初復舊

臣謹按魏司馬芝爲大理正有盜官練置都廁上者吏疑女工收以付獄芝曰贓物先得而後訊其辭若不勝掠或至誣服誣服之情不可以折獄且簡而易從大人之化也不失有罪庸世之理耳魏武從之

丞 自晉武咸寧中曹志上表請廷尉置丞宋齊梁並因之後魏亦然北齊曰大理丞一人隋初二人至煬帝改爲句檢官增爲十六人分判獄事唐又曰丞置六人

臣謹按唐杜正倫徐有功並爲司刑丞與來俊臣侯思止同制獄人稱之曰遇徐杜必生遇來侯必死

主簿 自魏晉宋齊梁陳皆有唐置二人

獄丞 晉有左右丞各一人宋齊因之梁陳置二人後魏北齊亦然隋有獄掾八人唐曰丞有四人

司直 後魏永安二年置司直十人御史中尉高穆所請也視五品隷廷尉位在正監上不署曹事唯覆理御史檢劾事北齊隋因之隋初置十人煬帝置十六人唐置六人掌承制出使推覆若寺有疑獄則參議之

評事 漢宣帝地節三年初於廷尉置左右平員四人宣帝詔曰今遣廷吏與郡鞠獄任輕祿薄其爲置正平員四人其務平之涿郡太守鄭昌上言曰聖王立法明刑者非以爲治救衰亂之起也今明主躬垂明聽不置廷平獄將自正若開後嗣不若刪定律令律令壹定愚民知所避就姦吏無所弄法今不正其本而置廷平以理其末世衰聽怠則廷平將搖權而爲亂首也後漢光武省右平唯有左平一人掌平決詔獄冠法冠魏晉以來無左右而直謂之廷尉評後魏北齊及隋廷尉評各一人開皇三年罷至煬帝乃置評事四十八人掌與司直同其後官歷唐貞觀二十二年褚遂良議重法官復奏置評事十員掌出使推覆後加二人爲十二員

監 秦置廷尉監漢有左右監郡吉爲廷尉監光武省右監唯有左監一人魏晉以來無左右而直云廷尉監隋開皇三年罷大理監

諸卿第七中

鴻臚卿丞　主簿　典客署　司儀署

鴻臚卿 周官大行人掌大賓客之禮秦官有典客掌諸侯及歸義蠻夷史記曰韓信亡楚歸漢爲連敖徐廣注云連敖典客漢改爲鴻臚應劭曰郊廟行禮贊導九賓鴻聲臚傳也所以傳聲贊導故曰鴻臚景帝二年令諸侯王薨列侯初封及之國大鴻臚奏諡誄策列侯薨及諸侯太傅初除之官大行奏諡誄策周禮有大行人小行人主監官故以名之建中六年改大鴻臚爲大行令武帝太初元年更名大鴻臚又更名其屬官行人爲大行令其屬官又有郡邸長丞主諸郡之邸在京師者至後漢省

拜後魏曰大鴻臚北齊曰鴻臚寺有卿少卿各一人亦掌蕃客朝及吉凶弔祭後周司寇有蕃部中大夫掌諸侯朝覲之敍有賓部中大夫掌大賓客之儀隋文帝開皇三年廢鴻臚寺入太常十二年復置領典客司儀崇元三署至煬帝置少卿二人唐龍朔二年改鴻臚為同文咸亨初復舊光宅初改為司賓神龍初復舊卿一人掌賓客凶儀之事及冊諸蕃少卿本一員景雲二年加一員領典客司儀二署署各有令

丞 秦曰典客丞漢為鴻臚丞魏晉亦然王敦為鴻臚卿謂阮修曰卿常無食鴻臚丞差有祿能作否脩遂為丞梁陳後魏北齊皆有之後周曰賓部上士隋如北齊唐因之有二人

主簿 一人

典客 周官有掌客上士中士秦官有典客漢改為鴻臚鴻臚屬官有大行令丞本名行人武帝改為大行令丞魏改大行令為客館令晉改為典客宋分置南北客館令齊梁陳皆有客館令丞後魏初曰典客監太和中置主客令北齊有典客署後周置東南西北四掌客上士下士隋初又曰典客署置令丞煬帝改為典蕃署唐為典客署置令丞各一人掌二王後蕃客辭見宴接送迎及在國夷狄

司儀 周官有司儀上士中士漢大鴻臚有治禮郎自後無聞後魏置司儀官北齊置令丞後周置上士等員隋如北齊唐因之置令丞各一人掌凶事儀式及喪葬之事

司農卿

丞　主簿　上林署　太倉署　鉤盾署　導官署　苑總監　諸倉監　司竹監　溫泉湯監

諸屯監　搜粟都尉　均輸令　斡官長　籍田令　典農中郎將等官

司農卿 少皞氏以九鳸為九農正舜攝帝位命棄為后稷周則為太府下大夫秦為治粟內史掌穀貨漢景帝更為名大農令武帝太初初更名大司農掌九穀六畜之供膳羞者凡郡國諸倉農監都水六十五官皆屬焉王莽改曰羲和後更為納言後漢大司農掌諸錢穀金帛郡國四時上月旦見錢穀簿其未畢各具別之邊郡諸官請調度者皆為給報損多益寡取相給足初郡國鹽官鐵官並屬司農中興皆屬郡縣建安中為大農魏黃初元年又改為司農晉初因之渡江哀帝末省司農并都水孝武復置宋齊遣有之梁司農卿位視散騎常侍主農功倉廩陳因之後魏曰大司農北齊曰司農寺有卿少卿各一人掌倉市薪米園池果實後周有司農上士一人掌三農九穀稼穡之政令屬大司徒隋初與北齊同煬帝置少卿二人潁川太守趙元淑入朝會司農不時納諸部租穀元淑奏之煬帝曰如卿意者幾時當了元淑曰不過十日即日拜元淑為司農卿納天下租如言而畢唐龍朔二年改司農為司稼咸亨初復舊卿一人少卿二人掌東耕供進耒耜及邦國倉儲之事領上林太倉鉤盾導官四署署各有令丞

丞 秦曰治粟內史丞有二人漢為大司農丞二人或謂之中丞耿壽昌為大司農中丞奏設常平倉給北邊省轉漕又桑弘羊為大司農中丞管諸計會事平帝又置大司農部丞十三人人部一州勸農桑後漢司農丞一人部丞一人部丞主帑藏魏晉因之銅印黃綬宋齊以來墨綬進賢一梁冠介幘皁衣後魏北齊皆有司農丞隋置五人唐六人

主簿 晉太康中置自後無聞梁陳又有北齊亦然唐因之

上林署 漢水衡都尉之職後漢曰上林苑令丞主苑中禽獸魏晉因之江左無聞宋初復置隸尚書殿中曹齊因之梁陳屬司農北齊及隋亦然唐因之有令二人丞四人掌諸苑囿池沼種植蔬果藏冰之事

太倉署 周官有廩人下大夫上士秦官有太倉令丞漢因之屬大司農後漢令主受郡國轉漕穀其滎陽敖倉官中興皆屬河南尹歷代並有之北齊亦然後周曰司倉下大夫隋有令二人丞六人唐有令三人丞二人掌倉廩出納

鉤盾署 漢鉤盾令宦者典諸近園苑游觀之事屬少府後漢亦有之晉大鴻臚屬官有鉤盾令自後無聞北齊如晉制隋如北齊令三人丞十二人唐因之令二人丞四人掌薪炭鵝鴨藪澤之物天寶五載九月侍御史楊釗充木炭使自後相循或以京尹或以戶部侍郎爲之

導官署 導擇也周有舂人秦漢有令丞屬少府漢東京令丞主舂御米及作乾糒屬大司農歷代皆有唐置令二人丞四人掌舂碾米麵油燭之事

苑總監 自隋而置東西南北各有監及副監唐因之兼有丞主簿等官以掌苑內宮館園池之事

諸倉監 後漢河南尹屬官有滎陽敖倉長丞梁司農有左中右三部倉丞陳因之隋諸倉各有監官唐因之掌倉廩出納

司作監 漢有司竹長丞魏晉河南淇園竹各置官守之後魏有司竹都尉隋曰司竹監唐因之有監副監丞掌植養園竹之事

温泉湯監令 唐置掌湯院宇修葺器物以備供奉

諸屯監 隋置諸屯監及副監畿內者隸司農自外者隸諸州唐因之置監及副監丞掌營種屯田功課畜產等事

騪粟都尉 騪音搜粟也漢武帝軍官不常置又有治粟都尉以桑弘羊爲之

均輸令 漢有之後漢省

斡官長 漢有之如淳曰斡音管主均輸之事所謂斡鹽鐵而榷酒酤也晉灼曰此竹箭之官長均輸自有令顏師古曰如說近是初屬少府中屬主爵後屬大司農

籍田令 掌耕國廟社稷之田於周爲甸師漢文帝初立籍田置令漢東京及魏並不廢置晉武泰始十年復置江左省宋文帝元嘉中又置

典農都尉

典農校尉（並曹公置晉武帝泰始二年罷農官為郡縣後復有之隋煬帝罷典農官）

勸農謁者（梁武天監九年置視殿中御史自殿栗以下盡屬司農今並無）

太府卿丞　主簿　諸市署　平準署　左右藏署　常平署

太府卿（周官有太府下大夫掌貢賦之貳受其貨賄之入頒其貨賄于受藏之府歷代不置然其職在司農少府至梁天監七年置太府卿位視宗正掌金帛府帑及關津市肆陳因之後魏太和中改少府為太府卿兼有少卿掌財物庫藏北齊曰太府寺亦有卿少卿各一人又兼掌造器物後周有太府中大夫掌貢賦貨賄以供國用屬大冢宰隋初與北齊同太府所掌左右藏及尚方司染甄官等署煬帝置少卿二人又分太府寺置少府監管尚方織染等而太府但管京都市及平準左右藏等唐龍朔二年改太府為外府咸亨元年復舊光宅元年改為司府神龍元年復舊卿二人少卿二人領兩京諸市平準左右藏常平等九署署各有令丞）

丞（周官為太府上士之任自後無聞梁太府丞一人陳因之後魏北齊各一人後周曰太府上士隋又曰府丞唐因之有四人）

主簿（周官太府下士之任自後無聞梁置一人陳因之後魏亦然隋置四人唐因之減一人）

諸市署（周官有司市下大夫漢京兆尹屬官有長安市長丞後漢則河南尹屬官有雒陽市長丞魏晉因之東晉則丹陽尹管之宋齊因之梁始隸太府陳因之後魏有京邑市令北齊則司州牧領東西市令丞後周司市下大夫隋初京市令丞屬司農煬帝改隸太府唐因之每市令一人丞二人）

平準署（周官有貨人中士下士主平定物價秦置平準令漢因之掌知物價及主練染作彩色趙廣漢州舉茂才為平準令後漢平準令丞隸大司農熹平四年改平準為中準使宦者為之列於內署自是諸署悉以閹人為令丞魏少府屬官有平準令宋唯掌染順帝即位以帝諱準故曰染署齊又曰平準屬少府梁陳則曰平水令丞北齊平準屬司農後周曰平準中士下士隋初如北齊煬帝改隸太府唐因之令二人丞四人掌官市易）

左右藏署（周官有職幣上士中士主貨幣之入又外府中士主泉藏之在外者掌邦布之出入以供百官而待邦用藏令左藏之職也至秦漢則分在司農少府後漢少府屬官有中藏府令丞魏因之晉有左右藏令屬少府晉江東置御史掌庫曹後分庫曹曰外左庫內左庫直曰左庫齊梁陳曰右藏藏北齊曰左右藏令屬太府寺後周曰外府上士中士隋如北齊唐因之置左藏令三人掌庫藏錢物布帛雜綵右

藏令二人掌銅鐵毛角玩弄之物金玉珠寶香畫綵色諸方貢獻雜物

常平署 漢宣帝時耿壽昌請於邊郡皆築倉穀賤時增價而糴貴時減價而糶名曰常平倉常平之名起於此也後漢明帝置常滿倉晉又曰常平倉自後無聞梁亦曰常平倉而不糴糶陳因之後魏太和中雖不名曰常平亦各令官司糴貯儉則出糶隋曰常平唐武德中置常平監官以均天下之價市肆騰踊則減價而出田穡豐羨則增糴而收糶類長之常平令一人掌倉糧管鑰出納糴糶凡天下倉廩和糴者爲常平倉正租爲正倉他子爲義倉

臣謹按唐天寶八載通計天下倉糧屯收幷和糴等見數凡一億九千六百六萬三千二百二十石

祕書監 丞 祕書郎 校書郎 正字 著作郎 太史令 丞

祕書監 周官太史掌建邦之六典又有外史掌四方之志三皇五帝之書漢氏圖籍所在有石渠石室延閣廣內貯之於外府又有御史中丞居殿中掌蘭臺祕書及麒麟天祿二閣藏之於內禁後漢圖書在東觀延熹二年始置祕書監一人掌典圖書古今文字考合同異屬太常以其掌圖書祕記故曰祕書後省魏武帝又置祕書令典尚書奏事郎中書令之任也文帝黃初初乃置中書令典尚書奏事而祕書改令爲監掌藝文圖籍之事初屬少府自王肅爲監乃不屬焉其蘭臺亦藏書籍而御史掌之魏薛夏云蘭臺爲外臺祕書爲內閣晉武帝以祕書併入中書省其祕書著作之局不廢惠帝永平中復別置祕書監并統著作局掌三閣圖書自是祕書之府始居於外其監銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉宋與晉同梁曰祕書省陳因之後魏亦有之後周祕書監亦領著作監掌國史隋祕書省領著作太史二曹煬帝增置少監一人後又改監少監並爲令唐武德初復改爲監龍朔二年改祕書省爲蘭臺改監爲太史少監爲侍郎咸亨初復舊天授初改祕書省爲麟閣神龍初復舊掌經籍圖書監國史領著作太史二局太極元年增祕書少監爲二員通判省事其後國史太史分爲別曹而祕書省但主書寫校勘而已雖非要劇然好學君子亦求爲之

臣謹按漢初御史中丞掌蘭臺祕書圖籍之事至魏晉其制猶存故歷代營都邑置府寺必以祕書省及御史臺爲鄰

丞 魏武帝置祕書令及丞一人典尚書奏事後文帝黃初中欲以何禎爲祕書丞而祕書先自有丞乃以禎爲祕書右丞其後遂有左右二丞劉放爲左丞孫資爲右丞後省晉復置祕書丞銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服梁猶紹司馬彪傳暢王鑒等並爲此官宋爲黃綬餘與晉同齊梁尤重齊王儉爲祕書丞上表求校墳籍依七略撰七

秘書郎 後漢馬融爲秘書郎詣東觀典校書及魏武建國又置秘書郎嘗以劉邵爲之出乘鹿車王肅表曰臣以爲秘書職於三臺爲近密中書郎在尚書丞郎上秘書丞郎宜次尚書郎下不然則宜次侍御史下秘書丞郎俱四百石遷宜比尚書郎出亦宜爲郡此陛下崇儒術之盛也尚書郎侍御史皆乘犢車而秘書丞郎獨乘鹿車不得朝服又恐非陛下轉臺郎爲秘書丞郎之本意也晉秘書郎掌中外三閣經書校閱脫誤進賢一梁冠絳朝服亦謂之郎中武帝分秘書圖籍爲甲乙丙丁四部使秘書郎中四人各掌其一左太沖爲三部賦自以所見不博求爲秘書郎中鄭默爲秘書郎刪省舊文除其浮穢中書令虞松曰而今而後朱紫別矣宋齊秘書郎皆四員尤爲美職皆爲甲族起家之選待次入補其居職例十日便遷宋王敬弘子恢之召爲秘書郎敬弘求爲奉朝請與恢之書曰秘書日有限故有競朝請無限故無競吾欲使汝處無競之地文帝許之梁張纘爲秘書郎固求不遷以徧觀閣內圖籍自齊梁之末多以貴游子弟爲之無其才實當時諺曰上車不落則著作體中何如則秘書歷代皆有北齊又謂之郎中隋除中字亦四員唐亦四員分掌四部經籍圖書分判校寫功程事龍朔中改爲蘭臺郎咸亨初復舊開元二十八年減一員

秘書校書郎 漢之蘭臺及後漢東觀皆藏書之室亦著述之所文學之士使讎校於其中故有校書之職初漢成帝時已命光祿大夫劉向於天祿閣校經傳諸子詩賦步兵校尉任宏校兵書太史令尹咸校數術太醫監李柱國校方伎後於蘭臺置令史十八人秩百石屬御史中丞又選他官入東觀皆令典校秘書或撰述傳記後漢明帝以班固爲蘭臺令史詔光武本紀及諸傳記又以傅毅爲蘭臺令史與班固賈逵共典校書蓋有校書之任而未爲官也故以郎居其任則謂之校書郎楊終竇章皆以郎爲之以郎中居其任則謂之校書郎中蔡邕馬融皆以郎中爲之當時重其職故學者稱東觀爲老氏藏室道家蓬萊山爲晉宋以下無聞至後魏秘書省始置校書郎北齊亦有校書郎後周有校書郎下士十二人屬春官之外史隋校書郎十二人煬帝初減二人尋更增爲四十人唐置八人掌讎校典籍爲文士起家之良選其弘文崇文館著作司經局並有校書之官皆爲美職而秘書省爲最

秘書正字 後漢桓帝初置秘書監掌圖書古今文字考合同異歷代無聞齊集書省有正書蓋正字之任也北齊秘書省有正字隋置四人唐因之掌刊正文字其官資輕重與校書郎同貞元八年割校書四員正字兩員屬集賢殿

著作郎 漢東京圖書悉在東觀故使名儒碩學入直東觀撰述國史謂之著作東觀皆以他官領爲蓋有著作之任而未爲官員也蘭臺令史班固傅毅洛陽令陳崇長陵令尹敏司隸校尉孟冀及楊彪等並著作東觀魏明帝太和中始置著作郎隸中書省專掌國史時衛覬以侍中尚書典著作晉元康二年詔曰著作舊屬中書令秘書既典文籍宜改中書著作爲秘書著作於是改隸秘書後別自置省謂之著作省而猶隸秘書著作郎一

人謂之大著作專掌史任李充爲大著作于時典籍混亂充刪除煩重分作四部祕閣以爲永制又荀勗以中書監孫盛以祕書監並領著作孫綽以散騎常侍及陳壽並爲大著作進賢兩梁冠介幘絳朝服王隱待詔著作單衣介幘月朔詣於著作省宋齊與晉同梁制一梁冠而無印綬此並大著作也魏氏又置佐著作郎亦屬中書晉佐著作郎八人進賢一梁冠絳朝服祕書監自調補之鄧湛謂祕書監和嶠曰閻纂可佐著作嶠曰此職閑重勢貴多爭不暇求才按此則大著作亦監自調晉制佐著作郎始到職必撰名臣傳一人宋初以國朝始建未有合撰者其制遂廢矣宋齊以來遂遷佐於下謂之著作佐郎亦掌國史集注起居梁初周捨裴子野皆以他官領其職冠制與大著作同陳氏爲令僕子起家之選後魏有著作郎佐郎北齊著作郎佐郎各二人後周有著作上士二人中士四人掌綴國錄屬春官之外史隋以祕書省爲著作曹著作郎二人佐郎八人煬帝加佐郎爲十二人唐爲著作局置著作郎二人佐郎四人開元二十六年減佐郎二員亦屬祕書省自宋已後國史悉屬祕書龍朔二年改著作郎爲司文郎中佐郎爲司文郎咸亨初復舊初著作郎掌修國史及製碑頌之屬分判局事佐郎貳之徒有撰史之名而實無其任其任盡在史館矣其屬官有校書郎二人後魏著作省置校書郎北齊著作亦置校書郎二人隋亦司掌校讎書籍若本局無書兼校本省典籍正字二人唐減一人掌同校書

太史局令

昔少皞氏以鳥名官其鳳鳥氏爲歷正至顓帝氏命南正重以司天北正黎以司地唐虞之際羲氏和氏紹重黎之後世序天地夏有太史終古者當桀之暴知其將亡乃執其圖法而奔于商商太史高勢見紂之亂載其圖法出奔于周周春太史掌建邦之六典正歲年以序事頒告朔于邦國晉昭公二年晉韓宣子聘魯觀書于太史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣又有馮相氏視天文之次保章氏掌天文之變當周宣王時太史官失其守而爲司馬氏司馬氏世典周史惠襄之間有子頹叔帶之亂故司馬氏適晉晉中軍隨會奔秦而司馬氏入梁秦爲太史令胡毋敬之爲之漢武置太史以司馬談爲之位在丞相上天下計書先上太史副上丞相談卒其子遷嗣之遷死後宣帝以其官爲令行太史文書而已後漢太史令掌天時星歷凡歲將終奏新年歷凡國祭祀喪娶之事掌奏良日及時節禁忌國有瑞應災異則掌記之秦漢以來太史之任蓋併周之太史馮相保章三職自漢晉宋齊並屬太常銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服江左高營以侍郎陳卓以義熙守吳道欣以殿中侍御史皆兼領太史梁陳並同晉氏後魏北齊並如晉宋後周之制春官府置太史中大夫一人掌歷家之法隋曰太史曹令丞各置二人而屬祕書省煬帝又改曹爲監有令唐初改監爲局置令龍朔二年又改太史局爲祕書閣改令爲郎中丞爲祕書閣郎咸亨初復舊初屬祕書省久視元年改爲渾天監不隸麟臺改令爲監置一人其年又改爲渾儀監長安二年復爲太史局又隸麟臺其監復爲太史局令置二人景龍二年復改局爲監而令名不易不隸祕書開元二年復改令爲監改一員爲少監十四年復爲太史局置令二人復隸祕書後又改局爲監乾元元年又改其局爲司天臺掌天文歷數風雲氣色有異則密封以奏其小吏有司歷保章正靈臺郎挈壺正等官各有差

丞

二人司馬彪續漢志云太史有丞一人魏以下歷代皆同隋置二人煬帝減一人唐初不置丞久視初改爲渾儀監始置丞二人煬帝減一人長安二年又省景龍二年復置凡天下測影之處分至表準其詳可載故參考星度稽驗晷影各有典常

臣謹按唐開元中測景使者大相元太云交州望極纔出地[illegible]

下衆星粲然其明大者甚衆圖所不載莫辨其名大率云南極二十度以上其星皆見乃自古渾天家以爲常沒地中伏而不見之所也

殿中監 丞 尚食 尚藥 尚衣 尚舍 尚乘 尚輦

殿中監 魏始置爲晉宋並同齊有內殿中監外殿中監各八人梁陳因之其資品極下後魏亦有殿中監北齊有殿中局置監四人屬門下省掌駕前奉引隋改爲殿內局置監二人大業三年分門下太僕二司取殿內監名以爲殿內省有少監監丞各一人掌諸供奉領尚食尚藥尚衣尚舍尚乘尚輦等六局每局各置奉御二人以總之置直長以貳之屬門下省唐改爲殿中省加置少監二人丞亦二人其官局職任一如隋制爲一司不屬門下龍朔二年改殿中省爲中御府改監爲中御大監少監改丞爲中御大夫咸亨初復舊

臣謹按漢儀注曰省中有五尚卽尚食尚冠尚衣尚帳尚席或云秦置六尚謂尚冠尚衣尚席尚沐尚食尚書若今殿中之任也

丞 隋置一人晉加一人

尚食局奉御 始秦置六尚有尚食爲如淳曰掌天子之物曰尚後漢以後幷其職於太官湯官北齊門下省又有尚食局置典御二人後周有內膳上士中士凡進食先嘗之隋分屬殿內改典御爲奉御有二人唐因之龍朔二年改爲奉膳大夫咸亨初復舊直長隋置六人唐因之減置五人

尚藥局奉御 自梁陳以後皆太醫兼其職北齊門下省有典御二人隋如北齊之制後改爲奉御而屬殿內唐因之龍朔二年改爲奉醫大夫咸亨初復舊直長隋置四人唐因之

尚衣局奉御 周官有司服中士掌王之服辨其名物戰國有尚衣尚冠之職秦漢有御府令丞掌供御服而屬少府後漢又掌宦者典官婢作中衣服魏因之晉屬光祿勳江東省宋大明中改尚方曰左右御府各置令丞一人後廢帝初省御府置中署隸右尚方其後又置初宋氏用三品勳位明帝改用二品准南臺御史掌金銀綵帛凡諸造作以供奉及妃主六宮梁陳其職隸在尚方後魏有掌服郎北齊門下省統主衣局都統子統各二人後周有司服上士二人中士二人隋分屬殿內省其後又改爲尚衣局置奉御二人唐因之龍朔三年改爲奉冕大夫咸亨元年復舊直長隋置八人唐因之減二人

尚舍局奉御 周禮有掌舍掌行所解止之處帷幕幄帟之事漢少府屬官有守宮令丞掌宮殿陳設魏殿中監掌帳設監護之事晉宋以下其職並在殿中監隋煬帝置殿中監改殿內局爲尚舍局置奉御二人唐因之龍朔二年改爲奉扆大夫咸亨元年復舊直長隋置八人唐因之而減二人

尚乘局奉御 自秦漢以來其職皆在太僕北齊太僕驊騮署有奉乘十人管十二閑馬隋煬帝取之置尚乘局奉御二人唐因之增置奉御四人龍朔二年改爲奉駕大夫咸亨元年復舊尚乘奉御掌六閑馬一曰飛黃閑二曰吉良閑三曰龍媒閑四曰騊駼閑五曰駃騠閑六曰天苑閑開元中減二人先是別置廄使因隸爲猶屬殿中直長隋置十四人唐減四人

尚輦局奉御 周官小司徒中大夫掌六畜車輦又宗伯巾車下大夫掌王后之五輅輦車組輓有翣羽蓋漢魏晉並太僕屬官車府令掌之東晉省太僕遂隸尚書駕部宋齊梁陳車府乘黃令丞掌之後魏北齊則乘黃車府令兼掌之後周則司車輅主之隋又乘黃車府令丞掌之煬帝置殿內省尚輦局奉御二人唐因之龍朔二年改爲奉輦大夫咸亨元年復舊直長四人隋置唐因之

臣謹按古謂人牽爲輦春秋宋萬以乘車輦其母秦始皇乃去其輪而輿之漢代遂爲人君之乘後漢有乘輿六輦魏晉小出則乘之及過江而亡孝武太元年中謝安率意而作及破苻堅得之形制無差大小如一時人嗟其默識宋武破慕容超獲金鉦輦古之輦輿大率以六尺爲度齊武帝造大小二輦輿雕飾甚工下棡輳軶悉金花銀獸梁大輦中方八尺左右開四望金鸞栖軶隋有六輦大禮皆乘之

諸卿第七下

內侍省

內侍 掖庭局
內常侍 宮闈局
內給事 奚官局
內謁者監 內僕局
內寺伯 內府局

內侍 天文有宦者四星在帝座之西周官有內小臣閽人寺人詩有巷伯寺人春秋皆謂之寺人戰國時趙有宦者令繆賢秦少府屬官有中書謁者令丞又有將作衛尉少府各一人並皇后卿也又云詹事掌皇后太子家屬官有中長秋私府宦官皆屬焉漢景帝中元六年改將作爲大長秋或用中人或用士人成帝加置太僕一人掌太后輿馬通謂之皇太后卿皆隨太后宮爲官號在正卿上無太后則闕又有長信詹事掌皇太后宮景帝六年更名長信少府平帝元年更名長樂少府帝祖母稱長信宮帝母稱長樂宮故有長信少府長樂少府職如長秋位在長秋上及職吏皆宦者也後漢常職掌奉中宮命凡給賜族親及當謁見者關通之中宮出則從屬官有丞中宮僕謁者私府署令初秦又置中常侍官參用士人皆銀璫左貂給事殿省漢制置侍中中常侍各一人省尚書事黃門侍郎一人[illegible]顧問應對永平中始定員數中常侍四人

擢任尤重手握王爵口含天憲桓帝既與宦官謀誅梁冀乃封宦者五人同日爲侯皆食邑故世號五侯焉及袁紹大誅宦者之後永巷掖庭復用士人閤闥出入莫有禁切侍中侍郎門部騶宰中外雜錯醜聲彰聞魏改漢制三卿在九卿下晉復舊在同號卿上有后則置無后則闕齊鬱林王立文安太后即尊號以宮名置宣德衛尉少府太僕梁有弘訓太后亦置屬官陳亦有太后三卿後魏大長秋掌顧問應對自文明馮后閹宦用事大者令僕小者卿守時有宦者趙黑爲選曹尚書北齊有中侍中省置中侍中二人中常侍四人掌出入門閤又有長秋寺置卿中尹各一人掌諸宮閣領掖庭等令並用宦者後周有司內上士小司內中士巷伯中士等官隋曰內侍省領內侍內常侍等官內侍即舊長秋也內常侍即舊中常侍也煬帝改內侍省爲長秋監令一人少一人丞二人並用士人餘用宦者領掖庭宮闈奚官三署亦參用士人唐武德初改爲內侍省皆用宦者龍朔三年改爲內侍監咸亨元年復舊光宅元年改爲司宮臺神龍元年復舊有內侍四人掌知宮內供奉中宮駕出夾引總判局事舊二人開元中加二人七年三月勅內侍五品以上許養一子仍以同姓者初養日不得過十歲

內常侍六人通判省事屬官有內給事八人內謁者監六人內寺伯二人寺人六人領掖庭宮闈奚官內僕內府等五局

臣謹按後漢和帝幼沖竇憲以外家專政鉤盾令鄭衆等專謀禁中收憲印綬竭忠盡瘁一心王室每策勳班賞辭多受少由是常與議事中官用權自衆始也又按唐神龍元年以後始以中使出監諸軍兵馬寶應元年五月勅諸道州所承上命須憑正勅可施行不得便信中使宣勅卽遵行

內給事周禮內小臣之職掌王后之命皆出入前驅後漢少府有給事黃門常侍左右止在內宮關通中外及中宮已下衆事自魏晉至于梁陳無其職後魏有中給事中後改爲中給事北齊中侍中省有中給事中四人煬帝改爲內承直唐復爲內給事置八人

內謁者後漢大長秋屬官有中宮謁者三人主報中章後魏北齊有中謁者僕射隋內侍省有內謁者監六人內謁者十二人唐因之

內寺伯周禮寺人掌王之內人及女宮之戒令隋內侍省有內寺伯二人唐因之

掖庭局令秦置永巷漢武更名掖庭置令掌宮人簿帳公桑養蠶及女工等事後漢掖庭令掌後宮貴人采女又有永巷令典官婢皆宦者並屬少府唐置二人

宮闈局令二人隋置令掌宮內門閤之禁及出納神主幷內給使名帳糧廩事唐因之

奚官局 令二人周禮酒人漿人邊人醢人醯人鹽人冪人女祝司服守祧並閹官所職皆有奚奴或曰奚官女也齊梁陳隋有奚官令掌宮人疾病醫藥罪罰喪葬等事唐置二人

內僕局 令二人後漢有中宮僕令掌車輿雜畜及導等事唐置二人

內府局 令二人漢少府屬官有內者局令隋曰內者唐爲內府置令二人掌內庫出納帳設澡沐之事

少府監 丞 主簿 中尚 左尚 右尚 織染 掌冶等五署 桼室等三丞

少府監 少府秦官漢因之是爲九卿掌山海池澤之稅以給供養應劭曰山澤之稅名曰禁錢以給私養故稱少府顏師古曰大司農供軍國之用少府以養天子也天子曰少府諸侯曰私府後漢少府卿一人掌中服御之諸物衣服寶貨珍膳之屬朝賀則給璧凡中書謁者尚書令僕侍中常侍黃門御史中丞以下皆屬焉晉制銀章青綬五時朝服進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉哀帝末省幷丹陽尹孝武復置宋少府領左右尚方御府東冶南冶平準等令丞齊又加領左右銀鍛署梁少府爲夏卿位視尚書左右丞陳因之後魏少府謂之六卿蓋以少府宗正太僕廷尉司農鴻臚爲六卿至孝文太和中爲中品制官品遂改少府爲太府北齊無少府其尚方等署皆隸太府至隋煬帝大業五年又分太府爲少府監置監及少監復領尚方織染等署後又改監少監並爲令唐武德初置軍器監廢少府監貞觀元年五月分太府中尚方織染坊掌冶坊置少府監龍朔二年改爲內府監咸亨元年復舊光宅元年改爲尚方監神龍元年復舊監一人總判少監二人通判領中尚右尚左尚織染掌冶等五署開元十年五月於北都置軍器監至二十六年五月又廢

臣謹按後漢東平王蒼爲驃騎正月朔朝蒼當入賀故事少府給璧時陰就爲少府貴傲不奉法漏將盡而求璧不得蒼掾朱暉遙見少府主簿持璧乃往紿曰試請觀之既得而馳奉之就復以他璧朝

丞 漢有六人後漢省五而有一丞歷代皆一人山公啓事曰中郞傳昱往爲少府丞甚有損益唐置四人

主簿 晉置二人歷代一人唐有二人

中尚署 周官爲玉府秦置尚方令漢因之後漢掌上手工作御刀劍玩好器物及寶玉作器宦者蔡倫爲尚方令監作祕劍及諸器械莫不精工堅密爲後代法兩漢又有考工令主作兵器其職稍同按考工令作兵器兵器成則付執金吾入武庫及主織綬諸雜工初屬少府中屬主爵光武時屬太僕漢末分尚方爲中左右三尚方魏晉因之自過江唯置一尚方哀帝以隸丹陽尹宋武帝踐阼以相府作部配臺謂之左尚方而本署謂之右尚方並掌造軍器令丞各一人隸門下孝武大明中改右尚方曰御府御府二[illegible]之典掌作衣服補完

右三尚署令丞各一人中尚署供內營造雜作左尚掌車輦織扇膠漆畫鐵等作右尚掌皮毛膠墨雜作席薦等

事開元以後別置中尚使以監

織染署令一人周禮天官典絲掌絲文織絲組爲染人掌染絲帛秦置平準令韋昭釋名曰平準令主染色有常平之法故準而則之漢因之及主物價練染初少府屬官有東織西織成帝省東織更名西織爲織室北齊中尚方領涇州雍州絲局定州紬綾局丞後周有司織下大夫隋有司織染二署煬帝合織染爲一令掌織紝組綬錦綾冠幘并染色等唐因之有令丞

掌冶署秦漢郡國有鐵官諸郡國出鐵者則置鐵官長丞晉冶令掌工徒鼓鑄隸衛尉東晉省衛尉始隸少府宋有東冶南冶各置令丞而屬少府齊因之江南諸郡縣有鐵者或置冶令或置冶丞多是吳所置梁陳有東西冶北齊諸冶屬太府後周有冶工中士隋有掌冶令丞唐於京師置冶署有令丞各一人掌造鎔金銀銅鐵塗飾琉璃玉作等事

暴室丞後漢暴室丞宦者也主中婦人疾病者就此室治之其皇后貴人有罪亦就此室屬少府其後無之

海丞漢平帝置少府海丞一人掌海稅後無

果丞與海丞同置掌諸果實後無

將作監

將作監丞　主簿　左右校　左校　右校　甄官　中校　東園主章令

將作監少皡氏以五雉爲五工正以利器用唐虞共工周官之冬官蓋其職也秦有將作大匠後漢少府掌治宮室漢景帝中元六年更名將作大匠後漢位次河南尹中元二年省以謁者領之章帝建初元年復置初以任隗爲之掌修作宗廟路寢宮室陵園木土之功幷植桐梓之類列于道側李固還大匠常推賢貢士孔融以將作大匠遷少府魏晉因之江左至宋齊皆有事則置無事則省梁改爲大匠卿陳因之後魏亦有之北齊有將作寺其官曰大匠有功曹主簿長史司馬等官屬後周有匠師中大夫掌城郭宮室之制及諸器物度量又有司木中大夫掌木工之政令隋與北齊同至開皇二十年改寺爲監大匠爲大監初加置副監煬帝改大監少監爲大匠少匠十三年又改爲大令少令唐復皆爲繕監神龍元年復舊大匠一人總判少匠二人匠龍朔二年改將作爲繕工監成亨元年復舊光宅元年改爲營通判天寶中改大匠爲大監少匠爲少監領左校右校甄官中校四署

丞漢有二人後漢一人魏晉因之東晉以後有事則置無事則省梁又置一人陳因之後魏有之北齊四人後周曰匠師中士隋二人唐四人

主簿 晉置自後與丞同隋二人唐因之

左右校署 秦及漢初有左右前後中五校令後唯置左右校令後漢因之掌左右工徒度尚自右校令擢拜荊州刺史魏併左校右校於材官晉左右校屬少府宋以後並有左校令丞北齊亦有之隋左右校令丞屬將作唐因之

左校署 令丞二人掌營繕木作採材等事

右校署 令丞二人掌營土作瓦泥並燒石灰厠溷等事

甄官署 令丞二人後漢有前後中甄官令屬將作晉有甄官署掌塼瓦之事宋齊北齊隋悉有之唐因之掌營塼石瓷瓦

中校署 秦漢有之後無唐置令丞各一人掌舟車雜兵仗廄牧

東園主章令 漢有之武帝更名木工如淳曰章謂木材也後世無此官

國子監 祭酒 司業 丞 主簿 國子 太學 廣文 四門 律學 書學 算學 博士 助教等

國子祭酒 孫卿在齊為三老稱祭酒胡廣曰凡官名祭酒皆一位之元長古者賓得主人饌則老者一人舉酒以祭地故以祭酒為稱漢之侍中魏之散騎常侍功高者並為祭酒用其義也公府有祭酒亦因其名漢吳王濞年老不朝為劉氏祭酒則祭酒之名久矣王莽以安車駟馬迎夏侯勝為講學祭酒勝推而不受又漢置博士至東京凡十四人而聰明有威重者一人為祭酒謂之博士祭酒蓋本曰僕射中興轉為祭酒魏因之晉武帝咸寧四年初立國子學置國子祭酒一人永嘉中置儒林祭酒以杜夷為之國子者周之舊名周官有師氏之職即國子祭酒也晉介幘皁朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉舊視侍中列曹尚書劉毅嵇紹並為此官又袁瓌為國子祭酒時屬經喪亂禮教陵遲瓌上疏求立學徒故國學之興自瓌始也又裴頠為祭酒奏立太學起講堂築門刻石寫五經為宋不置學則助教唯置一人而祭酒博士不常置也明帝太始六年以國學廢初置總明觀祭酒一人有元儒文史四科科置學士各十人齊高帝建元四年有司奏置國學祭酒准諸曹尚書博士准中書郎助教准南臺御史選經學為先若其人難備給事中以選功經者以本位領其後國諱廢學永明三年立學尚書令王儉領祭酒學既建乃省總明觀八年國子博士何允單為祭酒疑所服陸澄等皆不能據遂以元服臨試月餘日博議定乃服朱衣齊梁號為國師梁王承為國子祭酒承祖儉父暕並居此職三代為國師前代未有時以為榮暕音簡陳因之後魏亦曰國子祭酒其初定中原先立太學置五經博士北齊國子寺有祭酒一人隋開皇十三年國子寺罷隸太常又國學諸官自漢以下並屬太常至隋始革之又改寺為學仁壽元年罷國子學唯立太

東都亦置龍朔二年改爲司成館又改祭酒爲大司成咸亨初復舊光宅元年改國子監爲成均監神龍元年復

舊領國子學學生三百人太學學生五百人四門學學生五百人俊士八百人律學學生五十人書學學生三十人算學學生三十人置祭酒一人掌監學之政皇太子受業則執經講說皆以儒學重者爲之天寶九載置廣文館領學生爲進士業者置博士助教各一人品秩與太學同

臣謹按漢昭帝增博士弟子員滿百人宣帝末增倍之元帝時詔能通一經者皆復數年郡國置五經百石卒史成帝末增弟子員三千人平帝時王莽增元士之子得受業如弟子以爲員歲課甲科四十人爲郎中乙二十人爲太子舍人丙四十人補文學掌故後漢安帝薄於藝文博士倚席不講學舍頹弊鞠爲園蔬牧兒芻豎至於薪刈順帝感翟酺之言乃更修黌宇凡所構二百四十房千八百五十室增甲乙之科員各十人除郡國耆儒皆補郎舍人又按唐神龍之後六學生徒二千二百一十人每學各置博士以總學事及有助教等員天寶九載又於國子監置廣文館領學生爲進士業者置博士助教各一人品秩與太學同

國子司業 隋煬帝大業三年於國子監初置司業一人禮曰樂正司業父師司成因以爲名唐置二人副貳祭酒通判監事龍朔二年改爲少司成咸亨初復舊凡祭酒司業皆儒重之官非其人不居

丞 隋置三人唐一人

主簿 北齊置隋一人唐因之

國子博士 班固云按六國時往往有博士掌通古今又曰博士秦官漢因之漢博士多至四十人兩梁冠漢儀云文帝博士七十餘人爲待詔博士朝服元端章甫冠武帝建元五年初置五經博士宣帝稍增員十二人博士選有三科高第爲尚書次爲刺史其不通政事以久次補諸侯太傅于時孔光爲博士數使錄冤獄行風俗後漢博士凡十四人易施孟梁邱京氏尚書歐陽大小夏侯詩齊魯韓毛禮大小戴春秋公羊嚴顏各一博士初歆立左氏傳博士范升以爲左氏淺末不宜立陳元聞之乃詣闕上疏爭之卒立左氏學各掌以五經教子弟國有疑事掌承問對舊時從議郎爲博士其通叡異藝入平尚書出部刺史諸侯守相久次轉諫議大夫中興高第爲侍中小苔都尉博士限年五十安帝以博士多非其人詔命三公將軍中二千石舉博士各一人務得經明行高卓爾茂異是時羣儒承風凡所薦貢綽有餘裕後旋復故遂用陵遲初平帝元始四年改博士爲博士師

後漢兼而存之並擇儒者桓榮晉恭戴憑等並為博士魏及西晉朝博士置十九人武帝咸寧四年初立國子學置國子博士一人皆取履行精通明典義若散騎常侍中書侍郎太子中庶子以上乃得召試元帝時荀崧上疏曰昔咸寧太康永嘉之中侍中常侍黃門通洽古今行為世表者領國子博士宋齊諸博士皆皁朝之進賢兩梁冠佩水蒼玉梁國學有博士二人天監四年置五經博士各一人魏晉宋齊並不置五經博士至北齊始置焉舊國子學生限以貴賤武帝欲招來後進五館生皆引寒門儁才不限人數陳因之後魏北齊並有之隋仁壽元年省國子博士大業三年復置一人唐增置二人龍朔二年改為司成宣業咸亨初復舊諸州府亦有經學博士一人

臣謹按後魏崔逸為國子博士每公事逸常被詔獨進博士特命自逸始也

助教晉咸寧四年初立國子學助教十五人以教生徒江左及宋並十八人宋制易尚書毛詩禮記周禮儀禮左傳公羊穀梁各為一經論語孝經為一經合十經助教分掌宋齊並同梁國子助教舊視南臺御史品服與博士同陳因之後魏亦有北齊置十人隋置四人唐國子學助教三人諸府州縣各有助教員府州二人縣一人學生各有差

太學博士晉江左增置國子博士十六人謂之太學博士品服同國子博士梁置太學博士八人陳因之後魏亦然北齊國子寺有太學博士十人後周置太學博士下大夫六人隋初置太學博士五人仁壽元年罷國子唯立太學置博士五人大業三年減置二人唐因之

助教後魏始置北齊亦有之置二十人後周曰太學助教上士隋又曰太學助教五人大業三年減三人唐因之

廣文館博士一人助教一人並以文士為之唐天寶九載置

四門博士後魏書劉芳表云太和二十年立四門博士於四門置學按禮記曰天子設四學鄭元注同西郊之虞庠也今以其遼遠故置於四門請移與太學同處從之北齊二十人隋五人唐二人

助教北齊國子寺有二十人隋初則五人唐因之

直講四人唐初置無員數長安四年始定為四員

大成二十人唐置取貢舉及第人簡聰明者試書日誦得一千言并日試策所習業等十條通七然後補充仍散官祿俸賜會同直官例給武太后長安中省而有直講定為四員

律學博士晉置屬廷尉梁曰胄子律博士屬廷尉陳亦有律博士後魏北齊並有之隋大理寺官屬有律博士八人唐因之而置一人移屬國學學教文武八品以下及庶人之子為生者以律令為專業格式法例兼

而從九品上

書學博士（唐置三人掌教文武八品已下及庶人之子爲生者以石經說文字林爲專業餘字書兼習之又置典學二人）

算學博士（二人典學二人掌教文武八品已下及庶人之子爲生者二分其經以爲之業習九章海島孫子五曹張邱建夏侯陽周髀等及綴術緝古之術其記遺三等數亦兼習之）

軍器監

丞　主簿　甲坊署　弩坊署

軍器監（後周武帝四年初置軍器監唐武德初因之貞觀元年罷軍器大監置少監後省之以其地隷少府監爲甲弩坊開元初復以其地置軍器使至三年以使爲監更置少監一員丞二員主簿一員錄事一員及弩坊等署十一年悉罷之復隷少府爲甲弩坊十六年移其名於北都置軍器監亦嘗以太原尹兼領天寶六載復於舊所置軍器監監一人領甲坊弩坊兩署）

丞主簿（各一人唐置）

甲坊署令丞（隋少府有甲鎧署唐改爲）

弩坊署令丞（隋有弓弩署唐改爲）

都水監

使者　丞　主簿　舟檝署　河渠署

都水使者（虞舜命益作虞以掌山澤周官有林衡川衡二官掌林麓川澤之禁漢武帝元鼎二年初置水衡都尉掌上林苑其屬有上林均輸御羞禁圃輯濯鍾官技巧六廐辨銅九官令丞又衡官水司空都水農倉及甘泉上林都水七官長丞皆屬焉蓋主上林離宮燕休之處後漢光武省之幷其職於少府每立秋貙劉之日輒暫置水衡都尉貙劉將祭大獵也事訖省初秦漢又有都水長丞主陂池灌溉保守河渠自太常少府及三輔等皆有其官漢武帝以都水官多乃置左右使者以領之至漢哀帝省使者官至東京凡都水皆罷之併置河隄謁者漢之水衡都尉本主上林苑魏世主天下水軍舟船器械晉武帝省水衡置都水臺有使者一人掌舟航及運部而河隄爲都水官屬元康中復有水衡都尉時陳愼戴熊俱以都水使者領水衡都尉懷帝永嘉六年胡賊入洛陽都水使者奚濬先出督運得免江左省河隄宋都水使者銅印墨綬進賢兩梁冠與御史中丞同孝武帝初省都水臺罷都水使者置水衡令孝建元年復置齊有都水臺使者一人梁初與齊同天監七年改都水使者爲大舟卿位視中書郎列卿之最末者主舟航河隄陳因之後魏初皆有水衡都尉及河隄謁者都水使者官至永平二年都水臺依舊置二使者北齊亦置二使者隋開皇三年廢都水臺入司農十三年復置仁壽元年改臺爲監更名使者亦爲監煬帝又改爲使者尋又爲監加置少監又改監及少監並爲令領兵檝河渠二署唐武德

八年置都水臺後復爲都水監置令隸將作貞觀中復爲都水監置使者龍朔二年改都水使者爲司津監丞咸亨元年復舊光宅元年改都水監爲水衡置都尉神龍元年復爲都水監置使者二人分總其事不屬將作領舟檝河渠二監

丞 漢有水衡丞五人亦有都水丞後漢晉初都水使者有參軍二人蓋亦丞之職任宋因之梁大舟卿有丞陳因之後魏北齊又曰參軍隋曰都水丞唐二人

主簿 晉水衡都尉有之爲左右前後中五水衡令丞皆有之梁大舟卿亦有之至隋又置唐因之

舟檝署 漢主爵中尉屬官有都船令丞水衡都尉有檝櫂令丞晉曰船曹吏齊曰官船典軍後周曰舟中士隋爲舟檝令丞唐因之令丞各一人

河渠署 隋煬帝置令丞各一人唐因之

通志卷五十四終

通志卷五十五

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

職官略第五

武官第八上

將軍總敘　左右衛（幷親衛官屬附）　左右驍衛　左右武衛　左右威衛　左右領軍衛　左右金吾衛　左右監門衛　左右千牛衛　左右羽林軍　左右龍虎軍（左右神虎軍附）

將軍總敘

三代之制天子六軍其將皆命卿故夏書曰大戰于甘乃召六卿蓋古之天子寄軍政於六卿居則以田警則以戰所謂入使治之出使長之之義其職在國則以比長閭胥族師黨正州長鄉大夫為稱在軍則以卒伍司馬將軍為號所以異軍國之名諸侯之制大國三軍次國二軍小國一軍其將亦命卿也晉獻公初作二軍公將上軍未有其號魏獻子衛文子始有將軍稱（左傳曰晉閻沒女寬謂魏子曰豈將軍食之而有不足注曰獻子為將軍故謂之將軍又禮記曰將軍文子之喪）自戰國置大將軍周末又置前後左右將軍秦因之位上卿金印紫綬漢興置大將軍驃騎將軍位次丞相車騎將軍衛將軍左右前後將軍皆金印紫綬位次上卿（後漢志曰漢將軍比公者四謂大將軍驃騎將軍車騎將軍衛將軍）掌京師兵衛四夷屯警孝武征閩越東甌又有伏波樓船及伐朝鮮大宛復置橫海度遼貳師宣帝增以蒲類破羌權時之制若此非一亦不常設光武中興諸將軍皆稱大及天下已定武官悉省四征興於漢代四安四平起於魏初後漢有三鎮之稱魏有鎮北之號晉武帝重兵官故軍校多選朝廷清重之士居之置中軍將軍以統宿衛七軍及五王作難東海王越以頃興事皆由

殿省乃奏宿衛有侯爵者皆罷之時殿中武官並封侯由是出者略盡皆涕泣而去乃以東海國官領左右衛以國兵宿衛晉宋以來以領軍護軍左右二衛驍騎游擊將軍謂之六軍宋輿服志曰驍騎車騎衛將軍及諸將軍加大者皆金章紫綬武冠佩水蒼玉諸軍司馬銀章青綬朝服武冠其四安四平左右前後征虜等將軍及四中郎將晉代荀羨王胡之並居此官宋齊以來唯處諸王素族無爲者齊以二衛四軍五校驍騎游擊積射彊弩殿中員外殿中武衛七將軍殿中司馬左右及虎賁之中郎將冗從僕射羽林監武騎常侍謂之西省而散騎爲東省梁武帝以將軍之名高下舛雜命更加釐定於是有司奏置一百二十五號將軍以鎮衛驃騎車騎爲二十四班四征四中爲二十三班八鎮爲二十二班八安爲二十一班四平四翊爲二十班凡三十六號爲重號將軍又有五德將軍忠勇軍師武臣爪牙龍騎雲麾鎮兵翊師宣惠果毅智威仁威勇威信威嚴威智武仁武勇武信武嚴武是爲五德將軍也以班多者爲貴凡十品二十四班品取其盈數班法氣候之數制簿悉以大號居後以爲選法自小遷大也前史所記以位得從公故將軍之名次于台槐之下至是備其班品敘於百官之外凡一百二十五將軍後魏將軍之名多矣謂驃騎車騎衛爲三將軍末年有八柱國大將軍其中六人各督二大將軍凡十二大將軍元寶元育元廓侯莫陳順宇文導達奚武李遠豆盧寧宇文貴賀蘭祥楊忠王雄是也又各分統開府一人一開府領一軍兵是爲二十四軍分掌禁旅當爪牙禦侮之寄自大統十六年以後功臣位至柱國及大將軍者衆矣咸是散秩無復統禦後周武帝三年改諸軍軍士並爲侍官隋煬帝以左右衛左右屯衛左右禦衛左右候衛凡十二衛各置大將軍一人將軍二人以總府事每衛各置長史錄事參軍司倉兵騎鎧等參軍員軍人總名衛士蓋魏周十二大將軍之遺制唐武德初秦王既平王世充及竇建德高祖以秦王功殊今古自昔位號不足以爲稱乃特置天策上將軍以拜焉位在王公上及升儲宮遂廢天策府二年七月高祖以天下未定事資武力將舉關中之衆以臨四方乃置十二軍分關中諸府以隸焉以萬年道爲參旗軍長安道

醴泉道爲井鉞軍同州道爲羽林軍華州道爲騎官軍寧州道爲折威軍岐州道爲平道軍豳州道爲招搖軍麟州道爲苑游軍涇州道爲天紀軍宜州道爲天節軍　每軍將一人副一人取威名素重者爲之楊恭仁劉弘基長孫順德等爲其將督耕戰之備自是士馬彊勁無敵於天下五年省七年以突厥寇掠復置十二軍後又省之其後定制有左右衛左右驍左右武左右威左右領軍左右金吾左右監門左右千牛凡十六衛大將軍各一人左右率及左右金吾總謂之四衛其餘謂之雜衛將軍總三十八人左右千牛衛將軍各一人餘衛各二人　左右羽林左右龍虎左右神虎六軍大將軍各一人將軍各三人皆有衛署其餘驃騎輔國鎮軍冠軍四大將軍雲麾勇武壯武宣威明威定遠寧遠游騎游擊等九將軍並爲五品以上武散官先天二年正月十日詔往者衛士計戶取充使二十一入募六十出軍既憚劬勞咸欲避匿今改取二十五以上充十五年即放出頻經征鎮者十年放出自今已後羽林飛騎先於衛士中簡擇開元六年始詔折衝府兵每六歲一簡自高宗武后時天下久不用兵府兵之法浸壞番役更代多不以時衛士稍稍亡匿至是益耗散宿衛不能給宰相張說乃請一切募士宿衛十一年取京兆蒲同岐華府兵及白丁而益以潞州長從兵共二十萬號長從宿衛歲一番命左丞蕭嵩與州刺史共選之明年更號曰彍騎

臣謹按宋志曰冗從僕射漢東京有中黃門冗從僕射非其職也魏代因其名而置冗從僕射職官要錄曰本期門之職後漢桓帝時置冗從僕射掌諸散從其射事則主師之

左右衛幷親衛官屬附

漢京師有南北軍掌理禁衛南軍若唐諸衛北軍若唐羽林等軍周勃馳入北軍是也　初有衛將軍魏末晉文王又置中衛將軍武帝受禪分中衛爲左右衛將軍以羊琇爲左趙序爲右　並置佐吏皆掌宿衛營兵銀章青綬武冠絳朝服佩水蒼玉宋齊謂之二衛各領營兵每督一人宿直後增二衛儀從爲九十人陳因之後魏永光初又增置左右衛將軍各二人北齊二人分

掌左右廂所主朱華閣以外各武衛將軍二人貳之隋初左右衛大將軍各一人將軍各二人又各統親衛煬帝改左右衛為左右翊衛（又加置親衛并領勳武二衛煬帝改三衛為三侍非翊衛府皆無三侍）其所領軍士名為驍騎唐復為左右衛大將軍各一人（掌宮掖禁禦督攝隊伍）將軍各二人（貳大將軍事）

長史（左右衛各一人晉武帝置左右衛各有長史司馬東晉省長史歷宋齊梁陳後魏北齊並同至隋左右衛各置長史一人唐因之）

錄事參軍（左右衛各一人東晉元帝初為鎮東大將軍置錄事參軍自後無梁皇子府有中錄事參軍錄事參軍北各一人後魏二人公府及第一第二第三品將軍府及始蕃王二蕃王三蕃王府各有錄事參軍官北齊因之隋左右衛府各有錄事參軍一人唐因之）

倉曹參軍（左右衛各二人東晉元帝為鎮東大將軍有倉曹參軍宋武帝相府亦置後魏與錄事參軍同置北齊因之隋左右衛府各有倉曹參軍一人唐因之置二人）

兵曹參軍（左右衛各二人歷代皆與倉曹同置）

騎曹參軍（左右衛各一人魏司馬景王為大將軍有騎兵宋武帝為相有騎兵參軍隋左右衛府有騎兵參軍唐初因之其後改為騎曹）

冑曹參軍（左右衛各一人東晉元帝為鎮東大將軍有鎧曹參軍宋武帝為相亦有之齊有左右鎧曹各一人隋左右衛府有鎧曹行參軍事一人唐因之長安初改為冑曹神龍初復為鎧曹開元初復為冑曹凡自十六衛及東宮十率府錄事及兵倉騎冑等曹參軍通謂之衛佐並為美職漢魏以來諸將軍有長史以下官屬及唐諸衛所置蓋亦因其舊號考其資位則全校微矣其下諸衛官屬並同）

左右親衛中郎將府（中郎將之名秦漢以來有之隋每衛各置開府一員以統之唐武德七年改開府為中郎將七親衛為一府勳衛翊衛各為一府中郎將各一人掌領校尉以下宿衛總判府事唐武德七年改親衛驃騎將軍為之其勳翊二衛亦然左右郎將一人隋備身府置左右郎將唐因其名武德七年改親衛車騎將軍為之其勳翊二衛亦然掌貳中郎將之職錄事參軍一人掌受府事兵曹參軍一人掌判府事校尉五人）

左右驍衛

漢有驍衛將軍謂之雜號將軍武帝以李廣為之後省後漢初改屯騎為驍騎魏置為中軍晉領營兵兼充宿衛

梁以來其任愈重天監六年置左右驍騎領朱衣直閤並給儀從北徐州刺史昌義之首爲此職出則羽儀清道入則與二衛通直臨軒則升殿夾侍改舊驍騎曰雲騎陳有左右驍騎及雲騎韋翽爲驍騎將軍素有名稱每大事常令夾侍左右時人榮之後魏北齊並有驍騎將軍之職後周有左右驍騎率上士隋開皇十八年置備身府煬帝卽位改左右備身府爲左右驍衛府所領軍士名曰豹騎其備身府又別置焉唐因隋置左右驍衛府龍朔二年去府字光宅元年改左右驍衛爲左右武威神龍元年復舊大將軍各一人所掌與左右衛同將軍各二人以副之領官屬並隋置唐因之同左右衛

左右武衛

後漢末曹公爲丞相有武衛營及魏文帝乃置武衛將軍以主禁旅晉宋齊梁陳隋又有建武奮武廣武等將軍至隋採諸武之名置左右武衛大將軍一人將軍二人以總府事煬帝改所領軍士名熊騎唐光宅元年改爲左右鷹揚衛神龍元年復爲武衛其制與隋同所掌如左右衛領官屬並隋置唐因之同左右衛

左右威衛

隋初有領軍府煬帝改爲左右屯衛唐因之貞觀十二年左右屯衛始置飛騎出游幸卽衣五色袍乘六閑馬賜猛獸衣韉而從焉龍朔二年改左右屯衛爲左右威衛而別置左右屯營亦有大將軍等官尋改左右屯營爲羽林光宅元年改威衛爲豹韜衛神龍元年復舊所掌如左右衛領官屬並隋置唐因之同左右衛龍朔三年左右威衛舊官之員外各置錄事參軍一人府三人史四人並隸左右羽林軍統本司事

左右領軍衛

初魏武爲漢丞相相府自置領軍非漢官也建安十二年改爲中領軍以史渙爲之與護軍韓浩皆領禁兵文帝

受漢禪始置領軍將軍以曹休爲之主五校中壘武衛三營晉武帝初省使中軍將軍羊祜統二衛前後左右驍騎七軍營兵卽領軍之任也祜遷罷復置北軍中候懷帝永嘉中改中軍曰中領軍元帝永昌元年復改曰北軍中候尋復爲領軍成帝時復以爲中候而陶侃居之尋復爲領軍魏晉領護皆金章紫綬中領中護銀章青綬武冠絳朝服佩水蒼玉晉郗鑒庾亮紀瞻卞壼陸曄褚翼王彪之會稽王道子沈嘉武陵王遵孔安國謝緄等並爲領軍宋置領軍將軍一人掌內軍護軍將軍一人掌外軍齊有領軍及中領軍梁領軍將軍管天下兵要謂之禁司與左右僕射爲一流中領軍與吏部尚書爲一流梁蕭景爲領軍將軍管天下兵要監局官僚皆近倖多驕侈景在職峻切官曹肅然其監局多事唯景及臧盾長於撥繁繼居此職並著聲稱陳因之後魏有領軍護軍二職若侍臣帶者加中又有領軍將軍護軍將軍二將軍與領護不並置北齊領軍府凡禁衛官皆主之以高歸彥爲領軍大將軍加大自歸彥始隋有左右領軍府各掌十二軍籍帳差料辭訟之事不置將軍唯有長史司馬諸曹掾屬等官煬帝改領軍爲左右屯衛郎左右威衛唐復採舊名別置領軍衛分爲左右龍朔二年改爲左右戎衛咸通元年復舊光宅元年改爲左右玉鈐衛神龍元年復舊各置大將軍一人掌宮掖禁備督攝隊伍與左右諸衛同將軍各二人以副之長史齊梁陳並有之北齊有長史司馬隋置錄事以下諸曹唐因之同左右衛

左右金吾衛

秦有中尉掌徼循京師如淳曰所謂游徼徼循禁備盜賊也顏師古曰徼謂遮繞漢武帝太初元年更名執金吾顏師古曰金吾鳥名也主辟不祥天子出職主先導以備非常故執此鳥之象因以名官緹騎二百人緹騎無秩比吏食俸五百二十人輿服導從光生滿路羣僚之中斯最壯矣光武微時歎曰仕宦當爲執金吾舊掌京師盜賊考按疑事後漢掌宮外戒司非常水火之事衛尉巡行宮中金吾徼巡宮外相爲表裏以擒姦討猾月三繞行宮外及主兵器自中興但專徼循不與他政魏武秉政復爲中尉晉初罷省至後周置武賁率武侯率下大夫各二人隋置左

右武候府大將軍一人將軍二人掌車駕出入先驅後殿晝巡夜察執捕姦非烽候道路水草所宜巡狩師田則掌其營禁煬帝大業三年改爲左右武候衛所領士名佽飛漢百官表曰漢有左弋令武帝太初元年更名佽飛掌弋射屬少府光武省之隋氏採舊名唐初又爲左右武候府龍朔二年改爲左右金吾衛置大將軍一人所掌與隋同將軍二人副其事領官屬並隋置唐因之

左右監門衛

隋初有左右監門府將軍各一人掌宮殿門禁及守衛事各置郎將二人校尉直長各三十人有長史司馬錄事及倉兵二曹參軍鎧曹行參軍各十八人二漢有城門校尉掌京師城門屯兵非今任也煬帝改將軍爲郎將各一人正四品署官屬並同備身府唐左右監門府置大將軍中郎將等官龍朔二年改府爲衛大將軍各一人所掌與隋同將軍各二人以副之中郎將各四人分掌諸門以時巡檢領官屬並隋置唐因之

左右千牛衛

千牛刀名後魏有千牛備身掌執御刀因以名職謝綽宋拾遺有千牛刀郎人君防身刀也齊尚書楊玉夫取千牛刀殺蒼梧王是也其義蓋取莊子云庖丁解牛十九年所割者數千牛而刀刃若發於硎因以爲備身刀名北齊千牛備身屬左右將軍隋有左右領左右府大將軍一人將軍二人掌侍衛左右供御兵仗領千牛備身十二人掌執千牛刀備身左右十二人掌供御刀箭備身十六人掌宿衛侍從左右置長史司馬錄事及倉兵二曹參軍事鎧曹行參軍煬帝改左右領左右府爲左右備身府置備身郎將等官唐貞觀中復爲左右領左右府顯慶五年始置左右千牛府龍朔二年改左右千牛府爲左右奉宸衛後改爲左右千牛衛神龍二年各置大將軍一人所掌與隋同總判衛事將軍各一人以副之中郎將各一人通判衛事領官屬即隋左右領左右府長史以下唐改之左右千牛備身各十二人掌執御刀宿衛侍從皆以門蔭子弟年少姿容美麗者補之爲貴胄起家之良選備身左右十二人執御刀弓箭宿衛侍奉備身各一百人掌宿衛侍

從

左右羽林軍

漢武太初元年初置建章營騎後更名羽林象天文羽林星主車騎也宣帝令中郎將騎都尉監羽林謂之羽林中郎將領郎百人謂之羽林郎選隴西漢陽安定北地西河上郡良家子便弓馬者以爲之一名巖郎後漢志曰言從游宿殿階巖下室中故號巖郎又置羽林左右監後漢志曰羽林左監一人主羽林左騎羽林右監一人主羽林右騎皆六百石取從軍死事之子孫養之羽林官教以五兵號曰羽林孤兒光武中興以所征伐士勞苦者爲之其後復簡五營高手別爲左右監羽林父死子繼與虎賁同所居之處謂之寺延熹六年減虎賁羽林不任事者半俸一漢並屬光祿勳後漢竇固鄧彪並爲羽林魏羽林左右監與漢同夏侯太初爲右桓範爲左晉罷羽林中郎將又省一監置一監而已哀帝省宋武帝永初初復置江右領營兵江左無復營兵羽林監及虎賁中郎將並銅印墨綬武冠絳朝服其在陛列則鶡尾冠鶡鳥每鬭死不止絳紗縠單衣江左不復著鶡冠齊因之後魏有羽林監北齊置監十五人後周有左右羽林率屬大司馬隋煬帝改左右領軍爲左右屯衛所領兵爲羽林唐貞觀十二年於玄武門置左右屯營以諸衛將軍領之其兵名曰飛騎又於飛騎中簡材力驍捷善射者號爲百騎扈從游幸則衣五色袍乘六閑馬賜猛獸衣韉龍朔二年改左右屯營爲左右羽林軍武太后臨朝永昌元年改百騎爲千騎天授中改軍爲衛中宗景龍元年改千騎爲萬騎大將軍一人大足元年左右羽林衛各增置將軍一人所掌與左右衛同將軍各三人以副之領官屬並唐置

左右龍虎軍左右神虎軍附

唐之初有禁兵號爲百騎屬羽林永昌元年改羽林百騎爲千騎景龍元年改千騎爲萬騎仍分爲左右營開元

林之制

武官第八下

大將軍并官屬

大將軍戰國時官也楚懷王與秦戰秦敗楚虜其大將軍屈匄是矣漢高帝以韓信爲大將軍武帝又置初武帝以衛青數征伐有功以爲大將軍欲尊寵之故置大司馬官號以冠之青爲車騎將軍擊匈奴有功引兵多帝使使者持大將軍印因軍中拜青爲大將軍位在公上又加青大司馬位冠於大將軍上共爲一官又霍光王鳳等皆然成帝綏和二年賜大司馬印綬罷將軍官後漢光武時吳漢以大將軍爲大司馬時以爲大將軍自爲一官其大司馬不加於其上和帝時以竇憲爲之舊大將軍位在三公下置官屬依太尉憲威權震朝廷公卿希旨奏憲位次太傅下三公上長史司馬秩中二千石從事中郎二人六百石以下各有增自安帝政治衰缺始以嫡舅耿瑣爲大將軍常在京都順帝即位又以皇后父兄弟相繼爲大將軍加三公漢末猶在三公上魏武爲大將軍袁紹爲太尉紹恥班在下魏武乃因以大將軍推紹魏黄初中又有上大將軍以曹眞爲之明帝青龍三年晉宣帝自大將軍爲太尉然則大將軍在三司下矣其後又在三司上自漢東京大將軍不常置爲之者皆擅朝權至晉景帝爲大將軍亦受非常之任後以叔父孚爲太尉奏改大將軍在太尉後位次三司下後復舊在三司上太康元年琅邪王伷遷大將軍復制在三司下伷薨復如舊冠綬佩服與大司馬同宋唯彭城王義康爲之隋授冠佩亦與晉同齊以爲贈大梁有之陳以爲贈後魏北齊爲二大與大司馬同後周建德四年增置上大將軍並以爲武散官不治事上大將軍從二品大將軍正三品唐貞觀二年九月勅六軍先已各置統軍一人今十六衛宜各置上將軍一人秩從二品漢不見官屬後漢大將軍驃騎將軍車騎將軍衛將軍有長史一人司馬一人從事中郎二人掾屬二十九人令史及御屬三十一人又賜官騎四十人及鼓吹其領軍皆有部曲大將軍營五部部校尉一人軍司馬一人部下有曲曲有軍侯一人曲下有屯屯長一人其不置校尉部但有軍司馬一人其別營領屬爲別部司馬其兵多少各隨時宜門有門候魏以司馬景王爲大將軍掾十人則無屬官其驃騎車騎府有長史司馬晉驃騎衛將軍伏波撫軍都護鎮軍中領四征四鎮龍驤典軍上軍輔國等大將軍開府者皆爲位從公品秩俸賜亦與諸公同加兵者增置司馬一人從事中郎二人主簿記室督各一人官屬並與公同後周有大將軍長史司馬中郎掾屬諸曹參軍典籤等員隋以後無

車騎將軍漢文帝元年始用薄昭爲車騎將軍灌嬰周亞夫金日磾並爲之後漢章帝時征西羌及以舅馬防行車騎將軍征之銀印青綬在卿上絕席還復罷和帝即位以舅竇憲爲車騎將軍征匈奴始賜金紫次司空安帝即位西羌寇亂以舅鄧騭爲車騎將軍征之數年復罷靈帝數以拜寵臣又以贈之魏車騎爲都督儀與四征同若不爲都督雖持節屬四征者與前後左右雜號將軍同其或散還從文官之例則位次三司晉宋車騎

衛不復為四征所督故羊祜為車騎將軍開府如三司之儀後魏制與驃騎同隋車騎屬驃騎府唐省之

衛將軍 漢文帝始用宋昌為衛將軍位亞三司其官屬所見大將軍後凡驃騎車騎衛三將軍皆金印紫綬武冠絳朝服佩水蒼玉晉以陸曄為衛將軍兼儀同三司加千兵百騎東晉已後尤為要重後魏初加大則次儀同三司孝文太和中制加大則位在太子太師上歷代多有唐無之

前後左右將軍 皆周末官秦因之位上卿金印紫綬漢不常置或有前後或有左右皆掌兵及四夷李廣為前將軍趙充國為後將軍辛慶忌王商為左將軍馮奉世為右將軍光武建武七年省魏以來復置晉武初又置前軍左軍右軍泰始八年又置後軍是為四軍齊亦號左右前後四軍陳並有之北齊左右將軍領千牛備身唐無

四征將軍 皆漢魏以來置加大者始曰方面征東將軍漢獻帝初平三年以馬騰為之或云以張遼為之征西將軍光武建武中以馮異為征西大將軍征南將軍建武二年置以馮異為之亦以岑彭為征南大將軍征北將軍魏明帝太和中置劉靖為之魏黃初中位次三公後魏加大則次衛將軍唐無

四鎮將軍 鎮東將軍後漢末魏武帝為之鎮南將軍後漢末劉表為之魏張魯晉杜預並為之鎮西將軍後漢劉表為之魏鍾會鄧艾並為之鎮北將軍魏明帝太和中置劉靖許允並為之宋時四鎮與中軍為雜號後魏加大次尚書令唐無

四安將軍 安東將軍後漢陶謙曹休並為之安南將軍光武元年始以岑彭為之安西將軍後漢末段煨魏鍾會石鑒並為之安北將軍晉以郗鑒為之後魏亦有唐無

四平將軍 平東將軍晉杜預王濬等為之平南將軍晉周欽羊祜胡奮等為之平西將軍晉嵇紹為之平北將軍漢獻以張燕晉以阮坦為之並漢魏間置後魏亦有之唐無

雜號將軍 歷代雜號將軍凡數百不可具載今錄其著者上將軍漢以呂祿為之騎將軍漢武帝以公孫敖及公孫賀為之樓船將軍漢元封三年以荀彘為之橫海將軍漢元鼎六年以韓說為之擊東越有功材官將軍漢李息為之掌治宮室貳師將軍李廣利為之征貳師城取善馬故以為號輕車將軍漢武以公孫賀為之伏波將軍漢武帝征南越始置此號以路博德為之後漢馬援亦為之伏波者船涉江海欲使波濆伏息中軍將軍漢武帝以公孫敖為之彊弩將軍漢武帝以李沮為之戈船將軍環氏要略云建戈於船上浮渡沮水以討北狄宣威將軍漢武帝以田千秋為之度遼將軍漢武帝初以范明友為之後漢明帝永平八年又置屯五原銀印青綬積射將軍漢有之晉武帝泰始四年省太康十五年立射營弩營置積射彊弩將軍主之建威將軍漢元帝以韓安國王晏並為之九虎將軍王莽拜將軍九人皆以虎為號號九虎將軍征虜將軍後漢建武中始以祭遵為之後張飛亦為之虎牙將軍後漢光武以蓋延為之橫野將軍

之……安漢將軍蜀糜竺為之班在軍師將軍之右……武威將軍魏武帝以于禁為之……撫軍將軍魏武帝置以司……

馬懿為之　淩江將軍後漢置初以羅獻為之　盪朔將軍魏以王濬為之　橫江將軍吳晉肅為之　龍驤將軍晉武帝始以王濬為之　殿中將軍宋初置之　黑矟將軍後魏于栗磾好持黑矟以自衛劉裕書與之曰黑矟公麾下明帝因授黑矟將軍　牙門將軍冠服與將軍同魏文帝黃初中置明帝以胡烈為之又王隱晉書云陸機少襲父為牙門將吳人重武官也故晉惠帝特置四部牙門以汝南王祐為之蜀以趙雲為之

監軍齊景公使穰苴將兵捍燕晉之師穰苴願得君之寵臣監軍公使莊賈往賈不時至苴斬之是其始也漢武帝置監軍使者光武以來欲監諸將後漢末劉焉以監軍使者領益州牧劉璋亦為監軍使者魏晉世皆有之魏時司馬昭征壽春石苞為監軍鍾會伐蜀衛瓘為監軍晉孟康持節監石苞諸軍事初隗囂軍中營置軍師署聘平陵人方望為之又袁紹請盧損為軍師至魏武帝又置師官四人以荀攸為軍師軍國選舉及刑獄法制皆使決焉又梁義為左軍師吳朱然為右軍師蜀以諸葛亮為軍師將軍晉避景帝諱改為軍司凡諸軍皆置之以為常員所以節量諸軍亦監軍之職也而太尉軍司尤重故山公啓事曰太尉軍司缺當選上宰監宜得宿有資重者也宋齊以來此官頗廢至梁大通四年元法僧北討復以羊侃為其太尉軍司後代多不置至隋末或以御史監軍事唐亦然時有其職非常官也開元二十年後並以中官為之謂之監軍使　軍師祭酒後漢建安三年曹公遷許初置此官　理曹掾屬後漢建安十九年魏武令曰軍中典獄者或非其人而任以三軍死生吾甚懼之遂署此選明達法理者為之

三署郎官敘

漢中郎將分掌三署郎有議郎中郎皆比六百石侍郎比四百石郎中比三百石凡四等皆秦官無員多至千人漢靈帝時三署郎吏二千餘人皆掌門戶出充車騎其散郎謂之外郎故卿校尉牧守待價於此公車特召賢良方正敦樸有道高節公府掾曹試博士者亦充茲位其下第白衣試博士者皆拜郎中中郎有五官左右三將謂五官中郎將左右郎將郎中有車戶騎三將如淳曰主車曰車郎主戶衛曰戶郎漢舊儀曰郎中令主郎中左右車將主左右車郎左右戶將郎主左右戶郎凡郎官皆主更直執戟宿衛諸殿門惟議郎不在直中漢儀曰三署郎見光祿勳執服拜見五官左右將執服不拜於三公諸卿無敬郎官故事令出錢市財用給文書乃得出時號曰山郎謂以資財為郎山者財用所出故名貧者或至經歲不得休沐其豪富郎日出游戲或行錢得善部貨賂流行轉相放效楊惲為中郎將罷山郎其疾病休沐皆以法令有過奏免薦舉其高第有行能者多至郡守九卿三署化之莫不自勵宮殿之內翕然同聲其後遂以

為常（後漢和帝永元元年初令郎官詔除者得占丞尉以比秩為真）凡三署郎官二漢並屬光祿勳光祿選三署郎有行應四科者歲舉茂才二人四行二人又上廉吏六人為長治劇隨缺多少萬戶以上為劇縣其缺少者不選公府亦然故明帝時館陶公主為子求郎帝不許賜錢千萬曰夫郎官上應列宿出宰百里有非其人人受其殃（後漢桓靈間三署見郎七百餘人而郡國計吏多留拜為郎太尉楊秉上疏諫曰先王建國順天制官太微積星名為郎位入奉宿衛出牧百姓云云按自近代皆謂郎官上應列宿出宰百里為尚書郎故事且夫天有虎賁郎位等星皆在太微帝座之後為翊衛之象則三署郎也而世人謂之尚書郎則誤矣微其失也蓋自梁陶漢職官要錄以漢三署郎故事通為尚書郎）舊有郎中將右騎光武中興悉省之晉議郎還為太守（山公啓事曰議郎許允宜參廣漢太守選）亦有郎中等官其後雖有中郎將等官而無三署郎矣

中郎將五官左右中郎將（皆秦官漢因之並領三署郎後漢郡國舉孝廉以補之三署郎年五十以上屬五官後漢黃琬為五官中郎將時陳蕃為光祿勳深相禮待每與議事舊制光祿舉三署郎以功高久次才德尤異為茂才四行時權富者多以人事得舉而安貧守志者見遺京師謠曰欲得不能光祿茂才於是蕃琬同心顯用志士故皆為權富郎所中傷其次分屬左右署左右郎將各領左右署郎二署皆有中郎侍郎郎中三郎並屬光祿勳魏無三署郎猶置左右中郎將晉武帝省左右中郎將宋孝武大明中復置銀章青綬武冠絳朝服佩水蒼玉齊左右中郎將屬西省梁代並分司力禁唐亦置諸衛中郎將永徽三年八月避太子名改中郎將為旅賁郎將又改為翊軍郎將尋復舊）

虎賁中郎將（周官有虎賁氏掌領虎士八百人漢武帝建元三年初置期門比郎中蓋以微行出游選材力之士執兵從送期之諸門故名期門無員多至千人平帝元始元年更名虎賁郎舊曰虎賁言如虎之奔置中郎將領之故有虎賁中郎將主虎賁宿衛冠插兩鶡尾鶡鷙鳥中之果勁者尾上黨所貢後漢崔鈞為虎賁中郎將武弁載鶡尾紗縠單衣虎文錦袴餘郎亦然凡有虎賁中郎虎賁侍郎虎賁郎中節從虎賁皆父死子繼若死王事亦如之前賢亦多為者後漢馬援孔融並為虎賁中郎將魏桓階為虎賁中郎將遷尚書典選唐無）

東西南北四中郎將（東中郎將後漢靈帝以董卓為之南中郎將漢獻帝以臨淄侯曹植為之西中郎將晉以謝曼桓沖為之北中郎將後漢以盧植為之建安中以鄢陵侯曹彰為之按此四中郎將並後漢置江左彌重或領刺史或持節為之銀印青綬服同將軍後魏靈太后時四中郎將兵數寡弱不足以襟帶京師任城王澄奏宜以東中帶滎陽郡南中帶魯陽郡西中帶弘農郡北中帶河南郡選一品三品親賢兼稱者居之配以强兵則深根固本之計也靈太后初從之後復止唐至德後節度都團練使殆其遺職也）

雜中郎將 帝置治廣州主護南越司金中郎將趙王循爲之武衛中郎將魏始以諸補爲之

折衝府 隋初左右衛左右武衛左右武候各領軍坊鄉團以統戎卒開皇中置驃騎將軍每府置驃騎車騎二將軍大業三年改驃騎府爲鷹揚府改驃騎將軍爲鷹揚郎將改車騎將軍爲鷹揚副郎將五年又以揚副郎將爲鷹擊郎將九年別置折衝果毅及武勇雄武等郎將官以統領驍果至唐初猶有驃騎府及驃騎車騎將軍之制武德七年乃改驃騎爲統軍車騎爲別將貞觀中復採隋折衝果毅郎將之名改統軍爲折衝都尉別將爲果毅都尉其府多因其地各自爲名無鷹揚之號凡五百七十四府分置於諸州而名隸諸衛及東宮率府各領兵滿一千二百人爲上府千人爲中府八百人爲下府每府置折衝都尉一人左右果毅都尉各一人別將一人長史一人兵曹一人校尉六人凡府在赤縣爲赤府在畿縣爲畿府衛士以三百人爲團團有校尉五十人爲隊隊有正十人爲火火有備每歲十一月以衛士帳上于兵部以候調發天下衛士向六十萬人初置以成丁而入六十出役其家不免王徭遂漸逃散年月漸久逃死者不補天寶八載五月停折衝府以無兵可校故也十一年八月改諸衛士爲武士

奉車駙馬騎三都尉奉朝請 三都尉並漢武帝元鼎二年置舊無員或以冠常侍或卿尹校尉左遷爲之奉車掌御乘輿車駙馬掌駙馬騎副也非正駕車者騎都尉本監羽林騎奉朝請者漢律諸侯春曰朝秋曰請後漢並屬光祿勳奉朝請無員本不爲官東京罷省三公外戚皇室諸侯多奉朝請謂但奉朝會請召而已晉武帝亦以皇室外戚爲三都尉奉朝請元帝爲晉王以參軍爲奉車都尉掾屬爲駙馬都尉行參軍舍人爲騎都尉皆奉朝請後罷奉車騎二都尉唯留駙馬都尉奉朝請諸尚公主者若劉惔桓溫等皆爲之宋武帝永初以來以朝請選雜其尚公主者唯拜駙馬都尉齊武帝永明中奉朝請至六百餘人梁三都尉並無員秩其奉車駙馬皆武冠絳朝服銀印青綬梁陳駙馬皆尚公主者爲之後魏駙馬都尉亦爲尚公主官雖位高卿尹而此職不去奉車二十人騎都尉六十人北齊駙馬與後魏同隋開皇三年置奉朝請煬帝時奉車駙馬並廢又駙馬都尉從五品皆尚主者爲之開元三年勅駙馬都尉從五品階宜依式仍備紫金魚袋天寶已前皆以美儀容者充選奉車都尉五員掌馭副車不常置若大備陳設則以餘官攝行屬左右衛

東宮官第九 東宮官序

太子太傅 三太 三少 賓客 詹事 丞 司直 主簿 庶子 中允 崇文館學士 司議郎 中舍人 洗馬 舍人 文學 通事舍人 校書 正字 諭德 典膳郎 贊善 藥藏郎 典設郎 內直郎 宮門郎 家令 率更令 僕 左右衛率府 副率以下官屬 左右司禦率府 左右清道率府 左右監門率府 左右內率府 旅賁中郎將 太孫官屬

東宮官序

凡三王教世子必立太傅少傅以資之太傅則示之以父子君臣之道少傅則奉世子以觀太傅之德行而審諭之太傅在前少傅在後（謂其在學時也）入則有保出則有師（謂燕居出入時也漢班彪上書曰昔成王爲孺子出則周公召公入則太顛閎天南宮适散宜生左右後皆正之以禮）師也者教之以事而諭諸德者也保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也秦漢以下始加置詹事中庶子及諸府寺等官亦有以他官而監護者自魏明帝以後久曠東宮制度闕廢官司不具（吳孫權即位孫登爲太子兼置四友等官以諸葛恪爲左輔張休爲右弼顧譚爲輔正陳表爲翼正都尉是爲四友於是東宮號爲多士）晉初詹事左右率庶子中舍人諸官並未置唯置衛率令典兵二傅幷攝衆事至咸寧元年始置詹事以領宮事宋武置東宮率更令等官其中庶子庶子中舍人舍人洗馬各減舊員之半後周加置太子諫議員四人至隋罷詹事分東宮置門下坊典書坊（北齊已有典書坊）以分統諸局（比門下內史二省）門下坊有左庶子二人內舍人四人錄事二人統司經宮門內直典膳藥藏齋帥等六局典書坊有右庶子二人舍人通事舍人各八人領內坊詹事府以統衆務置左右二春坊以領諸局左春坊置左庶子二人中允二人司議郎四人錄事二人左諭德一人左贊善大夫五人崇文館校書二人亦統六局右春坊置右庶子二人中舍人二人舍人四人錄事二人右諭德一人右贊善大夫五人通事舍人八人兼領內坊因隋制也

臣謹按漢孝宣帝欲令中郎將監護太子家疏廣以爲示狹非所以廣太子也後漢順帝立太子居承光宮以侍御史种暠監護有中常侍率乘衣車來載太子太子太傅高褒憂懼不能止開門將出而暠至手劍當車曰太子國之儲副常侍來無尺一何以得將太子去今日之事有死而已乃還褒詣臺啟白得中決勑乃聽之

太子六傅（太子師傅商周已有逮乎列國秦亦有之漢高帝以叔孫通爲太子太傅位次太常後漢亦有少傅後漢稱太傅禮如師不領官屬而少傅主太子官屬漢魏故事太子於二傅執弟子禮皆爲書不曰令少傅稱臣而太傅不臣吳薛綜綜子瑩瑩子兼三代並爲太子少傅晉泰始三年武帝始建東宮各置一人尚未置詹事官事無大小皆出二傅少傅立草太傅書眞以爲儲訓並有功曹主簿五官秩與後漢同皇太子先拜諸傅然後

任愷武帝所親敬復使領之蓋一時之制也咸康元年以給事黃門侍郎楊琳為詹事掌宮事二傅不復領官屬及楊珧為衛將軍領少傅復省詹事遂崇廣傅訓命太尉賈充領太保司空齊王攸領太傅所置吏屬復如舊二傅皆進賢兩梁冠黑介幘五時朝服佩水蒼玉其後太尉汝南王亮車騎將軍楊駿司空衛瓘石鑒皆領傅保猶不置詹事以終武帝之世惠帝元康元年復置詹事及愍懷太子建宮乃置六傅三太三少為晉二傅給菜田六頃田騶五十八夏後不及田者食俸一年給赤耳安車一乘又晉書曰東宮舊制月請錢五十萬以備衆用景帝諱師故改太師為太師通省尚書事詹事文書關由六傅自元康之後諸傅或三或四或六渡江之後有太傅少傅不立師保宋有太傅少傅各兼丞一人其保傅並銀章青綬齊與宋同武帝時以王儉為少傅舊太子致敬二傅同至是朝議接少傅以賓友之禮梁太傅位視尚書令少傅視左僕射陳因之自宋以下唯有傅而無師保後魏有太師太傅太保謂之東宮三師少師少傅少保謂之東宮三少北齊皆有之出則三師在前三少在後後周不置隋與北齊同唐六傅不必備唯其人太子出則乘輅備儀以為後從

臣謹按後魏孝明在東宮宣武皇帝以崔光為太子傅光因辭帝令太子南面再拜宮臣皆從太子拜光北面立不敢答拜唯西面拜謝而出乃授光太子少傅又按唐貞觀中太宗撰太子接三師之儀出殿門迎太子先拜三師答拜每門讓三師坐與三師書前名皇恐後名皇恐再拜

太子賓客

漢高帝時有四人年老以上慢侮逃匿山中義不為漢臣謂之四皓東園公綺里季夏黃公甪里先生高帝不能致及將廢太子太子致禮而四人至鬚眉皓白衣冠甚偉高帝異之太子由是不廢至孝武帝又為太子立博望苑使通賓客晉元康元年愍懷太子始之東宮惠帝詔曰太保衛瓘息庭司空隴西王泰息略太子太傅楊濟息毖太子少師裴楷息憲太子少傅華廙息恒五人與太子往來以備賓客時雖非官而謂之東宮賓客其後無聞唐顯慶元年正月以太子太傅兼侍中韓瑗中書令來濟禮部尚書許敬宗左僕射兼太子少師于志寧並為皇太子賓客遂為官員定置四人掌調護侍從規諫凡太子有賓客之事則為上齒蓋取象於四皓為賓位閑重其流不雜天寶中賀知章自太子賓客度為道士還鄉舍宅為觀明皇賦詩贈別時議榮之

太子詹事

秦官漢因之掌皇后太子家漢時太子門大夫庶子洗馬舍人皆屬二傅其太子家令丞率更令丞僕中盾衛率等官並屬詹事後漢省詹事而太子官悉屬少傅魏復置詹事領東宮衆務晉不置至咸寧元年復置以掌宮事及永康中復不置自大安以來又置終孝懷之世晉職擬尚書令掌三令四率中庶子庶子洗馬舍人等官銀印青綬介幘進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉宋與晉同齊置府領官屬梁陳任總宮朝後魏有太子左右詹事北齊東宮衆事無大小皆統之領三寺二坊又左右衛後周置太子宮正宮尹隋開皇初置詹事二年罷之唐復置詹事一人掌內外衆務糾彈非違總判府事置少詹事一人以貳之龍朔二年改詹事為端尹

詹事府為端尹府少詹事為少尹咸通初復舊垂拱元年又改詹事為宮尹少詹事為少尹神龍初復舊

臣謹按漢皇后太子各置詹事隨其所在以名官漢官儀曰詹事位在長秋上亦宦者主中諸宮後漢志曰初成帝鴻嘉三年省詹事職幷大長秋是後皇后當法駕出則中謁中宦者職吏權兼詹事奏引訖罷宦者誅後尚書選兼職吏一人奏引此皆皇后詹事也

丞秦官漢因之後漢省魏晉皆隨詹事省置至晉永康中詹事特置丞一人掌文書關通六傅過江多用員外郎及博士為之還尚書郎宋齊因之梁陳制一梁冠皁朝服銅印墨綬後魏北齊並有之隋初置一人唐置二人掌文武官簿帳朝集假使分判府事

臣謹按後魏楊昱為詹事丞孝明為太子尚在懷抱其所出入唯乳母而已不令宮僚聞知昱諫曰太子動止宜令翼從陛下若召太子必降手勅令臣下咸知乃詔曰自此已後非朕手勅勿令兒出宮宮臣在直從至萬歲門

主簿一人晉始置歷代皆有掌府事及三寺十率府文符之隱漏程限稽失者

司直二人唐龍朔三年置桂坊比御史臺置令一人比大夫司直二人比侍御史掌彈劾宮府糾察其後廢桂坊以司直隸詹事府

太子庶子古者天子有庶子之官周官謂之諸子職諸侯卿大夫之庶子掌其戒令與其教治有大事則帥國子而致於太子唯所用之秦因之置中庶子庶子員漢因之有庶子員五人史丹王商歐陽地餘並為中庶子王莽攺曰中尚翼子後漢員五人職如侍中而庶子無員職如三署中郎凡庶子主宮中非諸吏之適子及支庶子服籍魏因之在吳為親近之官張溫言於孫權曰中庶子官最親密切問近對宜用儁選由是以顧譚為之晉中庶子庶子各四員職比散騎常侍及中書監令皆以俊茂者為之或以郡守參選若釋冕中庶子扶左庶子扶右宋與晉同武冠平巾幘絳朝服元嘉初詔二率中庶子隨太子入直上宮十四年又詔還直東宮至齊其庶子用人卑雜梁天監七年詔革選其年以太子中舍人司徒從事中郎為之凡中庶子四人以功高者一人為祭酒行則負璽前後部護駕與功高中舍人一人共掌其坊之禁令庶子四人掌侍從左右獻納得失與功高通事舍人一人共掌其坊之禁令冠服並同前代陳因梁制後魏亦有中庶子庶子官北齊門下坊中庶子四人領之典書坊庶子四人領之隋分為左右庶子各二人分統門下典書二坊事唐亦各二人分掌左右春坊事左擬侍中而右擬中書令中允司議郎司經洗馬文學校書正字典膳藥藏內直典設宮門等局郎丞崇文館並屬右春坊中舍人舍人通事舍人並屬左春坊其錄德贊善亦左右分隸焉

中允其後無聞宋齊有中舍人是其職也唐貞觀初改太子中舍人爲中允置二員其後復置中舍人龍朔二年

又改中允爲左贊善大夫咸亨元年復爲中允而左贊善仍置爲中允掌侍從禮儀駮正啓奏幷監藥及通判坊局事若庶子闕則監封題職擬黃門侍郎

司議郎唐貞觀五年皇太子上表請置史職用司箴誡乃於門下坊置太子司議郎四人精選名士以居之掌侍從規諫駮正啓奏幷錄東宮記注分判坊事職擬給事中

中舍人晉咸寧初置四人以舍人才學之美者爲之與中庶子共掌文翰在中庶子下洗馬上凡奏事文書皆綜典之監和嘗藥月檢奏直臣名更直五日典文疏如中書郎宋亦四人齊有一人梁時功高者一人與中庶子祭酒共掌其坊之禁令陳因之後魏北齊共有之隋曰內舍人四員屬門下坊煬帝減二人唐中舍人二員掌侍從令書奏疏通判坊事擬中書侍郎或謂之太子中書舍人

舍人秦官也漢因之比郎中選良家子爲之後漢無員更直宿衛如三署郎中魏因之晉有十六人職比散騎中書侍郎從爲則正直從次直守妃出次直從宋有四人齊有一人梁有十六人掌文記陳因梁制後魏亦有之北齊典書坊置二十人隋典書坊有八人煬帝改爲管記舍人減四員唐復爲太子舍人四人掌侍從表啓宣行令旨分判坊事

通事舍人齊中庶子下有門下通事守舍人四人又庶子下有內典書通事舍人二人掌宣傳令旨內外啓奏梁亦有之視南臺御史多以餘官兼職陳因之北齊門下坊有通事舍人八人至隋亦有之煬帝改爲宣令舍人八員唐復爲通事舍人亦有八員掌引導辭見承旨勞問

左右諭德唐龍朔三年初置太子左右諭德各一員掌侍從贊諭職比右散騎常侍

左右贊善大夫唐龍朔二年初置左贊善大夫替中允置右贊善大夫替中舍人咸亨元年中允舍人復舊而贊善大夫別自爲官左右各五人皆掌侍從翊贊比諫議大夫

崇文館學士魏文帝始置崇文館以王肅爲祭酒其後無聞唐貞觀中置崇賢館有學士直學士員掌經籍圖書教授諸王屬左春坊龍朔二年改司經局爲桂坊管崇賢館而罷隸左春坊兼置文學四員司直二員司直正七品上職爲東宮之憲司府門北向以象御史臺其後省桂坊而崇賢又屬左春坊後沛王賢爲皇太子避其名改爲崇文館其課試舉選與弘文館同

洗馬秦官漢亦曰先馬如淳曰前驅也國語曰勾踐親爲夫差先馬先或作洗後漢員十六人職如謁者太子出則當直者前驅導威儀也漢選郎中補之安帝時太子諷廟洗馬高山冠非衆從時著小冠魏因之晉有八人職如謁者準祕書郎集賢一梁冠黑介幘絳朝服宋與晉同齊置一人梁有典經局又置八人掌文翰尤爲清選皆取甲族有才名者爲之位視通直郎陳因之北齊典經坊洗馬二人隋曰司經局置洗馬四人煬帝減二人唐司經局洗馬二人龍朔二年改洗馬爲司經大夫三年改司經局爲桂坊一云析司經局置桂坊司經大夫通判坊事罷隸左春坊咸亨初復舊掌侍奉及經史圖籍判局事

臣謹按梁庾於陵拜洗馬舍人舊東宮官屬通爲清選洗馬掌文翰尤其清者近代用人皆取甲族有才名者時於陵周捨並擢充斯職武帝曰官以人而清豈限於甲族時論美之

文學漢時郡及王國並有文學而東宮無聞魏武爲丞相以司馬宣王爲太子文學自後並無後周建德三年置太子文學十人後省唐龍朔三年置太子文學四員屬桂坊桂坊廢而屬司經開元中定制爲三員掌侍奉分掌四部書判書功事

校書宋孝建中洗馬有校書吏四人自後無聞北齊有太子校書隋太子校書有六人唐四人掌讐校經籍無郎字初弘文崇文二館置讐校開元六年省讐校置校書弘文四員崇文二員

正字隋太子正字二員煬帝改爲正書唐復爲正字亦置二人掌刊正文字

典膳郎漢魏以來並有太子食官局至北齊門下坊始別置典膳局有監丞各二人隋如北齊之制唐典膳局有郎二人丞二人郎掌進膳嘗食之事丞貳之

臣謹按唐乾封元年皇太子久在內不出典膳丞邢文偉減膳上啟曰竊見禮大戴記曰太子既冠成人免於保傅之嚴則有司過之史虧膳之宰史之義不得不書過不書則死之宰之義不得不撤膳不撤則死之近代以來未甚談議不接謁見常三朝之後但與內人獨居何由發揮聖智使睿哲文明者乎今史雖闕官宰當奉職忝備所司不敢逃死謹守禮經遽甲減膳其年右史闕宰臣進擬數人高宗曰邢文偉嫌我兒不讀書不肯與肉喫此人甚直可用遂拜焉

藥藏郎北齊門下坊領藥藏局有監丞各二人侍藥四人隋如齊之制唐藥藏局有郎二人丞二人郎掌和劑醫藥之事丞貳之

內直郎齊有太子內直兵局內直兵史二人梁有齋內主璽主衣扶侍等局各置有司以丞其事陳因之北齊門下坊領殿內局有內直監二人副監四人隋如北齊制唐內直局有郎二人丞二人掌符璽繖扇几枚衣服之事丞貳之

典設郎南齊置齋居局齋居庫郎一人梁有齋內局各置有司以丞其事陳因之北齊門下坊有齋局有太子齋內閤帥內閤帥各二人隋如北齊制唐典設局有郎四人掌凡大祭祀湯沐灑掃鋪陳之事

因之北齊謂之門大夫坊并統給官隋煬帝改門大夫為宮門監唐初為宮門大夫後為宮門局有郎二人丞二人郎掌東宮殿門管鑰及啓閉之事丞貳之

太子家令家令秦官屬詹事太子稱家故曰家令漢因之有丞主倉穀飲食職似司農少府漢代太子食湯沐邑十縣家令主之後漢則屬少傅主倉穀飲食魏因之晉又兼主刑獄職比廷尉司農少府其家令率更令及僕射為太子三卿太康八年進品與中庶子二率同自漢至晉家令在率更下宋則居上銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服主內廚穀帳几踏供中之物及官奴婢月用錢庫內鹽米車牛刑獄齊因之自宋齊以來清流者不為之至梁天監六年武帝以三卿陵替乃詔革選家令常侍率更僕視黃門陳因之後魏亦曰三卿北齊詹事領家令有丞功曹主簿領食官典倉司藏等三署及領內坊令丞隋掌刑法食膳倉庫奴婢等煬帝改為司府令唐復為家令寺置家令一人唯不主刑法餘與隋同丞二人主簿一人領食官署典倉署司藏署署令各一人丞各二人

太子率更令率更令秦官顏師古曰掌知漏刻故曰率更漢因之有丞主簿庶子舍人更直職似光祿勳而屬詹事後漢因之為太子少傅屬官魏因之晉主宮殿門戶及賞罰事銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服宋齊因之梁陳後魏並有北齊領中盾署掌周衛禁防漏刻鍾鼓亦屬詹事隋掌伎樂漏刻有令丞錄事各一人唐因之加掌皇族次序及刑法事丞主簿各一人

太子僕僕秦官漢因之又有長丞主車馬又有太子廄長一人亦主車馬後漢因之而屬少傅職如太僕太子五日一朝其非太子朝日郎與中允入問起居魏因之晉主輿馬兼主親族如太僕宗正從駕乘安車次家令而屬詹事宋齊並有之梁視黃門郎陳因之後魏亦有北齊詹事領僕寺置令丞功曹主簿領廄牧署令隋僕寺置僕一人掌皇族親疏車輿騎乘領廄牧署令丞唐因之加掌儀仗喪葬而不掌親族丞主簿各一人統廄牧署廄牧有令一人丞二人掌車馬閑廄畜牧之事

左右衛率府衛率府秦官漢因之屬詹事後漢王門衛徼循衛士而屬少傅魏因之晉武帝建東宮置衛率初曰中衛率秦始五年分為左右衛率各領一軍惠帝時愍懷太子在東宮又加前後二衛率晉志曰凡太子出前衛率導在前黃麾左右二率從夾導輿車後衛率從在烏皮外並帶戟執刀成都王穎為太弟又置中衛率是為五率及江左省前後率孝武太元中又置宋齊止置左右二率梁二率視御史中丞銅印墨綬武冠絳朝服左率領七營右率領四營陳有一率後魏曰左右衛率北齊謂之左右衛率坊後周東宮有司戎司武司衛等員隋曰左右率兼有副率二人煬帝改左右衛率為左右侍率兼置副率二人唐為左右衛率府龍朔三年改其府為左右典戎衛咸亨元年復舊置率各一人領兵宿衛督攝隊伍總判府事副率二人長史錄事及倉兵胄曹參軍各一人親府勳府翊府中郎將各一人

臣謹按晉劉卞為愍懷太子左率知賈后欲害太子乃問張華曰君欲如何卞曰東宮儁乂如林四率精兵萬

人公居阿衡之任若得公命皇太子因朝使錄尙書事廢賈后於金墉兩黃門力耳華不從賈后微聞還卞雍州刺史卞乃服藥卒又按隋以大臣領其職蘇孝慈自兵部尙書拜左衞率尙書如故又按唐以李靖爲中書令行左衞率轉兵部尙書

左右司禦率府 隋文帝置左右宗衞其官制如左右衞各掌以皇族侍衞煬帝後爲左右武侍率唐後爲左右宗衞率府龍朔二年改爲左右司禦衞後改衞爲率府爲副率二人長史錄事及倉兵曹參軍各一人

左右清道率府 隋有左右虞候各置開府一人唐開元初爲清道率府各置率一人掌斥堠道路先驅後殿伺察姦非副率二人長史錄事及倉兵曹參軍各一人

左右監門率府 隋左右監門率各置一人掌諸門禁煬帝改爲監門將軍唐復爲左右監門率擬左右監門各置率一人掌門禁之籍副率二人長史錄事參軍及兵胄二曹參軍各一人

左右內率府 隋置左右率副率各一人掌領備身以上禁內侍衞供奉兵仗唐爲左右內率府各置率一人掌侍衞左右供奉兵仗副率長史錄事參軍及兵胄曹各一人千牛各十六人掌執細刀弓箭宿衞侍從備身各二十八人掌宿衞侍從

旅賁中郎將 一人職如虎賁中郎將宋初置天子有虎賁習武訓也諸侯有旅賁禦災害也唐諸率府初有中郎將官永徽元年以太子名忠改諸率府中郎將爲旅賁郎將其郎將改爲翊軍後或改或省

太孫官屬 唐永淳元年三月立皇孫重照爲皇太孫將置府寮高宗召吏部郎中王方慶問曰前代故事如何方慶進曰按周禮有嫡孫漢魏以來皇太子在亦不立太孫晉惠帝永寧元年立愍懷太子第三子臧爲王尙爲皇太孫太子官屬即轉爲太孫官屬南齊永明十年立文惠太子長子南郡王昭業爲皇太孫使居東宮今皇太子在而立太孫旁求載籍未有前例上曰自我作古可乎對曰五帝不相沿樂苟不失上下之序不虧政理之道亦何事而不可詩曰貽厥孫謀以燕翼子禮曰君子抱孫不抱子孫可以爲王父尸以其昭穆同也今陛下肇建皇孫覩斯盛典所以彰子孫千億之盛福祚靈長之應也上悅使方慶詳求典故官屬員品乃奏太孫府置師傅及文學祭酒及長史曹掾主簿管記司錄以下六曹從事等官各加王府一級後上頗以爲疑竟不補授而止

通志卷五十五終

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

職官略第六

王侯第十

歷代王侯封爵 公主幷官屬附

昔黃帝旁行天下分建萬國至于唐虞別爲五等曰公侯伯子男則虞書所謂輯五瑞脩五玉是其制也夏與唐虞同商制天子之田方千里公侯百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯鄭玄云此乃商所因夏爵三等之制凡四海之內九州州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田凡九州千七百七十三國千里之外設方伯五國爲屬屬有長十國爲連連有帥三十國爲卒卒有正二百一十國爲州州有伯八州八伯五十六正百六十八帥三百三十六長八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯千里之內曰甸千里之外曰采周制封王者後凡有功之諸侯大者地方五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服周之制列爵惟五公侯伯子男分土惟三公侯方百里伯方七十里子男方五十里並因商制至周公居攝制禮作樂列爵分土皆五等爲公五百里侯四百里伯三百里子二百里男一百里凡諸侯世子世國大夫不世爵使人以德爵人以功謂縣內及列國諸侯爲天子大夫者不世爵而世祿所以避賢也諸侯有上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等諸侯之大夫不

世爵祿公國孤一人（公之孤四命）大國三卿皆命於天子次國三卿二卿命於天子一卿命於其君（左傳曰管仲受下卿之禮避天子之二守國高故也明國高是天子之命卿也）小國二卿一卿命於天子二卿命於其君每國下大夫五人上士二十七人大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與大夫一命其士不命次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫至于周衰諸侯失制號令自己其名不一於是正卿當國謂之相而楚謂之令尹其他異同難悉數矣秦制爵二十等以賞功勞二十徹侯（後漢志曰徹侯金印紫綬功大者食縣小者食鄉亭得臣其所食吏民後避漢武帝諱改曰通侯或曰列侯）十九關內侯（顏師古曰言有侯號而居京畿無國邑也）十八大庶長（劉昭曰自左庶長以上至大庶長皆軍將也所將庶人更卒故以為名大庶長即大將軍也左右庶長即左右偏裨也）十七駟車庶長（言乘駟馬之車而為衆庶之長）十六大上造（言皆主上造之士）十五少上造十四右更（言主領更卒部其役事）十三中更十二左更十一右庶長（言為衆列之長）十左庶長九五大夫（劉昭曰自公士至五大夫皆軍吏也）八公乘（言得乘公家之車也劉昭曰自吏民爵不得過公乘過者得貰與子孫若同產然則公乘者軍吏之爵最尊）七公大夫（與下同）六官大夫（加官者示稍尊也亦謂之國大夫）五大夫（列位從大夫）四不更（言不預更卒之事）三簪褭（以組帶馬曰褭簪褭者主飾此馬）二上造（造成也言有成命於上）一公士（言有爵命異於士卒劉昭曰步卒之有爵為士者也戰國之際秦項之間權設班寵有加賜邑君者蓋假其位號或空受其爵耳則田嬰為靖郭君白起為武安君魏冉弟為華陽君秦昭王弟為涇陽君及高陵君栗滓為剛成君其後項梁為武信君陳餘為成安君李左車為廣武君之類是也至漢尤多蓋在封爵之外別加美號）漢興設爵二等曰王曰侯皇子而封為王者其實古諸侯也故謂之諸侯王王子封為侯者謂之諸侯羣臣異姓以功封者謂之徹侯大者不過萬家小者五六百戶以為差降而諸王國皆連城數十踰於古制其諸侯功德優盛朝廷所敬異有賜特進者其位在三公下其次列侯有功德天子命為諸侯者謂之朝侯其位次九卿下皆平冕文衣侍祠郊廟其稱侍祠侯者但侍祠而無朝位其非朝侯侍祠侯而以下士小國或以肺腑宿親若公主子孫或奉先侯墳墓在京師者亦隨時見會謂之猥諸侯凡諸王侯皆金璽綟綬（古者印璽通名今則尊卑有別漢舊儀云諸侯王金印黃金槖駝鈕文刻曰某王之璽赤

（地綬列侯黃金印龜紐文曰某侯之印亦以紫綬）掌治其國王常冠遠遊冠綬五采而多朱自稱曰寡人教曰令凡諸侯王官傅爲太傅相爲丞相又有御史大夫諸卿皆秩二千石百官皆如漢朝漢朝唯置丞相其御史大夫以下皆自置之及七國作亂之後景帝懲之遂令諸侯王不得治民令內史治之改丞相曰相省御史大夫廷尉少府宗正博士官武帝改漢內史中尉郎中令之名（內史爲京兆尹中尉爲執金吾郎中令爲光祿勳）而王國如故職員皆不得自置又令諸王得推恩封子弟爲列侯於是齊分爲七趙分爲六梁分爲五淮南分爲三又令諸侯十月獻酎金不如法者國除作左官之律附益之法自後諸侯王唯得衣食稅租至成帝綏和元年省內史更令相治民（大司空何武奏罷內史相如太守中尉如都尉參職是後中尉爭權與王相奏常不和）太傅但曰傅漢初論功封列侯者凡百四十有三人（蕭何爲冠）外戚與定天下侯者二人凡列侯金印紫綬大者食縣小者食鄉亭得臣其所食吏民凡皇帝之女公主皆列侯尚之王國有傅（劉曰太傅本統衆官後省內後除太字相史而相理民如郡太守史記曰曹參相齊又曰石慶爲齊相舉國皆慕其家行不言而齊國大治而爲立石相祠也）內史（治國民）中尉（掌武事）郎中令（秩千石墨綬）僕（本曰太僕改曰僕墨綬）文學（宋志云前漢王國已置文學）大司農衞士長太倉長列侯國亦有相餘略與王國同公主有家令門尉亦有賜重封者（顏師古曰重封謂加二號耳）成帝鴻嘉三年詔七大夫以上皆令食邑（秦本制列侯乃得食邑七大夫郎公大夫）非七大夫以下皆復其身及戶勿事是歲又令吏民得買爵賈級千錢後漢爵亦二等皇子封王其郡爲國其列侯雖鄧寇元勳所食不過四縣爲侯國舊制列侯奉朝請在長安者皆位次三公中興以來唯以功德賜位特進者次車騎將軍賜位朝侯次五校尉賜位侍祠侯次大夫其餘以胏腑及公主孫子或奉墳墓亦爲猥諸侯（漢官儀曰皇后父兄弟爲特進侯朝會位次以次三公）明帝爲四姓小侯開立學校置五經師（外戚樊氏郭氏陰氏馬氏諸子弟立學號曰四姓小侯以非列侯故曰小侯）諸王封者受茅土歸以立社罷侯歸國不得臣吏民至獻帝建安初封曹操爲費亭侯之制自此始也二十年曹公始置名號侯置五大夫與舊列侯關內侯凡六等以賞

軍功初漢制皇女皆封縣公主儀服同列侯其尊崇者加號長公主儀服同蕃王諸王女皆封鄉亭翁主儀服同鄉亭侯漢諸王女亦謂之翁主漢書謂齊厲王姊為紀翁主以紀氏所生因以為號章帝唯特封東平憲王蒼琅邪孝王京女為縣公主其後漢安帝姊妹亦封長公主同之皇女蔡邕獨斷曰漢帝子女曰公主儀比諸侯姊妹曰長公主儀比諸侯王也其皇女封公主者所生之子襲母封為列侯皆傳國于後鄉亭之封則不傳襲永初元年鄧太后封清河孝王慶女十一人皆為鄉公主分食邑奉王國有傳如師不臣二千石相秩二千石刁曜為魯相行縣三老執贄學官處士皆乘馬隨後所頓亭鄉傳輟講經內史如郡丞中尉郎中令掌五大夫郎中宿衛如光祿勳僕主車馬治書奉使至京都謁者禮樂長衛士長醫工長永巷長祠祀長郎中其紹封削絀者中尉內史官屬亦以率減列侯國置相其秩各如本縣主治民如令長不臣也但納租于侯以戶數為限其官隨國大小為增減食邑千戶以上置家丞庶子各一人不滿千戶則不置家丞舊置行人洗馬門大夫等官又悉省諸公主各置家令一人魏黃初三年初制封王之庶子為鄉公嗣王之庶子為鄉侯公之庶子為亭侯其後定制凡國王公侯伯子男六等次縣侯次鄉侯次亭侯次關內侯又置名號侯爵十八級關中侯爵十七級皆金印紫綬又關外侯十六級銅印龜紐墨綬五大夫十五級銅印環紐亦墨綬自關內侯皆不食租虛封爵自魏始而有保傅相常侍侍郎郎中令中尉大農文學友謁者大夫諸雜署令丞公主有家令僕丞行夜督郵王太妃有家令僕丞晉亦有王公侯伯子男六等之封晉令曰有開國郡公縣公郡侯縣侯伯子男及鄉亭關中關內外等侯之爵唯安平郡公孚邑萬戶制度如魏諸王其餘縣公邑千八百戶地方七十五里大國侯邑千六百戶地方七十里次國侯邑千四百戶地方六十五里大國伯邑千三百戶地方六十里次國伯邑一千戶地方五十里大國子邑八百戶地方五十里次國子邑六百戶地方四十里男邑四百戶地方四十里武帝受禪之初泰始元年封建子弟為王二十餘人以郡為國邑二萬戶為大國置上中下三軍兵五千人邑萬戶為次國置上軍下軍兵三千人邑五千戶為小國置一軍兵千五

百人王不之國宮於京師罷五等之制公侯邑萬戶以上爲大國五千以上爲次國不滿五千戶爲小國

有封國而王公皆在京師咸寧三年詔徙諸王公皆歸國（時楊珧荀勖以齊王攸有時名友愛帝有後難乃追故司空裴秀立建之旨遂詔王公悉令歸國）乃更制戶邑皆中尉領兵其平原汝南琅邪扶風齊爲大國梁趙樂安燕安平義陽爲次國其餘爲小國（既遣就國而諸公皆戀京師涕泣而去）凡名山大澤不以封鹽鐵金銀銅錫始平之竹園別都宮室園囿皆不爲屬國其仕在天朝者與之國同皆自選其文武官諸入作卿士而其世子年已壯者皆遣治國其王公侯以下茅社符璽車旗命服一如泰始故事凡王金印龜紐纁朱綬遠遊三梁冠絳紗朝服佩山玄玉（開國縣公郡公金章皁朱紱綬郡侯青朱綬同進賢三梁冠絳朝服佩山玄玉開國縣侯伯子男金章朱墨綬冠佩亦同）初武帝踐阼封宣帝孫承爲東莞郡王始置二卿侯以下置官屬隨國大小無定制諸侯並三分食一東晉元帝太興元年始置九分食一（元帝以西陽王羕屬尊元會特爲設牀明帝以羕皇室元老特爲之拜成帝詔羕依安平獻王孚故事設牀帳於殿上帝親迎拜）王國有傅（傅即師也以景帝諱師故曰傅）友（武帝初置一人蓋因文王仲尼四友之名）典書令丞（掌國教令職官錄曰漢制本曰尚書改爲治書國諱又改爲典書至晉武置典書令是也）文學（一人）郎中令中尉大農（此爲三卿）左右常侍（大國各二人次國各一人掌贊相獻替）內史（改太史爲內史又晉書曰改國相爲內史）將軍（大國上中下軍三將軍次國上下二軍將軍各一人小國用上軍而已）典祠典衛學官令治書中尉司馬世子庶子陵廟牧長謁者中大夫舍人典府等其後省相及僕省郎中置侍郎二人公侯以下國官屬遞減（晉書曰詔以壽光公鄭沖及朗陵公何曾國皆置郎中令又曰元帝初渡江即晉王位諸參軍奉車都尉掾屬者百餘人時皆謂之曰百六掾）宋氏一用晉制唯大小國皆有三軍凡王子爲侯者食邑皆千戶諸王世子皆金印紫綬進賢兩梁冠佩山玄玉初江夏王義恭爲孝武所忌憂懼故奏革諸侯聽事不得南向坐國官正冬不得跣登國殿及夾侍障扇不得雉尾劍不得鹿盧形刀不得過銀銅爲飾詔可王國有師（改傅爲之）自內史相記室以下官多與晉同凡郡縣內史相並於國主稱臣去任便止孝武孝建中始革此制不得追敬不得稱臣止宜云下官而已齊封爵史闕王國有師諮議文學等官公

侯置郎中令卿一人餘與晉宋同梁封爵亦如晉宋之制諸王皆假金獸符第一至第五左竹使符第六至第十左諸公侯皆假銅獸符竹使符第一至第五名山大澤不以封鹽鐵金銀銅錫及竹園別都宮室園囿皆不以屬國諸王言曰令境內稱之曰殿下公侯封郡縣者言曰教境內稱之曰第下自第下稱皆曰寡人諸王公侯國官皆稱臣上於天朝皆稱陪臣王國置傅相（公以下則臺各爲選置之皆掌知民事）郎中令將軍常侍典書令典衛長（伯子無典衛）典祠等官若王加將軍開府則置長史司馬及記室掾屬祭酒主簿錄事官屬嗣王則陪置郎中令中尉常侍大農藩王則無常侍制與後漢同陳置九等公王有家令之制郡有王嗣王藩王開國郡縣公開國縣侯開國縣伯開國縣子開國縣男沐食侯鄉亭侯關內侯關外侯鄱陽王之封也遣度支尚書蕭睿持節兼太宰告于太廟五嶽尚書王質持節兼太宰告于太社凡親王起家則爲侍中若將軍方得有佐史無將軍則無府止有國官皇太子冢嫡者封王依諸王起家餘子並封公起家中書郎諸王子并諸侯代子起家給事（王公子起家員外散騎侍郎令僕子起家祕書郎若員滿亦爲版法曹亦令僕子起家著作佐郎亦爲版行參軍外有揚州主簿太學博士國常侍奉朝請嗣王行參軍並起家官）皇弟皇子府置師長史司馬從事中郎諮議參軍友掾屬記室等官其嗣王藩王府則遞減之王國置郎中令將軍常侍典祠令舍人等官其嗣王藩王則遞減其員後魏道武皇始元年始封五等至天賜元年減五等之爵始分爲四曰王公侯子除伯男之號皇子及異姓元功上勳者封王皇族及始藩王皆降爲公諸公降爲侯子於是封王者七十八人公者二十二人侯者七十九人子者百有三人王封大郡公封小郡侯封大縣子封小縣其後復加伯男焉孝文太和八年詔凡王公侯伯子男開國食邑者王食半公三分食一侯伯四分食一子男五分食一舊制諸鎮將刺史假五等爵及有所貢獻而得假爵者皆得世襲延興二年詔革此類不得世襲又舊制諸以勳賜官爵者子孫世襲軍號後改降五等始革之止

襲爵而已凡公主皆嫁于賓附之國朝臣子弟雖名族美彥不得尚焉以晉元公主妻何妒更久故立此制

王侯各亦有師友文學侍郎掾屬舍人等官時王國舍人應取八族及清修之門公主有家令丞高平公主薨欲使公主家令居廬制服太常博士常景曰婦人無專國之理婦人爲君男子爲臣古禮所不載則家令不得爲純臣公主不得爲正君明矣乃寢　北齊有王公侯伯子男六等之爵王位列大司馬上非親王則在三公下封內之調盡以入臺三分食一公以下四分食一王置師一人餘官大抵與晉宋梁制不異公主則置家令丞等官後周制有公侯伯子男五等爵者皆加開國授柱國大將軍開府儀同者並加使持節大都督皇弟皇子置友及學士等員外餘吏闕聞隋開皇中制國王郡王國公郡公縣公侯伯子男凡九等樊子蓋進爵封爲濟公言其功濟天下特爲立名無此郡國　煬帝唯留王公侯三等餘並廢之皇伯叔昆弟皇子是爲親王及大長公主長公主皆置官屬親王置師友文學長史司馬諮議掾主簿錄事功曹記室戶倉兵騎法士等曹參軍等東西閤祭酒參軍事典籤等員無王無師友煬帝更名王府參軍爲諸司書佐屬參軍則直以屬爲名改國令爲家令餘以國爲名者皆去之諸公主各置家令丞主簿謁者舍人等員郡主唯無主簿唐高祖之初以天下未定廣封宗室從弟及姪年始孩童數十人皆封爲郡王太宗卽位問侍臣曰徧封宗子於天下便乎右僕射封德彝對曰不便歷觀往古封王者今日最多兩漢以降唯封帝子及親兄弟若宗室疏遠者非有大功如周之郇滕漢之賈澤並不得濫叨名器所以別親疏也先朝敦睦九族一切封王爵命既崇多給力役蓋以天下爲私殊非至公馭物之道也太宗然之於是率以屬疏降爵唯有功者數人得王餘並封縣公貞觀二年十二月太宗謂公卿欲使子孫長久社稷永安其禮如何右僕射蕭瑀對曰臣觀前代國祚所以長久者莫不建諸侯以爲磐石之固秦併六國罷侯置守二代而亡漢有天下參建藩屏年踰四百魏晉廢之不能永久封建之法實可遵行始議裂土之制禮部侍郎李百藥上議

曰自古皇王君臨寓内莫不受命上元飛名帝籙祚之長短必在天時政或盛衰有關人事而述著之家多守常轍莫不情忘今古理蔽澆淳欲以百王之季行三代之法也中書侍郎顏師古論曰臣愚以爲當今之要莫如量其遠近分置王國均其戶邑彊弱相齊畫野分疆不得過大間以州縣雜錯而居互相維持永無傾奪使各守其境而不能爲非協力同心則足扶京室特進魏徵又陳五不可之議六年監察御史馬周上疏大略如李百藥且謂宜賦以茅土疇其戶邑必有材行隨器方授十一年六月詔荆王元景等二十一王爲諸州都督刺史咸令子孫代代承襲非有大故無或黜免其後並不願行遂止後定制皇兄弟皇子爲王皆封國之親王龍朔二年制諸王王子嫡者封郡王任職從四品下叙其衆子封郡公從五品上叙貞觀中王珪奏曰三品以下遇親王於塗皆降乘違法申敬有乖儀準太宗曰卿等自尊而卑吾子乎魏徵曰自古迄今親王班次三公之下今三品者皆天子公卿及八座之長爲王降乘非王所宜當也詔從之親王府各置官屬凡府官國官王未出閣則不置太子男封郡王其庶姓卿士功業特盛者亦封郡王自至德元年至大歷三年封異姓之人爲王者凡百十二人其次封國公其次有郡縣開國公侯伯子男之號亦九等並無官土其加實封者則食其封分食諸郡以租調給自武德至天寶實封者百餘家自至德二年至大歷三年食實封者二百六十五家凡食四萬四千八百有六十戶十六年置王府官以四考爲限嗣聖二年初置公府官員武太后天授二年又置皇孫官員皇姑爲大長公主後亦謂之長公主姊爲長公主女爲公主皆封國視正一品太子女爲郡主封郡視從一品親王女爲縣主封縣正二品凡諸王及公主皆以親爲尊皇之昆弟姊妹先拜於皇子上書稱啟神龍初下詔革之開元四年三月制下詔封諸國自始封至曾孫其封戶三分減一十年加永穆公主封千戶初永穆等各封五百戶左右云太薄上曰戰士出萬死不顧一生所賞賜不過一二十疋此輩何功於人頓食厚封約之使知儉嗇不亦可乎左右以長公主皆二千戶請與比上曰吾嘗讀後漢書見明帝曰朕子不敢望先帝子車服下之吾未嘗不廢卷歎息如何欲令此輩望長公主乎左右不敢復言至是公主等車服殆不給故加焉自後公主皆封千戶遂成其例凡諸王及公主以下所食封邑皆以課戶充州縣與國官邑官共執文帳準其戶數收其租調均爲三分其一入官其二

入國公所食邑則全給焉二十年五月勑諸食邑實封並以三丁爲限不須一分入官其物仍令封隨租調送入京親王府置傅一人師範輔導參議可否初置王師景雲二年改爲傅諮議參軍一人弼政蕃府諮謀庶事友一人陪隨左右拾遺補闕文學二人脩撰文章讎校經史東西閤祭酒各一人接引賓客長史司馬各一人通判掾一人通判公曹戶三曹屬一人通判兵騎法士四曹主簿一人覆省教命記室參軍二人掌表啓書疏宣行教命錄事參軍一人受事勾檢功曹倉曹戶曹兵曹騎曹法曹士曹等參軍各一人各有所主參軍二人行參軍四人掌出使及雜檢校典籤二人宣傳教命親事府置典軍副典軍各二人掌守衛陪從執仗親事執弓刀衛仗執乘親事各十六人供遞騎乘親事三百三十三人帳內府置典軍副典軍各三人掌儀衛陪從兼知鞍馬等司事帳內六百六十七人親王國國令一人大農二人通判國司尉二人分判丞一人監印勾稽小吏有差若府主薨則諸府佐視事帳內過葬追退雖無妻子亦準此其國官聽終喪若有襲爵者聽其迴事諸公主邑司有家令丞錄事各一人並隸宗正寺出降者不置

州郡第十一上

司隸校尉司隸周官也掌五隸之法帥其民而捕盜賊漢武帝征和四年初置司隸校尉持節從中都官徒千二百人捕巫蠱督大姦猾後罷其兵察三輔三河弘農晉志曰漢武帝初置十三州刺史各一人又置司隸察三輔三河弘農七郡元帝初元四年去節後諸葛豐爲司隸又加節尋復去之司隸去節自豐始也成帝元延四年省綏和二年哀帝復置但爲司隸除校尉字冠進賢冠屬大司空比司直司隸掌察皇太子以下行馬內事皆主之專道而行專席而坐初除皆謁兩府所謂丞相御史也後漢復爲司隸校尉所部河南尹河內右扶風左馮翊京兆尹河東弘農凡七郡始河南洛陽無所不糾唯不察三公廷議處九卿上朝賀處公卿下凡司隸置官有從事史十二人其都官從事史特爲雄劇主察百官之犯法者魏晉司隸與二漢同司隸於端門外坐在諸卿上絕席其入殿按本品秩在諸卿下不絕席鍾會爲司隸雖在外司時政損益當世與奪無不畢綜初以司隸官屬制置如州儀而俗稱司州及晉魏乃以京輔所部定名置司州以司隸校尉統之及東晉渡江罷司隸校尉官變其職爲揚州刺史後魏北齊爲司州牧後周有司隸下大夫掌五隸及徒者捕盜賊因執之事屬大司寇隋[illegible]有雍州牧後煬帝置司隸臺有大夫一人掌諸巡察薛道衡爲司隸大夫別駕二人分察畿內一人按東都一人按京師後又罷司隸臺而留司隸從事之名不爲常員臨時選京官清明者權攝以行唐無司隸校尉而有京畿採訪使亦其職也

州牧刺史黃帝立四監以治萬國唐有九州舜置十二州有牧夏爲九州牧商周八命曰牧秦置監御史漢興省之至惠帝三年又遣御史監三輔郡察詞訟所察之事凡九條監者二歲更之常以十月奏事十二月還監其後諸州復置監察御史文帝十三年以御史不奉法下失其職乃遣丞相史出刺并督監察御史武帝元封元年御史止不復監至五年乃置部刺史掌奉詔六條察州凡十二州焉居部九歲舉爲守相成帝綏和元年以爲刺史位下大夫而臨二千石輕重不相準乃更爲州牧秩眞二千石位次九卿九卿缺以高第補哀帝建平二年復爲刺史元壽二年復爲牧後漢光武建武十八年復爲刺史外十二州各一人其一州屬司隸校尉漢刺史乘傳周行郡國無適所治中興所治有定處舊常以八月巡行所部錄囚徒考殿最歲盡詣京都奏事中興但因計吏不復自詣京師雖父母之喪不得去職或謂州府爲外臺謝夷吾爲荊州刺史第五倫薦之曰尋功簡能爲外臺之表聽察聲實爲九伯之冠靈帝中平五年改刺史準置牧是時天下方亂豪傑各欲據有州郡而劉焉劉虞並自九卿出領州牧州牧之任自此重矣舊制州牧奏二千石長史不任位者事皆先下三公三公遣掾史按驗然後黜退光武即位以來不用舊典時用法明察不復委任三府故權歸舉刺之吏魏晉爲刺史任重者爲使持節都督輕者爲持節皆銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服而領兵者武冠西晉罷司隸置司州江左則揚州刺史自魏以來庶姓爲州而無將軍者謂之單車刺史凡單車刺史加督進一品都督進二品不論持節假節晉制刺史三年一入奏宋與魏同梁刺史受之明日辭宮廟而行皆持節後魏天錫二年又制諸州置三刺史皇室一人異姓二人比古之上中下三士也郡置三太守縣置三令長自後魏北齊則司州曰牧而北齊制州爲上中下三等每等又有上中下之差自上上州至下下州凡九等後周則雍州曰牧而制刺史初除奉辭之日備列鹵簿凡總管刺史則加使持節諸軍事以此爲常及蘇綽爲六條之制初文帝秉魏政令百官誦習其牧守令長非通六條及計帳者不得居官靜帝大象元年詔總管刺史及行兵者加持節餘悉罷之隋雍州置牧餘州並置刺史亦同北齊九等之制總管刺史加使持節至開皇三年罷郡以州統縣自是刺史之名存而職廢刺史縣令三年一遷諸有兵處則刺史帶軍事以統之十四年改九等州縣爲上中下凡三等煬帝大業初復罷州置郡爲司隸臺大夫一人巡察畿內其刺史十四人巡察畿外諸郡亦有六條之制與漢六條不同從事四十人副刺史巡察每年二月乘軺巡郡縣十月入奏唐武德元年罷郡置州而雍州置牧至神龍二年二月分天下爲十道置巡察使二十人以左右臺及外內官五品以下堅明清勁者爲之兼按郡縣再朞而代至景雲二年改置按察使道各一人開元十年省十七年復置二十二年改置採訪處置使治於所部之大郡其有戎旅之地即置節度使仍各置郡天寶九年三月勑本置採訪使令舉天下大綱若大小必由是一人兼理數郡自今已後採訪使考察善惡舉其大綱自餘郡縣所有奏請並委郡守不須干及至德之後改採訪使爲觀察并領都團練使其僚屬隨事增置分天下爲四十餘道大者十餘州小者二三州各因其山川區域爲制諸道增減不常員額自天寶以後因十五事每置措置使訪察河東西及京師以來運司採訪各以其職再建屯田使又使名沿革不一其職事擬置運使司又至開元敕錄令諸道置隨軍監察御史各守司隸政事又自建中元年定矣

臣謹按漢刺史以六條問事非條所問即不省一條彊宗豪右田宅踰制以彊陵弱以衆暴寡二條二千石不

奉詔書遵承典制背公向私旁緣牟利侵漁百姓聚斂爲姦三條二千石不卹疑獄風厲殺人怒則任刑喜則任賞煩擾刻暴剝截黎元爲百姓所疾山崩石裂妖祥訛言四條二千石選辟不平苟阿所愛蔽賢寵頑五條二千石子弟恃怙榮勢請託所監六條二千石違公下比阿附豪彊通行貨賂割損正令又按後周六條之制其略曰其一先治心心不清淨則思慮妄生見理不明是以治民之要在於清心而已其二敦教化其三盡地利其四擢賢良其五卹獄訟其六均賦役

總論州佐（別駕　治中　主簿　功曹　書佐　部郡國從事　典郡書佐　祭酒從事史　中正　都督　都護）

州之佐吏漢有別駕治中主簿功曹書佐簿曹（簿曹從事史主錢穀簿書）兵曹（兵曹從事史有軍事則置之以主兵事）部郡國從事史典郡書佐等官（又有孝經師主監試經月令師主時節祠祀律令師主平法律）皆州自辟除通爲百石（又後漢書或云秩六百石）職與司隸官屬同唯無都官從事漢魏之際復增祭酒文學從事員晉又有武猛從事員（其州邊遠有山險寇賊者置弓馬從事五十人）歷代職員互相因襲雖小有更易而大抵不異自魏晉已後刺史多帶將軍開府則州與府各置僚屬州官理民（別駕治中以下是）府官理戎（長史司馬等官是）後魏舊以州牧親民班九條之制使前政選吏以待後人獻文帝革制刺史守宰到官之日仰自舉擇以爲選官若簡任失所以罔上論自孝明孝昌以後四方多難刺史太守皆爲當部都督雖無兵事皆立僚佐頗爲煩擾高隆之乃表請自非實在邊要見有兵馬者悉皆斷之北齊上上州刺史屬官佐吏合三百九十三人以下州遞減十人其州郡佐吏皆州府辟除及後主失政賜諸佞幸賣官分州郡下逮鄉官多降中旨故有敕用州主簿郡功曹者後周刺史府官則命於天朝州刺史並牧守自置至隋以州爲郡無復軍府則州府之吏變爲郡官矣唐亦無州府之名而有採訪使及節度使（節度使說見都督篇）採訪使有判官二人（分判尚書六行事及州縣簿書）支使二人（分節吏出入職如節度使之隨車）推官一

人推鞫獄訟皆使自辟召然後上聞奏報者稱攝其節度防禦等使僚佐辟奏之例亦如之今舉州之舊職以列于左舊職謂隋以前州職

別駕從事史一人從刺史行部別乘一乘傳車故謂之別駕漢制也歷代皆有之隋唐並爲郡佐

臣謹按庾亮答郭豫書云別駕與舊刺史別乘同流宣王化於萬里其任居刺史之半

治中從事史一人居中治事主衆曹文書漢制也歷代皆有隋爲郡官唐改爲司馬

主簿一人錄門下衆事省署文書漢制也歷代隋皆有之

功曹書佐一人主選用漢制也其司隸功曹從事史兼錄衆事晉以來改功曹爲西曹書佐宋有別駕西曹主史及選舉郎漢之功曹書佐也

部郡國從事史每郡國各一人漢制也主督促文書舉非法

典郡書佐每郡國各一人漢制也各主一郡文書以郡吏補歲滿一更

祭酒從事史漢魏以來置宋世分掌諸曹兵賊倉戶水鎧之事自江左揚州無祭酒而以主簿代之也

中正陳勝爲楚王以朱房爲中正而不言職事兩漢無聞魏司空陳羣以天臺選用不盡人才擇州之才優有照鑒者除爲中正自拔人才銓定九品州郡皆置㝡有大公平亦其任也晉宣帝加置大中正故有大小中正其用人甚重齊梁亦重爲後魏有之北齊郡縣皆有其本州中正以京官爲之隋有州郡其任亦重唐以來無之

臣謹按晉劉毅年七十已告老後舉爲青州大中正尚書以毅致仕不宜勞以碎務孫尹表曰司徒魏舒司隸嚴詢與毅年齒相近管四十萬戶州兼董司百僚總攝機要舒所統既廣兼執九品銓十六州議者不以爲劇昔鄭武公年過八十入爲司徒毅志氣聰明一州品第不足勞其思慮毅遂爲州都銓正人流清濁區別其所彈貶自親貴始

都督總管節度團練都統使附後漢光武建武初征伐四方始權制督軍御史事後罷建安中魏武爲相始遣大將軍督之而袁紹分沮授所統諸軍以授郭圖淳于瓊爲三都督魏武征孫權還又使夏侯惇督二十六

軍矣明帝太和四年司馬懿征蜀加號大都督高貴鄉公正元二年司馬昭都督中外諸軍尋加大都督及受禪則都督諸軍爲上監諸軍次之督諸軍爲下使持節爲上持節次之假節爲下使持節得殺二千石以下持節殺無官位人若有軍事則與使持節同假節唯軍事得殺犯軍令者及伐吳之役以賈充爲使持節假黃鉞大都統統領六師兼給羽葆鼓吹總韓兵萬人騎二千置左右司馬長史左右中郎增參軍騎司馬各十人帳下司馬二十人大車官騎各三十人及太康中都督知軍事刺史治民各用人也至惠帝末乃并任非要州則單爲刺史江左以來都督中外尤重唯王導等權重者乃居之宋氏人臣無居者唯江夏王義恭得假黃鉞則專戮節將非人臣常器又有都督中外諸州諸軍事者則爲常職舊曰監某州諸軍事文帝即位改監爲都督後魏有都督中外諸軍永安以後遠近多事置京畿大都督總攝軍民立府置佐後周改都督諸軍爲總管則總管爲都督之任矣又有大都督帥都督都督至隋三都督並以爲散官煬帝改大都督爲校尉帥都督爲旅帥都督爲隊正按此都督之名微矣隋文帝以幷益荊揚四州置大總管其餘總管府置於諸州列爲上中下三等加使持節煬帝悉罷之唐諸州復有總管亦加號使持節刺史持節武德元年諸州總管亦加號使持節五年以洛荊幷幽交等州爲大總管府七年改隋上大都督爲驃騎尉大都督爲飛騎尉帥都督爲雲騎尉都督爲武騎尉又改大總管府爲大都督府總管府爲都督府舊洛州已置都督府武德四年廢府置大行臺復有行軍大總管者蓋有征伐則置於征伐所之道以督軍事自武德以來亦有元帥之號太宗爲秦王加西討元帥中宗爲周王爲洮河道元帥睿宗爲相王爲幷州道行軍元帥安祿山反後天寶十五年哥舒翰爲諸道兵馬元帥其後李光弼郭子儀復爲副元帥太極初并益荊揚爲四大都督府開元十七年加潞州爲五爲其餘都督並爲上中下等上都督府五中都督府十三下都督府十六前後置制改易不常難可備敘凡大都督府置都督一人掌所管都督諸州城隍兵馬甲仗食糧鎭戍等親王爲之多遙領其任亦多爲贈官長史居府以總其事分天下州縣制爲諸道每道置使治於所部郎採訪防禦等使也其邊方有寇戎之地則加以旌節謂之節度使自景雲二年四月始以賀拔延嗣爲涼州都督充西河節度使其後諸道因同此號得以軍事專殺行則建節府植六纛外任之重莫比爲本皆兼度支營田使開元九年十一月敕其河東河北不須別置並令節度使兼充有副使一人行軍司馬一人申習法令判官二八分判倉兵騎曹四曹事副使及行軍司馬通署掌書記一人掌表奏書檄參謀無員或一人或二人參預謀畫隨軍四人分使出入開元中凡八節度使磧西河西隴右朔方河東幽州劍南嶺南是也後更增加兼改名號蓋古之都督持節江右四中郎將近代行軍總管之任凡將帥出行兵滿萬人以上則置長史司馬倉兵等曹參軍若萬人以下員數遞減至德以來天下多難諸道皆聚兵增節度使爲二十道其非節度使者謂之防禦使以採訪使幷領之採訪理州縣防禦理軍事初節度與採訪各置一人天寶中始一人兼領之代宗爲廣平王時充天下兵馬元帥親總軍旅克定禍亂以大臣宿將郭子儀李光弼隨其方面以爲副謂之副元帥以督諸道事及德宗踐阼以雍王爲之王升儲宮而元帥罷乾元中又置都統使監總管諸道或領三道或領五道皆古方嶽牧伯之任也上元末省都督後又改防禦使爲團練守捉使皆主兵事而無旌節僚屬省減有副使一人掌貳使事判官二人分判軍事自永泰以來都團練使守捉使皆主兵事稍有加置而任使則擇之

臣謹按宋武帝起義兵討桓玄既平京口向建鄴以孟昶爲長史總攝後事及討司馬休之伐荊州以中軍將軍劉道憐監留府事皆留後之任也自後無代無之不復遍舉

都護 漢宣帝地節二年初置西域都護爲加官也或以騎都尉諫議大夫使護西域三十六國有副校尉始以鄭吉爲之後廢至後漢永平十七年復置班超爲西域都護大破焉者尉黎斬其主自是西域降服納質者五十餘國晉宋以後有都護之官亦其任也齊書曰廣州西南有二江川源深遠別置督護專征討之陳伯超爲江西都護沈顗爲江南都護唐永徽中始於邊方置安東安西安南安北四大都護府後又加單于北庭都護府府置都護一人掌所統諸蕃征討斥候安輯蕃人及諸賞罰總判府事副都護二人掌貳都護事長史司馬各一人錄事功曹倉曹戶曹兵曹法曹參軍各一人參軍事三人

州郡第十一下 京兆尹 左馮翊 右扶風 河南尹 留守 附

京兆 周官有內史秦因之掌治京師漢景帝二年分置左右內史武帝太初元年更名右內史爲京兆尹絕高曰京十億曰兆大衆所聚故曰京兆更名左內史爲左馮翊馮輔翊佐也秦官有主爵中尉掌列侯漢景帝中元六年更名都尉武帝太初元年更名右扶風扶助風化也與左馮翊京兆尹是爲三輔治長安城中三輔黃圖曰長安以東爲京兆尹長陵以北爲左馮翊渭城以西爲右扶風皆治在城中故趙廣漢歎曰亂吾治者三輔也謂得兼之直差易耳銀章青綬進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉凡州所監都爲京師置尹一人丞一人漢初三輔治長安後漢都雒陽置河南尹以三輔陵廟所在不改其號但減其秩與太守同後漢左馮翊右扶風屬司隸尋省魏晉爲京兆太守後周都關中又爲京兆郡隋京兆郡置尹併佐吏合二百四十四人唐京兆府本爲雍州置牧一人以親王爲之太宗爲秦王中宗爲英王睿宗爲相王時並居其任多以長史治民開元元年改雍州爲京兆府置牧如故掌宣導風俗肅清所部或以親王居閤而遙領爲初雍州置別駕以貳牧守事永徽中改別駕爲長史開元中改雍州長史爲京兆府尹總理衆務凡前代帝王所都皆曰尹南朝曰丹陽尹後魏初曰代尹東魏曰魏尹齊曰清都尹河南尹其地在周爲王城成王命君陳分王東郊成周曰尹茲東郊蓋今河南牧之任亦留守之始也秦兼天下置三川守三川河洛伊也漢興更名三川爲河南後增守爲太守王莽改太守爲大尹改河南大尹爲保忠信卿光武中興徙都洛陽改太守爲尹章綬服秩與京兆尹同特奉朝請魏晉皆爲河南尹後魏太和中遷都洛陽又置河南尹東魏遷鄴置洛州刺史後周置洛州總管尋罷之隋初爲洛州刺史後爲河南內史大業初爲荊河州刺史又爲河南太守尋爲河南尹與京兆同唐武德四年置洛州都督貞觀十七年改爲刺史顯慶二年置東都改刺史爲長史而洛州置牧一人以親王爲之中宗爲周王時及衛王重俊並居其任多以長史治民至開元元年改洛州爲河南府改長史爲尹其牧尹之制一如京兆諸曹僚佐亦如之各有少尹二員通判府事按京兆少尹魏晉以來治中之任隋文帝改爲司馬煬帝又改爲贊治後又改爲丞武德初復道治中永徽元年又以大皇帝諱改爲司馬本一員太極元年雍洛二州各加司馬一員分爲左右開元元年並改爲少尹開元以後增置太原府爲北京官屬制置悉同兩京初武太后長壽元年以并州后之故里改爲北都神龍初廢

六月而罷後上元元年復置陝州爲[illegible]府又以益州爲成都府留守周之君陳則其任也此後無聞後漢和

自巡祠園廟張禹以太尉兼衛留守晉張方刧惠帝幸長安僕射荀藩等與其遺官在洛陽爲留臺承制行事號東西臺至安帝時劉裕置留臺具百官又後魏孝文南伐之時以太尉元丕廣陵王羽爲留守京師加持節留守因此始也

郡太守

郡守秦官秦滅諸侯以其地爲郡置守丞尉各一人守治民丞佐之尉典兵漢景帝中元二年更名郡守爲太守凡在郡國皆掌治民進賢勸功決訟檢姦常以春行所主縣秋冬遣無害吏按訊諸囚平其罪法論課殿最幷舉孝廉漢制歲盡遣上計掾史各一人條上郡內衆事謂之計簿郡爲諸侯王國者置內史以掌太守之任宣帝以爲太守吏民之本數變易則下不安民知其將久不可欺罔乃服從其教化每拜刺史守相輒親見問觀其所由退而考察以質其言嘗稱曰與我共治者唯良二千石乎是以漢世良吏於斯爲盛稱中興爲成帝綏和元年省內史以相治民則相職爲太守王莽改太守曰大尹後漢亦重其任或以尙書令僕射出爲郡守鍾離意黃香桓榮胡廣是也或自郡守入爲三公虞延第五倫桓虞鮑昱是也三國時有郡守國相內史晉郡守皆加將軍無者爲恥晉宋守相內史並銀章青綬進賢兩梁冠後魏初郡置三太守孝文初二千石能靜二郡至三郡者罷爲刺史太和中又詔令太守內史相縣令並以六年爲限北齊制郡爲上中下三等每等又有上中下之差自上上郡至下下郡凡九等後周郡太守各以戶多少定品命隋郡太守如北齊之制至開皇三年罷天下諸郡以州統縣時楊尚希上表曰當今郡縣倍多於古十羊九牧人少官多請存要去閑併小爲大帝嘉之遂罷諸郡大業三年又改州爲郡郡置太守唐武德元年改郡爲州改太守爲刺史加號持節後加號爲使持節諸軍事而實無節但頒銅魚符而已天寶元年加州爲郡刺史爲太守自是州郡史守更相爲名其實則一太宗初理天下重親民之任疏督守之名于屛俯仰覩爲其人善惡必書其下是以州郡無不率理逮貞觀之末升平既久羣士多慕省閣不樂外任其折衝果毅有才力者先入爲中郎郎將以補郡守其輕內也如是武后垂拱二年諸州都督刺史宜準京官帶魚長安四年納言李嶠同平章事唐休璟奏曰切以物議重內官而輕外職凡所出守多因貶累非所以澄風俗安萬民臣請精擇材於臺閣省事之中分典大州共康庶政臣等請輟近侍率先具寮太后多乃令書名探之中者當行於是鳳閣侍郎韋嗣立御史大夫楊再思二十人中之皆以本官檢校刺史後二十人中政績可稱者獨常州刺史薛光謙徐州刺史司馬鍾二人而已當時復有爲員外刺史者不領州務開元中定天下州府自京都都督及都護府之外以近畿之州同華岐蒲爲四輔鄭陝汴絳懷魏爲六雄宋亳滑許汝晉洛虢衛相十州爲十望又有十緊州後入緊者甚多不復具列及有上中下之差都督刺史品卑者借緋魚袋武德令三萬戶以上爲上州永徽令二萬戶以上爲上州開元十八年三月敕太平時久戶口日益宜以四萬戶以上爲上州二萬五千戶爲中州不滿二萬戶爲下州亦有不滿戶口以別敕爲上州者六千戶以上爲上縣三千戶以上爲中縣不滿二千戶爲下縣天寶中通計天下凡上州一百九州中州二十九州下州一百八十九州總三百二十七州是也自至德之後州縣凋弊刺史之任大爲精選諸州始各有兵鎭者刺史皆加團練使故其所責任重矣

臣謹按漢文帝二年初與郡守爲銅虎符竹使符至隋開皇七年又別頒青龍符於東方總管刺史西方以騶虞南方朱雀北方玄武九年又頒木魚符於總管刺史雌一雄三至十年悉頒木魚於五品以上官義寧二年罷竹使符頒銀菟符於諸郡唐武德元年又改銀菟符爲銅魚符

總論郡佐 郡丞 別駕 長史 司馬 錄事參軍 司功 司倉 司戶 司兵 司法 司士 參軍事 經學博士 醫博士 中正 通守 五官掾 督郵 郡尉 縣令

郡之佐吏秦漢有丞尉員外以佐守尉典武職後漢諸郡各置諸曹掾史略如公府曹無東西曹晉宋以來雖官曹名品互有異同大抵略如漢制北齊上郡太守屬官合二百一十二人以下郡遞減之隋初以州爲郡無復事府則州府之職參爲郡官故有長史司馬錄事參軍功戶兵法等七曹開皇三年詔佐官以曹爲名者並改爲司十二年諸州司從事爲名者並改爲參軍又制刺史二佐每歲暮更入朝上考課煬帝置通守贊治東西曹掾主簿司功倉戶兵法士等書佐各因郡之大小而爲增減改行參軍爲行書佐唐州府佐吏與隋制同有別駕長史司馬一人 大都督府有司馬左右二員凡別駕長史司馬通謂之上佐 錄事參軍 京府謂之司錄參軍置二人餘並各爲錄事參軍大都督府亦有二人其餘郡止各一人 司功司倉司戶司兵司法司士等六參軍 景龍三年諸州加置司田開元中省乾元之後又分司戶置參軍一員位在司戶下諸府則曰田曹開元中省乾元之後又分置司戶爲以其廢置不常故田曹不列 在府爲曹在州爲司 府曰功曹倉曹州曰司功司倉 大與上府置二員州置一員 自司功以下京府參軍事有六員通謂之判司餘府州或四或三 參軍事各有差博士一員醫博士一員凡以州府大小而爲增減

郡丞 別駕 郡丞秦置之以佐守漢因而不改晉成帝咸康七年省諸郡丞唯丹陽丞不省宋文帝元嘉四年復置齊梁有之至隋開皇三年改別駕治中爲長史司馬至煬帝又罷長史司馬又置贊治者一人後又改郡贊治爲丞位在通守下及郡丞廢其職分爲別駕長史司馬自隋爲郡府之官去從事史唐永徽二年改爲長史上元元年復置別駕多以皇族爲之神龍中廢至開元初復置始通用庶姓天寶八年以明皇由潞州別駕入定內難遂登大位乃廢別駕官至德中復置諸州府各一人而大都督府不置通判其事以都督刺史各兼之共職其事

長史秦置郡丞其郡當邊戍者丞爲長史掌兵馬漢因而不改古今注曰有守相府丞長史司馬行事後罷邊郡太守丞而長史領丞職其後長史遂爲軍府官至隋爲郡官唐初無永徽二年有別駕刺史及長史之名其後二職並置州府各一人五府長史理府事餘通判而已

司馬本主武之官自魏晉以後刺史多帶將軍開府者則置府僚司馬爲軍府之官理軍事至宋司馬銅印墨綬絳朝服武冠至隋廢州府之任無復司馬而有治中爲治中乃舊州之職也州廢遂爲郡官開皇三年改治中爲司馬煬帝又改司馬及長史幷置贊治一人尋又改贊治爲郡丞唐武德初復爲治中貞觀二十三年高宗即位遂改諸州治中並爲司馬長安元年洛雍幷荆揚益六州置左右司馬各一員四年復舊太極元年又制大都督府各置左右司馬一員

錄事參軍晉置本爲公府官非州郡職也掌總錄衆曹文簿舉彈善惡後代刺史有軍而開府者並置之自後漢有郡主簿官職與州主簿官同隋初以錄事參軍爲郡官則并州郡主簿之職矣煬帝又置主簿唐武德元年復爲錄事參軍開元中改京兆尹屬官曰司錄參軍掌府事勾稽省署抄目糾彈部內非違監印給紙筆之事乾元元年加進一品乃升一資又置尹司凡縣令及判司與錄事及州郡別置司功曹參異禮尊其任也

司功參軍兩漢有功曹史主選署功勞歷代皆同北齊諸州有功曹參軍隋亦然及罷郡置州以曹爲名者皆改曰司煬帝置州置郡又改曰司功書佐唐改曰司功參軍開元初京尹屬官及諸州都督府並曰功曹參軍而列郡則曰司功參軍令掌管園廟祭祀及學校禮樂選舉表疏醫筮考課及喪葬之事也

司倉參軍兩漢有倉曹史掌倉庫北齊以下並同功曹唐亦掌倉廩庖廚及財物廛市之價一切之事

司戶參軍漢魏以下有戶曹掾主民戶北齊以下與功曹同唐掌戶口籍帳婚嫁田宅井雜徭道路一切之事

司兵參軍漢司隸屬官有兵曹從事史諸有軍事則置之以主兵事至北齊以後同功曹唐掌軍防烽火驛馬傳送門禁田獵及儀仗之雜事

司法參軍兩漢有決曹賊曹掾主刑法歷代皆有或謂之賊曹或謂法曹或謂墨曹隋以後與功曹同唐掌律令定罪及緝盜賊之事

司士參軍兩漢無聞北齊以後與功曹同唐掌管河津營造橋梁及廨宇之事

參軍事後漢靈帝時陶謙以幽州刺史參司空車騎張溫軍事晉時軍府乃置官員歷代皆有至隋置州爲郡又有郡官爲之書佐唐改爲參軍掌直侍督守無常職有事則出使前代又有行參軍者晉河間王顒以太宰輔政始置之掌使命歷代皆有唐唯王府有之餘則無矣

經學博士漢郡國皆有文學掾後漢光武問功臣曰諸卿不遭際會自度爵祿何所至乎鄧禹曰臣少嘗學問可充郡文學歷代多闕隋潘徽爲州博士唐府郡置經學博士各一人学以五經教授學生多寒門鄙儒爲之助教各有差

醫博士一人唐開元十一年七月置制每州寫本草百一集驗方與經史同貯其年九月御撰廣濟方五卷頒行天下貞元十二年二月御撰廣利方五卷頒天下自今後諸州府應闕醫博士宜令長吏各自訪求選試取人藝業優長堪效者即以具名申聞請行已出身入及有前資官與正授未出身人且令權知四考後州司與正授吏部更不須選集

中正魏置晉諸中正亭一國所推臺閣取信後魏孝明正光元年罷諸郡中正北齊郡縣各皆有之他史多闕隋初有後罷而有州都唐並無此官每歲貢士於所在之處又符書所縣及鄉飲酒之禮則司功參軍主其事

通守隋煬帝置郡各一人位次太守京兆府及河南皆謂之內史

五官掾後漢有之主功曹及諸曹主事後無

督郵漢有之掌監屬縣各有東西南北中部謂之五部督郵也故督郵功曹之極位

臣謹按漢尹翁歸爲河東督郵時太守田延年分河東二十八縣爲兩部閎孺部汾北翁歸部汾南舉法皆得其罪屬縣長吏雖中傷莫有怨者又有孫寶爲京兆尹以立秋日用故吏侯文爲東部督郵敕之曰今日鷹隼始擊當順天氣取姦惡以成嚴冬之誅

郡尉京輔屬國都尉附 秦官有郡尉掌佐守典武職甲卒漢凡郡口二十萬舉一人典兵禁備盜賊景帝更名曰都尉武帝元鼎四年又置三輔都尉各二員譏出入邊境置農都尉主屯田殖穀又置屬國都尉主蠻夷降者中興建武七年省諸都尉并諸太守每有劇賊部臨時置都尉事訖罷又省關都尉唯邊郡往往置都尉及屬國都尉宋志曰光武省都尉後往往置東南西北四部都尉稍有分縣治民比郡安帝以西羌盛三輔有陵園之守乃復置右扶風都尉於雍京兆虎牙都尉於長安自後無聞至隋煬帝時別置都尉領兵與郡不相知又京輔都尉立府於潼關主兵鎮唐無其制

縣令周官有縣正各掌其縣之政令而賞罰之春秋時列國相滅多以其地爲縣縣大而郡小故傳云上大夫受縣下大夫受郡又周書作雒篇曰千里百縣縣有四郡縣邑之長晉謂之大夫魯衛謂之宰楚謂之公謂之尹其職一也至于戰國則郡大而縣小矣故甘茂謂秦武王曰宜陽大縣名曰縣其實郡也漢制列侯所食縣曰國皇太后公主所食曰邑有蠻夷曰道凡縣萬戶以上爲令減萬戶爲長侯國爲相秩次亦如之皆秦制也漢因

於所屬郡國其郡有鹽官鐵官工官都水官者隨事廣狹置令長及丞秩次皆如縣道無分土給均吏後漢凡郡

縣出鹽多者置鹽官主鹽稅出鐵多者置鐵官主鼓鑄有工多者置工官主稅物有水池及魚利多者置水官主平水收魚稅所在諸縣均差吏更給之補吏隨事不具縣員晉制大縣令有治績官報以大郡不經宰縣不得入爲一郡宋諸縣令銅印墨綬進賢兩梁冠自晉宋以後令長國相皆如漢制後魏縣置三令長孝文初制縣令能靖一縣刼盜者兼理二縣即食其祿能靖二縣者兼理三縣三年遷爲郡守二千石能靖二郡者兼理至三郡亦如之二年遷爲刺史太和中次職令其祿甚厚故孝文以北平府長史裴聿中書侍郎崔亮並清貧欲以俸祿優之乃以亮帶野王令聿帶溫縣令時人榮之其後令長用人益雜但選勤舊令史爲之而縉紳之流恥居其位北齊制縣爲上中下三等每等又有上中下之差自上上縣至下下縣凡九等然猶因循後魏用人濫雜至於士流恥居之元文遙遂奏於武成帝請革之乃密令搜揚世胄子弟恐其辭訴總召集神武門宣旨慰諭而遣自此縣令始以士人爲之隋縣有令有長煬帝以大興長安河南洛陽四縣令並增正五品諸縣皆以所管閒劇及衝要之處以爲等級唐縣有赤畿望緊上中下七等之差京都所治爲赤縣京之旁邑爲畿縣其餘則以戶口多少資地美惡爲差凡六赤八十二畿七十八望百一十一緊四百四十六上二百九十六中五百五十四下一千五百七十三縣

總論縣佐 丞 主簿 尉 五官附

漢縣有丞尉及諸曹掾後漢縣諸曹略如郡員又五官爲廷掾監鄉五部春夏爲勸農掾秋冬爲制度掾晉縣有主簿功曹廷掾法曹金倉賊曹掾兵曹賊捕掾等員煬帝改尉爲縣正尋改正爲戶曹法曹分司以承郡之六司其京四縣則加置功曹爲三司司各二人唐縣有令而置七司一如郡制丞爲副貳如州上佐主簿上轄加錄事參軍其曹謂之錄事并司功以下謂之六事七司尉分理諸曹如州判司錄事省受符歷佐史行其簿書

臣謹按漢縣丞尉及諸曹掾多以本郡人爲之三輔則兼用他郡及隋氏革選盡用他郡人又按後漢外黃令牛述禮請爰延爲廷掾范甯爲功曹濮陽潛爲主簿常共言談而已

丞漢諸縣皆有兼主刑獄囚徒後漢令長國相各置丞一人主文書典倉獄署諸曹掾史凡諸縣丞皆銅印黃綬進賢一梁冠自晉以後並無丞宋時唯建康府有獄丞及至隋唐則縣各有丞丞各一人兼通判縣事有赤縣各置丞二人

主簿(漢晉各有之他史多闕唐赤縣置二人他縣各一人掌付事勾稽省署抄目糾正縣內非違監印及給筆之用)

臣謹案主簿自漢以來皆令長自調用至隋始自上置又按後漢繆彤仕縣為主簿時縣令被章見考吏皆畏懼自誣而彤獨證據掠考苦毒至乃體生蟲蛆因轉換五獄踰涉四年令卒以自免又盜陽主簿詣闕訴其縣令之枉積六七歲不省乃復上書曰臣為陛下子陛下為臣父臣章百上終不見省臣豈可北詣單于以告冤乎帝大怒劾以大逆虞詡駮之曰主簿所訟乃君父之怨百上不達是有司之過

尉(漢諸縣皆有之長安有四尉分為左右部後漢令長國相亦皆有尉大縣二人小縣一人主追捕盜賊按察姦宄署諸曹掾史邊縣有鄣塞尉掌禁備羌夷犯塞洛陽有四尉東南西北四部曹公為北部尉是也魏因之晉洛陽建康皆置六部尉宋齊梁陳並因之餘縣如漢制諸縣道尉銅印黃綬朝服武冠江右止單衣介幘北齊鄴縣置三尉隋改為正後置尉又分為戶曹法曹唐初因隋制武德中復改為正七年三月復改為尉赤縣置六員他縣各有差分判諸司事上縣二員萬戶以上者又增一員中縣一員四千戶以上者又增置一員亦以上上縣中中縣下下縣中下縣一員佐史各有差別)

五百(宋志曰謂官府州郡都各置五百又韋曜曰五百字本為伍伯伍當也伯道也使之導引當道陌中以驅除也今州縣官有雜職者掌行鞭撻每官出則執楚導引呵闢行路殆其職也)

鄉官

周禮有鄉師鄉老鄉大夫之職其任大矣(鄉大夫管萬二千五百家以上)次有州長(二千五百家為州)黨正(五百家為黨)族師(百家為族)閭胥(二十五家為閭)鄙師(五酇為鄙)酇長(四里為酇)里宰(五鄰為里)鄰長(五家為鄰皆不命之士為之)皆鄉里之官也大凡各掌其鄉黨州里之政治云秦制十里一亭亭有長十亭一鄉鄉有三老有秩嗇夫游徼三老掌教化嗇夫職聽訟收賦稅游徼循禁盜賊漢鄉亭及官皆依秦制也縣大率方百里其人稠則減稀則曠鄉亭亦如之高后元年初置孝悌力田二千石者一人(特置孝悌力田官以尊其秩欲以勸厲天下令敦行務本)後廢至文帝十二年又置三老及孝悌力田無常員平帝又置外史閭師後漢鄉官與漢同有秩郡所置秩百石(鄉戶五千則置有秩)掌一鄉人其鄉小者縣置嗇夫一人(爰延為鄉嗇夫仁化大行民但聞嗇夫不知郡縣也)皆主知民善惡為役

先後知民貧富為賦多少平其差品三老掌教化凡有孝子順孫貞女義婦推財救患及學士為民式者皆扁表其門以興善行〔又有鄉佐屬鄉主民收賦稅〕亭有亭長〔十里一亭五里一郵郵間相去二里半司姦盜亭長持二尺板以劾賊索繩以收執賊亭吏舊名負弩後改為長或為亭負〕主禁盜賊〔先賢傳曰逢萌為亭長時尉行過亭萌候迎謁拜既而擲盾歎曰大丈夫安能為人役哉遂去之至王莽時逢萌解冠掛於東都門而遁〕里有里魁民有什五里魁主一里百家什主十家伍主五家以相檢察民有善惡以告監官晉縣五百戶以上皆置一鄉三千戶以上置二鄉五千戶以上置三鄉萬戶以上置四鄉鄉置嗇夫一人縣率百里戶置里吏一人其土廣人稀聽隨宜置里吏限不得減五十戶戶千以上置校官掾一人縣皆置方略吏四人宋五家為伍伍長主之二伍為什什長主之什十為里里魁主之十里為亭亭長主之十亭為鄉鄉有鄉佐三老有秩嗇夫游徼各一人所職與秦漢同隋以周齊郡縣職自州都郡正縣正以下皆州郡將縣令而自調用理時事至開皇初不知時事直謂之鄉官官別置品皆吏部除受每歲考殿最開皇十五年罷州縣鄉官唐凡百戶為一里里置正一人五里為一鄉鄉置耆老一人以耆年平謹者縣補之亦曰父老貞觀九年每鄉置長一人佐二人至十五年省太極元年初令老人年九十以上版授下州刺史朱衣執象笏八十以上版授上州司馬綠衣執木笏天寶七載詔父老六十版授本縣丞七十以上授縣令三十里置一驛〔其非通途大路則曰館〕驛各有將以州里富彊之家主之以待行李〔自至德之後民貧不堪命遂以官司掌焉凡天下水陸驛一千五百八十七處〕

通志卷五十六終

通志卷五十七

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

職官略第七

散官第十二

文散官 開府儀同三司 光祿大夫以下 特進　　武散官 驃騎將軍 鎮軍將軍以下 輔國將軍 諸校尉附

開府儀同三司

漢文帝元年始用宋昌為衛將軍位亞三司後漢章帝建初三年始使車騎將軍馬防班同三司同三司之名自此始也殤帝延平元年以鄧騭為車騎將軍儀同三司儀同之名自此始也魏黃權以車騎將軍開府儀同三司開府之名自此始也晉開府儀同三司如公梁開府儀同位次三公諸將軍左右光祿大夫優者則加之同三公置官屬自晉以來又有加開府如儀同三司之名者自羊祜始焉江左多有之後魏普泰初特以尒朱世隆為儀同三司位次上公北齊亦有儀同三司者後周建德四年改開府儀同三司為儀同大將軍仍增置上開府儀同大將軍又改儀同三司為儀同大將軍仍增置上儀同大將軍隋文帝並以為散官又諸衛各置開府府置開府一人又有儀同府儀同以下置員與開府同初開府儀同三司為四品散實官至煬帝又改為從一品同漢魏之制位次三公唐武德七年改上開府儀同三司為上輕車都尉開府儀同三司為輕車都尉儀同三司為騎都尉後又以開府儀同三司為文散官開元以前舊例開府特進雖不帶職事皆給俸祿得與朝會班列依本品之次皆崇官盛德罷劇就閒者居之天寶六載正月制內外文武以上五品官以上父祖贈蔭者其所用宜同子孫用蔭之例

特進

漢制諸侯功德優盛朝廷所欽異者賜位特進位在三公下故成都侯王商以特進領城門兵置幕府得舉吏如將軍是也後漢皇后父兄率爲特進侯朝會位次三公（隋志曰特進舊位從公光武以鄧禹列侯就第而寵進特進奉朝請是特進引見之稱無定官之實也）而寵進位特進得舉吏見禮依三公自二漢及魏晉以爲加官從本官車服無吏卒太僕羊琇遜位拜特進加散騎常侍無餘官故給吏卒車服其餘加特進者唯食其祿賜列其班位而已晉惠帝元康中定令特進位次諸公在開府驃騎上冠進賢兩梁冠黑介幘五時朝服佩水蒼玉（食奉日四斛太康二年始賜春絹五十疋秋絹五十疋綿百五十斤元康元年給菜田八頃田騶八人立夏後不及田者食俸一年置主簿功曹吏門亭長門下書佐各一人給安車黑耳駕馭一人乘軺車施耳後戶一乘）無章綬齊時班位從公陳因之後魏北齊用人皆以舊德就閒居者居之隋文帝以爲散官不理事煬帝即位廢特進官唐改爲文散官

光祿大夫以下

秦時光祿勳屬官有中大夫漢武帝太初元年更名光祿大夫銀章青綬掌議論屬光祿勳門外特施行馬以旌別之無常事唯顧問應對詔命所使無員後漢光祿大夫三人凡諸國嗣王之喪則掌弔問多以爲拜假賵贈之使及監護喪事魏氏以來無員轉優重不復以爲使命之官其諸公告老者皆家拜此位及在朝顯職復用加之（魏文帝以楊彪爲光祿大夫賜几杖衣服因朝會引見令彪著布單衣鹿皮冠杖而入待以賓客之禮）及晉受命置左右光祿大夫假金章紫綬而光祿大夫如故諸進賢兩梁冠黑介幘五時朝服佩水蒼玉幷祿賜班位吏卒皆與特進同復以爲優崇之制而諸公遜位不復加之其以爲加官者唯假章綬祿賜班位而已不別給車服吏卒也或更拜上公或以本封食公祿其諸卿尹中朝大官年老致仕者及內外之職加此者前後甚衆由是或因得開府或進加金章紫綬又復以爲禮贈官其假

銀章青綬者位在金紫將軍下諸卿上泰始中唯太子詹事楊珧加給事中光祿大夫加兵之制諸所供給依三品將軍晉宣帝子平原王幹拜光祿大夫加侍中以特進假金章紫綬章服班次三司其餘皆如舊制終於武惠孝懷三世秩食俸日三斛太康二年給春絹五十疋秋絹百疋緜百斤至惠帝元康元年始給菜田六頃田騶六人又置主簿功曹門史亭長等及門下書佐各一人宋氏因之齊左右光祿大夫皆據舊制位從公開府置佐吏如公年重加親信二十人魏晉以來無有定員其左右光祿大夫光祿三大夫皆銀章青綬其重者詔加金章紫綬則謂之金紫光祿大夫樂安任遐爲光祿卿就王晏乞一片金晏乃啟轉爲金紫是也猶屬光祿勳梁又有左右金紫光祿大夫視吏部尚書左右光祿大夫親諸曹並養老病陳因之自晉以後多爲兼官後魏有光祿大夫金紫銀青光祿大夫北齊皆以舊德就閒者居之與特進同後周有左右金紫左右銀青四光祿大夫隋有光祿大夫左右光祿大夫皆爲散官不理事唐初猶有左右之名貞觀以後唯曰光祿大夫金紫光祿銀青光祿並爲文散官按前代光祿大夫始加金章紫綬及銀章青綬並尊之合在光祿之上後魏定令遂因仍不改正正議大夫通議大夫皆隋置散官蓋取秦大夫掌論議之義唐並因之太中大夫秦官亦掌論議漢因之後漢置二十人後漢張堪拜太中大夫居中東門候舍故人號爲中東門君又隗囂置職位以自尊高鄭興止之曰太中大夫使持節官皆王者之器非人臣所當制也湖廣云諫議光祿中大夫及中散大夫此四等者於古禮皆爲天子之下大夫列國之上卿也魏以來無聞晉視中丞吏部絳朝服進賢一梁冠介幘泰始末詔除王覽爲太中大夫祿賜與卿同梁北齊皆有唐亦有之中大夫秦官漢武改爲光祿大夫自後無聞北齊有之唐又置之龍朔二年七月制諸王承嫡封郡王者出身從四品下敘中散大夫王莽所置後漢因之置三十人漢官儀曰光武中興置魏晉無員齊梁視黃門侍郎品服冠幘與太中同陳亦有之唐又置朝議大夫隋置散官以取漢諸大夫得上奉朝議爲名唐因之朝請大夫隋置散官取漢將軍公卿年高德重者以列侯就第特進奉朝請之義唐因之龍朔制諸王衆子封郡公者出身從五品上敘朝散大夫隋置散官唐因之自正議以下並爲文散官朝議郎承議郎並隋置散官

唐因之顯慶五年八月制郡公出身正六品下敘通議郎隋置散官隋文帝於吏部別置朝議通議朝請朝散給事承奉儒林文林等八郎武騎屯騎驍騎游騎飛騎旅騎雲騎羽騎八尉其品則正六品以下從九品以上上皆爲郎下皆爲尉散官番直常出使監檢至隋煬帝皆罷唐改通議爲奉議郎顯慶制縣公出身從六品上敘隋置通直郎三十人蓋採晉宋以來諸官皆有通直謂官高下而通爲宿直者也因此爲名唐因之朝請郎隋置散官蓋採晉宋齊梁陳並有奉朝請員爲名唐因之顯慶制侯出身正七品上敘宣德郎朝散郎並隋置散官唐因之顯慶制伯出身正七品下敘子出身從七品上敘游騎尉隋置散官唐改爲宣義郎蓋取梁宣義將軍之名顯慶制男出身從七品以下敘承奉郎隋置散官唐因之承務郎唐置蓋因隋尚書省二十四司承務郎之名而設也儒林郎隋置散官蓋取前史儒林傳之義唐因之登仕郎唐置文林郎隋置散官蓋取北齊文林館召徵文學之士以充之義唐因之將仕郎隋置散官唐因之自朝議郎以下並爲文散官其散官自五品依本品衣服而無俸祿不朝會自六品以下黃衣執笏於尚書省分番上下兩番以上郎便隨番許練通時務者始得參選武德令職事高者解散官欠一階不至者爲兼職事卑者不解散官貞觀十一年改令以職事高者爲守職事卑者爲行其欠一階依舊爲兼與當階者皆解散官官階相當無行無守其子孫用蔭皆依其散官類例紛錯難可悉舉乾封元年正月制內外官九品以下加一階七品以上加二階八品以下更加勳轉乾封以來未有泛階應入三品皆以恩舊特拜入五品多因進敘計階至朝散大夫以上奏取進止每年量多少進敘餘依本品授官若滿三計至郎一切聽入乾封以後始有由泛階入五品三品

驃騎將軍

漢武帝元狩二年始用霍去病爲驃騎將軍定令令驃騎將軍祿秩與大將軍等光武中興以耿丹爲驃騎大將軍位在三公下明帝初即位以弟東平王蒼有賢才以爲驃騎將軍以王故位在公上蒼爲驃騎輔政開東閣延英雄及蒼歸國有驃騎時吏丁牧周相以蒼敬賢下士不忍去之遂爲王家大夫數十年事祖及孫後帝又聞褒表之數年復罷魏晉並有之梁雜號中亦有陳後主以蕭摩訶爲侍中驃騎大將軍加左光祿大夫特開黃閤施行馬聽事寢堂置鴟尾如三公制後魏初加大則在三司上太和中制加大則在都督中外諸軍之下後周亦有之隋開皇中置驃騎將軍府每府置驃騎將軍車騎將軍各一人十七

年頒銅獸符於驃騎車騎府煬帝改驃騎將軍爲鷹揚郎將改車騎爲鷹揚副郎將唐復改爲車騎驃騎其制如開皇而復益微矣故武德元年詔以軍頭爲驃騎將軍軍副爲車騎將軍又詔太子諸率府各置驃騎將軍五員車騎將軍十員後皆省之顯慶元年仍置復以驃騎將軍大將軍爲武散官

輔國將軍

後漢獻帝置輔國將軍以伏完爲之晉王濬平吳後拜輔國大將軍有司奏輔國依比未爲轉官不置司馬不給官騎詔依征鎮給大車增兵五百人爲輔國營親騎百人官騎十人置司馬宋明帝太始四年改爲輔師將軍後廢帝元徽二年復故梁後魏後周隋並有之唐輔國大將軍爲武散官

鎮軍將軍以下

鎮軍大將軍魏置文帝以陳羣爲之晉則楊駿胡奮並領鎮軍將軍齊後周隋亦有之唐因之冠軍將軍魏置以文欽爲之此因史記楚義帝以宋義爲卿子冠軍漢武帝以霍去病功冠三軍封冠軍侯之義也晉亦有之金章紫綬給五時服武冠佩水蒼玉歷代並有隋文帝置翊軍等四十三號將軍品凡十六等爲散號將軍以加汎授居曹有職務者爲執事官無職務者爲散官武官以上柱國以下爲散實官將軍各爲散號官至煬帝時定令罷之唐因之雲麾將軍梁置雜號陳及唐並有之忠武將軍壯武將軍梁置雜號陳有之唐因之宣威將軍唐置明威將軍梁置雜號後魏亦有之唐因之定遠將軍梁置雜號唐因之寧遠將軍晉置唐因之游騎將軍魏置陳有之唐因之游擊將軍漢武帝置以蘇建韓說爲之後漢鄧晨亦爲之晉及陳並有之唐因之又置懷化大將軍歸德將軍等以授蕃官

諸校尉附

漢武帝初置中壘屯騎步兵越騎長水胡騎射聲虎賁等校尉爲八校各有司馬後漢以屯騎越騎步兵長水射聲爲五校皆掌宿衛兵（蔡質漢儀曰五營司馬見校尉執版不拜）並屬北軍中候時五校官顯職閑而府寺寬敞輿服光麗伎巧必給故多以皇族肺腑居之至靈帝又置西園八校尉（其名上軍中軍下軍典軍助軍佐軍以及左右二校尉）自魏晉以下五校之名與後漢同唯後魏五校各置二十人中壘校尉（漢掌北軍營壘門內又外掌西域後漢省中壘但置北門中候掌監五營門）屯騎校尉（漢掌騎士後漢初改爲驍騎建武十五年如舊）步兵校尉（漢掌上林苑門屯兵晉阮籍聞步兵營人善釀有貯酒三百斛乃求爲之又至隋時列屬鷹揚府）越騎校尉（漢掌越人內附以爲騎也後漢初改爲靑巾右校尉至建武十五年復如舊制）長水校尉（漢掌長水宣曲胡騎宣曲觀名胡騎之屯宣曲者宋志引韋昭曰長水校尉典胡騎廐近長安水亭之左故以爲名又爲宣曲之稱長水蓋關中小水名也又主烏桓騎）胡騎校尉（漢掌池陽胡騎不常置胡騎之屯池陽後漢并長水）射聲校尉（漢掌待詔射聲士工射者冥冥中聞聲射則中因以名也須待所命而射故曰待詔射聲）虎賁校尉（漢掌輕車至後漢并射聲）城門校尉（漢掌京師城門屯兵凡八屯後漢以掌雒陽城門十二所若周禮司門晉干寶注曰如今校尉也）驃姚校尉（漢武以霍去病爲之）護烏桓校尉（漢武帝時烏桓屬漢始於幽州部置之擁節監領後漢亦謂之領烏桓校尉主領烏桓胡并領鮮卑李膺爲此官也）戊己校尉（漢元帝初元元年置甲乙丙丁庚辛壬癸皆有正位唯戊己寄治耳此所置校尉亦無常居故取戊己爲名一說戊己居中鎭覆四方漢所置校尉亦處西域之中撫諸國也）護羌校尉（後漢在涼州部持節職主西羌元康元年改爲涼州刺史）儒林校尉（蜀先主以周羣爲之）南蠻校尉（晉武帝於襄陽置之元康中改爲荊州刺史及江左初省尋又置於江陵齊書曰齊宋之際刺史多不領南蠻別以重人居之唯齊豫章郡王嶷爲南蠻校尉又改爲荊襄二州刺史）南夷校尉（晉武帝於寗州置之江左改曰鎭蠻校尉）西戎校尉（晉武帝於長安置之元康中改爲雍州刺史安帝義熙中又置治於漢中）寗蠻校尉（晉安帝置治襄陽以授魯宗之）護三巴校尉（宋置齊建元二年改爲刺史）武騎尉屯騎尉驍騎尉游騎尉飛騎尉旅騎尉雲騎尉羽騎尉建節尉奮武尉宣惠尉綏德尉懷仁尉守義尉奉誠尉立信尉都十六尉並隋置以爲武散官昭武振威致果翊衛宣節禦侮仁勇陪戎八校尉各有副尉並唐採前代諸校尉以下舊名置自鎭軍將軍以下爲武散官次

勳官第十三

上柱國柱國皆楚之寵官楚懷王使柱國昭陽將兵攻齊陳軫問楚國之法破軍殺將者何以貴之昭陽曰其官爲上柱國是也（陳勝爲王蔡賜爲上柱國）歷代無聞至後魏孝莊以爾朱榮有翊戴之功拜爲柱國大將軍位丞相上又拜大丞相天柱大將軍增佐吏及榮敗後天柱及柱國將軍官遂廢至大統中始以宇文泰爲之其後功參佐命望實俱重者亦居此職自大統十六年以前任者凡有八人（宇文泰元欣李弼獨孤信趙貴于謹侯莫陳崇）時宇文泰任總百揆督中外軍事元欣以魏氏懿戚從容禁闥而已其餘六人各督二大將軍凡十二大將軍當時榮盛莫與爲比其稱門閥者咸推八柱國家其後功臣位至柱國者衆矣咸是散秩無復統御也後周建德四年增置上柱國大將軍隋置上柱國柱國以酬勳勞並爲散官實不理事唐改爲上柱國及柱國秦有護軍都尉漢因之高帝時以陳平爲護軍中尉盡護諸將然則復以都尉爲中尉（陳平爲護軍中尉人讒之曰平受諸將金多者得善處少者得惡處）武帝元狩四年以護軍都尉屬大司馬于時復爲都尉矣（成帝綏和元年居大司馬府比司直也）哀帝元壽元年更名曰司寇平帝元始元年更名護軍（初韓安國以護軍將軍擊匈奴趙充國以大將軍都尉擊武都）漢東京省班固爲大將軍中護軍隸將軍幕府非漢朝列職魏武帝爲丞相以韓浩爲護軍史奐爲領軍亦非漢官也建安十二年改護軍爲中護軍領軍爲中領軍魏初因置護軍將軍主武官選隸領軍晉世則不隸矣元帝永昌元年省護軍并領軍明帝太寧二年復置魏晉江右領護各領營兵江左以來領軍不復別置營總管二衛驍騎材官諸營護軍猶有別營也（周顗庾亮王羲之謝安王彪之等並爲中護軍）宋護軍將軍一人掌外軍領護資重者爲領軍將軍護軍將軍資輕者爲中領軍中護軍（其官屬有長史司馬功曹主簿五官其官受命出征則置參軍）齊梁陳並有之北齊護軍府統四中郎將皆置佐史隋煬帝十二衛每衛置護軍四人以副將軍將軍無則一人攝尋改護軍爲虎賁郎將唐採前代舊名置上護軍護軍輕車將軍漢武帝置以公孫賀爲之又有輕車校尉梁陳後魏北齊亦有輕車將軍唐採舊

名置上輕車都尉輕車都尉騎都尉漢武帝置以李陵爲之更始初亦有故時謠云爛羊胃騎都尉晉以後歷代皆有之唐採舊名置上騎都尉騎都尉驍騎尉飛騎尉雲騎尉武騎尉並隋置爲文散官唐採置之自上柱國以下並爲勳官

命婦第十四

凡皇帝嬪妃及太子良娣以下爲內命婦公主及王妃以下爲外命婦公主及縣主之制已附見后妃傳今所載者王公以下之妻耳凡三代之制諸侯之婦曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻公侯有夫人有世婦有妻有妾邦君之妻君自稱之曰夫人夫人自稱於天子曰老婦自稱於天子謂內諸侯之夫人自稱於諸侯曰寡小君謂饗來朝諸侯之時自稱於其君曰小童邦人稱之曰君夫人異邦人稱之亦曰君夫人自世婦以下自稱曰婢子凡婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒爵爲夫命也夫爲大夫則以妻爲命婦至秦漢婦人始有封君之號公主有邑司之制唐外命婦之制諸王母妻及妃文武官一品及國公其非始封者帶三品以上亦同母妻爲國夫人三品以上母妻爲郡夫人四品母妻爲郡君若勳官二品有封亦同四品五品母妻爲縣君若勳官三品有封者亦同散官同職事若勳官四品有封母妻爲鄉君其母邑號皆加太字視夫子之品若夫子兩有官及爵或一人有官及爵者皆從高蔭其不因夫子別有邑號者夫人云某品夫人郡君云某品郡君縣君鄉君準此諸庶子有五品以上官封者若嫡母在所生之母不得爲太妃以下無者聽之其承重者不合中宗時韋皇后表請諸婦人不因夫子而加邑號許同見任職事聽子孫用蔭門施棨戟制從之武太后時契丹寇平州刺史鄒保英妻奚氏率城內女子助守賊遂退封爲誠節夫人開元八年五月敕準令王妻爲妃文武官及國公妻爲夫人母加太字一人有官及爵者聽從高敘但王者名器殊恩或須異姓妻合從夫授秩甲令更無別條率循舊章須依往例自今已後郡嗣及異姓王母妻並宜準令爲妃貞元六年

太常卿崔縱奏諸國王母未有封號請遵典故爲某國太妃吏部郎中柳冕等狀稱歷代故事及六典無公主母稱號伏請降於王母一等命爲太儀各以公主本封加太儀云上從之

臣謹按如淳曰列侯之妻稱夫人列侯死子復爲列侯乃得稱太夫人子不爲列侯則不得稱之晉亦有之羊祜卒二歲而平吳武帝流涕曰羊太傅之功因以策告祜廟仍依蕭何故事封其夫人夏侯氏爲萬歲鄉君食邑五千戶又泰始詔太傅壽光公鄭沖太保朗陵公何曾皆假夫人世子印綬食本秩三分之一皆如郡公侯比又王導妻卒贈金章紫綬又虞潭母亦拜爲武昌侯太夫人加金章紫綬潭立養堂於家王導以下皆就拜謁　臣又按宋鄱陽侯孟懷玉上母檀拜國夫人有奏許之御史中丞袁豹以爲婦人從夫之爵懷玉父導見任大司農其妻不宜從子奏免尙書右僕射劉抑左丞徐羨之郎何劭之官詔並贖論又按後周宣帝令內外命婦皆執笏其拜廟及天臺皆俛伏

祿秩第十五

祿秩 幹力 白直 仗身 庶僕 親事 帳內 執衣 防閤 邑士 士力 門夫等附 致仕官祿 職田 公廨田

周班爵祿之制孟子言其略而王制亦言之矣上至天子下至庶人之在官者各有差焉漢制祿秩自中二千石至百石各有等差宣帝又益天下吏石百以下俸十五至成帝陽朔二年除八百石五百石秩（除八百就六百除五百就四百）綏和二年又益吏三百石以下俸凡吏比二千石以上年老致仕者三分故祿一以與之終其身（其時亦有俸錢之差但本史不具文耳故元帝時貢禹上書曰臣爲諫議大夫秩八百石俸錢月九千二百廩食太官又拜爲光祿大夫秩二千石俸錢月萬二千祿賜愈多宗室日益富矣）中二千石（月俸百八十斛）二千石（百二十斛）比二千石（百斛）千石（八十斛）六百石（七十斛）四百石（五十斛）比四百石（四十五斛）三百石（四十斛）比三百石（三十七斛）二百石（三十斛）比二百石

八十七斛百石（十六斛）自四百石至二百石為長吏百石以下有斗食佐史之秩（顏師古曰漢官名秩簿云斗食月俸一十斛佐史月俸八斛也一說云斗食者一歲俸不滿百石計日而食日一斗二升故謂之斗食也）是為小吏（本史王莽詔曰自公卿以下一月之祿十斛緵布二疋帛一疋予每念之令俸祿一歲六十斛稍以差增上至四輔而為萬斛孟康曰緵八十縷也）（舊祿及穀粟及布帛又至已上增為三分之一蒔令再從月俸增之）後漢大將軍三公俸月三百五十斛（風俗通曰漢制三公一歲共食萬石按此則有出蓋舉大數也）至建武二十六年增百官俸其千石以上減於西京舊制六百石以下增於舊秩（本史永初四年又減百官及州縣俸各有差）凡諸受俸皆取半錢穀延平中定制中二千石（月俸錢九千米七十二斛）真二千石（錢六千五百米三十六斛）比二千石（錢五千米三十四斛）千石（錢四千米三十斛）六百石（錢三千五百米二十一斛）四百石（錢二千五百米十五斛）三百石（錢二千米一十二斛）二百石（錢一千米九斛）一百石（錢八百米四斛八斗）凡中二千石丞比千石真二千石丞長史六百石比二千石丞比六百石令相千石者丞尉皆四百石其六百石者丞尉皆三百石長相四百石及三百石者丞尉皆二百石諸侯公主家丞秩皆比三百石諸邊障塞尉諸陵校尉長皆二百石有常例者不署秩（本志例同）大將軍三公臘賜錢各二十萬牛肉二百觔粳米二百石（特進侯以下各有差）立春之日遣使者賜文官司徒司空帛三十疋九卿十五疋武官太尉大將軍各六十疋執金吾諸校尉各三十疋武官倍文官（漢官儀）獻帝建安八年頒賜三公以下金帛由是三年一賜以為常制（本史）宋氏以來州郡秩俸及雜供給多隨土所出無有定準其郡縣田祿以芒種為斷前去官者則一年秩祿皆入前人此後去者悉入後人元嘉末又改此制計月分祿（武帝初即位制凡中二千石祿者加公田一頃）齊氏眾官有僮幹之役而不詳其制（幹者若門僕之類也）梁武帝天監元年定九品令帝於品下注一品秩為萬石第二第三品為中二千石第四第五品為二千石及侯景之亂國用常褊京官文武月得廩食多遙帶一郡縣官而取其祿秩焉北齊官秩一品每歲八百疋（二百疋為一秩）從一品七百疋（一百七十五疋為一秩）二品六百疋（一百五十疋為一秩）從二品五百疋（一百二十五疋為一秩）三品四百疋（一百疋為一秩）從三品三百疋（七十五疋為一秩）四品二百四十疋（六十疋為一秩）從四品二

百疋（五十疋為一秩）五品一百六十疋（四十疋為一秩）從五品一百二十疋（三十疋為一秩）六品一百疋（二十五疋為一秩）從六品八十疋（二十疋為一秩）七品六十疋（十五疋為一秩）從七品四十疋（十疋為一秩）八品三十六疋（九疋為一秩）從八品三十二疋（八疋為一秩）九品二十八疋（七疋為一秩）從九品二十四疋（六疋為一秩）祿率一分以帛一分以粟一分以錢事繁者優一秩平者守本秩閑者降一秩長兼試守者亦降一秩官非執事不朝拜者皆不給祿州郡縣制祿之法刺史守令下車各前取一時之秩上上州刺史歲秩八百疋與司州牧同上中上下各以五十疋為差中上降上下一百疋中中及中下亦以五十疋為差下上降中下一百疋下中下下亦各以五十疋為差上郡太守歲秩五百疋降清都尹五十疋上中上下各以五十疋為差中上降上下四十疋中中及中下各以三十疋為差下上降中下四十疋下中下下各以三十疋為差上上縣歲一百五十疋與鄴臨漳成安三縣同上中上下各以十疋為差中上降上下三十疋中中及中下各以五疋為差下上降中下二十疋下中下下各以十疋為差州自長史下逮于史吏郡縣自丞以下逮于掾佐亦皆以帛為秩郡有尉者尉減丞之半皆以其所出常調課給之自一品以下至流外勳品各給士力一品至三十人以下流外勳品或以五人為等或以四人三人二人一人為等繁者加一等平者守本力閑者降一等諸州刺史守令以下幹及力皆聽敕乃給其幹出所部之人一幹輸絹十八疋幹身放之力則以其州郡縣白直充後周制祿秩下士一百二十五石中士以上至於上大夫各倍之上大夫是為四千石卿二分孤三分公四分各益其一公因盈歉為石數凡頒祿視年之上下畝至四釜為上年上年頒其正三釜為中年中年頒其半二釜為下年下年頒其一無年為凶荒不頒祿隋京官正一品祿九百石其下每以百石為差至正四品是為三百石從四品二百五十石其下每以五十石為差至正六品是為一百石從六品九十石以下每以十石為差至從八品是為

五十石食封及官不判事者并九品皆不給祿其給皆以春秋二季刺史太守縣令則計戶而給祿各以戶數為九等之差大州六百二十石其下每以四十石為差至於下下則三百石大郡三百四十石其下每以三十石為差至於下下則一百石大縣百四十石其下每以十石為差至於下下則六十石其祿唯刺史二佐及郡守縣令

(本志)文帝時嘗以百僚供費不足臺省府寺咸置廨錢收息取給工部尚書蘇孝慈以為官人爭利非興化之道上表請罷從之公卿以下及給職田各有差義寧二年唐王為相國罷外官給祿每十斛給地二十畝也唐武德中

外官無祿貞觀二年制有上考者乃給祿其後遂定給祿俸之制(以民地租充之)京官正一品(七百石)從一品(六百石)正二品(五百石)從二品(四百六十石)正三品(四百石)從三品(三百六十石)正四品(三百石)從四品(二百六十石)正五品(二百石)從五品(一百六十石)正六品(一百石)從六品(九十石)正七品(八十石)從七品(七十石)正八品(六十七石)從八品(六十二石)正九品(五十七石)從九品(五十二石)諸給祿者三師三公及太子三師三少若在京國諸司文武官職事九品以上并左右千牛備身左右太子千牛並依官給其春夏二季春給秋冬二季秋給(在京文武官每歲給祿總一十五萬一千五百三十三石二斗自至德後不給)其在外文武官九品以上準官皆降京官以上一等給其文武官在京長上者則不降(諸給祿應降等者正從一品各以五十石為一等二品三品皆以三十石為一等四品五品皆以二十石為一等六品七品皆以五石為一等八品九品皆以二石五斗為一等)其俸錢之制在京諸司官初置公廨及蕃官興易以充其俸貞觀十二年置公廨置胥士七千人取諸州上戶為之準防閤例而收其課三歲一更計員少多而分給焉十五年以府庫尚虛敕在京諸司依舊置公廨給錢充本置令史府史胥士等令迴易納利以充官人俸諫議大夫褚遂良上疏曰國家制令憲章三代商賈之人不居官位陛下近許諸司令史捉公廨本錢諸司取此色人號為捉錢令史不簡性識寧論書藝但令身能賈販家足貲財錄牒吏部即依補擬輸錢於官以獲品秩苟得無恥豈蹈廉隅太宗納之停諸司捉錢依

舊本府給月俸二十一年復依故制置公廨給錢爲之本置令史府胥士等職貿易收息以充其俸永徽元年悉廢胥士等更以諸州租調脚直充之其後又令賦薄百姓一年稅錢依舊令高戶及典正等掌之每月收息錢以充官俸其後又以稅錢爲之而罷其息利凡在京文武正官每歲供給俸食等錢（幷防閤庶僕及雜息等錢）總一十五萬三千七百二十貫（員外官不在此數）外官則以公廨田收及息錢等常食公用之外分充月料先以長官定數其州縣少尹長史司馬及丞各減長官之半尹大都督府長史及副都督別駕及判司準二佐以職田數爲加減其參軍及博士減判司主簿縣尉減縣丞各三分之一儀鳳二年制內外官俸食邑防閤邑士白直等宜令王公以下率口出錢充給焉調露元年九月職事五品以上準舊給仗身開元十年正月省王公以下視品官參佐及京官五品以上官仗身職員凡在京司文武職事官五品以上給防閤一品（九十六人）二品（七十二人）三品（四十八人）四品（三十二人）五品（二十四人）六品以下給庶僕六品（五人）七品（四人）八品（三人）九品（二人）公主邑主（八十人）郡主（六十人）縣主（四十人）特封縣主（三十四人）京官任兩職者從多給凡州縣官皆有白直二品（四十人）三品（三十二人）四品（二十四人）五品（十六人）六品（十人）七品（七人）八品（五人）九品（四人）凡諸親王府屬並給士力數如白直其防閤庶僕白直士力納課者每年不過二千五百執衣元不過一千文防閤庶僕舊制季分月俸食料雜用即有分諸官應月給開元二十四年六月乃撮而同之通謂之俸料一品月俸八千食料千八百雜用千二百防閤十五千通計二十六千自二品而下各有差二品通計二十四千二百三品通計十七千四百四品通計十一千五百六十七五品通計九千二百六品月俸二千食料四百雜用四百庶僕二千五百通計五千三百自六品而下皆用庶僕亦各有差七品通計四千五十八品通計二千五百五十九品通計千九百（其數自唐初以來即有中間色目或有加減此方爲定制）諸州倉庫門須守護者謂之門夫後亦舉其名而收其資以給郡縣令

致仕官祿

唐令諸職事官年七十五品以上致仕者各給半祿請如元制依開元五年十月敕致仕應請物合所由送至所居之宅

職田　公廨田

古者自卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝故王制曰公田藉而不稅秦漢之間不詳其制至晉公卿猶各有采田及田騶多少之級後魏孝文太和五年州刺史郡太守并宜節級給公田隋文帝開皇中以百僚供費不足咸置廨錢收息取利蘇孝慈上表請罷於是公卿以下內外官給職分田一品給五頃至五品則為三頃其下每以五十畝為差又給公廨田以供用唐凡應在京諸司各有公廨田司農寺給二十六頃殿中省二十五頃少府監二十二頃太常寺二十頃京兆府河南府各十七頃太府寺十六頃吏部戶部各十五頃兵部內侍省各四十頃中書省將作監各十三頃刑部大理寺各十二頃尚書都省門下省太子左春坊各十一頃工部十頃光祿寺太僕寺祕書省各九頃禮部鴻臚寺都水監太子詹事府各八頃御史臺國子監各七頃其京縣亦準此左右衛太子家令寺各六頃衛尉寺左右驍衛左右武衛左右威衛左右領軍衛左右金吾衛左右監門衛太子左右春坊各五頃太子左右衛率府太史局各四頃宗正寺左右千牛衛太子僕寺左右司禦率府左右清道率府左右監門率府各三頃內坊左右內率府率更府各二頃在外諸司公廨田亦各有差大都督府四十頃中都督府三十五頃下都督府都護府上州各三十頃中州二十頃官總監下州各十五頃上縣十頃中縣八頃下縣六頃上牧監上鎮各五頃上縣及中下牧司竹監中鎮諸軍折衝府各四頃諸冶監諸倉監下鎮上關各三頃牙市監諸屯監上戍中關及津各二頃其津隸都水使者不給下關二頃十五畝中戍下戍嶽瀆各一頃諸京官文武職事各有職分田一品十二頃

二品(十二頃)三品(九頃)四品(七頃)五品(六頃)六品(四頃)七品(三頃五十畝)八品(二頃五十畝)九品(二頃)並去京城百里內給其京兆河南府及京縣官人職分田亦準此(即百里內地少欲於百里外給者亦聽之)諸州及都護府親王府官人職分之田亦各有差二品(十二頃)三品(十頃)四品(八頃)五品(七頃)六品(五頃京畿縣亦準此)七品(四頃)八品(三頃)九品(二頃五十畝)鎮戍關津嶽瀆及在外監官五品(五頃)六品(三頃五十畝)七品(三頃)八品(二頃)九品(一頃五十畝)三衛中郎將上府折衝都尉(各六頃)中府(五頃五十畝)下府及諸郎將(各五頃)上府果毅都尉(四頃)中府(三頃五十畝)下府(三頃)上府長史別將(各三頃)中府下府(各二頃五十畝)親王府典軍(五頃)副典軍(四頃)千牛備身左右太子千牛備身(各三頃)諸軍上折衝府兵曹(二頃)中府下府(各一頃五十畝)其外軍校尉(一頃二十畝)旅帥(一頃)隊正副(各八十畝)皆於領側州縣界內給其校已下在本家及去家百里內領者不給(其田亦借民佃植至秋冬受數而已)諸職分陸田限三月三十日稻田限四月三十日以前上者並入後人以後上者入前人其麥用田以九月三十日爲限若前人自耕未種後人酬其功直已自種者租準分法開元十年六月勑所置職田本非古法爰自近制是以因循事有變通應須删改其內外所給職田從今年九月以後並宜停給十八年六月京官職田特令準令給受復用舊制(自大歷以來關中匱竭時物騰踊內官不給仍減外官職田三分之一以給京官俸每歲通計給文武官正員外員及內侍省閑廐五坊南北宿衛使幷教坊人家雜糧等凡給田米前後可約七十萬石數)

官品第十六

書言唐虞建官惟百夏商倍之明堂位言虞官五十夏官百商官二百然其秩命則未之聞周始分九命以官人秦制爵二十等以賞功勞(見王侯封爵篇)二漢亦因秦二十等以爲差功之賞而不爲常秩其官秩自二千石至百石有等降魏之祿秩差次亦遵漢制以定九品爲晉宋因之梁之祿秩不異於魏而易品爲班更定十八班陳復舊制仍遵九品後魏建官初有九品又有從品每一品之中分上中下三等至孝文太和二年十二月改次職令除其

中等自第四品以下正從又分上下階北齊因之後周效成周建六官亦以九命官人其六官之外兼用秦漢等官然於九命之中而分正命猶下上階也謂王朝之官爲內命諸侯及州縣官爲外命隋開皇中倣周用齊而以九品定流內分正從自第四品以下又分上下階其流外官又置視流內品至煬帝除上下階惟留正從九品又定朝之班敘以品之高卑爲列品同則以省府爲前後省府同則以局寺爲前後唐有四品以下亦分上下階大抵因隋制然則魏定九品之後與今不殊惟漢制異於是後漢守前漢之規而有加焉其間亦小有升降不爲差異今獨存西京之故制云

漢官秩差次（丞相太尉司徒司空諸將軍及諸侯王國官不在此目後漢則太傅三公大將軍驃騎大將軍亦不在此目）

中二千石（月百八十斛王莽改曰卿）御史大夫太常光祿勳衛尉太僕大鴻臚廷尉宗正大司農少府執金吾二千石（月百二十斛王莽亦曰眞二千石上大夫）太子太傅少傅將作大匠太子詹事大長秋典屬國水衡都尉京兆尹左馮翊右扶風司隸校尉城門校尉中壘校尉屯騎校尉步兵校尉越騎校尉長水校尉胡騎校尉射聲校尉虎賁校尉州牧郡太守比二千石（月百斛王莽亦改爲中大夫）丞相司直光祿大夫光祿中郎五官左右三將光祿虎賁中郎將光祿中郎將騎都尉西域都護副校尉奉車都尉駙馬都尉郡尉千石（月八十斛王莽改爲下大夫）丞相長史大司馬長史御史中丞（更名御史長史）前後左右將軍長史太常丞光祿勳丞衛尉丞太僕丞廷尉左右監大鴻臚丞宗正丞大司農丞少府丞執金吾丞太子衛率萬戶以上縣令而其次比千石光祿太中大夫光祿郎中車戶騎三將光祿謁者僕射光祿虎賁郎八百石（成帝除八百石秩）太子家令下比八百石光祿勳諫大夫六百石（月七十斛王莽改曰元士）衛尉公車司馬令衛士令旅賁令廷尉左右平太子門大夫太子庶子將作大匠丞太子詹事丞水衡都尉丞京兆尹丞左馮翊丞右扶風丞州刺史郡丞郡長

史郡尉丞次萬戶以上縣令比六百石月十六斛太常太博士光祿議郎中郎光祿謁者掌宮讚受事昌西域都護丞司馬候五百石成帝除五百石秩王莽復置故以爲命士減萬戶縣長四百石月四十五斛自四百石至二百石爲刺史王莽改曰中士太子中庶萬戶以上縣丞次萬戶以上縣丞減萬戶縣丞比四百石光祿侍郎三百石月四十斛王莽改爲下士次減萬戶縣長比二百石月三十七斛光祿郎中二百石月三十斛萬戶以上縣尉次萬戶以上縣尉減萬戶縣尉百石自百石已有計食佐史之秩爲少吏王莽改百石秩曰庶士

通志卷五十七終

鄭氏通志

DS
735
A2
C4xx
v.14

通志卷五十八

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

選舉略第一

歷代制　考績

歷代制

周官大司徒之職以鄉三物教萬民而賓興之（物猶事也興猶舉也民之三事教既成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮而賓客之既則獻其書于王也）一曰六德二曰六行三曰六藝詩書禮樂謂之四術四術既修九年大成凡士之有善鄉老論士之秀者升諸司徒曰選士司徒論選士之秀者而升諸學曰俊士既升而不征者曰造士大樂正論造士之秀者升諸司馬曰進士司馬論進士之賢者及鄉老羣吏獻賢能之書于王王再拜受之登于天府藏于祖廟內史書其貳而行爲在其職也則鄉大夫鄉老舉賢能而賓其禮司徒教三物而興諸學司馬辨官材以定其論太宰詔廢置而持其柄內史贊與奪而貳於中司士掌其版而知其數論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之蓋擇材取士如此之詳也秦自孝公納商鞅策富國彊兵爲務仕進之途唯闢田與勝敵而已以至始皇遂平天下漢高祖初未遑立制至十一年乃下詔曰賢士大夫既與我定有天下而不與吾共安利之可乎其有稱明法者御史中執法郡守必身勸駕遣詣丞相府署其行義及年有其人而不言者免官又制諸侯王得自除內史以下漢獨爲置丞相也惠帝四年詔舉民孝悌力田者復其身高后元年初置孝悌官二千石者一人文帝因晁錯言務農貴粟詔許民納粟得拜爵及贖罪至于景帝後元二年詔曰有市籍貲多不得官廉士寡欲易足今貲算十以上乃得官貲少則不得

官朕甚憐之減至四算得官有市籍謂賈人有財不得爲吏貲萬錢算百二十也算十萬時疾吏之貪以爲衣食足知榮辱故限貲十萬乃得爲吏廉士無貲減至四算乃得官也武帝建元初詔天下舉賢良方正直言極諫之士其治申商韓非蘇秦張儀之言亂國政皆罷之元光元年舉賢良董仲舒對曰今之郡守縣令民之師帥所使承流而宣化也故師帥不賢則主德不宣恩澤不流夫長吏多出於郎中中郎吏二千石子弟選郎吏又以富訾未必賢也且古所謂功者以任官稱職爲差非謂積日累久也故小材雖累日不離於小官賢材雖未久不害爲輔佐是以有司竭力盡智務治其業而以赴功今則不然累日以取貴積久以致官是以廉恥貿亂賢不肖混殽也請令諸侯列卿郡守二千石擇其吏民之賢者歲貢各二人以給宿衛且以觀大臣之能所貢賢者有賞不肖者有罰夫如是諸侯吏二千石皆盡心於求賢天下之士可得而官使也無以日月爲功實試用賢能爲上量材而授官錄德而定位則廉恥殊路賢不肖異處矣帝於是令郡國舉孝廉各一人又制郡國口二十萬以上歲察一人四十萬以上二人六十萬三人八十萬四人百萬五人百二十萬六人不滿二十萬二歲一人不滿十萬三歲一人限以四科一曰德行高妙志節清白二曰學通行修經中博士三曰明習法令足以決疑能按章覆問文中御史四曰剛毅多略遭事不惑明足決斷材任三輔縣令至五年又詔吏民有明當世之務習先聖之術者縣次給食令與計偕至元朔元年又詔曰十室之邑必有忠信三人並行厥有我師今或至闔郡而不薦一人是化不下究而積行之君子雍於上聞也且進賢受上賞蔽賢蒙顯戮古之道也其與中二千石禮官博士議不舉者罪是時天下慎法莫敢謬舉而貢士蓋鮮故有斯詔有司奏請議曰古者諸侯貢士壹適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功迺加九錫不貢士一則黜爵再則黜地三則黜爵削地畢矣其不舉孝不奉詔當以不敬論不察廉爲不勝任也當免奏可凡郡國之官非傅相其他既自辟置又調屬

僚及部民之賢者舉爲秀才廉吏而貢於王庭多拜爲郎居三署無常員或至千人屬光祿勳故卿校牧守居閒待詔或郡國貢送公車徵起悉在焉光祿勳復於三署中詮第郎吏歲舉秀才廉吏出爲他官以補缺員元封五年又詔州縣察吏民有茂材異等可爲將相及出使絕國初公孫弘以儒術爲丞相天下之學士靡然嚮風時太常孔臧等曰請太常博士官置弟子五十人復其身太常擇民年十八以上儀狀端正者補博士弟子郡國縣道邑有好文學敬長上肅政教順鄉里出入不悖所聞者二千石謹察可者常與計偕詣太常得受業如弟子一歲皆輒試能通一藝以上補文學掌故缺其高第可以爲郎中者太常籍奏即有秀才異等輒以名聞其不事學若下材及不能通一藝輒罷之而請諸不稱者罰時外事四夷內興用度乃募人入羊穀奴婢得授官增秩復役除罪大至封侯卿大夫小者郎吏繇是吏雜而多端官職復耗廢矣孝昭始元初遣故廷尉王平等五人持節行郡國舉賢良至孝宣帝時諫議大夫王吉上言曰今使吏得任子弟率多驕驁不通古今至於積功治民無益於人此伐檀所爲作也宜明選求賢除任子弟之令黃龍初制凡官秩六百石者不得舉爲廉吏孝元帝永光元年春二月詔丞相御史舉質朴敦厚遜順有行者光祿歲以此科第郎從官時又詔列侯舉茂才諫大夫張勃舉太官獻丞陳湯湯有罪勃坐削戶二百會薨故賜謚曰繆侯其爲勸勵也如是故官得其才位必久安爲吏者長子孫居官者以爲姓號三代以降斯之爲盛也建昭中因西羌反及日蝕京房奏百官各試其功災異可息遂詔房作考課吏法成帝建始四年初置常侍曹尚書一人主公卿又有二千石曹尚書一人掌郡國二千石善選曹之所由起也漢諸帝凡日蝕地震山崩川竭天地大變皆詔天下郡國舉賢良方正直言極諫之士率以爲常又其有要任使皆標其目而令舉之王莽時太常學官子弟歲課甲科四十人爲郎中乙科二十人爲太子舍人丙科四十人爲文學掌故後漢光武十二年詔三公舉茂

才各一人廉吏各一人左右將軍歲察廉吏各二人光祿歲舉茂才四行各一人察廉吏三人中二千石歲察廉吏各一人廷尉大司農二人將兵將軍歲察廉吏各二人監御史司隸州牧歲舉茂才各一人改前漢常侍曹尚書爲吏部尚書其時選舉於郡國屬功曹於公府屬東西曹於天臺屬吏曹尚書亦曰選部而尚書令總之其所進用加以歲月先後之次凡郡國守相視事未滿歲不得察舉孝廉廉吏以其未久不周知也所徵舉率皆特拜不復簡試士或矯飾則謗議漸生章帝建初元年詔曰夫鄉舉里選必累功勞今刺史守相不明眞偽茂才孝廉歲以百數既非能者而當授之政事甚無謂也每尋前代舉人貢士或起畎畝不繫閥閱敷奏以言則文章可採明試以功則治有異迹文質彬彬朕甚嘉之始復用前漢丞相故事以四科辟士（武帝因董仲舒之言立制故事在丞相府今復用之第一科補西曹南閤祭酒二科補議曹三科補四辟公奏四科補賦決）凡所舉士先試之以職乃得充選其行尤異不宜試職者疏於他狀舉非人兼不舉者罪舊制大郡口五六十萬舉孝廉二人小郡二十萬并有蠻夷者亦舉二人和帝以爲不均下公卿議司徒丁鴻司空劉方上言凡口率之科宜有階品蠻夷雜錯不得爲數自今郡國率二十萬口歲舉孝廉一人四十萬二人六十萬三人八十萬四人百萬五人百二十萬六人不滿二十萬二歲一人不滿十萬三歲一人帝從之又制緣邊郡口十萬以上歲舉孝廉一人不滿十萬二歲舉一人五萬以下三歲一人（推校當時戶口而一歲所貢不過二百餘人）安帝永初二年詔王官屬墨綬下至郎謁者經任博士居鄉里有廉清孝順之稱才任治民者國相歲移名與計偕上尚書公府通調令得外補順帝又增甲乙科員十人除郡國耆儒皆補郎舍人陽嘉元年尚書令左雄議改察舉之制限年四十以上儒者試經學文吏試章奏如有顏回子奇之類不拘年齒雄又言郡國孝廉古之貢士出則宰民宣協風教若其面牆則無所施用孔子曰四十不惑禮稱彊仕請自今孝廉年不滿四十不得察舉皆先

詣公府諸生試家法文吏課牋奏副之端門練其虛實以觀異能以美風俗有不承科令者正其罪法若有茂才異行自不拘年齒乃班下郡國明年有廣陵孝廉徐淑年未及舉臺郎疑而詰之對曰詔書有如顏回子奇不拘年齒是故本郡以臣充選郎不能屈雄詰之昔顏回聞一知十孝廉聞一知幾淑無以對乃遣還郡於是濟陰太守胡廣等十餘人皆坐謬舉免黜唯汝南陳蕃潁川李膺下邳陳球等三十餘人得拜郎中自是牧守畏慄莫敢輕舉雄在尚書迄于永嘉十餘年間察選清平故多得其人雄又奏徵海內名儒爲博士使公卿子弟爲諸生有志操者加其俸祿及汝南謝廉河南趙建年始十二各能通經雄並奏拜童子郎自是負書來學雲集于京師侍中張衡上疏曰自初舉孝廉到今二百年必先孝行行有餘力乃學文法耳今詔書一以能誦章句結奏案爲限雖有至孝不當其科所謂損本而求末者也自改試以來累有妖星震裂之災是天意不安於此法也後黃瓊爲尙書令以雄前所上孝廉之選專用儒學文吏於取士之義猶有所遺乃奏增孝悌及能從政者爲四科范曄曰漢初詔舉賢良方正州郡察孝廉秀才斯古諸侯貢士之方也中興以後復增敦朴有道仁賢能直言獨行高節質直亦白敦厚之屬榮路既廣自是竊名僞服寖以流競權門貴仕請謁繁興自左雄任事限年試才雖頗有不密固清因識時宜而黃瓊胡廣張衡崔瑗之徒泥滯舊方互相詭駮循名者屈其短算實者挺其效雄在尚書天下不敢謬舉十餘年間稱爲得人斯亦效實之徵乎舊典選舉委任三府三府有選參議掾屬咨其行狀度其器能受試任用責以成功名無可察者然後付之尚書舉劾請下廷尉覆案虛實得以行其誅罰桓帝建和初詔諸學生年十六以上比郡國明經試次第上名高第十五人上第十六人爲中郎中第十七人爲太子舍人下第十七人爲王家郎至永壽二年甲午詔復課試諸生補郎及舍人其後復制學生滿二歲試通二經者補文學掌故不能通二經者須後試復隨輩試試通二經者亦得爲文學掌故其已爲文學掌故者滿二歲試能通三經者擢其高第爲太子舍人其不得第者後試復隨輩試第復高者亦得爲太子舍人已爲太子舍人滿二歲試能通四經者擢其高第爲郎中其不得第者後試復隨輩

試第復高者亦得爲郎中已爲郎中滿二歲試能通五經者擢其高第補吏隨才而用其不得第者後試復隨輩試第復高亦得補吏其後綱紀隳紊凡所選用莫非親故時議以州郡相阿人情比周乃制婚姻之家及兩州之人不得相臨遂復有三互法三互謂婚姻之家及兩州不得交互爲官吏時史弼遷山陽太守其妻鉅野薛氏女以三互自上轉拜平原相是也禁網益密選用彌艱幽冀二州久闕而公府限以三互經時不補議郎蔡邕上言曰伏見幽冀舊壤鎧馬所出比年兵饑漸至空耗闕職經時吏民延屬而三府選舉逾月不定以避三互十一州有禁當取二州而已又二州之士或復限以歲月狐疑淹遲以失事會愚以爲三互之禁禁之薄者但申以威靈明其憲令在任之人豈不戒懼而坐設三互自生留閡邪昔韓安國起自徒中朱買臣出於幽賤並以才宜還守本邦豈復顧循三互繼以末制者乎臣願蠲除近禁其諸州刺史器用可授者無拘日月三互以差厥中靈帝不省是時諸博士試甲乙科爭第高下更相告訟亦行賄賂改蘭臺漆書之經以合其私文者帝乃詔諸儒讐定五經而鐫石以刊其文使蔡邕等書爲古文篆隸三體立於太學門謂之石經由是爭者乃息凡學士不得有金痍痼疾督郵書其版舉主保之其督郵服狀曰生事愛敬喪沒如禮如治易尚書孝經論語邪綜載籍窮微闡奥師事某官見授門徒五十人以上隱居樂道不求聞達身無金痍痼疾三十六屬不與妖惡交通王侯賞賜行應四科經任博士下署某官某甲保舉魏文帝爲魏王時三方鼎立士流播遷四民錯雜詳覈無所延康元年吏部尚書陳羣以天朝選用不盡人才乃立九品官人之法州郡皆置中正以定其選擇州郡之賢有識鑒者爲之區別人物第其高下又制郡口十萬以上歲察一人其有秀異不拘戶口其武官之選則俾護軍主之黃初三年始除漢限年之制令郡國貢舉勿拘老幼儒通經術吏達文法則皆試用爲自明帝太和之後俗用浮靡遞相標目而夏侯諸葛何鄧之儔有四聰八達之稱帝深惡嫉之於是惡士大夫之有名聲者或禁錮廢黜以懲之吏部尚書盧毓奏曰古者敷奏以言明試以功今考績之法廢而以毀

稱相進退故眞僞混雜也帝遂詔散騎常侍劉邵作都官考課之法以考覈百官焉齊王嘉平初曹爽旣誅司馬懿秉政乃詳求治本中護軍夏侯元言曰夫官才用人國之柄也故銓衡專於臺閣上之分也孝行考乎閭巷優劣任之鄉人下之敘也奚必使中正干銓衡之機於下而執機柄者有所委仗於上上下交侵以生紛錯哉且眾職之屬各有官長但使官長各以其屬能否獻之臺閣如其不稱責負在外則內外相參得失有所庶可靜風俗而審官才矣懿因辭不能改請俟於他賢按九品之制初因後漢建安中天下兵興衣冠士族多離本土欲徵源流處難委悉魏氏革命州郡縣俱置大小中正各取本處人任諸府公卿及臺省郎吏有德充才盛者爲之區別所管人物定爲九等其有言行修著則升進之或以五升四以六升五儻或道義虧缺則降下之或自五退六自六退七矣是以吏部不能審定覈天下人才士庶故委中正銓第等級憑之授受以免乖失及法弊也唯能知其閥閱非復辨其賢愚所以劉毅云下品無高門上品無寒士南朝至于梁陳北朝至于周隋選舉之法雖互相損益而九品及中正至隋開皇中方罷之

晉依魏氏九品之制內官吏部尚書司徒左長史外官州有大中正郡國有小中正皆掌選舉若吏部選用必下中正問其人居及父祖官名武帝泰始初又議考課散騎常侍傅玄皇甫陶以爲政教頹弊風俗不淸各言其故玄之議以散官眾而學校未設遊手多而親農者少工器不盡其宜臣以爲宜亟定其制陶之議欲令賜拜散官皆課使親耕令文武之官旣眾而賜拜不在職者又多加服役爲兵不得耕稼當農者之半南面食祿者參倍於前使冗散之官爲農而收其租稅家得其實而天下之穀可以無乏矣虞書曰三載考績三考黜陟幽明是爲九年之後乃有遷敘也故居官久則念立愼終之化不久則競爲一切之政六年之限日月淺近不周黜陟武帝甚善其議而終不能用于時雖風教頹失而無典制然時有淸議尚能勸俗陳壽居喪使女奴丸藥積年沈廢郗詵篤孝以假葬違常降品一等其爲懲勸也如是其後中正任久愛憎由己而九品之法漸弊遂計官資以定品格天下唯以居位者爲貴尚書僕射劉毅以九品者始因魏初喪亂是軍中權時之制非經久之典也因用土斷復古鄉舉里選之

法上疏陳八損之義謂職名中正實爲姦府事名九品而有八損臣以爲宜罷中正除九品棄魏氏之弊法立一代之美制司空衛瓘又表請除九品復古鄉議里選又劉頌爲吏部尚書復建九班之制令百官在職少遷時賈郭專朝仕者務速進故皆不行及東晉元帝制揚州歲舉二人諸州各一人以天下喪亂務存慰勉遠方孝秀不復策試到卽除授旣經略粗定乃詔試經有才不中舉者免其太守其後孝秀莫敢應命有送至京師皆以疾辭太興三年尚書孔坦議請普延五歲許其講習乃詔孝廉中至七年而秀才如故宋初制丹陽吳會稽吳興四郡歲舉二人餘郡各一人凡州秀才郡孝廉至皆策試天子或親臨之及公卿所舉皆屬于吏部敘才銓用凡舉得失各有賞罰失者其人加之禁錮年月多少隨郡議制文帝元嘉中限年三十而仕郡縣以六周而代刺史或十有餘年及孝武卽位仕者不拘老幼守宰以三周爲滿左衛將軍謝莊以其時搜才路狹又上表曰九服之曠九流之難提鈞懸衡委之選部一人之鑒易限而天下之材難源以易限之鑒照難源之才使國罔遺授野無滯器其可得乎請普令大臣各舉所知以付尚書銓用不從帝又不欲重權在下乃分吏部置兩尚書以散其權裴子野曰官人之難先王言之尙矣居家視其孝友鄉黨察其誠信出入觀其志義憂難取其智謀煩之以事以求其理臨之以利以察其廉周禮始於學校論之州里告諸六事而後貢于王庭其在漢家尙猶然也州郡積其功能然後爲五府所辟五府舉其掾屬而升之於朝三公參其得失除署尙書奏之天子一人之身所閱者衆一賢之進其課也詳故能官得其才鮮有敗事魏晉易是而所失弘多夫厚貌深衷險如谿壑擇言觀行猶懼弗同況今萬品千羣俄折乎一面庶僚百位專斷於一司於是囂風遂行不可止也孝武暨分運曹爲兩不能反之於周漢朝三暮四其病愈甚齊尙書都令史駱宰議策秀才格五問並得爲上四三爲中二爲下詔從之因習宋代限年之制然而鄉舉里選不覈才德其所取進以官婚冑籍爲先遂令甲族以二十登仕後門以三十試吏故有增年矯貌以圖進者其時士人皆厚結姻援奔馳造請浸以成俗焉至和帝時梁武帝爲丞相上表曰前代選官皆立選簿應在貫魚自有銓次冑籍升降行能臧否或素定懷抱或得之

餘論故得簡通賓客無俟增門頃代陵夷九流乖失其有勇退忌進懷質抱眞者選部或以未經朝謁難於進用或有晦迹藏聲自埋衡蓽者又以名不衣著絶其階緒必須畫刺投狀然後彈冠則是驅迫廉隅奬成澆競遂依舊例立簿梁初無中正制年三十有五方得入仕天監中又制凡九流常選年未三十不通一經者不得爲官若有才同甘顏勿限年次至七年州置州重郡置郡崇鄉置鄉豪各一人專典搜薦無復膏粱寒素之隔晉通七年詔凡州歲舉二人大郡一人至敬帝太平二年復令諸州各置中正仍舊訪選舉皆須中正押上然後量授不然則否陳代依梁制凡年未三十不得入仕唯經學生策試得第諸州迎主簿西曹左奏及嘗爲挽郎得未壯而仕諸郡唯正王爲丹陽尹經迎得出身者亦然庶姓尹則否有高才異行殊勳別降恩旨敘用者不在常例凡選無定時隨缺則補官有清濁以爲升降從濁得清則勝於遷若有遷授吏部先爲白牒列十數人名尚書與參掌者共署奏勅或可或否其可者則下於選曹量貴賤別內外隨才補用以黃紙錄名八座通署奏可乃出以付於典名典名書其名帖鶴頭版修容整儀送所授之家其別發詔除者卽宣付詔局詔局草奏聞勅可黃紙寫出門下門下答詔請付外施行又畫可付選司行名得官者不必皆待名到但聞詔出明日卽入謝後詣尚書上省拜受若拜王公則臨軒凡拜官皆在午後初武帝承侯景喪亂之後綱維頽壞制度未立百官無復考校殿最之法但吏年互遷驟班進秩法無可稱者後徐陵孔奐繼爲吏部尚書差有其序焉後魏州郡皆有中正掌選舉每以季月與吏部銓擇可否其秀才對策第居中上表敘之文成帝和平三年詔曰今選舉之官多不以次令班白處後晩進居先豈所謂彝倫攸敘者也諸曹選補宜各責勞舊才能初崔浩爲冀州大中正薦冀定相幽并五州士數十人各起家爲郡守景穆帝謂浩曰先召之人亦州郡選也在職已久勤勞未答令先補前召外任郡縣以新召者代爲郎吏又守宰人使事者浩固爭而遣之高允聞之謂東宮博士管恬曰崔公其不免乎苟逞其非而校勝於上何以能濟又李孝伯趙郡人父曾治鄭氏

禮左氏春秋郡三辟功曹不就門人勸之曾曰功曹之職雖曰鄉選高第猶是郡吏耳北面事人亦何容易仕郡主簿到官月餘日乃歎曰梁叔敬有云州郡之職徒勞人耳道之不行身之憂也遂還家又郭祚爲吏部尚書特潔清重惜官位至於銓授假令得人必徘徊久之然後下筆郎云此人便已貴矣由是事頗爲稽滯當時每招怨讟然所拔用者量才稱職時又以此歸之其後中正所銓但在門第吏部彝倫仍不以才舉至孝文帝勵精求治內官通班以上皆自考覈以爲黜陟宣武帝詔庶族子弟年十五不聽入仕任城王澄從幸鄴宮除吏部尚書及幸代輦駕自北巡留澄銓簡舊臣初魏自公侯以下迄于選臣動有萬數冗散無事澄品爲三品等量其優劣盡其能否之用咸無怨者又韋伯昕兄子瑒爲吏部郎性貪婪賣吏官皆有定價自太和以前精選中正德高鄉國者充其邊州小郡人物寡鮮者則併附他州其在選陋者則闕而不置當時稱爲簡當既謂得人及宣武孝明之時州無大小必置中正既不可悉得其人故或有藩落庸鄙操銓覈之權而選敘頗紊至正始元年冬乃罷諸郡中正時有以雜類冒登清流遂令在位者皆五人相保無人任據者則奪官還役初孝明嗣位幼沖靈太后臨朝征西將軍冀州大中正張彝之子仲瑀上封事請銓別選格排抑武夫不使在清品於是武夫怨怒聲諠道路乃牓於衢會期屠害彝父子靈太后於是乃命武官得依資入選既而官員少而應調者多選曹無以處之及崔亮爲吏部尚書乃奏爲格制官不問賢愚以停解日月爲斷雖復官須此人停日後者終不得取庸才下品年月久者則先擢用時沈滯者皆稱其能時亮外甥司空諮議劉景安書規亮曰商周以鄉塾貢士兩漢由州郡薦才魏晉因循又置中正諦觀在昔莫不審舉雖未盡美足應十收六七朝廷貢才止求其文不取其理察孝廉唯論章句不及理道立中正不考人才行業空辨姓氏高下至於取士之途未溥沙汰之理未精而舅屬當銓衡宜須改張易調如之何反爲停年之格以限之天下士誰復修厲名行哉後甄琛元修義城陽王徽相繼爲吏部尚書利其便已踵而行之自是賢愚同貫涇渭無別魏之失才從亮始也及辛雄爲尚書右丞轉吏部郎中上疏曰自神龜以來專以停年爲選士無善惡歲久先敘職無劇易名到授官執案之吏以差次日月爲功能銓衡之人以簡得老舊爲平直且庸劣之人莫不貪鄙委斗筲以共理之重託頑鼠以百里之命所孚蓋助 陛下理天下者唯在守令今最須簡置以康國道但郡

縣選舉由來所輕貴遊儁才莫肯居此宜改其弊以定官方請上等郡縣爲第一清中等爲第二清下等爲第三清不得拘以停年三載黜陟有稱者補在京各官如前代故事不歷郡縣不得爲內職則人思自勉書奏會明帝崩及孝莊帝初詔求德行文藝政事彊直者縣令郡守刺史皆敘其志業具以表聞得三人以上縣令太守刺史賞一階舉非其人者黜一階凡官郡守縣令六年爲滿滿之後六年乃敘之北齊選舉多沿後魏之制凡州縣皆置中正其課試之法中書策秀才集書策考貢士考功郎中策廉良天子常服乘輿出坐於朝堂中楹秀孝各以班草對字有脫誤者呼起立席後書有濫劣者飲墨水一升文理孟浪者奪席脫其容刀初東魏元象中文襄王高澄秉政攝吏部尚書乃革後魏崔亮年勞之制務求才實自遷鄴以後掌大選知名者不過數四文襄年少高爽其弊也疏袁聿修沈密謹厚所傷者細楊遵彥風流辯給所取失於浮華唯辛雄學術精明簡習新舊參舉管庫必擢門閥不遺衡鑑之美者一人而已至孝昭帝皇建二年詔內外執事官從五品以上三府主簿錄事參軍諸王文學侍御史廷尉三官尚書郎中中書舍人每在三年之內各舉一人或夙在朝倫沈屈未用或先官後進今見停散或白屋之人巾褐未釋其高才良器允文允武理識深長幹具通濟操履凝峻學業宏贍諸如此輩隨取一長無待兼資方充舉限所薦之文指論事實隨能量用必陳所堪不得高談謬加褒飾所舉之人止在一職三周之內有犯死罪以下刑年以上舉主準舉人犯各罰其金自鞭以下舉主勿論凡所舉人主事立功裨益時政舉主之賞亦當非次被舉之人別當擢授其違限不舉依式罰金又擁旌作鎮任總百城分符共治職司千里凡其部統理宜悉委刺史於所綰之內下郡太守縣令丞尉府佐錄事參軍以降州官州官都主簿以下但露在吏職並聽表薦太守則曹掾以下及綰內之人亦聽表舉其大州中州下州畿內上郡中郡並三年之內各舉一

人其不入品州并自餘郡守不在舉限昔三代以前天下列國有三卿五大夫二十七士大國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國三卿一卿命於天子二卿命於其君公侯伯之大夫再命子男之大夫一命其士以下不命皆國君專之漢初王侯國百官皆如漢朝唯丞相命於天子其御史大夫以下皆自置及景帝懲吳楚之亂殺其制度罷御史大夫以下官至武帝時又詔凡王侯吏職秩二千石者不得擅補其州郡佐吏自別駕長史以下皆刺史太守自辟歷代因之而不革洎北齊武平中後主失政多有佞倖乃賜其賣官分占州郡下及鄉官多降中旨故有敕用州主簿郡功曹者自是之後州郡辟士之權浸移於朝廷以故外吏不得精覈皆由此起也後周以吏部中大夫一人掌選舉小吏部下大夫一人以貳之初霸府時蘇綽為六條詔書其四曰擢賢良綽深思本始懲魏齊之失罷門資之制其所察舉頗加精慎焉及武帝平齊廣收遺逸乃詔山東諸州舉明經幹理者上縣六人中縣五人下縣四人至宣帝大成元年詔州舉高才博學者為秀才郡舉經明行修者為孝廉上州上郡歲一人其刺史僚佐州吏則自署府官則命於朝廷至隋文帝開皇七年制諸州歲貢三人工商不得入仕開皇十八年又詔京官五品以上及總管刺史並以志行修謹清平幹濟二科舉人牛弘為吏部尚書高構為侍郎最為稱職當時之制尚書舉其大者侍郎銓其小者則六品以下官吏咸吏部所掌自是海內一命以上之官州郡無複辟署矣自後魏末北齊以來州郡僚佐多為吏部所授至隋一切歸在省司牛弘嘗問劉炫曰按周禮士多而府史少今吏百倍於前判官減郎不齊其故何也炫對曰古人委任責成歲終考其殿最案不重校文不繁悉府史之掌要目而已今之文簿常慮覆理鍛鍊若不密萬里追證百年舊案故諺云老吏抱案死今古不同若此之相遠也事繁政弊蓋職此之由弘又問魏齊之時令史從容而已今則不遑寧舍其事何由炫對曰往者州唯置綱紀郡置守丞縣唯令而已其僚屬則長官自辟受詔赴任每州不過數十今則不然大小之官悉是吏部纖介之迹皆屬考功所以繁也省官不如清心官事不省而欲從容其可得乎弘甚善其言而不能用之

[illegible]後[illegible]以[illegible]郎[illegible]寺郎[illegible]首衡奎參而甄引物領[illegible]爲青蕭而[illegible]紛紜豈及道衡

皆除名焉煬帝始建進士科又制百官不得計考增級其功德行能有昭然者乃擢之大業三年始置吏部侍郎一人分掌尙書職事時武夫參選多授文職大業八年詔曰頃自班朝治人乃由勳敘拔之行陣起自勇夫蠹政害民實由於此自今以後諸授勳官者並不得因授文官職事唐人貢士之法多循隋制上郡歲三人中郡二人下郡一人有才能者無常數其常貢之科有秀才有明經有進士有明法有書有算自京師郡縣皆有學焉每歲仲冬郡縣館監課試其成者長吏會屬僚設賓主陳俎豆備管絃牲用少牢行鄉飲酒禮歌鹿鳴之詩徵耆艾敘少長而觀焉旣餞而與計偕其不在館學而舉者謂之鄉貢舊令諸郡雖一二三人之限而實無常數到尙書省始由戶部集閱而關于考功課試可者爲第（武德舊制以考功郎中監試貢舉貞觀以後則考功員外郎掌之）律曰諸貢舉非其人及應貢舉而不貢舉者一人徒一年二人加一等罪止徒三年初秀才科等最高試方略策五條有上上上中上下中上凡四等貞觀中有舉而不第者坐其州長由是廢絕（開元二十四年以後復有此舉其時以進士漸難而秀才本科無帖經及雜文之限反易於進士主司以其科廢久不欲收奬應者多落之三十年來無及第者至天寶初禮部侍郎韋陟始奏請有堪此舉者令官長特薦其常年舉送者並停）自是士族所趣嚮唯明經進士二科而已其初止試策貞觀八年詔加進士試讀經史一部至調露二年考功員外郎劉思立始奏二科並加帖經後又加老子孝經使兼通之高宗永隆二年詔明經帖十得六進士試文兩篇識文律者然後試策武太后載初元年二月策問貢人于洛城殿數日方了殿前試人自此始長壽三年制始令舉人獻歲元會列於方物之前以備充庭長壽二年太后自製臣軌兩篇令貢舉習業仍停老子長安二年敎人習武藝每歲如明經進士之法行鄉飲酒禮送于兵部（開元十九年詔武貢人與明經進士同行鄉飲酒禮）其課試之制畫帛爲五規置之於垜去之百有五步列坐引射名曰長垜（弓用一石力箭重六錢）又穿土爲埒其長與垜均綴皮爲兩鹿歷置其上馳馬射之名曰馬射（鹿子長五寸高三寸弓用七斗以上力）又斷木爲人戴方版於

頂凡四偶人互列埒上驅馬入埒運槍左右觸必版落而人不踣名曰馬槍（槍一丈八尺徑一寸五分重八斤其木人上版方三寸五分）皆以儇好不失者爲上兼有步射穿札翹關負重身材言語之選通得五上者爲第其餘復有平射之科不拘色役高第者授以官其次以類升又制爲土木馬於里閭間教人習騎（天寶六載正月制文武之道既惟並用宗敬之儀不可獨闕其鄉貢武舉人上省先令拜謁太公廟每年大將及行師克捷亦宜告廟）神龍二年二月制貢舉人停臣軌依舊習老子開元八年七月國子司業李元瓘上言三禮三傳及毛詩尚書周易等並聖賢微旨生民教業必事資經遠則斯道不墜今明經所習務在出身咸以禮記文少人皆競讀周禮經邦之軌則儀禮莊敬之楷模公羊穀梁歷代崇習今兩監及州縣以獨學無友四經殆絕事資訓誘不可因循其學生請停各量配作業并貢人參試之日習周禮儀禮公羊穀梁並請帖十通五許其入策以此開勸節望四海均習九經該備詔從之二十一年明皇新注老子成詔天下每歲貢士減尚書論語二策而加老子爲二十四年制移貢舉於禮部以侍郎掌之（因考功員外郎李昂詆訶進士李權文章大爲權所陵折朝議以郎官地輕故移之於禮部遂爲永例）二十五年二月制明經帖十取通五以上免舊試一帖仍按問大義十條取六以上免試經策十條令答時務策三道取粗有文理者與及第其進士停小經準明經帖大經十帖取通四以上然後準例試雜文及策考通與及第其明經中有明五經以上試無不通者進士中兼有精通一史能試策十條得六以上者奏聽進止其應試進士等唱第訖具所試雜文及策送中書門下詳覆（禮部侍郎姚奕奏）明皇方弘道化至二十九年始於京師置崇玄館諸州置道學生徒有差（京都各百人諸州無常員習老莊文列謂之四子蔭第與國子監同）謂之道舉舉送課試與明經同凡舉司課試之法帖經者以所習經掩其兩端中間開唯一行裁紙爲帖凡帖三字隨時增損可否不一或得四得五得六者爲通（後舉人積多故其法益難務欲落之至有帖孤章絕句疑似參互者以惑之甚者或上抵其注下餘一二字使尋之難知謂之倒拔既甚難矣而舉人則有驅聯孤絕索幽隱爲詩賦而誦習之不過十數篇則難者悉詳矣其於平文大義或多牆面焉天寶

元年明經停老子加習爾雅十一載禮部侍郎楊浚始開爲二行（不得帖斷絕疑似之言也）而明經所試一大經及孝經論語爾雅帖各有差帖既通而口問之一經問十義得六者爲通問通而後試策凡三條三試皆通者爲第進士所試一大經及爾雅（舊制帖一小經并注至開元二十五年改帖大經其爾雅亦并帖注）帖既通而後試文試賦各一篇文通而後試策凡五條三試皆通者爲第（經策全通爲甲第通四以上爲乙第通三帖以下及策全通而帖經文不通四或帖經通四以上而策不通四皆爲不第）明法試律令各十帖試策共十條（律七條令三條）全通爲甲通八以上爲乙自七以下爲不第書者試說文字林凡十帖（說文六帖字林四帖）口試無常限皆通者爲第算者試九章海島孫子五曹張邱建夏侯陽周髀五經綴術緝古帖各有差（九章三帖五經等七部各一帖綴術六帖緝古四帖）兼試問大義皆通者爲第凡衆科有能兼學則加超獎不在常限按令文科第秀才與明經同爲四等進士與明法同爲二等然秀才之科久廢而明經雖有甲乙丙丁四科進士有甲乙二科自武德以來明經唯有丁第進士唯乙科而已於先試之期命舉人謁于先師有司卜日宿張於國學宰輔以下皆會而觀爲傳集羣議講論而退之禮部閱試之日皆嚴設兵衛薦棘圍之搜索衣服譏訶出入以防假濫者焉其進士大抵千人得第者百一二明經倍之得第者十一二其制詔舉人不有常科皆標其目而搜揚之試之日或在殿庭天子親臨觀之試已糊其名於中考之文策高者特授以美官其次與出身開元以後四海晏清士無賢不肖恥不以文章達其應詔而舉者多則二千人少猶不減千人所收百纔有一（武后頗涉文史好雕蟲之藝永隆中始以文章選士及永淳之後太后君臨天下二十餘年當時公卿百辟無不以文章達因循遐久寖以成風）寶應二年六月禮部侍郎楊綰奏諸州每歲貢人依鄉舉里選察秀才孝廉敕旨州縣每歲察孝廉取在鄉閭有孝悌廉恥之行薦焉委有司以禮待之試其所通之學五經之內精通一經兼能對策達於治體者並量行業授官其明經進士道舉並停旋復其故矣貞元二年詔習開元禮者舉同一經例明經習律以代爾雅至六年詔禮部

侍郎親故移試考功謂之別頭十六年中書舍人高郢奏罷議者是之元和十三年權知禮部侍郎庾承宣奏復考功別頭之試初開元中禮部考試畢送中書門下詳覆其後中廢是歲侍郎錢徽所舉送覆試多不中選由是貶官而舉人雜文復送中書門下長慶三年侍郎王起言故事禮部已放牓而中書門下始詳覆今請先詳覆而後放牓議者以起雖避嫌疑然失貢職矣諫議大夫殷侑言三史為書勸善懲惡亞於六經比來史學都廢至有身處班列而朝廷舊章莫能知者於是立史科及三傳之科先是進士試詩賦及時務策五道明經策三道建中二年中書舍人趙贊權知貢舉乃以箴論表贊代詩賦而皆試策三道太和八年禮部復罷進士議論而試詩賦文宗從內出題以試進士謂侍臣曰吾患文格浮薄昨自出題所試差勝乃詔禮部歲取登第者三十人苟無其人不必充其數是時文宗好學嗜古鄭覃以經術位宰相深嫉進士浮薄屢請罷之文宗曰濬厚浮薄色色有之進士科取人二百年矣不可遽廢武宗即位宰相李德裕尤惡進士嘗論公卿子弟艱於科舉武宗曰向聞楊虞卿兄弟朋比貴勢妨仕進之路昨黜楊知至鄭朴等抑其太甚耳有司不識朕意不放子弟即過矣但取實藝可也德裕曰鄭肅封敖子孫皆有才不敢應舉臣無名第不當非進士然臣祖天寶末以仕進無他岐勉強隨計一舉登第自後家不置文選蓋惡其不根藝實然朝廷顯官須公卿子弟為之何者少習其業目熟朝廷事臺閣之儀不教而自成寒士縱有出人之才固不能嫻習也則子弟未易可輕及唐之季世進士之科尤為浮薄時皆知其非而不能更革也凡旨授官悉由于尚書文官屬吏部武官屬兵部謂之銓選唯員外郎御史及供奉之官則否（供奉官若起居補闕拾遺之類唯是六品以下官而皆敕授不屬選司開元四年始有此制）凡吏部兵部文武選事各分為三銓尚書典其一侍郎分其二

文選舊制尚書掌六品七品選侍郎掌八品九品選景雲初宋璟為吏部尚書始通其品員而分典之遂以為常

凡選始於孟冬終於季春先時五月頒格於郡縣示人科限而集之移皆授狀於本郡或故任所述罷免之由而尚書省限十日至省乃考覈資緒郡縣鄉面名籍父祖官名內外族姻年齒形狀優劣課最譴負刑犯必具爲以同流者五五爲聯以京官五人爲保一人爲識皆列名結款不得有刑家之子工賈殊類及假名承僞隱冒升降之徒應選者有知人之詐冒而糾得三人以上者優以授之其試之日除場援棘譏察防檢如禮部舉人之法其擇人有四事一曰身取其體貌豐偉二曰言取其詞論辯正三曰書取其楷法遒美四曰判取其文理優長四事可取則先乎德行德均以才才均以勞其六品以降計資量勞而擬其官五品以上不試列名上中書門下聽制敕處分凡選始集而試觀其書判已試而銓察其身言已銓而注詢其便利乃擬其官已注而唱示之不厭者得反通其辭他日更其官而告之如初又不厭者亦如之三唱而不服聽冬集服者以類相從攢之爲甲先簡僕射乃上門下省給事中讀之黃門侍郎省之侍中審之不當者皆得駁下既審然後上聞主者受旨而奉行焉各給以符而印其上謂之告身其文曰尚書吏部告身之印自出身之人至于公卿皆給之武官則受於兵部兵部武選亦然課試之法如舉人之制取其軀幹雄偉應對詳明有驍勇材藝及可爲統帥者若文吏求爲武選取身長六尺以上籍年四十以下彊勇可以統人者武夫求爲文選取書判精工有治民之材而無殿犯者凡官已受成皆殿廷謝恩其黔中嶺南閩中郡縣之官不由吏部以京官五品以上一人充使就補御史一人監之四歲一往謂之南選凡居官以年爲考六品以下四考爲滿武德初因隋舊制以十一月起選至春則停至貞觀二年劉林甫爲吏部侍郎以選限既促多不究悉遂奏四時聽選隨到注擬當時以爲便十九年十一月馬周爲吏部尚書以吏部四時提衡略無休暇遂請取所由文解十月一日起到三月三十日畢自高宗麟德以後承平既久民康俗阜求進者衆選人漸多總章二年裴行儉爲司列少常伯始設長名姓歷牓引銓注之法又定州縣官資高下升降以爲故事其後莫能革焉至于明皇開元中行儉子光廷爲侍中以選人既無常限或有出身二十餘年而不獲祿者復作循資格定爲限域凡官罷滿以若干選而集各有差等卑官多選高官少選賢愚一貫必合乎格者乃得銓授自下升上限

年躡級不得踰越久淹不收者皆便之謂之聖書雖小有常規而掄材之方失矣此起於後魏崔亮停年之制也其有異材高行聽擢不改然有其制而無其事有司但守文奉式循其資例而已初吏部選才將親其人覆其吏事始取州縣按牘疑議試其斷割而觀其能否此所以爲判也按顯慶初黃門侍郎劉祥道上疏曰今行署等勞滿唯曹司試判不簡善惡雷同注官此則試判之所起也後日月浸久選人滋多案牘淺近不足爲難乃採經籍古義假設甲乙令其判斷既而來者益衆而通經正籍又不足以爲問乃以僻書曲學隱伏之義問之唯懼人之能知也工者登于科第謂之入等其甚拙者謂之藍縷各有升降選人有格限未至而能試文三篇謂之宏詞試判三條謂之拔萃亦曰超絕詞義者得不拘限而授職爲初州縣混同無等級之差凡所拜授或自大而遷小或始近而後遠無有定制其後選人既多敘用不給遂累增郡縣等級之差郡自輔至下凡八等縣自赤至下凡八等其折衝府亦有差等按格令內外官萬八千八十五員而合入官者自諸館學生以降凡十二萬餘員弘文崇文館學生五十員國子太學四門律書算凡二千二百一十員州縣學生六萬七百一十員兩京崇玄館學生二百員諸州學不計太史曆生三十六員天文生百三十員太醫童科呪諸生二百一十一員太卜卜筮生三十員千牛備身八十員備身二百五十六員進馬十六員齋郎八百六十二員諸三衛監門直長三萬九千四百六十二員諸屯主副千九百八十四員諸折衝府錄事府史千七百八十二員校尉三千五百六十四員執杖執乘每府六十四員親事帳內一萬員集賢院御書手一百員翰林藥童數百員諸臺省寺監軍衛坊府之胥吏及上州市令錄事省司補授者約六千餘員其外文武貢士及應擬制郎輦脚軍功使勞徵辟奏薦神童陪位諸以親蔭并藝術百司雜直或恩賜出身受職不爲常員者不可悉數大率約八九人爭官一員初武德中天下兵革方息萬姓安業士不求祿官不充員吏曹乃移牒州府課人應集至則授官無所退遺四五年間求者漸多方稍有沙汰貞觀京師穀貴始分人於洛州選集參選者七千人而得官者六千人是時太宗謂吏部尚書杜如晦曰今吏部取人獨取其言辭刀筆而不詳其才行或授職數年然後罪彰雖刑戮繼及而人已弊矣如之何對曰昔兩漢取人必本於鄉閭選之然後入官是以爲多士今每

歲選集動踰數千人厚貌飾辭何可知也選曹但校其階品而已若掄材辨行未見其術上由是將依漢法令本州辟召會功臣議行封建事乃寢他日上又曰夫古今致治在於得賢今公不能知朕不徧識日月其逝而人遠矣吾將使人自舉如之何魏徵曰知人則哲自知者明知人誠難矣而自知豈易乎且自媒自衒士女之醜行是長澆競也故復寢是時吏部之法行始二十餘年雖已爲弊矣而未甚滂流故公卿輔弼或有未之覺者貞觀十七年吏部侍郎高季輔知選凡所銓綜時稱允愜十八年獨知選事太宗賜金背鏡一面以表其淸鑒焉太宗初知其微而未及更因循至于永徽中官紀已紊迨麟德之後不勝其弊焉及武太后臨朝務悅人心不問賢愚選集者多收之職員不足乃令吏部大置試官以處之故當時有車載斗量之謠又以鄧元挺許子儒爲侍郎無所藻鑒委成令史依資平配其後諸門人仕者猥衆不可禁止有僞立符告者有接承他名者有遠人無親而買保者有試判之日求人代作者如此假濫不可悉數武太后又以吏部選人多不實剗革其弊神功元年敕自今以後本色出身解天文者進官不得過太史令音樂者不得過太樂鼓吹令醫術者不得過尙藥奉御陰陽卜筮者不得過太卜令解造食者不得過司膳令有從勳官品子流外國官參佐視品等出身者自今以後不得任京淸要等官若累限應至三品不須進階每一階酬勳兩轉而乃繁設等級遞立選防多方以抑之及神龍以來復置員外官二千餘人兼超授閤官爲員外官者又千餘人時中宮用事恩澤橫出除官有不由宰司特敕斜封便拜於是內外盈溢厛無廨宇時人謂之三無坐處言宰相御史及員外官也時以鄭愔爲吏部侍郎大納貨賄留人過多無闕注擬逆用三年闕員於是綱紀大紊焉及先天以後宋璟爲尙書李乂盧從愿爲侍郎大革前弊量闕留人雖資高考深而非才實者並罷選當時選者十不收一由是吏曹之職復理矣自有唐以來居吏部者唯馬載裴行儉崔元暐韋嗣立四人最爲稱職開元十三年明皇又以吏部選試不公乃置十銓試人禮部尙書蘇頲刑部尙書韋抗工部尙書盧從愿右常侍徐堅御史中丞宇文融朝集使蒲州刺史崔琳魏州刺史崔沔荆州長史韋虛心鄭州刺史賈曾懷州刺史王邱各掌其一時左庶子吳兢上表諫仍停此十

銓分選依舊以三銓為定也明年仍行故至天寶八載六月敕旨授官宜立攢符下諸郡府十一載楊國忠為吏部尚書以賄為相懼招物議取悅人心乃以選人非超絕當留及藍縷當放之外其餘常選從年深者率留故淹蠱廢滯者咸荷焉其明年三銓注官皆自專之於尚書都堂與左相相偶唱注二旬而畢不復再經門下考審舊制中書門下便除授貞元四年正月制春秋舉薦至五年六月敕在外者委諸道觀察使及州府長吏其在京城者委中書門下尚書省御史臺常參清官并諸使三品以上官左右庶子少詹事少卿監司業少尹諭德國子博士長安萬年縣令著作佐郎郎中中允中舍人祕書太常丞贊善洗馬等每年一度薦聞至八年正月敕比來所舉人數殊多自今以後中書門下兩省及御史臺五品以上尚書省四品以上諸司三品以上應合舉人各令每人薦不得過兩人餘官不得過一人至九年十一月敕每年冬薦官吏部準式檢勘[illegible]成者宜令尚書左右丞本司侍郎引於都堂訪以治術兼商量時務狀考其理識通者及考第事疏定為三等兼具人[illegible]奏試日仍令御史一人監試

考績

周制三載考績三考黜陟其訓曰三歲而小考者其功也小考者正職而行事也九歲而大考有功也大考者黜無職而賞有功也漢元帝建昭中西羌反日蝕又久青無光召京房問對曰古帝王以功舉賢則萬化成瑞應著末代以毀譽取人故功業廢而致災異宜令百官各試其功災異可息詔房作其事房奏考功課吏法晉灼曰令丞尉治一縣崇教化無犯法者輒遷有盜賊滿三日不覺者尉事也令覺之自除二尉負其辠率相準如此法也帝令公卿與房會議皆以房言煩碎令上下相司不可許上意鄉之時部刺史奏事京師帝召見令房曉以課事諸刺史復以為不可唯御史大夫鄭弘光祿大夫周堪言善其時中書令石顯尊權顯友人五鹿充宗為尚書令與房同經議論相非時充宗嫉房出為魏郡太守惟許房至郡

自行考課法魏明帝時以士人毀譽是非混雜難辨遂令散騎常侍劉卲作都官考課之法七十二條考覈百官其略欲使州郡考士必由四科皆有效然後察舉或辟公府為親民長吏轉以功次補郡守者或就秩而加賜爵焉至于公卿及內職大臣率考之事下三府由是大議考課之制後亦不行晉武帝泰始初務崇洽本詔河南尹杜預為黜陟之課其略曰臣聞上古之政因循自然虛己委誠而信順之道應神感心通而天下之理得及至未代不得紀遠而求於密微疑諸心而信耳目疑耳目而信簡書簡書愈繁而官方愈偽法令滋彰巧飾彌多昔漢之刺史亦歲終奏事不制算課而清濁粗舉魏氏考課即京房之遺意其文可謂至密然由於累細故歷代不能通也豈若申堯舜之舊典去密就簡而易從也今科舉優劣莫若委任達官各考所統在官一年以後每歲優者一人為上第劣者一人為下第因計偕以名聞如此六載主者總集採按其六歲處優舉者超用之六歲處劣舉者奏免之其優多劣少者敘用之劣多優少者左遷之今考課之品所對不均誠有難易若以難取優以易而否主者因當準量輕重微加降殺不足復出以法書也後魏孝文帝太和中詔曰三載考績自古通經三考黜陟以彰能否今若三考然後黜陟可黜者不足為遲可進者大成賒緩朕今三載一考考即黜陟欲令愚滯無妨於賢者才能不擁於下位各令當曹考其優劣為三等六品以下尚書重問五品以上朕將親與公卿論其善惡上上者遷之下下者黜之中中者守其本任時否臧必舉當罰大行其薄賞者猶錫車馬器服以申獎勸後帝臨朝堂顧謂錄尚書兼廷尉卿廣陵王羽曰凡考績上下二等可為三品中等但為一品所以然者上下是黜陟之科故旌統髮之美惡中等守本事而已帝又謂尚書等曰卿等在任年垂二周未嘗進一賢退一不肖此二事罪之大者謂羽曰汝居樞端之任在職以來功勤之績不聞於朝阿黨之音頻干朕聽今黜汝錄尚書廷尉但居特進太

保自尙書令僕射以下凡黜退二十餘人皆略舉遺闕諸如此黜官者令一年之後仕官如初宣武帝時徐州刺史薛寶賢論曰方今守令厥任非輕及考課悉以六載爲程既而限滿代還復經六年而敘是則歲周十二始得一階於東西兩省文武閑職公府散佐無事冗官或數旬方應一直或弦朔止於暫朝及其考日更得四年爲限是則一紀之內便登三級彼以實勞劇任而遷貴之路至難此以散官虛名而升陟之方甚易何內外之相違今厚薄之如是孝明帝延昌二年又將大考百僚散騎常侍領三公郎中崔鴻以考令於體例不通乃建議曰古者爲官求才朝升夕進豈拘一階半級閡以同僚等位者哉二漢以降太和以前苟必官須此人人稱其職或超騰轉陟數歲而至公卿或長兼試守稱允而遷進者披卷則人人而是舉目則朝賢皆然故能時收多士之稱國號豐賢之美竊見景明以來考格三年成一考轉一階貴賤內外萬有餘人自非犯罪不問賢愚莫不上中才與不肖比肩同轉雖有善政如龔黃儒學如王鄭才史如班馬文章如張蔡得一分一寸必爲常流所攀選曹亦抑爲一槩不曾甄別琴瑟不調改而更張雖明旨已行猶宜消息時不從唐考課之法有德義清慎公平恪勤各一善自近侍至于鎮防並據職事目爲之最凡二十七焉一最以上有四善爲上上一最以上有三善或無最而有四善爲上中一最以上有二善或無最而有三善爲上下一最以上有一善或無最而有二善爲中上一最以上或無最而有一善爲中中職事粗理善最弗聞爲中下愛憎任情處斷乖理爲下上背公向私職務廢闕爲下中居官諂詐及貪濁有狀爲下下若於善最之外別有可嘉尙及罪雖成殿而情狀可矜或雖不成殿而情狀可責者省校之日皆 考官臨事量定諸州縣官人撫育有方戶口增益者各準見戶爲十分論每加一分刺史縣令各進考一等（增戶口謂課丁率一丁同一戶法增不課口者每五口同一丁例其有破除皆得相折）其州戶口不滿五千縣戶不滿五百者各準五千五百戶

論每加二分各進考一等（此爲永業口分之外別能墾起公私荒田者）其有不加勸課以致減損者（謂永業口分之內有荒廢者）每損一分降考一等若數處有功並應進考者並聽累加神龍中御史中丞盧懷愼上疏曰語云三年有成書謂三載考績子產賢者也其爲政尙累年而化成況其常材乎竊見比來州縣官佐下車布政有多者一二年少者三五月遽卽遷除不論課考或歷時未改便傾耳而聽企踵而覩爭求冒進不顧廉耻亦何暇宣風布化求瘼恤民哉戶口流散百姓凋弊職爲此也何則人知吏之不久則不從其吏吏知遷之不遙又不盡其能偷安苟且脂韋而已又古之爲吏者長子孫倉氏庾氏卽其後也臣請都督刺史上佐兩畿縣令等在任未經四考不許遷除察其課效尤異或錫以車裘或就加祿秩或降使臨問并璽書慰勉若公卿有闕則擢以勸能政績無聞抵犯貪暴者放歸田里以明賞罰致治救弊莫過於此開元二十五年十二月命諸道採訪使考課官人善績三年一奏永爲常式至二十七年二月敕文三載考績黜陟幽明允叶大猷以勸天下比來諸道所通善狀但優仕進之輩與爲選調之資責實循名或乖古義自今以後諸道使更不須通善狀每至三年朕自擇使臣觀察風俗有淸白政治著聞者當別擢用之

通志卷五十八終

宋　右迪功郎鄭樵漁仲撰

選舉略第二

雜議論上（舉人條例　選人條例）　雜議論下（選舉雜議七條）
請改革選舉事件　內外文武官五品以上（應非選司注擬者）　吏部尚書侍郎　兵部尚書侍郎　禮部每年貢舉人　兵部選舉　京官六品以下（應合選注擬者）　府州佐官（別駕少尹五府司錄赤令不在此例）　中下縣丞以下及關津鎮戍官等　州縣六品以下官資歷　諸堪充內官及宿衛統帥　禁約雜條　學校

雜議論上

漢哀帝初立欲匡成帝之政多所變動時丞相王嘉上疏曰古者繼世立諸侯象賢也雖不能盡賢天子爲擇臣立命卿以輔之居是國也累代尊重然後士民之衆附焉是以教化行而治功立今之郡守重於古諸侯而輕易之可乎孝文帝時吏居官者或長子孫以官爲氏倉氏庫氏則倉庫吏之後也其二千石長吏亦安官樂職然後上下無苟且之意其後稍稍變易公卿以下轉相促急又數以改更政事司隸部刺史察過悉劾發揚陰私吏或居數月而退送故迎新交錯道路中材苟容求全下材懷危內顧一切營私者多二千石益輕賤吏民慢易之孝宣愛良吏有常劾事留中會赦一解故事尚書希下章爲煩擾百姓證驗繫獄或死獄中章文必有敢告之字迺下陛下留神擇賢記善忘過容忍臣子勿責以備二千石部刺史三輔縣令有材任職者人情不能不有過差宜可闊略令盡力者有所勸此方今急務國家之利也嘉因薦儒者公孫光滿昌及能吏蕭咸薛脩等皆故二千石

有名稱天子納而用之後漢光武時陳事者多言郡國貢舉率非功次故守職益懈而吏事陵遲咎在州郡有詔下公卿朝臣議章彪上議士宜以才行爲先不可純以閥閱然其要歸於選二千石二千石賢則貢舉得其人矣帝深納之張衡上疏曰古者取士諸侯歲貢孝武之代郡舉孝廉又有賢良文學之選於是名臣皆出文武並興漢之得人數路而已夫書畫辭賦才之小者游意篇章當代博弈以此取士諸生競利作者鼎沸其高者頗引經訓風喻之言下則連偶俗語有類俳優或竊成文虛冒名氏臣每受詔於盛化門差次錄第其未及者亦復隨輩皆見拜擢既加之恩難復收改但守俸祿於義已加不可復使理民及任州郡魏文帝時詔曰選舉莫取有名名如畫地作餅不可啖也吏部尚書盧毓對曰名不足以致異人而可以得常士常士畏教慕善然後有名其後士人多務進趨廉遜道缺時劉寔乃著崇讓論以矯之晉始平王文學李重以爲等級繁多又外官輕而內官重議曰秦采古制漢仍秦舊倚丞相任九卿雖置五曹尚書令僕射之職始於掌封奏以宣外內事任尚輕而郡守牧人之官重漢宣所與爲治唯良二千石其有殊政者或賜爵進秩諒得爲治大體所以遠比三代也及于東京尚書雖漸優重然令僕出爲郡守便入爲三公虞延第五倫桓虞鮑昱是也近自魏朝名守杜畿滿寵田豫胡質等居郡或十餘年或二十年或加秩假節而不去郡此亦古人苟善其事雖沒世不徙官之義也漢魏以來內官之貴於今最崇而百官等級遂多遷補轉徙如流能否無以著黜陟不得彰此爲治之大弊也夫階級繁多而冀官久官不久而冀治功成不可得也帝雖善之而不能行齊左僕射王儉請解領選謂褚彥回曰選曹之始近自漢末今若反古使州郡貢計三府辟士與衆共之猶賢一人之意古者選衆今則不然奇才絕智所以見遺於草澤也彥回曰誠如卿言但行之已久卒難爲改也梁尚書左僕射沈約論曰漢末喪亂魏武始創軍中倉卒權立九

品藻以論人才優劣非謂世族高卑因此相沿遂爲成法自魏至晉莫之能改州都郡正以才品人而舉世人才
升降蓋寡徒以憑藉世資用相凌駕都正俗士斟酌時宜品目少多隨事俯仰劉毅所云下品無高門上品無賤
族也歲月遷訛斯風漸篤天監中約又上疏曰頃自漢代本無士庶之別自非仕宦不至京師罷公卿牧守並還
鄉里小人瞻仰以成風俗且橫校其布傳經授業學優而仕始自鄉邑本於小吏幹佐方至文學功曹積以歲月
乃得察舉人才秀異始爲公府所辟遷爲牧守入作台司漢之得人於斯爲盛當今士子略以廣計常患官少才
多假使秀才對五問可稱孝廉答一策能過此雕蟲小𢍆非關治功得失以此求才徒虛語耳後魏孝文帝時高
祐上疏云今之選舉不採識理之優劣專簡年勞之多少斯非盡才之謂宜停此薄藝棄彼功勞唯才是取官方
斯穆又勳舊之臣雖年勤可錄而才非撫民則可加之以爵賞不宜委之以方任所謂王者可私人以財不私人
以官帝善之薛淑爲吏部郎中先是崔亮奏立停年之格不簡人才專問勞舊淑乃上書曰若使選曹唯取年勞
不簡賢否便卽義均行鴈次若貫魚勘簿呼名一吏足矣數人而用何謂銓衡今請郡縣之職吏部先盡擇才幹
取廉平淸直素行有聞幷學通古今曉達治體者以應其選不拘入職近遠年勳多少其積勞之中有才堪牧民
者先在用之限其餘不堪者旣壯藉其力豈容老而棄之將佐丞尉去民積遠小小當否未爲失宜依次補序以
酬其勞書奏不報徐因引見復陳言曰漢朝常令三公大臣舉賢良方正有道直言之士以爲長吏監撫黎元自
晉以來此風遂替今四方初定務在養民臣請依漢氏更立四科令三公宰貴各薦時賢以補郡縣明立條格防
其阿黨之端詔下公卿議之事亦寢隋文帝開皇中治書侍御史李諤以選才失中上書曰自魏之三祖更尙文
詞忽君人之大道好雕蟲之小藝下之從上有同影響競騁文華遂成風俗江左齊梁其弊彌甚貴賤賢愚唯務

吟詠遂復遺理存異尋虛逐微競一韻之奇爭一字之巧連篇累牘不出月露之形積案盈箱唯是風雲之狀世俗以此相高朝廷據茲擢士祿利之路既開愛尚之情愈篤是以開皇四年普詔天下公私文翰並宜實錄其年九月泗州刺史司馬幼之上表華豔付所司治罪由是公卿大臣咸知正路莫不鑽仰墳索棄絕華綺擇先王之令典行大道於茲代如聞在外州縣仍踵弊風選吏舉人未遵典則臣既忝憲司職當糾察若聞風即劾恐挂網者多請勒諸司普加搜訪有如此者具狀送臺唐貞觀八年三月詔進士讀一部經史二十二年九月考功員外郎王師明知舉時冀州進士張昌齡王公謹並有俊才聲振京邑而師明考其文策全下舉朝不知所以及奏等第太宗怪無昌齡等名因召師明問之對曰此輩誠有詞華然其體輕薄文章浮豔必不成令器臣若擢之恐後生相倣傚有變陛下風雅帝以為名言後並如其言高宗顯慶初黃門侍郎劉祥道以選舉漸弊陳奏其一曰吏部比來取人傷多且濫每年入流數過千四百人是傷多永徽五年一千四百三十人六年一千十八人顯慶元年一千四百五十八人不簡雜色人即注官是傷濫雜色解文三衛內外行署內外番官親事帳內品子任雜掌伎術直司書手兵部品子兵部散官勳官記室及功曹參軍檢校官屯副驛長校尉牧長經學時務等比雜色人二分不居其一經明行修之士猶罕有正人多取胥徒之流豈可皆求德行其雜色應入流人請令曹司試判訖簡為四等奏聞量有材用兼有景行者為一等身品彊壯及第八上幷兵部所送人不沾第一等及準例合送兵部者為第二等餘量簡為第三第四等第一等付吏部第二等付兵部第三等付主爵第四等付司勳並準例處分其二曰古之選者為官擇人不為人擇官今之選者亦擇人但人多而官員少擇之無準約官員有數入流無限以有數供無限人隨歲積豈得不臃其三曰雜色人請與明經進士通充入流之數以三分論每二分取明經進士一分取雜色人嶺南及瘴癘之所四考不得替者不在此限例若計至五品及有中上以上私犯中下公坐下上以下考者四考滿依舊量替得替人依式聽選奉敕付所司集羣臣詳議議者多難於改作乾封二年八月上列侍臣責以不進賢

宰相李安期進曰比來公卿有所薦引卽遭囂謗以爲朋黨沈屈者未申而在位者已損所以人思苟免競爲緘默若陛下虛己招納務於搜訪不忌親讐唯能是用讒毁不入誰不竭誠此皆事由陛下非臣等所能致也上深然之武太后臨朝垂拱中納言魏元同以爲吏部選舉未盡得人之術上疏曰昔之列國今之州縣士無常君人有定主自求臣佐各選英賢大臣乃命于王朝耳秦幷天下罷侯置守漢氏因之有沿有革諸侯得自置吏四百石以下其傅相大官則漢爲置之州郡掾史督郵從事悉任之於牧守爰自魏晉始歸吏部遞相因循以迄于今以刀筆求才以簿書察行法之弊久矣今諸色入流年以千計羣司列位無復新加官有常員人無定限選集之始霧積雲屯擢敘於終十不收一淄澠混淆玉石不分用舍去留得失相半旣卽事爲弊致後來滋甚按成周之制諸侯之臣不皆命於天子王朝庶官亦不專於一職故穆王以伯冏爲太僕正命之曰愼簡乃僚無以巧言令色便僻側媚其唯吉士此則令其自擇下吏之文也太僕正中大夫耳尙以僚屬委之則三公九卿亦然矣周禮太宰內史並掌爵祿廢置司徒司馬別掌興賢詔事當是分任於羣司而統之以數職各自求其小者而王命其大者也疏奏不納天授三年右補闕薛謙光以其時雖有學校之設禁防之制而風俗流弊皆背本而趨末矯飾行之以請託奔馳爲務上疏曰自七國以來雖雜以縱橫而漢興求士以行爲先旣爲閭里推高然後爲府寺所辟而魏氏取人好其放達晉宋之後祗重門資梁陳之間特好詞賦故其俗以詩酒爲重未嘗以修身爲務降及隋室餘風尙存文筆日煩政事日壅文帝於是禁浮詞而罷司馬幼之風俗始改政化大行及煬帝又變前法置進士等科故後生復相倣傚皆以浮華爲貴今之舉人有乖事實或明制適下試令搜揚則驅馳府寺請謁權貴陳詩奏記希咳唾之澤摩頂至足冀提攜之恩故俗號舉人爲覓舉夫選曹授職諠囂於禮闈州郡貢士諍訟於

陛闈誘議紛紜浸成風俗今夫舉人詢於鄉閭歸於里正而已設如才應經邦唯令試策武能制敵只驗彎弧文擅清奇則登甲科藻思小減則為不第以此收人恐乖事實何者樂廣假筆於安仁靈運詞高於穆之平津文劣於長卿子建藻麗於荀彧若以射策為官則潘謝曹馬必居荀樂之右協贊機猷則安仁靈運亦無裨附之益由此言之固不可一槩而取也其武藝亦然故謀將不長於弓馬良相寧資於射策伏願陛下降明制頒峻刑文則試以理官武則令其守禦佈僥名濫吹之伍無所藏其庸謬又按漢法所舉之主終身保任楊雄之坐田儀責其冒薦成子之居魏相酬於得賢賞罰之令行則請謁之心絕辭遜之義著則貪競之路塞矣仍請寬立年限容其採訪簡汰堪用者令試守以觀能否參檢行事以駁是非稱職者受薦賢之賞濫舉者抵欺罔之罪自然舉得才行而君子之道長矣聖歷三年二月武太后令宰相各舉尚書郎一人狄仁傑獨薦男光嗣由是拜地官尚書郎莅事有聲太后謂仁傑曰祁奚內舉果得人也長安二年太后下求賢令狄仁傑曰荊州長史張柬之其人雖老眞宰相才也乃召為洛州司馬他日又求賢仁傑曰臣前言張柬之太后曰已遷之矣對曰臣薦之謂為相也今為洛州司馬非用之又遷秋官侍郎開元三年左拾遺張九齡上書曰夫元元之衆莫不懸命於縣令宅生於刺史宜重其選而今刺史縣令除京輔近處之州刺史猶擇其人縣令或備員而已其餘江淮隴蜀三河諸處除大府之外稍稍非才但於京官之中出為州縣者或是緣身有累在職無聲用於牧宰之間以為斥逐之地因勢附會遂忝高班比其勢衰亦為刺史至於武夫流外積資而得官成於經久不計有才諸若此流盡為刺史其餘縣令以下固不可勝言今朝廷卿士入而不出在外者又技癢求入臣愚以為宜立科條定其資歷凡不歷都督刺史有高第者不得入為侍郎列卿不歷縣令有善政者亦不得入為臺郎給舍雖遠處都督刺史至於遠縣令遞

次差降以為出入不得十年頻任京職又不得十年盡任外官如此設科以救其失則內外通理寓姦獲安又古之選用賢良取其稱職或遙聞而辟召或一見而任之是以士修素行不圖僥倖今吏部條章動盈千萬刀筆之吏辨析毫釐始造簿書以備用人之遺忘耳今反求精於案牘不急於人才亦何異遺劍中流而刻舟以記去之彌遠可為傷心凡稱吏部之能者則曰從縣尉與主簿從主簿與縣丞斯選曹執文而善知官次者也唯據其合與不合而多不論賢與不肖陛下若不以吏部尚書侍郎為賢必不授以職事尚書侍郎既以賢而授委豈復不能知人人之難知雖自古所慎而拔十得五其道可行今則執以格條責於謹守其能自覺者每選所拔亦有三五人若又專固者則亦一人不拔據資配職自以為能為官擇人初無此意故使時人有平配之議官曹無得賢之實故臣以為選部之法弊於不變法變法甚易在陛下渙然行之今若刺史縣令精覈其人則每年當管之內應有合選之色且先委曲考其才行堪入品流然後送臺臺又推擇據所用之多少為州縣之闕最一則州縣慎於所舉必取入官之才二則吏部因其有成無多厲人于官十七年三月國子祭酒楊湯上言伏聞承前之例每年應舉常有千數及第兩監不過一二十人臣恐三千學徒虛費官廩兩監博士濫縻天祿臣竊見入仕諸色出身每歲向二千餘人方於明經進士多十餘倍臣之微誠實所未曉今監司課試十已退其八九考功及第十又不收一二長以此為限恐儒風漸墜小道將興若以出身人多應須諸色都減豈在獨抑明經進士也上然之左監門衛錄事參軍劉秩論曰商鞅說秦孝公曰利出一孔者王利出二孔者彊利出三孔者弱於是下令非戰非農不得爵位秦卒以是能并吞六國漢室干戈以定禍亂賞偏瀆賢高后舉孝悌力田文景守而不變故下有常業而朝稱多士及孝武察孝廉置五經博士弟子雖門開二三而未失道德也逮至晚歲務立功名銳意四夷故

權譎之謀設荆楚之士進軍旅相繼官用不足是以聚斂計料之政生設險興利之臣起番係嚴熊羆等經淮造渠以通漕運東郭偃孔僅建鹽鐵諸利策富者買爵射官免刑除罪公用彌多而為官者徇私上下並求百姓不堪刑弊由是精通秀穎之士不遊於學遊於學者率章句之儒也是以昭帝之時霍光問民疾苦不本之於太常諸生徵天下賢良文學以訪之是常道不足以取人也漢氏失取曹魏僭竊中正取士權歸著姓雖可以鎮伏甿庶非尚賢之術洎乎晉宋齊梁遞相祖習謂善賦者廊廟之人雕蟲者台鼎之器下以此自責上以此選材上下相蒙持此為業周書曰以言取人人竭其言以行取人人竭其行取人之道不可不慎也隋氏罷中正舉選不本鄉曲故里閭無豪族并邑無衣冠人不土著萃處京畿士不飾行人弱而愚夫古者任人之制以勳賞功以才莅職是以職與人宜近則以職賞功是以官與人乖古者計人而貢士計吏而用人故士無不官官無乏吏近則官倍於古士十於官求官者又十於士故士無官官乏祿吏擾人古者王畿千里千里之外封建諸侯諸侯之吏自卿以降各自舉任當乎漢室除保傅將相餘悉尊之州縣佐史則皆牧守選辟夫公卿者主相之任也甸外之官吏者又諸侯牧守之事也然則主司之所選者獨甸內之吏公卿府之屬耳豈不寡哉所選既寡則為得不精近則有封建而無國邑五服之內政決王朝一命拜免必歸吏部按名授職猶不能遍何暇採訪賢良搜覈行能邪又曰三代之制家有世業國有世官孔子曰醫不三世不服其藥史墨曰古之為官世守其業朝夕思之一朝失業死則及焉是知業不世習則其事不精此周之所以得人也昔羲氏和氏世掌天地劉氏世擾龍籍氏世司民庾氏庫氏世司出納制氏世司鑄鐘鄭其事也至後代以世卿執柄益私門卑公室齊奪於田氏魯弱於三桓革世卿之失而不復世業之制醫工巫數其道浸微蓋為此也洋州刺史趙匡舉選議曰三代建侯與今事異請自

漢言之漢朝用人自諸辟舉之外其府寺郡國屬吏皆令自置故天下之士修身於家而辟書交至以此士務名節風俗用修魏氏立九品之制中正司之於是族大者第高而寒門之秀屈矣國朝舉選用隋氏之制歲月既久其法益訛夫才智因習而就固然之理進士者時共貴之主司褒貶實在詩賦務求巧麗以此為賢不唯無益於用實亦妨其正習不唯撓其淳和實又長其佻薄自非識度超然時或孤秀其餘溺於所習悉昧本源欲以啟導性靈獎成後進斯亦難矣故士林鮮體國之論其弊一也又人之心智蓋有涯分而九流七略書籍無窮主司問目不立程限故修習之時但務鈔略比及就試偶中是期業無所成固由於此故當代寡人師之學其弊二也疏以釋經蓋筌蹄耳明經讀書勤苦以甚其口問義又誦疏文徒竭其精華習不急之業而其當代禮法無不面牆及臨民決事取辦胥吏之口而已所謂所習非所用所用非所習者也故當官少稱職之吏其弊三也舉人大率二十人中方收一人故沒齒而不登科者甚衆其事難其路險也如此而雜色之流廣趨其路也此一彼十此百彼千揆其秩序無所差降故受官多底下之人修業抱後時之嘆待不才者何厚處有能者何薄崇末抑本啟昏窒明故士子舍學業而趨末伎其弊四也收人既少則爭第急切交馳公卿以求汲引毀譽同類用以爭先故業因儒雅行成險薄非受性如此勢使然也浸以成俗虧損國風其弊五也大抵舉選人以秋初就路春末方歸休息未定聚糧未辦即又及秋事業不得修習益令藝能淺薄其弊六也羈旅往來糜費實甚非唯妨闕生業蓋亦隳其舊產未及數舉索然以空其弊七也貧窶之士在遠方欲力赴京師而所冀無際以此揆度遂至沒身使茲人有抱屈之恨國家有遺才之闕其弊八也官司運江淮之儲計五費其四乃達京邑錙薪之貴又十倍而四方舉選之人每年攢會計其人畜蓋將數萬無成而歸十乃七八徒令關中煩耗其弊九也為官擇人唯才是待今選

司並務之以年數合格者判雖下劣一切皆收如未合格而應科目者纔有小瑕莫不見棄故無能之士祿以例臻才俊之流坐成白首此非古人求賢審官之義亦以明糸其弊十也選人不納本州所試悉聚於京師人既浩穰文簿煩雜因此偷濫其事百端故俗間相傳云入試非正身十有三四赴官非正身十有一二此弊之尤者今若未能頓除舉選以從古制且稍變易以息弊源則官多佳吏風俗可變其條例如後

舉人條例

一立身入仕莫先於禮尚書明王道論語詮百行孝經德之本學者所宜先習其明經通此謂之兩經舉論語孝經爲之羽翼助諸試帖一切請停唯令策試義及口問其試策自改問時務以來經業之人鮮能屬綴以此少能通者所司知其若此亦不於此取人故時人云明經問策禮試而已所爲變實爲虛無益於政令請令其精習試策問經義及時務各五節並以通四以上爲第但令直書事義解釋分明不用空寫疏文及務華飾其十節總於一道之內問之餘科準此其口問諸書每卷問一節取其心中了悟解釋分明往來問答無所滯礙不用要令誦疏亦以十通八以上爲第諸科亦準此外更通周易毛詩名四經舉加左氏春秋爲五經舉不習左氏者任以公羊穀梁代之其但習禮記及論語孝經名一經舉既立差等隨等授官則能否區分人知勸勉

一明法舉亦請不帖但策問義并口問準經業科

一學春秋者能斷大事有兼習三傳參其異同商搉比擬得其長者謂之春秋舉策問經義并口問並準前

一進士習業請令習禮記尚書論語孝經并一史其雜文請試兩首共五百字以上六百字以下試牋表議論銘頌箴檄等有資於用者不試詩賦其理通其詞雅爲上理通詞平爲次餘爲否其所試策於所習經史內問經問

聖人旨趣史問成敗得失并時務共十節貫觀理識不用求隱僻詁名數為無益之能言詞不至鄙陋即為第

一其有通禮記尚書論語孝經之外更通道德諸經通玄經孟子荀卿子呂氏春秋管子墨子韓子謂之茂才舉達觀之士既知經學兼有諸子之學取其所長舍其偏滯則於理道無不該矣試策問諸書義理并時務共二十節仍與之言論觀其通塞

一其有學兼經史達於政體策略深正其詞典雅者謂之秀才舉經通四經或二禮或三家春秋兼通三史以上即當其目其試策經問聖人旨趣史問成敗得失并時務共二十節仍與之談論以究其能

一學倍秀才而詞策同之談論貫通究識成敗謂之宏才舉以前三科其策當詞高理備不可同於進士其所問每十節通八以上為第

一其史書史記為一史漢書為一史後漢書并劉昭所注志為一史三國志為一史晉書為一史李延壽南史為一史北史為一史習南史者兼通宋齊志習北史者通後魏隋書志自宋以後史書煩碎冗長請但問政理成敗所因及其人物損益關於當代者其餘一切不問國朝自高祖下及睿宗實錄并貞觀政要共為一史

一天文律歷自有所司專習且非學者卒能尋究並請不問唯五經所論蓋舉其大體不可不知

一每年天下舉人來秋入貢者今年九月州府依前科目先起試其文策通者注等第訖試官本司官錄事參軍及長吏連押其後其口問者題策後云口閱通若干即相連印縫並依寫解為先後不得參差封題訖十月中旬送觀察使觀察使差人送都省司隨遠近比類須合程限省司重考定訖其入第者二月內符下諸道諸州追之限九月內盡到到即重試之其文策皆勘會書跡詞理與州試同即收之僞者送法司推問其國子監舉人亦準

前例

一諸色身名都不涉學昧於廉恥何以居官其簡試之時雖云試經及判其事苟且與不試同請皆令習孝經論語其孝經口問五道論語口問十道須問答精熟知其義理並須通八以上如先習諸經書者任隨所習試之不須更試孝經論語其判問以時事取其理通必在責其重保以絕替代其合外州申解者依舉選例處分

一一經及第人選日請授中縣尉之類判入第三等及蔭高授上縣尉之類兩經出身授上縣尉之類判入第三等及蔭高授緊縣尉之類用蔭止於此其以上當以才進四經出身授緊縣尉之類判入第三等授望縣尉之類五經授望縣尉之類判入第二等授畿縣尉之類明法出身與兩經同資進士及三禮舉春秋舉與四經同資其茂才秀才請授畿尉之類其宏才請送詞策上中書門下請授諫官史官等禮經舉人若更通諸家禮論及漢以來禮儀沿革者請便授太常博士茂才等三科爲學既優並準五經舉人便授官其雜色出身人曁書判授中縣尉之類判入第三等及蔭高者加一等凡蔭除解褐官外不在用限

一其今舉人所習既從簡易士子趨學必當數倍往時每年諸色舉人主司簡擇常以五百人爲大限此外任收雜色

選人條例

一其前資官及新出身並請不限選數任集庶有才不滯官得其人

一不習經書史無以立身不習法理無以效職人出身以後當宜習法其判問請皆問以時事疑獄令約律文斷決其有既依律文又約經義文理宏雅超然出羣爲第一等其斷以法理參以經史無所虧失粲然可觀爲第二

等判斷依法[illegible]有文彩爲第三等頗紉法式直書可否言雖不文其理無失爲第四等此外不收但如曹判及書題如此則可不得拘以聲勢文律翻失其眞故合於理者數句亦收乖於理者詞多亦捨其倩人暗判人間謂之判羅此最無耻請牓示以懲之

一其授試官及員外官等若悉不許選恐抱才者負屈若並令集則僥倖者頗多當酌事宜取其折中請令所在審加勘責但無偷濫並準出身人例試判送省授官且其九品八品官請同黃衣選人例七品六品官依前資解褐官例五品四品依前資第二政官例其官好惡約判之工拙也

一舊法四品五品官不復試判者以其歷任既久經試固多且官班已崇人所知識不可復爲僞濫矣自有兵難仕進門多僥倖超擢不同往日並請試判待三五年舉選路清然後任依舊法其曾經登科及有清白狀并曾任臺省官幷諸司長官已經選擇並不試依常例處分

一每年天下選人欲赴來冬選則令秋九月依舉人召集審勘責絕其姦濫試時長吏親自監臨皆令相遠絕其口授及替代其第四等以上封送省皆依舉人例處置吏部計天下闕員訖卽重考天下所送判審定等第訖從上等據本色人數收人具名下本道觀察使追之限十月內到並重試之訖取州試判類其書蹤及文體有僞濫者準法處分其合留者依科目資序隨穩便注擬

一其兩都選人不比外州請令省司自試隔年先試一同外州東都選人判亦將就上都考定等第兼類人數明年依例追集重試之還以去秋所試驗其書蹤及詞理則隔年計會替代事亦難爲

一兵興以來士人多去鄉土既因避難所在寄居必欲網羅才能隔年先試令歸本貫爲弊更深其諸色舉選人

並請準所在寄莊寄住處投狀請試舉人既不慮僞濫其選人但勘會符告并責重保知非僞濫即準例處分

一宏詞拔萃以甄逸才進士明經以長學業並請依常年例其平選判入第二等亦任超資授官

一請以隂緒優勞準敕授官者知判劣惡者請授員外官待稍習法理試判合留依資授正員官

一諸合授正員官人年不滿三十請授無職事京官及州府參軍不得授職事官

後論有司或詰於議者曰吏曹所銓者四謂身言書判今外州送判則身言闕失如何對曰夫身言者豈非洪範貌言乎貌謂舉措可觀言謂詞說合理此皆才幹之士方能及此今所試之判不求浮華但令直書是非以觀理識於此既蔽則無貌言斷可知矣書者非理人之具但字體不至乖越即爲知書判者斷決百事眞爲吏所切故觀其判才可知矣彼身言及書豈可同爲銓序哉有司復詰曰王者之盛莫逾堯舜書稱敷納以言爲求才之通軌今以言爲後亦有說乎對曰夫敷納以言者謂引用賢良升於達位方將詢以庶政非言無以知之其唐虞官百咨僉無幾其下小吏官長自求各行敷納事至簡易今吏曹所習輒數千人三銓藻鑒心目難遵酬喧競之不暇又何敷納之有乎其茂才以上學業既優可以言政教接以談論近於敷納矣有司復曰士有言行不差而闕於文學或既有文學而言行未修但以諸科取之無乃未備對曰吏曹所銓必求言行得之既審然後授官則外州遙試未爲通矣今銓衡之下姦濫所萃紛爭劇於獄訟僞濫深於市井法因致此無如之何豈若外州先試兼察其行苟居宅所在則隣伍知之官司耳目易爲采聽古之鄉舉里選方斯近矣且今之新法以學舉者一經舉收以判選者直書可否可謂易矣修言行者心嚮敦固不能爲此餘何足觀者有志性過人足存激勸及躬爲惡行不當舉用者則典章已備但舉而行之耳有司復曰其有效官公清且有能政以其短於詞判不見甄升無乃

闕於事實乎對曰苟能如此最爲公器使司善狀國有常規病在不行耳但令諸道觀察使每年終以有褒貶不得僭濫則善不敵矣問曰試帖經者求其精熟今廢之有何理乎對曰夫人之爲學帖易於誦誦易於講今口問之令其講釋若不精熟如何應對此舉其難者何用帖爲且務於帖則於義不專非演智之術固已明矣夫帖者童穉之事今方授之以職而待以童穉於理非宜有司復曰舊法口問並取通六今取通八無乃非就易之義乎答曰所習者少當務其精止於通六失在鹵莽是以然耳復曰舉人試策例皆五通今併爲一有何理對曰夫事尙實則有功徇虛則益寡試策五通多書問目數立頭尾徇虛多矣豈如一策之內併問之乎

雜議論下

德宗時禮部員外郎沈既濟議曰計近代以來爵祿失之者久矣其失非他在四太而已何者入仕之門太多世冑之家太優祿利之資太厚督責之令太薄夫入仕者多則農工益少農工少則物不足物不足則國貧是以言入仕之門太多禮曰天子之元子士也天下無生而貴者則雖儲貳之尊與士伍同故漢王良以大司徒免歸蘭陵後光武巡幸始復其子孫邑中徭役丞相之子不得蠲戶課而近代以來九品之家皆不征其高廕子弟重承恩獎端居役物坐食百姓其何以堪之是以言世冑之家太優先王制士所以理物也置祿所以代耕也農工商有經營作役之勞而士有勤民致治之憂雖風猷道義士伍爲貴其苦樂利害與工農商等不甚相遠也後代之士乃撞鐘鼓植臺榭以極其歡而農工鞭臂背役筋力以奉其養得仕者如升仙不得仕者如沈泉歡娛憂苦若天地之相遠也是以言祿利之資太厚語曰陳力就列不能者止昔李膺周乘爲刺史守令畏憚觀風投印綬者四十餘城夫豈不懷祿而安榮哉顧漢之法不可偷也自隋變選法則雖甚愚之人蠕蠕然第能乘一勞結一課

獲入選敘則循資授職族行之官隨列拜揖藏俸積祿四周而罷因緣侵漁抑復有焉其罷之日必妻孥輦楚僕馬肥腯而偃仰乎士林之間及限又選終而復始非爲巨害至死不黜故里語謂人之爲官若死然未有不了而倒還者爲官如此易享祿如此厚上法如此寬下斂如此重則人孰不違其害以就其利者乎是以言督責之令太薄旣濟以爲當輕其祿利重其督責使不才之人雖虛坐設位置印綬于旁揖而授之不敢受寬其征徭安其田里使農商百工各樂其業雖以官誘之而莫肯易如此則規求之志不禁而息多仕之門不局而閉夫古今選用之法九流常敘有三科而已曰德也才也勞也而今選曹皆不及焉何以言之且吏部之本存乎甲令雖曰度德居官任才授職計勞升敘其文具矣然考校之法皆在書判簿歷言詞俯仰之間侍郎非通神不可得而知之則安行徐言非德也麗藻芳翰非才也累資積考非勞也按前代選用皆州府察舉及年代久遠訛失滋深至于齊隋不勝其弊凡所署置多由請託故當時議者以爲與其率私不若自舉與其外濫不若內收是以罷州府之權而歸於吏部此矯時懲弊之權法非經國不刊之常典今吏部之法蠹矣復宜掃而更之無容循默坐守刓弊或以爲當今選舉人未土著不必本於鄉閭鑒不獨明不可專於吏部謹按詳度古制折量今宜謂五品以上及羣司長官俾宰臣進敘吏部得參議焉其六品以下或僚佐之屬許州府辟用則銓擇之任悉委於四方結奏之成咸歸於二部必先擇牧守然後授其權高者先署而後聞卑者聽版而不命其牧守將帥或選用非公則吏部兵部得察而舉之夫如是則接名僞命之徒非才薄行之人貪叨賄貨懦弱姦宄下詔之日隨聲而廢通計大數十除八九則人少而員寬事詳而官審賢者自進不肖者不抑而自退除隋權道復古美制則衆才咸得而天下幸甚

選舉雜議七條

一或曰按國家甲令凡貢舉人本求才德不選文詞故律曰諸貢舉人非其人者徒注云謂德行乖僻者也居州郡則廉使升聞在朝廷則以時黜陟用茲懲勸足爲致理有司因循不修厥職寖以訛謬使其陵頽今但修舊令舉舊政則人服矣焉用改作答曰州郡以德行貢士禮闈以文詞揀才試官以帖問求學銓曹以書判授吏俱存甲令何令宜修且惟德無形惟才不器搏之弗得聆之弗聞非在所知焉能辨用今禮部吏部一以文詞貫之則人斯遠矣使臣廉舉但得其善惡之尤者耳每道累歲罕獲一人至如循常諄諄蚩騃愚鄙者或身甚廉謹政爲人蔽者或善爲姦濫祕不彰聞者一州數十人爲常闘焉若銓不委外任不責成不疏其源以導其流而以文字選士循資授職雖口誦律文拳操斧鉞以臨其民無益也非改之不可

二或曰昔後漢貢士諸生試經學文吏試牋奏則舉人試文乃前王之典故而子獨非於今何也答曰漢代所貢乃王官耳凡漢郡國每歲貢士皆拜爲郎分居三署儲才待詔無有常職故初至必試其藝業而觀其能否至於郡國僚吏皆府主所署版檄召用至而授職何常寳貢亦不試練其還州陋邑一掾一尉或津官戍吏皆登銓上省受試而去者自隋而然非舊典也

三或曰若使外州辟召必是牧守親故或權勢囑託或旁隣交質多非實才奈其濫何答曰誠有之也然其濫孰與吏部多請較其優劣且州牧郡守古稱共理政能有美惡之迹法令有殿最之科分憂責成誰敢濫舉設如年多人怠法久弊生天網恢疏容其姦謬舉親舉舊有囑有情十分其人五極其濫猶有一半尚全公道如吏部者十無一焉請試言之凡在銓衡唯徵書判至於補授祗校官資善書判者何必吏能美資歷者寧妨貪戾假使官

資書慨刀筆皆精此爲吏曹至公之選則補授之際官材匪詳或性善緝人則職當主辦或才堪理劇則官授散員或時有相當亦幸中耳非吏曹素得而知也有文無賴者計日可升有用無文者終身不進況其書判多是假手或他人替入或旁坐代爲或臨事解衣或宿期定估才優者一兼四五自製者十不二三況造僞作姦冒名接腳又在其外令史受賂雖積謬而誰尤選人無資雖正名而猶剝又聞昔時公卿子弟親戚隨位高低各有分數或得一人二人三人四人不在放限者禮部明經等亦然俗謂之省例斯非濫歟若等爲濫此百倍而多者也

四或曰吏部有濫止由一門州郡有濫其門多矣若等爲濫豈若杜衆門而歸一門乎答曰州郡有濫雖多門易改也吏部有濫雖一門不可改也何者凡今選法皆擇才於吏部述職於州郡若才職不稱紊亂無任責於刺史則曰官命出於吏曹不敢廢也責於侍郎則曰量書判資考而授之不保其往也責於令史則曰按由歷出入而行之不知其他也黎庶從弊誰任其咎若守牧自用則罪將焉逃必州郡之濫獨換一刺史則革矣如吏部之濫雖更其侍郎無益也蓋九流浩浩不可得知法使之然非主司之過故云門雖多而易改門雖一而不可改者以此

五或曰今人多情故吾恐許其選吏必綱紀紊失不如今日之有倫也答曰不假古義請將目前以言之今諸道節度都團練觀察租庸等使自判官副將以下皆使自銓擇縱其間或有情故大舉其例十猶七全則辟吏之法見行於今但未及於州縣耳利害之理較然可觀何紀之失何綱之紊嚮令諸使僚佐盡授於選曹則安獲鎮方隅之重理財賦之殷也

六或曰頃年常見州縣有攝官皆是牧守所自署置政多苟且不議久長纔始到官已營生計迎新送故勞敝極

矣今令州郡召辟則其弊亦爾奈何答曰國家職員皆禀朝命擢官承乏苟濟一時不日不月事必停省人雖流而責不及續雖著而官不成便身而行不苟何待若職無移奪命自州邦所擢之官便爲己任上酬知己下利班榮爭竭智力人誰不盡今常調之人遠授一職已數千里赴集又數千里之官挈攜妻孥復往勞苦必一周而在路料間歲而停官成名非知己之恩後任可計考而得此之不苟而誰爲苟

七或曰今四方諸侯或有未朝覲者若天下士人既無常調久不得祿人皆怨嗟必相率去我入於他境則如之何答曰善哉問乎夫辟舉法行則搜羅畢盡自中人以上皆有位矣此祿之不及者皆下劣無任之人復何足惜當今天下凋敝之本實爲士人太多何者凡士人之家皆不耕而食不織而衣使下奉其上不足故也大率一家有養百口者有養十口者多少通計一家不減二十人萬家約有二十萬口今有才者既爲我用愚劣者盡歸他人有萬家歸之則有二十萬人隨之食其黍粟衣其絲帛享其祿廩役其人庶我收其賢彼得其愚我滅浮食之口二十萬彼加浮食之人二十萬則我弊益減而彼人益困自古興邦制敵之術莫出於是惟懼去我之不速也夫何患焉

請改革選舉事件

內外文武官五品以上（應非選司注擬者）

右請宰相總其進敘吏部兵部得參議可否

吏部尚書（侍郎）

右請掌議文官五品以上除拜六品以下攢奏兼察舉選用之不公者（諸京司長官及觀察使刺史舉用僚佐有才職不稱背公任私者得察舉彈奏非選

（用濫失不得舉）凡有所察郎中刺舉員外郎判成侍郎尚書署之而後行（諸官長若犯他過使司自當彈奏郎非吏部所察故云非選用濫失不得舉）餘所掌準舊若官長選用濫失有闕而吏部不舉請委御史臺彈之御史臺不舉郎左右丞彈之（按六典御史有糾不當者郎左右丞得彈奏）

兵部尚書（侍郎）

右請掌議武官五品以上除拜六品以下攢奏兼察舉選用之不公者（諸軍衛長官及節度都團練使舉用將校才職不稱背公任私者得察舉彈奏非選用濫失不得舉）凡有所察舉及臺省糾彈如吏部之法餘所掌準舊

禮部每年貢舉人

右並請停廢有別須經藝之士請於國子監六學中銓擇（國子學太學四門學律學書學算學）

兵部舉選

右請停廢（昔隋置折衝府分領天下所以散兵及唐武后昇平置武舉恐人之忘戰則武官武選本未可徵今內外邦畿皆有師旅偏裨將校所在至多誠宜設法滅除豈復張門誘入況若此曹又非驍雄徒稱武官不足守禦雖習弓矢不堪戰鬭而坐享祿俸規避征徭今請悉停以絕姦利）

京官六品以下（應合選司注擬者）

右請各委本司長官自選用初補稱攝然後申吏部兵部吏部兵部奏成乃下敕牒并符告於本司是爲正官考從奏成日計凡攝官俸祿各給半

府州佐官（別駕少尹五府司馬亦令不在此例）

右自長史以下至縣丞縣尉（諸州長史司馬或雖是五品以上官亦同六品官法）請各委州府長官自選用不限土客其申報正攝之制與京官六品以下同其邊遠羈縻等州請兼委本道觀察使共銓擇補授上州省事市令中州參軍博士下州判司

不在此例

中下縣丞以下及關津鎮戍官等

右請本任刺史補授訖申吏部兵部吏部兵部給牒然後成官並不用聞奏其員數不得踰舊制雖吏部未報並全給祿俸若承省牒在任與正同去任後不得稱其官若州司以勞效未著而不申者請不限年月並聽之

州縣

右請準舊令州為三等（上中下）縣為五等（赤畿上中下）其餘緊望雄輔之名請廢（夫等級繁多則仕進淹滯使其周歷郎務速遷官非久安政亦苟且請減其級以勞能心則官達可期羣才無壅）

六品以下官資歷

右並請以五周為滿（唐虞遷官必以九載魏晉以後皆經六周唐家因隋為四近又減削為三考今三四則太少六九則太多請限五周庶為折中）其遷轉資歷請約修舊制（修舊制謂遷轉資次也但以一官未滿即任召用並無遷數）若才行治績有尤異者請聽超遷每長官代換其舊僚屬若有負犯及不稱職者請任便替若無負犯皆待考滿未滿者不得替

諸道使管內之人及州縣官屬有政理尤異識略宏通行業精修藝能超絕及懷才未達隱德邱園或堪充內官不稱州縣者並申送吏部將校偏裨有兵謀武藝或堪充宿衛可為統帥者申送兵部

右請不限少多各令長官具述才行謀略舉送朝廷皆申上吏部兵部各設官署以處之審量才能銓第高下每官職有闕及別須任使則隨才擢用（如漢光祿勳領三署郎）稱舉者舉主加階進爵得賢俊者遷其官（若自用僚屬雖得賢不賞）

禁約雜條

一諸使及諸司州府長官舉用僚屬請明書事迹德行才能請授某官某職皆牒中吏部兵部若諸使奏官兼帶職掌者即以職掌郎其文武不計本官帶州縣職任申吏部帶軍職即申兵部吏部兵部騰其詞而奏云得某使某曹司某州府狀稱以元狀人入按每使每司每州各為一簿

一所舉官吏在任日有行迹乖謬不如舉狀及犯罪至徒以上者請兼坐舉主其所犯人自依常法本條處分一人奪祿一年諸使無縣者準三品官以料錢折納依時估計二人奪賜無賜者貶其色降紫從緋降緋從綠降綠從碧三人奪階及爵有爵無階有階無爵者加奪賜及勳四人解見任職事官已上分者並追解之五人貶官節度觀察使降為刺史刺史降為上佐皆以遠州六人除名有犯贓罪至流以上者倍論之倍謂一人從二人之法二人從四人之法三人從六人之法罪止三人若舉用後續知過謬具狀申述及自按劾者請勿論此所謂知不審舉用失悞者

一所舉官有因姦納賂而舉者有親故非才而舉者有容受囑託而舉者有所知不善而故舉者有犯一科請皆以罔上論不在官贖限囑託舉者兩俱為首規求者為從

杜佑評曰夫人生有欲無君乃亂君不獨治故建庶官昔在唐虞皆訪於衆則舜舉八元八凱四岳之舉夔龍稷契蓋所用人之大略也降及三代擇於鄉庠然後授任其制漸備秦漢之道雖不師古閭塾所推猶本乎行而郡國佐吏並自奬擢備嘗試效乃登王朝內官有僚屬者亦得徵求俊彥暨于東漢初置選職推擇之制尚習前規左雄議以限年其時不致謬舉所以二漢號為多士魏晉設九品置中正蓋論閥閱罕考行能選曹之任益為崇重州郡之刺史太守內官之卿尹大夫咸吏部所署而辟召及鄉里之舉舊式不替永嘉之後天下幅裂三百餘祀方鎮混同中間各承正號凡有九姓大抵不變魏晉之法皆亂多治少諒無足可稱夫文質相矯有如循環教化所由興衰是繫自魏三主俱好屬文晉宋齊梁風流彌扇體非典雅詞尚綺麗澆訛之弊極於隋世且三代以來憲章可舉唯兩漢至繼漢之盛莫若有唐惜乎當創業之初承文弊之極可謂遇其時矣羣公不議救弊以質

而乃因習尚文風教未淳慮由於此細觀往昔論選舉者無代無之或云官繁人困要省吏員或云等級太多患在速進或云守宰之職所擇殊輕或云以言取人不如求行是皆能知其失莫究所失之由何者按秦法唯農與戰始得入官漢有孝悌力田賢良方正之科乃時令徵辟而常歲郡國率二十萬口貢止一人約計當時推薦天下纔過百數則考精擇審必獲器能自茲厥後轉益煩廣開元天寶之中一歲貢舉凡有數千而門資武功藝術胥吏衆名雜目百戶千途入爲仕者不可勝紀比於漢代且增數十百倍安得不重設吏職多置等級遞立選限以抑之乎常情進趨共慕榮達升高自下由邇陟遐固宜驟歷方至何暇淹留著績秦氏列郡四十兩漢郡國百餘太守入作公卿郎官出宰縣邑便宜從事闊略其文無所可否責以成效寄委斯重酬奬亦崇今之剖符三百五十郡縣差降復爲八九邑之俊乂不得有之事之利病不得專之八使十連舉動咨稟地卑禮薄勢下任輕誠曰徒勞難階超擢容易而授理固然也始後魏崔亮爲吏部尚書無問賢愚以停解日月爲斷時沈滯者皆稱其能魏之失才實從亮始洎隋文帝素非學術盜有天下不欲權分罷州郡之辟廢鄉里之舉內外一命悉歸吏曹纔厠班列皆由執政則執政參吏部之職吏部總州郡之權因究體國推誠代天理物之本意是故銓綜失敘受任多濫豈有萬里封域九流叢湊掄材授職仰成吏曹以俄頃之周旋定才行之優劣求其無失不亦謬歟爾後有司尊賢之道先於文華辯論之方擇於書判廓然超尙其流猥雜所以蹈經號爲倒拔徵詞同乎射覆置循資之格立選數之制壓例示其定限平迴絕其踰涯或糊名考覈或十銓分掌苟濟其末不澄其源則吏部尊總是作程之弊者文詞取士是審才之末者書判又文詞之末也凡爲國之本資乎民甿民之利害繫乎官政欲求其治在久其任欲久其任在少等級欲少等級在精選擇欲精選擇在減名目俾士寡而農工商衆始可以省吏員

始可以安黎庶矣誠宜斟酌治亂詳覽古今推仗至公矯正前失或許辟召或令薦延舉有否臧論其誅賞課績以考之升黜以勵之拯斯刓敝其效甚速實爲大政可不務乎

學校

有虞氏大學爲上庠小學爲下庠夏后氏大學爲東序小學爲西序商制大學爲右學小學爲左學又曰瞽宗周制大學爲東膠小學爲虞庠又云天子曰辟雍王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉古之教者家有塾黨有庠遂有序國有學漢高帝以叔孫通爲奉常諸弟子共定禮儀者咸爲選首其後亦未遑庠序之事至孝文時頗登用文學之士然帝本好刑名之言及孝景不任儒學竇太后又好黃老術故諸博士具官待問未有進者武帝立後竇太后崩田蚡爲丞相黜黃老刑名百家之言延儒者百數乃因舊博士置弟子五十人太常擇年十八以上儀狀端正者補博士弟子昭帝舉賢良文學增博士弟子員數滿百人至成帝時劉向請興辟雍設庠序帝下公卿議會向病卒成帝末增弟子員三千人歲餘如故及王莽爲宰衡欲耀衆庶興遂辟雍增元士之子得受業如弟子甲乙之科後漢質帝本初元年梁太后詔大將軍以下至六百石悉遣子弟就學每春秋輒於鄉射月一享會以此爲常有勸勉進用之端於是遊學者增至三萬餘生然章句漸疏而多以浮華相尚儒者之風蓋衰矣桓帝建和初詔諸學生課試補官永壽二年復課試諸生補郎舍人獻帝建安中侍中鮑衡奏按王制立大學小學自王太子以下皆教以詩書而升之司馬謂之賢者任之以官故能致刑措之盛立太平之化也今學博士並設表章而無所教授兵戎未戢人並在公而學者少可聽公卿二千石六百石子弟在家者及將校子弟見爲郎舍人者皆可聽詣博士受業其高才秀達學通一藝太常爲作品式從之晉摯虞決疑云漢初置博士而

無弟子後置弟子五十人與博士俱共習肄禮儀又增滿五百人漢末至數千人魏文帝黃初五年立太學於洛陽時慕學者始詣太學為門人滿二歲試通一經者稱弟子不通者罷遣弟子滿二歲試通二經者補文學掌故不通者聽隨後輩試試通二經亦得補掌故滿三歲試通三經者擢高第為太子舍人不第者隨後輩復試試通亦為太子舍人舍人滿二歲試通四經者擢其高第為郎中不通者隨後輩復試試通亦為郎中郎中滿二歲能通五經者擢高第隨才敘用不通者隨後輩復試試通亦敘用晉武帝初太學生三千人泰始八年有司奏太學生七千餘人才任四品聽留詔曰已試經者留之大臣子弟堪受教者令入學其餘遣還郡國咸寧二年起國子學周禮國之貴游子弟故曰國子東晉元帝時太常賀循上言尚書被符經置博士一人又多故歷紀儒道荒廢學者能兼明經義者少今宜周禮儀禮二經置博士二人春秋三傳置三人其餘則經置一人合八人太常車胤上言按二漢舊事博士之職唯舉明經之士遷轉各以本資初無定班魏及中朝多以侍中常侍儒學最優者領之今博士八人愚謂宜依魏氏故事擇朝臣一人經學最優者不繫位之高下常以領之每舉太常共研厥中其餘七人自依常銓選大興初欲修立學校唯周易王氏尚書鄭氏古文孔氏毛詩周官禮記論語孝經鄭氏春秋左傳杜氏服氏各置博士一人其儀禮公羊穀梁及鄭易皆省不置博士孝武帝太元初於中堂權立行太學行釋奠禮于時無復國子生置太學生六十人國子生權銓大臣子孫六十人行事訖罷其國子生見祭酒博士單衣角巾執經一卷以代手版自穆帝至孝武並以中堂為太學太元九年尚書謝石請興國學以訓胄子頒下州郡普修鄉校帝納其言明年選公卿二千石子弟為生然品課無章君子恥與其列國子祭酒殷茂上言臣聞舊制國學生皆取冠族華胄比列皇儲中間混雜蘭艾遂令人情恥之詔雖褒納終不施行宋武帝詔有司立學未就而崩文帝元嘉二十年立國學二十七年廢明帝泰始中初置總明觀祭酒一

人有道儒文史四科科置學士十人齊高帝建元四年詔立國學置學生百五十人取王公以下子孫年十五以上二十以下家去都二千里為限帝崩乃以國諱廢學武帝永明三年詔立學乃省總明觀召公卿以下子弟置生二百二十人其年秋中悉集東昏侯永元初詔依永明舊事廢學時有司奏國學太學兩存焉（領國子助教曹思文上表曰太學之興國學斯是晉代殊其士庶異其貴賤耳然貴賤士庶皆須教之國學太學兩存可也時太尉王儉復依晉代國子生單衣角巾執經代手版）後魏道武帝初定中原始於平城立太學置五經博士生員千餘人天興二年春增國子太學生員三千太武始光三年別起太學於城東後徵盧元高允等令州郡各舉才學於是人多砥礪儒術轉興獻文帝天安初立鄉學郡置博士二人助教二人學生六十人後令大郡學立博士二人助教四人學生百人次郡立博士二人助教四人學生八十人中郡博士一人助教三人學生六十人下郡立博士一人助教一人學生四十人郡縣學始乎此矣孝文太和中改中書為國子又開皇子之學及遷都洛邑立國子太學四門小學隋文帝開皇中國子寺不隸太常自前代皆屬太常也唐武德元年詔皇族子孫及功臣子弟於祕書外省別立小學七年詔諸州縣及鄉並令置學有明一經以上者有司試策加階敘貞觀五年太宗數幸國學遂增築學舍千二百間國學太學四門亦增生員其書算各置博士凡三千三百六十員其屯營飛騎亦給博士授以經業無何高麗百濟新羅高昌吐蕃諸國酋長亦遣子弟請入國學凡八千餘人國學之盛近古未有龍朔二年東都置國子監丞主簿錄事各一員四門博士助教四門生三百員俊士二百員置弘文館於上臺生徒三十人置崇文館於東宮生徒二十人（皆以皇族緦麻以上親皇太后皇后大功以上親散官一品中書門下平章事六尚書功臣身食實封者京官職事正三品供奉官三品子孫京官職事從三品中書黃門侍郎子孫爲之並尚書省補）西京國子監領六學（生徒皆尚書省補）一曰國子學生徒三百人（分習五經一經六十人以文武官三品以上及國公子孫從二品以上之曾孫爲之）二曰太學生徒五百人（每一經百人以四品五品及郡縣公子孫從三品之曾孫爲之）三曰四門學

生徒千三百人分經之制與大學同其五百人以六品七品及侯伯子男之子爲之其八百人以庶人之俊造者爲之四曰律學生徒五十人取年十八以上二十五以下以八品九品子孫及庶人之習法令者爲之五曰書學生徒三十人以習文字者爲之六曰算學生徒三十人以習計數者爲之凡二千二百一十人州縣學生徒有差州縣學生門蔭與律書算學同諸生皆限年十四以上十九以下皆郡縣自補京都八十員大都督中都督府上郡各六十員下都督府中郡各五十員下郡四十員京縣五十員上縣四十員中縣三十員下縣二十員也凡諸學皆有博士助教授其經藝每歲仲冬郡縣館監課試其成者長吏會屬僚設鄉飲之禮而薦送之

開元七年十月皇太子詣國學行齒胄禮二十六年正月敕文天下州縣每一鄉之內里別各置一學仍擇師資令其教授天寶初明經進士習爾雅九載國子監置廣文館知進士業博士助教各一人十二載七月舉人不得充鄉貢皆補學生四門俊士停之永泰二年正月敕諸道節度觀察都督防禦使等子弟并宰相朝官及神策六軍子弟欲習業者自今以後並令補國子學生欲其業重籝金器成琢玉其中身雖有官欲附學讀書者聽其學官委中書門下即簡擇行業堪爲師範者充數學生員數多少所習經業考試等第并所供糧料各委本司作事件聞奏

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

刑法略第一

歷代刑制　肉刑議　赦宥

歷代刑制

黃帝以兵定天下此刑之大者陶唐以前未聞其制虞舜聖德聰明建法曰象以典刑流宥五刑鞭作官刑扑作教刑金作贖刑眚災肆赦怙終賊刑欽哉欽哉惟刑之恤哉於是流共工于幽州放驩兜于崇山竄三苗于三危殛鯀于羽山四罪而天下咸服又五流有宅五宅三居惟明克允　夏啟即位有扈不道誓衆曰不用命戮于社後又作禹刑　商作湯刑洎紂無道迺重刑辟有炮烙之刑　周秋官之職建三典正月之吉始和布刑于邦國都鄙乃揭刑象之法于象魏使萬民觀之浹旬而斂又執旌節以宣布于四方而憲邦之刑禁一曰刑新國用輕典二曰刑平國用中典三曰刑亂國用重典凡盜賊軍鄉邑及家人殺之無罪凡報仇讎者書於士殺無罪凡殺其親者焚之殺王之親者磔之殺人者踣諸市三日傷人見血不以告者攘獄遏訟者告而誅之坐為盜賊者其孥男子入於罪隸女子入于舂槀凡有爵者與七十者與未齓者皆不為奴五刑之法墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百髡罪五百凡二千五百所謂刑平國用中典者也墨者使守門劓者守關宮者守內刖者守囿髡者守積（王之同族不處宮刑是不翦其類也但髡頭而已凡王族皆於隱處罰之故使守積音恣）穆王享國百年耄荒命呂侯作刑訓夏贖刑（訓夏禹贖刑之法從輕也）墨罰之屬千劓罰之屬千剕罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬三千（多於初制五百章）其後又作

九刑正刑五及流贖鞭扑 孔子曰大罪有五而殺人爲下逆天地者罪及五代誣神鬼者罪及四代逆人倫者罪及三代亂教化者罪及二代手殺人者罪止其身又曰析言破律亂名改作執左道以亂政者殺作淫聲造異服設怪伎奇器以蕩上心者殺行僞而固言僞而辯學非而博順非而澤以惑眾者殺假於鬼神時日卜筮以疑人者殺此四誅者不待時不以聽 秦文公二十年法初有三族罪張晏曰父母兄弟妻子如淳曰父族母族妻族 武公三年誅三父等而夷三族以其殺出子甯公子三長武公爲太子次德公次出子甯公卒大庶長弗忌威壘三父廢太子而立出子爲君後三父等復共殺出子立武公 孝公初衛鞅請變法令令人爲什伍而相收司連坐不告姦者腰斬告姦者與斬敵首同賞匿姦者與降敵同罰人有二男以上不分異者倍其賦有軍功者各以律受上爵爲私鬭者各以輕重被刑大小戮力本業耕織致粟帛多者復其身事末利及怠而貧者舉以爲收孥宗室非有軍功論不得爲屬籍明尊卑爵秩等級各以差次名田宅臣妾衣服以家次有功者尊榮無功者雖富無所芬華令既具未布恐人之不信已乃立三丈之木於國都市南門募人有能徙者與五十金以明不欺秦人初言令不便者以千數於是太子犯法衛鞅曰法之不行自上犯之將法太子太子君嗣也不可施刑刑其傅公子虔黥其師公孫賈明日秦人皆趨令行之令初下有言令不便者有來言令便者衛鞅曰此皆亂化之人也盡遷於邊城其後人莫敢議令甘龍杜摯極非之令之初作一日臨渭刑七百餘人百姓皆苦之居三年道不拾遺山無盜賊家給人足勇於公戰怯於私鬭秦人大治而大悅魏文侯師李悝撰次諸國法著法經皆罪名之制也商君受之以相秦具魏世譜中 始皇即位遣將成蟜擊趙反死屯留軍吏皆斬及戮其屍士卒死皆戮其屍 其後嫪毐作亂敗其徒二十人皆梟首車裂徇滅其宗輕者爲鬼薪取薪給宗廟爲鬼薪律曰鬼薪作二歲 後又體解荊軻及平六國制藏詩書及偶語棄市以古非今者族吏見知不舉與同罪令下三十日不燒黥爲城旦髡鉗輸邊築長城城旦四歲刑也 燕人盧生竊言始皇樂以刑殺爲威因亡去

始皇聞之怒詔生在咸陽者四百六十餘人皆坑之其後東君星隕爲石或刻其石曰始皇死始皇盡誅石旁人
胡亥立以趙高爲郎中令更變律令有罪者相坐收族又羣盜起胡亥責李斯斯懼上書請行督責刑者相半其
後趙高譖斯具五刑腰斬夷其三族　漢高祖初入咸陽約法三章曰殺人者死傷人及盜抵罪餘削秦法兆民
大悅然大辟尚有三族之誅先黥劓斬左右趾笞殺梟其首葅其骨肉於市其誹謗詈詛又先斷舌故謂之具五
刑彭越韓信之屬皆受此戮其後又制曰有耏罪以上請之髡其耏鬢曰耏後以三章之法不足禦姦遂令蕭何攟摭秦
法取其宜於時者作律九章惠帝二年制曰今法有誹謗妖言之罪過誤之言以爲妖言是使衆臣不敢盡情而上無由聞
過失也其除之又制上造以上及內外公孫耳孫有罪當刑及當城旦舂者皆耐爲鬼薪白粲上造爵滿十六者也耳孫元孫之子
循今以上造有功勞內外孫有骨肉屬連故事從其輕也城旦舂旦起行治城舂者婦人不參外也但舂作米皆四歲刑也今皆就鬼薪白粲鬼薪已具上白粲坐擇米使正白爲粲皆三歲刑也人年七十以上
若不滿十歲有罪當刑者全之除挾書律挾藏也秦律敢挾書者棄市　呂太后初除三族罪文帝制民有犯法已論其父母妻
子同產坐之及收孥律令宜除之孥子也秦法一人有罪收其家罪疑者從輕於是刑罰大省斷獄四百又感齊女淳于緹縈之
言除肉刑定律曰諸當完者完爲城旦舂以完易髡以笞代劓以釱左右趾代刖今既完矣不復云以完代完此當言髡者完之矣曰當黥者髡鉗爲城旦舂
當劓者笞三百當斬左趾者笞五百當斬右趾及殺人先自告及吏受賕枉法守縣官財物而卽盜之已論命復
有笞罪者皆棄市命者名也成其罪也罪人獄已決完爲城旦舂滿三歲爲鬼薪白粲鬼薪白粲一歲爲隸臣妾隸臣妾一
歲免爲庶人男子爲隸臣女子爲隸妾隸臣妾滿二歲爲司寇司寇一歲及作如司寇二歲皆免爲庶人罪降爲司寇故一歲正司寇故二歲其
亡逃及有罪耐已上不用此令在本罪中又重犯者也是後外有輕刑之名內實殺人斬右趾者又當死斬左趾者笞五百
當劓者笞三百率多死笞數既多亦不活　景帝制改定律笞五百曰三百笞三百曰二百猶尚不全自今吏及諸有秩皆

受其官屬所治所行所將行謂按察夏孟反其餘飲食計償費勿論計所費而償其直勿論罪他物若買故賤賣故貴皆坐贓爲盜他物謂非飲食吏遷徙免罷受其故官屬所將監治送財物奪爵爲士伍免之謂奪其爵令爲士伍又免其官職即今律所謂除名也士伍者言從士卒之伍無爵罰金二斤沒入所受有能捕告畀其所受贓其後罷磔曰棄市先此諸死刑皆磔之於市今罷之若妖逆則磔之磔謂張其尸也復下詔曰長老人所尊也鰥寡人所憐也其著令年八十以上八歲以下孕者未乳乳產師侏儒樂師瞽者侏儒短人不能走當鞠繫者頌繫之頌讀曰容容寬不桎梏罪死欲腐者許之如腐木不生實矣六年定鑄錢僞黃金棄市律又以笞者或至死未畢復減笞三百曰二百笞二百曰百其定箠令箠長五尺其本厚一寸其末薄半寸皆平其節笞臀先時笞背畢一罪乃得更人更人更易行笞人自是笞者得全然死刑既重而生刑又輕人易犯之孝武調發煩數民窮犯法遂令張湯趙禹條定法令作見知故縱監臨部主之法見知人犯法不告爲故縱而所監臨部主有罪幷連坐緩深故之罪孝武欲急刑吏深害及故入人罪者皆寬緩之急縱出之誅律令凡三百五十九章蕭何本定律九篇叔孫通又加十八篇張湯又撰越宮律二十七篇趙禹撰朝律六篇合爲六十篇大辟四百九條千八百八十二事死罪決事比萬三千四百七十二事比以例相比況文書既繁主者不能遍睹或罪同而論異孝昭制子首匿父母妻匿夫孫匿大父母皆勿坐其父母匿子夫匿妻大父母匿孫罪誅死皆上請宣帝患刑法不一置廷平四人平之成帝鴻嘉初又定令年未滿七歲賊鬬殺人及犯殊死者上請廷尉以聞得減死合於三赦劣弱老眊之人此皆法令稍定近古而便人者也哀帝綏和二年除誹謗抵欺法平帝元始中制曰前詔有司復貞婦歸女徒誠欲以防邪僻全貞信及眊悼之人刑罰所不加聖王之所制也惟苛暴吏多拘繫犯法者親屬婦人老弱其明敕百僚婦女非身犯法及男子年八十以上七歲以下家非坐不道詔所名捕他皆無得繫名捕謂下詔特所捕也其當驗者即驗問就所居而問之定著令王莽居攝翟義劉信起兵討莽爲莽敗之夷三族其後陳良終帶叛入匈奴莽求得行焚如之刑具峻酷篇

後漢光武留心庶獄然自王莽篡位之後舊章不存法網弛縱無以懲肅梁統上

疏曰臣竊見元帝初元五年輕殊死刑三十四事哀帝建平元年輕殊死刑八十一事其四十二事手殺人者減一等自後人輕犯法吏易殺人臣愚以爲刑罰不苟務輕務其中也是以五帝有流殛放殺之誅三王有大辟刻肌之刑所以爲除殘去亂也高帝定法傳之後代文帝遭世康平因時施恩省肉刑相坐之法天下幾平武帝值中國全盛征伐遠方百姓罷弊豪傑犯禁姦吏弄法故重遁匿之科著知縱之律宣帝履道要以御海內臣下奉憲不失繩墨天下稱安孝元孝哀即位日淺丞相王嘉等便以數年之間虧除先帝舊約定令斷律凡百餘事臣取其尤妨政者條奏伏請擇其善者而從之定不易之典時廷尉議以爲宗刑峻法非明王急務遂罷之章帝時郭躬條奏請重文可從輕者三十一事著于令陳寵又代躬爲廷尉帝納寵言制除鉆鑽諸慘酷之科解妖惡之禁又除文致請讞五十餘事著于令寵復校律令刑法溢於甫刑者奏除之曰今律令犯死刑者六百一十耐罪千六百九十八贖罪以下二千六百八十一溢於甫刑千九百八十九其四百一十大辟千五百七耐罪七十九贖罪請令三公廷尉集平律令可施行者大辟二百耐罪贖罪二千八百合爲三千其餘千九百八十九事悉可詳除會寵得罪遂寢寵子忠復爲尚書略依寵意奏上三十三條爲決事比比例也必寐反以省讞之弊又上除蠶室刑西漢文景已除宮刑今復除蠶室刑者是當時雖有文而未悉斷武帝時司馬遷犯法下蠶室則其事矣今申明除之獻帝初應劭又刪定律令撰具律本章句尚書舊事廷尉版令決事比例司徒都目五曹詔書及春秋折獄凡二百五十篇又集議駁三十篇以類相從凡八十二事於是舊事存焉曹公秉政欲復肉刑陳羣深陳其鍾繇便亦贊成之孔融王修不同其議遂止於是乃定甲子科犯釱左右趾者易以木械是時乏鐵故易以木焉又以漢律太重故令依律論者聽得科半使半減也　魏文帝受禪後有大女劉朱撾子婦酷暴前後三婦自殺論朱減死作尚方因是下

愁毒殺人減死之令明帝改士庶罰金之令男聽以罰代金婦人加笞還從鞭督之例以其形體裸露故也時所用舊律其文起自魏文侯師李悝撰次諸國法著經以爲王者之政莫急於盜賊故其律始於盜賊頃刻追捕故著囚捕二篇其輕狡越城博戲借假不廉淫侈踰制以爲雜律一篇又以具其加減是故所著六篇而已然皆罪名之制也商君傳習以爲秦相漢承其制蕭何定律除參夷連坐之罪增部主見知之條益事律擅興廐戶三篇合爲九篇叔孫通益律所不及傍章十八篇張湯越宮律二十七篇趙禹朝律六篇合爲六十篇又漢時決事爲令甲以下三百餘篇及司徒鮑昱撰嫁娶辭訟決爲法比都目凡九百六卷世有增損輕重乖異而通條連句上下相蒙雖大體異篇實相採入盜律有賊傷之例賊律有盜章之文興律有上獄之法廐律有逮捕之事若此之比錯糅無常後人生意各爲章句叔孫宣郭令卿馬融鄭康成諸儒章句十有餘家家數十萬言凡斷罪所當由用者合二萬六千二百七十二條七百七十三萬二千二百餘言言數益繁覽者益難天子於是詔但得用鄭氏章句不得雜用餘家衛覬又奏曰刑法者國家之所貴重而私議之所輕賤獄吏者百姓之所系命而選用者之所卑下請置博士轉相教授然而律文煩廣事比衆多離本依末決獄之吏如廷尉獄吏范弘受囚絹二丈附輕法論獄吏劉象受屬偏考囚張茂物故附重法論之弘象雖皆棄市而輕枉者相繼其後天子又下詔改刑制命陳羣劉卲等刪約舊科旁採漢律定爲魏法制新律十八篇州郡令四十五篇尚書官令軍中令合百八十餘篇其序略曰舊律所以難知者由於六篇篇少故也篇少則文荒文荒則事寡事寡則罪漏故集罪例以爲刑名冠於律首凡所定增十三篇就故五篇合十八篇於正律九篇爲增於旁章科令爲省矣更依古義制爲五刑其死刑有三髡刑有四完刑作刑各三贖刑十一罰金六雜抵罪七凡三十有七名以爲律首司馬景王輔政時犯大

逆者其法誅及已出之女毌丘儉之誅其子甸妻荀氏應坐死其族兄顗通表魏帝以乞其命詔聽離婚荀氏所

生女芝爲潁川太守劉子元妻亦坐死以懷姙繫獄荀氏辭詣司隸校尉何曾乞恩求沒爲官婢以贖芝命曾哀之使主簿程咸上議曰臣以爲女人有三從之義無自專之道出適他族降父母之服所以明外成之節也而父母有罪則追刑夫黨見誅又隨戮一人之身內外受辟女既產育則他族之母無辜受戮傷孝子之心且男既不得罪於他族而女獨嬰戮於二門臣以爲在室宜從父之誅既醮可隨夫之罰於是詔有司改定律令司馬文王繼業魏政患前代律令煩雜陳羣劉邵雖經改革而科網太密於是命賈充鄭沖荀顗荀勗羊祜王業杜友杜預裴楷周雄郭頎成公綏柳軌榮邵等定法令就漢九章增十一篇仍其族類正其體號合三十篇六百三十條二萬七千六百五十七言蠲其苛穢歸於益時其餘未宜除之者若軍事田農酤酒未得皆從人心權設其法太平當除故不入律悉以爲令施行制度以此設教違令有罪則入律也其常事品式章程各進其府爲故事減梟斬族誅從坐之條除謀反適養母出女嫁皆不復還坐父母棄市省禁錮相告之條去捕亾亾沒爲官奴婢之制輕過誤老小女人當罰金杖者皆令半之重姦伯叔母之令棄市淫寡女三歲刑崇嫁娶之要峻禮教之防準五服以制罪也凡律令合二千九百二十六條十二萬六千三百言六十卷故事三十卷　晉武帝泰始三年賈充等修律令成帝親自臨講使裴楷執讀四年正月大赦天下乃班新律其後明法掾張斐又注律表上之其要曰律始於刑名者所以定罪制也終於諸侯者所以畢其政也是以經略罪法之輕重正加減之等差明發衆篇之多義補其章條之不足較舉上下綱領其犯盜賊詐偽請賕者則求罪於此作役水火畜養守備之細事皆求之作本名告訊爲之心舌捕繫爲之手足斷獄爲之定罪名例齊其法制自始及終往而不窮變動無常周流四極上

下無方不離于法律之中其知而犯之謂之故意不以爲然謂之失違忠欺上謂之謾背信藏巧謂之詐虧禮廢節謂之不敬兩訟相趣謂之鬬兩和相害謂之戲無變斬擊謂之賊不意誤犯謂之過逆節絶理謂之不道陵上僭貴謂之惡逆將害未發謂之戕唱首先言謂之造意二人對議謂之謀制衆建計謂之率不和謂之彊攻惡謂之略三人謂之羣取非其物謂之盜貨財之利謂之贓凡二十者律義之較名也五刑不簡正于五罰五罰不服正于五過意善功惡以金贖之故律制生罰不過十四等死刑不過三徒加不過六囚加不過五累作不過十一歲累笞不過千二百刑等不過一歲金等不過四兩夫操刀執繩刀妄加則傷物繩妄彈則侵直梟首者惡之長斬刑者罪之大棄市者死之下髡作者刑之威贖罰者誤之誡王者立此五刑所以寶君子而逼小人也五刑成章輒相依準法律之義也　東晉元帝爲丞相在江東承制時百度草刱議斷不循法律人立異議高下無狀主簿熊遠奏曰自軍興以來臨事改制朝作夕改至於主者不敢任法每輒關諮委之大官非爲政之體若本曹處事不合法令監司當以法彈違不得動用關塞以壞成事按法蓋麤術非妙道也矯割物情以成法耳若每隨物情輒改法制此爲以情壞法法之不一是謂多門開人事之路廣私請之端非先王立法之本意也凡爲駮議者若違律令節度當合經傳及前比故事不得任情以破成法愚謂宜令錄事更立條制諸立議者皆當引律令經傳不得直以情言無所依準以虧舊典也是時帝以權宜從事尚未能從而河東衛展爲晉王大理考擿故事有不合情者又上書論之元帝令曰先自元康以來事故荐臻刑禁滋蔓大理所上宜朝堂會議蠲除詔書不可用者此孤所虛心者也　宋文帝時蔡廓爲侍中建議以爲鞫獄不宜令子孫下辭明言父祖之罪自今但令家人與囚相見無乞鞫之詳便足以明伏罪不須責家人下辭朝議咸以爲允從之時王弘上疏曰主守偷五疋常偷

四十疋並死太重請加主守至十疋常偷至五十疋謝莊爲都官尚書奏改定州獄曰舊官長竟囚畢郡遣督郵案驗仍就施行督郵賤吏非能異於官長雖有案驗之名而無刑究之實愚謂此制宜革自今入重之囚縣考正畢以事言郡并送囚身委二千石親臨覆辯必收聲吞釁然後就戮若二千石不能決乃度廷尉神州統外移之刺史刺史有疑亦歸臺獄必令死者不怨而生者無恨　齊武帝令删定郎王植之集注張杜舊律合爲一書凡千五百三十條事未施行其文殆滅　梁武帝制依周漢舊事有罪者贖其科凡在官身犯罰金鞭杖督之罪悉入贖停罪其臺省令史士卒欲贖者聽之時齊時舊郎蔡法度能言齊王植之律於是使損益舊本以爲梁律天監初又令王亮等定爲二十篇一曰刑名二曰法例三曰盜劫四曰賊叛五曰詐僞六曰受賕七曰告劾八曰討捕九曰繫訊十曰斷獄十一曰雜十二曰戶十三曰擅興十四曰毁亾十五曰衞宮十六曰水火十七曰倉庫十八曰廐十九曰關市二十曰違制其制刑爲十五等之差棄市以上爲死罪大罪梟其首次棄市刑二歲以上爲耐罪言各隨伎能而任使之也有髠鉗五歲刑笞二百收贖絹男子六十疋又有四歲刑男子四十八疋又有三歲刑男子三十六疋又有二歲刑男子二十四疋罰金一兩以上爲贖罪贖死者金二斤男子十六疋贖髠鉗五歲刑笞二百者金一斤十二兩男子十四疋贖四歲刑者金一斤八兩男子十二疋贖三歲刑者金一斤四兩男子十疋贖二歲刑者金一斤男子八疋罰金十二兩者男子六疋罰金八兩者男子四疋罰金四兩者男子二疋罰金二兩者男子一疋罰金一兩者男子二丈女子各半之五刑不簡正于五罰五罰不服正于五過以贖論故爲此十四等之制又九等之差一歲刑半歲刑百日刑鞭杖二百鞭杖一百鞭杖五十鞭杖三十鞭杖二十鞭杖十又有八等之差一曰免官加杖督一百二曰免官三曰奪勞百日杖督一百四曰杖督一百五曰杖督五十六

曰杖督四十七曰杖督二十八曰杖督十其鞭有刑鞭法鞭常鞭凡三等之差刑鞭生革廉成法鞭生革去廉常鞭熟靼不去廉皆作鶴頭紐長一尺一寸梢長二尺七寸廣三寸靶長尺五寸杖皆用生荊長六尺有大杖法杖小杖三等之差大杖頭圍寸三分小頭八分半法杖圍寸二分小頭五分小杖圍寸一分小頭極杪諸督罰大罪無過五十三十小者二十當笞二百以上者皆半餘半後決中分鞭杖老小於律令當行鞭杖罰者皆半之其制鞭制杖法鞭法杖自非特詔皆不得用士人有錮禁之科亦以輕重爲差其犯清議則終身不齒凡定罪二千五百二十九條又有令三十卷其後除贖罪之科　陳武帝令尚書删定郎范果參定律令又令徐陵等知其事制律三十卷科三十卷其制惟重清議禁錮之科若縉紳之族犯虧名教不孝及內亂者終身不齒自餘一用梁法當刑於市者夜須明雨須晴晦朔日八節六齋日月在張心日並不得行刑廷尉寺爲北獄建康縣爲南獄並置正監平又制常以二月侍中吏部尚書三公郎部都令史三公錄冤屈御史中丞侍御史蘭臺令史親行京師諸獄及治署治察囚徒冤枉　後魏起自北方屬晉室之亂部落漸盛其主乃峻刑法每以軍令從事人乘寬政多以違令得罪死者以萬計於是國落騷然其後當死者聽其家獻金馬以贖犯大逆者親族男女無少長皆斬男女不以禮交皆死人相殺者聽與死家牛馬四十九頭及送葬器物以平之無繫訊連逮人坐盜官物一備十及道武既平定中原患舊制太峻命三公郎王德除其酷法約定科令至太武帝神䴥中詔崔浩定律令除五歲四歲刑增一年刑大逆不道腰斬誅其同籍年十四以下腐刑女子沒縣官害其親者轘之爲蠱毒者男女皆斬女焚其家其巫蠱者負羖羊抱犬沈諸泉當刑者贖貧則加鞭二百畿內人富者燒炭於山貧者役於圊溷女子入舂槀其瘖疾不逮於人守苑囿王官階九品得以官爵除刑婦人當刑而孕產後百日乃決年十四以除刑之半八

十及九十非殺人不坐拷訊不踰四十九論刑者部主言狀公車鞫覆而二都決之當死者部案奏聞帝親臨問
無異辭怨言乃刑之諸州囚之大辟皆先讞報乃施行其後因官吏黷貨太延中詔吏民得舉告牧守之不法於
是兇悖者求得牧宰之失乃貪暴於閭閻太平眞君中以有司斷法不平詔諸疑獄皆付中書依經義論決初盜
律贓四十疋致大辟人多慢政乃減至三疋十一年誅崔浩正平初又令胡方回游雅改定律制凡三百七十條
門房之誅四大辟百四十五刑二百二十一 文成帝太安中以庶士多因酒致酗訟制禁釀酒沽飲皆斬吉凶賓
親則開禁有日程增置侯官伺察諸違犯贓二丈皆斬又增律七十九章門房之誅十有三大辟三十五刑六十
二至獻文帝除口誤開酒禁故事斬皆裸形伏鑕砧也 孝文太和初制不令裸形又令高閭修改舊文隨例增減凡
八百三十二章門房之誅十有六大辟之罪二百三十五刑三百七十七除羣行剽劫首謀門誅律重者止梟首
時法官及州縣多為重枷復以石縋囚頸傷肉至骨勒以誣服吏以為能帝聞而傷之乃制非大逆有明證而不
疑辭者不得大枷宣武帝正始初尚書令高肇等奏曰杖之小大鞭之長短令有定式但枷之輕重先無成制請
造大枷長丈三尺喉下長丈通頰木各方五寸以擬大逆外叛自是枷杖之制頗有定準法例律五等爵及在官
品令從第五以上皆當刑二歲免官者三載之後聽仕降先階一等邢巒奏官人若有罪本除名以職當刑猶有
餘資得降階而敘至於五等封爵除刑若盡永既甄削便同之除名於例實爽愚謂自王公以下有封邑罪除名
三年之後宜各降本爵一等王及郡公降為縣公公為侯侯為伯伯為子子為男至于縣則降為鄉男五等爵者
幷依此而降至於散男其鄉男散男無可降授者三年之後聽依其本品之資出身從之及齊神武秉東魏政
遷都於鄴羣盜頗起遂立嚴制諸強盜殺人者首從皆斬妻子同籍配為樂戶其不殺人及贓不滿五疋魁首斬

從者死妻子亦爲樂戶小盜贓滿十疋以上魁首死妻子配驛從者流　北齊文宣帝受禪後命羣官刊定魏朝麟趾格又議造齊律積年不成其決獄猶依魏舊式武成帝河清三年尚書令趙郡王叡等奏上齊律十二篇一曰名例二曰禁衛三曰戶婚四曰擅興五曰違制六曰詐偽七曰鬭訟八曰盜賊九曰捕斷十曰毀損十一曰廐牧十二曰雜其定罪九百四十九條又上新令四十卷大抵採魏晉故事其制刑名五一曰死重者轘之（轘音患）其次梟首并陳屍三日無市者列於鄉亭其次斬刑殊身首其次絞刑死而不殊凡四等二曰流刑謂論犯可死原情可降鞭笞各一百髡之投于邊裔以爲兵卒未有道里之差其不合遠配者男子長徒女子配舂並六年三曰刑罪即耐罪也有五歲四歲三歲二歲一歲之差凡五等各加鞭六歲者加笞百其五歲者八十四歲者六十三歲者四十二歲者二十一歲者無笞並鏁輸作左校而不髡無保者鉗之婦人配舂及掖庭織四曰鞭有百八十六十五十四十之差凡五等五曰杖有三十二十十之差凡三等當加者上就次當減者下就次贖罪者舊有金皆代以中絹死者百疋流九十二疋刑五歲七十八疋四歲六十四疋三歲五十疋二歲三十六疋各通鞭笞論一歲無笞則通鞭二十四疋鞭杖每十贖絹一疋至鞭百則絹十疋無絹之鄉皆準絹收錢自贖笞十以上至死又爲十五等之差當加減次如正決法合贖者謂流內官及爵秩比視老小閹癡并過失之屬犯罰絹一疋及杖十以下皆名爲罪人盜及殺人而亡者即懸名注籍甄其一房配驛戶宗室則不注盜不入奚官不加宮刑自犯流罪以下合贖者及婦人犯刑以下侏儒篤疾殘廢非犯死罪皆頌繫之又列重罪十條一曰反逆二曰大逆三曰叛四曰降五曰惡逆六曰不道七曰不敬八曰不孝九曰不義十曰內亂其犯此十者不在八議論贖之限是後罪法令明審科條簡要又勑仕門子弟常講習之故齊人多曉法律其不可爲定法者別制權令二卷與之並行

後周文帝秉西魏政令有司斟酌今古通變修撰新律革命後武帝保定三年司憲大夫拓跋迪奏新律謂之大律凡二十五篇一曰刑名二曰法例三曰祀享四曰朝會五曰婚姻六曰戶禁七曰水火八曰興繕九曰衛宮十曰市廛十一曰鬪競十二曰刼盜十三曰賊叛十四曰毁亾十五曰違制十六曰關津十七曰諸侯十八曰廐牧十九曰雜犯二十曰詐僞二十一曰請求二十二曰告言二十三曰逃亾二十四曰繫訊二十五曰斷獄大凡定罪千五百三十條其制罪一曰杖刑五自十至五十二曰鞭刑五自六十至于百三曰徒刑五徒一年者鞭六十笞十徒二年者鞭七十笞二十徒三年者鞭八十笞三十徒四年者鞭九十笞四十徒五年者鞭百笞五十四曰流刑流衛服去皇畿二千五百里者鞭百笞六十流要服去皇畿三千里者鞭百笞七十流荒服去皇畿三千五百里者鞭百笞八十流鎭服去皇畿四千里者鞭百笞九十流藩服去皇畿四千五百里者鞭百笞百五曰死刑五一曰磬二曰絞三曰斬四曰梟五曰裂五刑之屬各有五合二十五等不立十惡之目而重惡逆不道大不敬不孝不義內亂之罪也凡惡逆肆之三曰盜賊羣攻鄉邑及入人家者殺之無罪若報讐者造於法造七報反而自殺之不坐經爲盜者注其籍惟皇宗則否凡死罪枷而拲流罪枷而梏徒罪枷鞭罪桎杖罪散以待斷皇族及有爵者死罪以下鏁之徒以下散之獄成將殺者書其姓名及其罪於拲而殺之市惟皇族與有爵者隱獄其贖杖刑五金一兩至五兩贖鞭刑五金六兩至十兩贖徒刑一年金十二兩二年十五兩三年一斤二兩四年一斤五兩五年一斤八兩贖流刑一斤十二兩俱役六年不以遠近爲差等贖死刑金二斤鞭者以百爲限加笞者合二百止應加鞭笞者皆先笞後鞭婦人當笞者聽以贖論徒輸作者皆任其所能而役使之者再犯徒三犯鞭者一身永配下役應贖金者鞭杖十收中絹一疋流徒者依限歲收絹十二疋死罪者百疋其贖刑死罪五旬流刑四旬

徒刑三旬鞭刑一旬限外不輸者歸於法貧者請而免之大凡定法千五百三十七條其大略滋章條流苛密比於齊法煩而不要又初除復讎之法犯者以殺論帝又以齊之舊俗未改昏政賊盜姦宄頗乖憲章其年又爲刑書要制以督之大抵持杖羣盜一疋以上不持杖羣盜五疋以上監臨主掌自盜二十疋以上盜及詐請官物三十疋以上正長隱五戶及丁五以上及地頃以上皆死自餘依大律由是澆詐頗息焉宣帝虐忍無度令撰刑書謂之刑經聖制　隋文帝勑令高熲等更定新律其刑名有五一曰死刑二有絞有斬二曰流刑三有千里千五百里二千里應配者千里居作二年千五百里居作二年半二千里居作三年三曰徒刑五有一年一年半二年二年半三年四曰杖刑五自五十至于百五曰笞刑五自十至于五十而蠲除前代鞭刑及梟首轘裂之法其流徒之罪皆減從輕流役六年改爲五年徒刑五年改爲三年惟大逆謀反叛者父子兄弟皆斬家口沒官又置十惡之條多採後齊之制而頗有損益一曰謀反二曰謀大逆三曰謀叛四曰惡逆五曰不道六曰大不敬七曰不孝八曰不睦九曰不義十曰內亂十惡及故殺人獄成者雖會赦猶除名其在八議之科及官品第七以上犯罪皆例減一等其品第九以上犯者聽贖應贖者皆以銅代絹銅一斤爲負負十爲殿笞十者銅一斤加至杖百則十斤徒一年贖銅二十斤每等則加銅十斤三年則六十斤矣流千里贖銅八十斤每等則加銅十斤二千里則百斤矣二死皆贖銅百二十斤犯法私罪以官當徒者五品以上一官當徒二年九品以上一官當徒一年當流者三流同比徒三年若犯公罪者加一年當流者各加一等其累徒過九年者流二千里自前代相承有司訊考皆法外或有用大棒束杖車輻鞵底壓踝杖桄之屬盡除之訊囚不得過二百枷杖大小咸爲之程品行杖者不得易人又勑四方辭訟有枉屈縣不治者令以次經郡及州至省仍不治乃詣闕申訴有所未愜聽撾登聞鼓有

司錄狀奏之帝又每季親錄囚徒常以秋分之前省閱諸州申奏罪狀後因覽刑部奏斷獄數猶至萬條以爲律尚嚴密故人多陷罪又勅蘇威牛弘等更定新律除死罪八十一條流罪百五十四條徒杖等千餘條定留惟五百條凡十二卷一曰名例二曰禁衛三曰職制四曰戶婚五曰廐庫六曰擅興七曰賊盜八曰鬬訟九曰詐僞十曰雜律十一曰捕亡十二曰斷獄自是刑網簡要疎而不失於是置律博士弟子員斷決大獄皆先牒明法定其罪名然後依斷其後帝以用律者多致踳駁罪同論異詔諸州死罪不得便決悉移大理按覆事盡然後上取奏裁十七年改徒及流並爲配防十五年制死罪者三奏而後決帝無學以文法繩下諸州有主典盜倉粟者差人馳驛斬之又於殿前決之人或有盜一錢亦死煬帝卽位以文帝禁網深刻又勅修律令除十惡之條時斗秤皆小舊二倍其贖銅亦加三倍爲差杖百則三十斤矣徒一年者六十斤每等加三十斤爲差三年則百八十斤矣流無異等贖二百四十斤二死同贖三百六十斤舊制釁門子弟不得居宿衛近侍之官帝下制曰諸州犯罪被戮之門期以下親仍令合仕聽參宿衛近侍之官三年新律成凡五百條爲十八篇詔施行之謂之大業律一曰名例二曰衛宮三曰違制四曰請求五曰戶六曰婚七曰擅興八曰告劾九曰賊十曰盜十一曰鬬十二曰捕亡十三曰倉庫十四曰廐牧十五曰關市十六曰雜十七曰詐僞十八曰斷獄其五刑之內降從輕典二百餘條其枷杖決罰訊囚之制蓋並輕於舊是時百姓久厭苛刻喜於刑寬其後帝外征四夷內窮嗜欲兵革歲動賦歛繁滋盜賊蜂起更爲嚴制

肉刑議

漢文帝十三年齊大倉令湻于意有罪逮繫長安當刑其女緹縈上書曰妾父爲吏齊中皆稱廉平今坐法當刑

妾痛死者不可復生刑者不可復屬（屬聯也之欲反）雖欲改過自新其道無由妾願沒入為官婢贖父刑罪天子憐其意遂下令曰蓋聞有虞氏之時畫衣冠異章服以為戮而民弗犯今有肉刑三（黥劓二左右趾）而姦不止吾甚自愧夫訓道不純愚人陷焉詩曰愷悌君子民之父母今刑者斷支體刻肌膚終身不息（息生也）或欲改行為善而道無由豈稱為民父母之意哉其除肉刑丞相張蒼御史大夫馮敬奏議定律令諸當完者完為城旦舂當黥者髡鉗為城旦舂當劓者笞三百當斬左趾者笞五百班固之論曰禹承堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而行之者以俗薄於唐虞故也今漢承衰周暴秦極弊之流俗以薄於三代而行堯舜之刑是猶以鞿羈而御駻突（以繩繫馬口謂之鞿絡駻突惡馬也馬頭曰羈）違救時之宜矣且除肉刑者本欲全人之生也今去髡鉗一等轉而入於大辟故死者歲以萬數刑重之所致也至乎穿窬之盜忿怒傷人男女淫佚吏為姦贓若此之罰又不足以懲也故刑者歲十數萬人既不畏又曾不恥刑輕之所生也故思所以清源正本之論刪定律令簒（音撰）二百章以應大辟其餘罪次於古當生今觸死者皆可募行肉刑欲死邪欲腐邪及傷人與盜吏受賕枉法男女淫亂皆復古刑為三千章詆欺文致微細之法悉蠲除如此則刑可畏而禁易避吏不專殺法無二門順稽古之制成時雍之化矣　後漢獻帝之時天下既亂刑罰不足以懲惡於是名儒大才崔寔鄭康成陳紀之徒咸以為宜復肉刑及曹公令荀彧博訪百官欲復申之少府孔融議以為紂斮朝涉之脛天下謂之無道九牧之地千八百君若刖一人是天下常有千八百紂也且被刑之人慮不念生類多趨惡夙沙亂齊伊戾禍宋趙高英布為世大患不能止人遂為非也雖忠如鬻拳信如卞莊智如孫臏冤如巷伯才如史遷達如子政一罹刀鋸沒世不齒漢開改惡之路凡為此故朝廷善之卒不改焉　魏武秉漢政下令又欲復肉刑御史中丞陳群深陳其便相國鍾繇亦贊成之奉常王循不同其議魏武亦

難以藩國改漢朝之制遂不行至齊王芳正始中征西將軍夏侯太初河南尹李勝相論難勝主肉刑而太初不主肉刑凡往復數四文多不載丁謐又論曰舜典曰象以典刑流宥五刑鞭作官刑扑作教刑金作贖刑怙終賊刑咎繇曰天討有罪五刑五用哉呂刑曰蚩尤惟始作亂延及于平民罔不寇賊鴟義姦宄寇攘矯虔苗民惟作五虐之刑曰法殺戮無辜爰始淫爲劓刵椓黥按此肉刑在於蚩尤之世而堯舜以流放代之故黥劓之文不載唐虞之籍而五刑之數亦不具於聖人之旨也禹承舜禪與堯同治必不釋二聖而遠則凶頑固可知矣湯武之王獨將奚取於呂侯故叔向云三辟之興皆叔世也此則近君子有徵之言矣

晉武帝初廷尉劉頌上言曰臣昔上行肉刑竊以爲議者徇孝文之小仁而輕違聖王之典刑未詳之甚莫過於此今死刑重故非命者衆生刑輕故罪不禁姦所以然者肉刑不用之所致也古者用刑以止刑今反於此諸重犯亡者髡過三十輒重髡之此以刑生刑加作一歲此以徒生徒也亡者積多繫囚猥畜復從赦之此爲刑不制罪法不勝姦聖王之制肉刑遠有深理非徒懲其畏剝割之痛而不爲也乃去其爲惡之具亡者刖足無所用復亡盜者截手無所用復盜淫者割其勢理亦如之除惡塞源莫善於此此等已刑之後便各歸家父母妻子共相養恤不流離於途路今宜取死刑之限經及三犯逃亡淫盜悉以肉刑代之隨發被刑去其爲惡之具此爲已刑者皆非良士也豈與全其爲姦之手足而蹴居必死之窮地同哉周禮三赦三宥施於老幼悼耄黔黎不屬逮者此非爲惡之所出故刑法逆舍而宥之非此犯罪則必刑而無赦暨至後代以時嶮多難因赦解結權而行之又不以寬罪人也而今常以罪積獄繁赦以散之是以赦愈數而獄愈塞如此不已將至不勝原其所由肉刑不用之故也去此二端獄不得繁故無取於數赦也疏上又不見省

東晉元帝卽位廷尉衛展上言古者肉刑事經前聖漢文除之增加大辟今人

戶凋荒百不遺一而刑法峻重非句踐養胎之義也詔內外通議於是王導等議以肉刑之典由來尚矣引班固之論以為據尚書令刁協等議以今中興祚隆大命惟新誠宜設肉刑寬法以育人然懼羣小之愚習翫所見而忽異聞或未能咸服愚謂行刑之時先明申法令樂刑者刖甘死者殺則心服矣古典刑不上大夫今士人有犯者謂宜如舊不在刑例則進退為允尚書周顗等議以為肉刑平世所應立非救弊之宜也方今聖化草創民有餘姦習惡之徒為非未已截頭絞頸尚不能禁而乃更斷足劓鼻以止之乎恐受刑者轉廣而為非者日多踊貴屨賤有鼻者醜也元帝猶欲從展所上大將軍王敦以為百姓習俗日久忽復肉刑必駭遠近且逆寇未殄不宜有慘酷之聲以聞天下於是乃止安帝元興末桓元輔政又議欲復肉刑斬左右趾之法以輕死刑命百官議蔡廓上議曰肉刑之設肇自哲王故能勝殘去殺化崇無為季末澆偽設網彌密至於棄市之條實非不赦之罪事非手殺考律同歸輕重均科減降路塞鍾陳以之抗言元皇所為留愍今誠宜明慎用刑愛民宏育申哀矜以革濫移大辟於支體全性命之至重恢繁息於將來而孔琳之議不同用王朗夏侯太初之旨時論多與琳之同故遂不行

赦宥放生附

易解卦曰雷雨作解君子以赦過宥罪虞書曰宥過無大刑故無小罪疑惟輕功疑惟重與其殺不辜寧失不經周官司寇曰三刺三宥三赦之法一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民聽民之所刺宥以施上服下服之刑宥寬也人言殺殺之言寬寬之上服劓墨下服宮刖之刑一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘一赦曰幼弱再赦曰老耄三赦曰惷愚又國君過市刑人赦呂刑云五刑之疑有赦五罰之疑有赦其審克之墨辟疑赦其罰百鍰刑疑則赦從罰六兩曰鍰鍰黃鐵劓辟疑赦

其罪惟倍剕辟疑赦其罪倍差宮辟疑赦其罰六百鍰大辟疑赦其罪千鍰禮曰疑獄汎問與衆共之衆疑赦之管仲曰赦者先易而後難久而不勝其禍法者先難而後易久而不勝其福故惠者人之仇讎也法者人之父母也凡赦者小利而大害者也無赦者小害而大利者也夫盜賊不勝則良民危法禁不立則姦邪繁故赦者奔馬之委轡也　漢景帝四年赦有犯死罪欲腐者許之（腐宮刑也丈夫割勢不復生子如腐木不生實）　後漢光武建武中大司馬吳漢疾篤帝親臨問所欲言對曰臣無識知惟願愼無赦而已章帝章和元年赦天下繫囚在四月丙子以前減死罪一等勿笞詣金城而文不及亡命未發覺郭躬上封事曰聖恩所以減死罪使戍邊重人命也今死罪亡命無慮萬人又自赦以來捕得甚衆而詔令不及皆當重狀惟天恩莫不蕩宥臣以爲赦前犯死罪而繫在赦後者可皆勿笞詣金城以全人命有益於諸邊帝善之下詔赦爲安帝永初中尚書陳忠上言母子兄弟相代死者聽赦所代者從之　北齊赦日武庫令設金雞及鼓於閶闔門外之右勒集囚徒於闕前撾鼓千聲脫枷鎖遣之　唐令曰赦日武庫令設金雞及鼓於宮城門外之右勒集囚徒於闕前撾鼓千聲訖宣制放其赦書頒諸州用絹寫行下貞觀二年七月上謂侍臣曰凡赦惟及不軌之輩古語云小人之幸君子不幸一歲再赦婦兒喑啞凡養稂莠者傷禾稼惠姦宄者賊良民昔文王作罰刑茲無赦夫小仁者大仁之賊故我有天下以來不甚放赦今四海安寧禮義興行數赦則愚人常冀僥倖惟欲犯法不能改過當須愼赦武太后聖曆三年斷屠殺鳳閣舍人崔融上議曰春生秋殺天之常道冬狩夏苗國之大事豺祭獸獺祭魚自然之理也一乾豆二賓客不易之義也上自天子下至庶人莫不擇其鷙刀烹之鶴鼎所以充庖廚故能幽明感通人祇輯睦萬王千帝殊塗同歸今者禁屠宰斷弋獵三驅莫行一切不許將恐違聖人之達訓紊明王之善經一不可也且江南諸州以魚爲命河西諸國以肉爲

齋一朝禁止倍生勞弊富者未革貧者難堪二不可也如有貧賤之流剝割為事家業儻失性命不全雖復日戮一人終歲未能總絕但益恐嚇惟長姦欺外有斷屠之名內誠鼓刀者衆勢利依倚請託紛紜三不可也雖好生惡殺是君子之小慈而考古會今非國家之大體但使順月令奉天經造次合禮儀從容中刑典自然人得其性物遂其生何必改革方為盡善景龍元年遣使往江淮分道贖生以所在官物充直中書舍人李乂上疏曰江淮水鄉採捕為業魚鼈之利黎元所資雖雲雨之私有霑於末類而生成之惠未洽於平民何則江湖之饒生育無限府庫之內支供易殫費之若少則所濟何成用之儻多則常支有闕在於拯物豈若愛民且鬻生之徒惟利斯視錢刀日至網罟年滋施之一朝營之百倍未若迴救贖之錢物減貧無之徭賦活國愛民其福勝彼二年九月勑鳥雀昆蟲之屬不得擒捕以求贖生犯者先決三十宜令金吾及州縣市司嚴加禁斷

通志卷六十終

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

食貨略第一

田制 陂渠 屯田 賦稅 歷代戶口 丁中

田制

禹別九州制田九等雍州第一等徐州第二等青州第三等豫州第四等冀州第五等兗州第六等梁州第七等荆州第八等揚州第九等九州之地墾田九百一十萬八千二十頃周文王在岐用平土之法以為治民之道地著為本故建司馬法六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井十為通通十為成成十為終終十為同同方百里同十為封封十為畿畿方千里故丘有戎馬一匹牛三頭甸有戎馬四匹兵車一乘牛十二頭甲士三人步卒七十二人一同百里提封萬井戎馬四百匹車百乘此卿大夫采地之大者是謂百乘之家一封三百六十六里提封十萬井定出賦六萬四千井戎馬四千匹車千乘此諸侯之大者謂之千乘之國天子之畿內方千里提封百萬井定出賦六十四萬井戎馬四萬匹兵車萬乘戎卒七十三萬人故曰萬乘之主小司徒之職乃經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任地事而令貢賦民受田上田夫百畝中田夫二百畝下田夫三百畝歲耕種者為不易上田休一歲者為一易中田休二歲者為再易下田三歲更耕之農民戶人已受田其家衆男為餘夫亦以口受田士工商家受田五口乃當農夫一人（凡一口受田二十畝）此謂平土可以為法者也若山林藪澤原陵淳鹵之地各以肥磽多少為差民年二十受田六十歸田七十以

上上所養也十歲以下上所長也十一以上上所彊也商鞅相秦孝公以三晉地狹民貧秦地廣民寡於是誘三晉之民而廢井田開阡陌任其所耕不限多少數年之間國富兵彊無敵於天下及漢孝武外事四夷內興功利役費並興而民去本董仲舒說上曰秦用商鞅之法改帝王之制除井田民得賣買富者田連阡陌貧者亡立錐之地漢興循而未改古井田法雖難卒行宜少近古限民名田以贍不足塞兼并之路然後可善治也終不能用及末年悔征伐之事乃封丞相田千秋為富民侯以趙過為搜粟都尉過能為代田一畝三甽歲代處故曰代田代田者耕田之法耳而非受田之制也哀帝時師丹輔政建限田之制以裁抑兼并天子下其議丞相孔光大司空何武奏請諸侯列侯皆得名田國中列侯在長安公主名田縣道及關內侯吏民名田皆無過三十頃諸侯王奴婢二百人列侯公主百人關內侯吏民三十人期盡三年犯者沒入官時田宅奴婢賈為減賤丁傅用事董賢隆貴皆不便也詔書且須後遂寢不行晉武帝平吳之後有司奏王公以國為家京城不宜復有田宅未暇作邸當使城中有往來之處近郊有芻藁之田今可限之國王公侯京城得有宅一處近郊田大國十五頃次國十頃小國七頃城內無宅城外有者皆聽留之男子一人占田七十畝女子三十畝其丁男課田五十畝丁女二十畝次丁男半之女則不課其官第一品五十頃每品減五頃以為差第九品十頃而又各以品之高卑蔭其親屬多者及九族少者三代宗室國賓先賢之後士人子孫亦如之而又得蔭人為衣食客及佃客量其官品以為差降後魏文帝時李安世上疏曰臣聞量民畫野經國大式邑地相參致理之本井稅之興其來日久田萊之數制之以限蓋欲使土不曠功人罔遊力雄擅之家不獨膏腴之美單陋之夫亦有頃畝之分竊見州郡之民或因年儉流移棄賣田宅漂居異鄉事涉數代三長既立始返舊墟廬井荒涼桑榆改植事已歷遠易生假冒彊宗豪族肆

其侵凌遠認魏晉之家近引親舊之驗年載稍久鄉老所惑羣證雖多莫可取據爭訟遷延連紀不判良疇委而
不開柔桑枯而不採欲令家豐人給其可得乎愚謂今雖桑井難復宜更均量審其經術令分藝有准力業相稱
細民獲資生之利豪右靡餘地之盈又所爭之田宜限年斷事久難明悉屬今主帝深納之均田之制起於此矣
太和九年下詔均給天下民田諸男夫十五以上受露田四十畝不栽樹者謂之露田婦人二十畝奴婢依良丁牛一頭受
田三十畝限四牛所授之田率倍之三易之田再倍之以供耕休及還受之盈縮人年及課則受田老免及身沒
則還田奴婢牛隨有無以還受諸桑田不在還受之限但通入倍田分於分雖盈不得以充露田之數不足者以
露田充倍諸初受田者男夫一人給二十畝課蒔餘果種桑五十樹棗五株榆三根非桑之土夫給一畝依法課
蒔餘果及多種桑榆者不禁諸應還之田不得種桑榆棗果種者以違令論地入還分諸桑田皆為世業身終不
還恆從見口有盈者無受無還不足者受種如法盈者得賣其盈不足者得買所不足不得賣其分亦不得買過
所足諸麻布之土男夫及課別給麻田十畝婦人五畝奴婢依良皆從還受之法諸有舉戶老小殘疾無受田
者年十一已上及疾者各授以半夫田年踰七十者不還所受寡婦守志者雖免課亦授婦田諸還受人田恆以
正月若始受田而身亡及賣買奴婢牛者皆至明年正月乃得還受諸土廣人稀之處隨力所及官借人種蒔後
有來居者依法封授諸地狹之處有進丁受田而不樂遷者則以其家桑為正田分又不足不給倍田又不足家
內人別減分無桑之鄉準此為法樂遷者聽逐空荒不限異州他郡唯不聽避勞就逸其地足之處不得無故而
移諸人有新居者三口給地一畝以為居室奴婢五口給一畝男女十五以上因其地分口課種菜五分畝之一
諸一人之分正從正倍從倍不得隔越他畔進丁受田者恆從所近若同時俱受先貧後富再倍之田放此為法

諸違配流謫無子孫及戶絕者墟宅桑榆盡為公田以供授受授受之次給其所親未給之間亦借其所親其
人之官各隨近給公田刺史十五頃太守十頃治中別駕各八頃縣令郡丞六頃更代相付賣者坐如律職分田起於此
北齊給授田令仍依每魏朝年十月普令轉授成丁而授丁老而退不聽賣易文宣帝天保八年議徙冀瀛定無
田之人謂之樂遷於幽州寬鄉以處之武成帝河清三年令男子率以十八受田輸租調二十充兵六十免役力
六十六退田免租調京城四面諸方之外三十里內為公田受公田者三縣代遷戶執事官一品以下逮于羽林
虎賁各有差其外畿郡華人官第一品以下羽林虎賁以上各有差職事及百姓請墾田者名為永業田奴婢受
田者親王止三百人嗣王二百人第二品嗣王以下及庶姓王百五十人正三品以上及皇宗百人七品以上八
十人八品以上至庶人六十人奴婢限外不給田者皆不輸其方百里外及州人一夫受露田八十畝婦人四十
畝奴婢依良人限數與者在京百官同丁牛一頭受田六十畝限止四牛每丁給永業二十畝為桑田其田中種
桑五十根榆三根棗五根不在還受之限非此田者悉入還受之分土不宜桑者給麻田如桑田之法關東風俗
傳曰其時彊弱相凌恃勢侵奪富有連畛亙陌貧無立錐之地昔漢氏募民徙田恐遺墾課令就良美而齊氏全
無斟酌雖有當年權格時暫施行爭地文案有三十年不了者此由授受無法者也後周文帝霸政之初創置六
官司均掌田里之政令凡人口十以上宅五畝口七隋志作九以上宅四畝口五以下宅三畝有室者田百四十畝丁
者田百畝隋文帝令自諸王以下至于都督皆給永業田各有差多者至百頃少者至三十頃其丁男中男永業
露田皆遵後齊之制並課樹以桑榆及棗其田宅率三口給一畝京官又給職分田一品者給田五頃至五品則
為田三頃其下每品以五十畝為差至九品為一頃外官亦各有職分田又給公廨田以供用開皇九年任墾田

千九百四十萬四千二百六十七頃開皇中總八百九十萬七千五百三十六戶按定墾之數每戶合墾田二頃餘開皇十二年文帝以天下戶口歲增京輔及三河地少而人衆衣食不給議者咸欲徙就寬鄉帝乃發使四出均天下之田其狹鄉每丁纔至二十畝老小又少焉至大業中天下墾田五千五百八十五萬四千四十頃按其時有戶八百九十萬七千五百三十六則每戶合得墾田五頃餘恐本史之非實

唐開元二十五年令田廣一步長二百四十步爲畝百畝爲頃此秦漢以來頃畝之制也丁男給永業田二十畝口分田八十畝其中男年十八以上亦依丁男給老男篤疾廢疾各給口分田四十畝寡妻妾各給口分田三十畝先永業者通充口分之數黃小中丁男女及老男篤疾廢疾寡妻妾當戶者各給永業田二十畝口分田二十畝應給寬鄉並依所定數若狹鄉新受者減寬鄉口分之半其給口分田者易田則倍給其永業田親王百頃職事官正一品六十頃郡王及職事官從一品各五十頃國公若職事官正二品各四十頃郡公若職事官從二品各三十五頃縣公若職事官正三品各二十五頃職事官從三品二十頃侯若職事官正四品各十四頃伯若職事官從四品各十頃子若職事官正五品各八頃男若職事官從五品各五頃上柱國三十頃柱國二十五頃上護軍二十頃護軍十五頃上輕車都尉十頃輕車都尉七頃上騎都尉六頃騎都尉四頃驍騎尉飛騎尉各八十畝雲騎尉武騎尉各六十畝其散官五品以上同職事給諸永業田皆傳子孫不在收授之限襲爵之人惟得承父祖永業不合別請其縣界內所有部受田悉足者爲寬鄉不足者爲狹鄉諸狹鄉田不足者聽於寬鄉遙受應給園宅地者良口三口以下給一畝每三口加一畝賤口五口給一畝每五口加一畝並不入永業口分之限其京城及州郡縣郭下園宅不在此例諸京官文武職事職分田一品十二頃二品十頃三品九頃四品七頃五品六頃六品四頃七品三頃五十畝八品二頃五十畝九品二頃並去京城百里內給其京兆河南府及京縣官人職分田亦準

此郎百里外給者亦聽諸州及都護府親王府官人職分田二品十二頃三品十頃四品八頃五品七頃六品五頃七品四頃八品三頃九品二頃五十畝鎮戍關津嶽瀆及在外監官五品五頃六品三頃五十畝七品三頃八品二頃九品一頃五十畝三衛中郎將上府折衝都尉各六頃中府五頃五十畝下府及郎將各五頃上府果毅都尉四頃中府三頃五十畝下府三頃上府長史別將各三頃中府下府各二頃五十畝親王府典軍五頃三十畝副典軍四頃千牛備身左右太子千牛備身各三頃親王府文武官隨府出藩者於所在處給諸軍上折衝府兵曹二頃中府下府各一頃五十畝其外軍校尉一頃二十畝旅師一頃隊正副各八十畝皆於領側州縣界內給其校尉以下在本縣及去家百里內領者不給諸驛封田皆隨近給每馬一匹給地四十畝若驛側有牧田之處匹各減五畝其傳送馬每匹給田二十畝諸庶人有身死家貧無以供葬者聽賣永業田諸以工商為業者永業口分田各減半給之在狹鄉者並不給又田令在京諸司及天下州府縣監折衝府鎮戍關津嶽瀆等公廨田職分田各有差職分陸田限三月三十日稻田限四月三十日以前上者並入後人以後上者入前人其麥田以九月三十日為限若前人自耕未種後人酬其功直已自種者准租分法其價六斗以下者依舊定以上者不得過六斗並取情願不得抑配親王出藩者給地一頃作園若城內無可開拓者於近城便給如無官田取百姓地充其地給好地替天寶中應受田一千四百三十萬三千八百六十二頃十三畝按十四年有戶八百九十萬餘計定墾之數每戶合一頃太十餘畝至建中初分遣黜陟使按比墾田田數都得百十餘萬頃

陂渠

魏襄王以史起為鄴令起進曰魏氏之行田也以百畝鄴獨二百畝是田惡也漳水在其旁西門豹為鄴令不知

用於是以史起為鄴令遂引漳水溉鄴以富魏之河內民歌曰鄴有賢令兮為史公決漳水兮灌鄴旁終古瀉鹵兮生稻粱其後韓聞秦之好興事欲疲之無令東伐乃使水工鄭國間說秦令鑿涇水自仲山西抵瓠口為渠並北山東注洛三百餘里欲以溉田中作而覺秦欲殺國國曰始臣為間然渠成亦秦之利也秦以為然卒使就渠注填閼之水溉澤鹵之地四萬餘頃收皆畝一鍾於是關中為沃野無凶年命曰鄭國渠秦平天下以李冰為蜀守冰壅江水作堋穿二江成都中雙過郡下以通舟船因以溉灌諸郡於是蜀沃野千里號為陸海漢文帝以文翁為蜀郡太守穿煎湔口溉灌繁田千七百頃人獲其饒武帝元光中大司農鄭當時言引渭穿渠起長安並南山下至河三百餘里渠下民田萬餘頃又可得以溉田益肥關中之地得穀天子以為然令齊水工徐伯表悉發卒數萬人穿漕渠三歲而通渠下民頗得以溉田矣其後河東守番係請穿渠引汾溉皮氏汾陰下引河溉汾陰蒲坂下皮氏今龍門縣地屬絳郡汾陰今寶鼎縣地蒲坂今河東縣地並屬河東郡度可得五千頃五千頃故盡河壖棄地民茭牧其中耳今溉田之度可得穀二百萬石以上天子以為然發卒數萬人作渠田數歲河移徙渠不利則田者不能償種久之河東渠田廢與越人令少府以為稍入時越人有徙者以田與之其租稅入少府也其後嚴熊言臨晉民願穿洛以溉重泉以東萬餘頃重泉在今馮翊郡界今有故跡即嚴熊之所穿渠故惡地誠得水可令畝十石於是為發卒萬餘人穿渠自徵引洛水至商顏下徵在馮翊郡今郡之澄城縣商顏今馮翊縣界岸善崩乃鑿井深者四十餘丈往往為井井下相通行水水頹以絕商顏東至山嶺十餘里間井渠之開自此始穿渠得龍骨故名曰龍首渠作之十餘歲渠頗通猶未得其饒是時用事者爭言水利朔方西河河西酒泉皆引河及川谷以溉田而關中靈軹成國漳渠引諸川汝南九江引淮東海引鉅定泰山下引汶水皆穿渠為溉田各萬餘頃佗小渠陂山通道不可勝言自鄭國渠起至元鼎六年百三十六歲而兒寬為左內史奏請穿

鑿六輔渠（在鄭國渠之裏今尚謂之輔渠亦曰六渠）以益溉鄭國傍高仰之田後十六歲趙中大夫白公復奏穿渠引涇水首起谷口尾入櫟陽注渭中袤二百里溉田四千五百餘頃因名曰白渠民得其饒歌之曰田於何所池陽谷口鄭國在前白渠起後舉鍤為雲決渠為雨涇水一石其泥數斗且溉且糞長我禾黍衣食京師億萬之口言此兩渠饒也元帝建昭中邵信臣為南陽太守於穰縣之南六十里造鉗盧陂壘石為堤傍開六石門以節水勢澤中有鉗盧王池因以為名用廣溉灌歲歲增多至三萬頃人得其利及後漢杜詩為太守復修其業時歌之曰前有邵父後有杜母後漢章帝建初中王景為廬江太守郡部安豐縣有楚孫叔敖所起芍陂先是荒廢景重修之境內豐給（其陂徑百里灌田萬頃芍音鵲今壽春郡安豐縣界）順帝永和五年馬臻為會稽太守始立鑑湖築塘周廻三百十里灌田九千餘頃東晉張闓為晉陵內史時所部四縣並以旱失田闓乃立曲阿新豐塘（丹陽郡丹陽界）溉田八百餘頃每歲豐稔葛洪為其頌宋文帝元嘉七年劉義欣為荊河刺史鎮壽陽于時土荒民散義欣乃經理芍陂為之堤堰引淠（匹詣反）水入陂開榛伐木水得通注歲獲豐稔後魏刁雍為薄骨律鎮將至鎮上表曰富平西三十里（薄骨律鎮今靈武郡富平今迴樂縣）有艾山南北二十六里東西四十五里鑿以通河似禹舊迹其兩岸作溉田大渠廣十餘步山南引水入此渠中水則充足溉官私田四萬餘頃旬日之間則水一徧水凡四溉穀得成實從之公私獲其利裴延儁為幽州刺史范陽郡有舊沉渠徑五十里漁陽燕郡有故戾諸堰廣袤三十里皆廢毀多時莫能修復水旱不調人多飢餒延儁自度水形營造未幾而就溉田萬餘頃為十倍利

屯田

漢昭帝始元二年詔發習戰射士詣朔方調故吏將屯田張掖郡孝宣帝神爵元年遣後將軍趙充國將兵擊先

零羌充國以擊虜殄滅爲期乃欲罷騎兵屯田以待其敝上從之於是留步士萬人屯田大獲其利明年遂破先零屯田之詳見充國傳魏武帝破黃巾欲經略四方而苦軍食不足羽林監潁川棗祗建置屯田於是以任峻爲典農中郎將募百姓屯田於許下得穀百萬斛郡國例置田官數年之中所在積粟倉廩皆滿廢帝齊王芳正始四年司馬懿督諸軍伐吳時欲廣田畜穀爲滅賊資乃使鄧艾行陳項以東至壽春艾以爲田良水少不足以盡地利宜開河渠可以大積軍糧又通運漕之道乃著濟河論以喻其指又以爲昔破黃巾因爲屯田積穀於許都以制四方今三隅已定事在淮南每大軍征舉運兵過半功費巨億以爲大役陳蔡之間土下田良可省許昌左右諸稻田並水東下令淮北屯二萬人淮南三萬人十二分休常有四萬人且田且守水豐常收三倍於西計除衆費歲得五百萬斛以爲軍資六七年間可積三千萬斛於淮上此則十萬之衆五年食也以此乘吳無往而不克懿善之如艾計遂北臨淮水自鍾離西南橫石以西盡沘水四百餘里五里置一營營六十人且佃且守兼修廣淮陽百尺二渠上引河流下通淮潁大治諸陂於潁南北穿渠三百餘里溉田二萬頃淮南淮北皆相連接自壽春到京師農官兵田雞犬之聲阡陌相屬每東南有事大軍興衆汎舟而下達于江淮資食有儲而無水害艾所建也晉羊祜爲征南大將軍鎮襄陽吳石城守去襄陽七百餘里每爲邊害祜患之以詭計令吳罷守於是戍邏減半分以墾田八百餘頃大獲其利祜之始至也軍無百日之糧及至季年有十年之積太康元年平吳之後杜預在荊州修邵信臣遺跡激用滍淯諸水以浸原田萬餘頃分疆刊石使有定分公私同利衆庶賴之號曰杜父舊水道唯沔漢達江陵千數百里北無通路又巴邱湖沅湘之會表裏山川實爲險固荊蠻之所恃預乃開楊口起夏水達巴陵千餘里內瀉長江之險外通零桂之漕南土歌之曰後世無叛由杜翁孰識智名與勇功東晉

元帝督課農功二千石長吏以入穀多少爲殿最其宿衛要任皆令赴農使軍各自佃鉏以爲廩穆帝昇平初荀羡爲北部都尉鎭下邳屯田于東陽之石鼈(臨淮郡界)公私利之後魏文帝大統十一年大旱十二年祕書丞李彪上表請別立農官取州郡戸十分之一爲屯田人相水陸之宜料頃畝之數以贓贖雜物市牛科給令其肆力一夫之田歲責六十斛蠲其正課幷征戍雜役行此二事數年之中則穀積人足矣帝覽而善之尋施行焉自此公私豐贍雖有水旱不爲之害也北齊廢帝乾明中尚書左丞蘇珍芝又議修石鼈等屯歲收數十萬石自是淮南軍防糧足孝昭帝皇建中平州刺史嵇曄建議開幽州督亢舊陂長城左右營屯歲收稻粟數十萬石北境得以周贍又於河内置懷義等屯以給河南之費自是稍止轉輸之勞武成帝河清三年詔沿邊城守堪墾食者營屯田置都子使以統之一子使當田五十頃歲終課其所入以論褒貶隋文帝開皇三年突厥犯塞吐谷渾寇邊轉輸勞敝乃令朔方總管趙仲卿於長城以北大興屯田唐開元二十五年令諸屯隸司農寺者每三十頃以下二十頃以上爲一屯隸州鎭諸軍者每五十頃爲一屯應置者皆從尚書省處分其舊屯重置者一依承前封疆爲定新置者並取荒閑無籍廣占之地天寶八年天下屯收百九十一萬三千九百六十石關内五十六萬三千八百一十石河北四十萬三千二百八十石河東二十四萬五千八百八十石河西二十六萬八千八十八石隴右四十四萬九百二石(後上元中於楚州置洪澤屯壽州置芍陂屯厥田沃壤大獲其利)

賦稅

古之有天下者必有賦稅之用計口而入謂之賦公田什一及工商衡虞之入謂之稅稅以供郊廟社稷天子奉養百官祿食賦以給車馬兵甲士徒之役充實府庫賜予之用禹定九州量其貢賦三代因之而什一之法未嘗

廢秦孝公十二年初爲賦蓋納商鞅之說而易其制也自時厥後氏興功作外攘夷狄收大半之賦而猶爲不足漢高帝懲其弊於是約法省禁輕田租什五而稅一量吏祿度官用以賦於民而山川園池市肆租稅之入自天子以至封君湯沐邑皆各爲私奉養不領於天子之經費又令賈人不得衣絲乘車重租稅以困辱之四年八月初爲算賦（漢儀注人年十五以上至五十六出賦錢人百二十爲一算爲給庫兵車馬）孝惠六年令女子年十五以上至二十不嫁五算（漢律人出一算算百二十錢唯賈人與奴婢倍算今使五算罪謫之也）孝文人賦四十丁男三年而一事（常賦歲百二十歲一事時天下之人多故出賦四十三歲而一事）鼂錯說上令民入粟得以拜爵邊食足支五歲可令入粟郡縣足支一歲以上可時赦勿收農人租如此德澤加於萬民帝從其言後天下充實乃下詔賜民十一年租稅之半十三年詔曰農天下之本務莫大焉今勤身從事而有租稅之賦是謂本末者無以異也其於勸農之道未備其除田之租稅孝景帝二年令民半出田租三十而稅一時上溢而下有餘又禮高年九十者一子不事八十者二算不事令天下男子年二十始傅孝武卽位董仲舒說上曰古者稅民不過什一其求易供使民不過三日其力易足至秦則不然用商鞅之法又加月爲更卒已復爲正一歲屯戍一歲力役三十倍於古田租口賦鹽鐵之利二十倍於古或耕豪民之田見稅什五故貧民常衣牛馬之衣而食犬彘之食矣建元元年制八十復二算九十復甲卒孝昭始元六年七月罷摧酤官令民得以律占租（武帝時賦斂繁多律外而取今始復舊）元鳳二年三輔太常郡得以菽粟當賦三年以前逋更賦未入者皆勿收四年出口賦（漢儀注民年七歲至十四出口賦錢人二十三二十錢以食天子其三錢者武帝加口錢以補車騎馬）六年詔曰夫穀賤傷農今三輔減賤其令以菽粟當年賦元平元年詔減口賦錢有司奏言減什三上許之孝宣帝甘露二年減民算三十孝成建始二年減天下賦錢算四十（本算百二十今減四十爲八十）孝平元始元年詔天下女徒已論歸家顧出錢月三百後漢光武建武六年詔田租三十稅一如舊制有產子

者復以三年之算也明帝卽位人無横徭天下安寗時穀貴尚書張林上言穀所以貴由錢賤故也可盡封錢一取布帛爲租以通天下之用從之魏武初平袁紹鄴都令收田租畝粟四升戶絹二疋綿二斤餘不得擅興晉武帝平吳之後制戶調之式丁男之戶歲輸絹三疋綿三斤女及次丁男爲戶者半輸其諸邊郡或三分之二遠者三分之一夷人輸賨布戶一疋遠者或一丈不課田者輸義米戶三斛遠者五斗極遠者輸算錢人二十八文成帝咸和五年始度百姓田取十分之一率畝稅米三升是後頻年水旱田稅不至咸康初算田稅米空懸五十餘萬斛尚書諸曹以下免官哀帝卽位乃減田租畝收二升孝武帝太元二年除度定田收租之制公王以下口稅三斛唯蠲在役之身八年又增稅米口五石宋孝武大明五年制天下人戶歲輸布四尺齊高帝初竟陵王子良上表曰宋文帝元嘉中皆責成郡縣孝武徵求急速以郡縣遲緩始遣臺使百姓駭迫不堪其命恣意贓賄人無敢言守宰務在裒刻圍桑品屋以准貲課致令斬樹發瓦以充重賦又臺符旣切畏失嚴期乃有自殘軀命斬絕手足以避徭役守長不務富民惟言益國豈有民貧於下而國富於上邪子良之言雖切而終不見用自東晉寓居江左百姓南奔者並謂之僑人其無貫之人不樂州縣編者謂之浮浪人惟其所輸終優於正課至齊武帝時都下人多爲諸王公貴人左右佃客典計衣食客之類皆無課役官品第一第二佃客無過四十戶每品減五戶至第九品五戶其佃穀皆與大家量分其典計官品第一第二置三人第三第四置二人第五第六及公府參軍殿中監監軍長史司馬部曲督關外侯材官議郎以上一人皆通在佃客數中官品第六以上幷得衣食客三人第七第八二人第九品舉輦迹禽前驅彊弩司馬羽林郎殿中虎賁持椎斧武騎虎賁持鈒冗從虎賁命中武騎一人其客皆注家籍其課丁男調布絹各二丈絲三兩綿八兩祿絹八尺祿綿三兩二分租米五石丁女並半之

男年十六亦半課年十八正課六十六免課其男丁每歲役不過二十日用畝稅米二升蓋大率如此也其量三升當今一升秤則三兩當今一兩尺則一尺二寸當今一尺自梁武帝末侯景之亂國用常褊京官文武月別唯得廩食多遙帶一郡縣官而取其祿秩焉揚徐等大州比令僕班寧桂等小州比參軍班丹陽吳郡會稽等郡同太子詹事尚書班高梁晉康等小郡三班而已大郡六班小縣兩轉方至一班品第既殊不可委載後魏令每調一夫一婦帛一疋粟二石人年十五以上未娶者四人出一夫一婦之調奴任耕婢任績者八口當未娶者四耕牛十頭當奴婢八其麻布之鄉一夫一婦布一疋下至半以此爲降大率十疋中五疋爲公調二疋爲調外費三疋爲內外百官俸人年八十以上者聽一子不從役孤獨病老篤貧不能自存者亦一人不從役舊制民間所織絹布皆幅廣二尺二寸長四十尺爲一疋六十尺爲一端後乃漸至濫惡不依尺度孝文帝延興三年秋更立嚴制令一準前式違者罪各有差四年詔州郡人十丁取一以充行戶收租五十石以備年糧太和八年始准古班百官之祿以品第各有差先是天下戶以九品混通戶調帛三疋絮二斤絲一斤粟二十石又入帛一疋二丈委之州庫以供調外之費至是戶增帛三疋粟二石九斗以爲官司之祿復增調外帛滿二疋所調各隨土所出其司冀雍華定相泰洛荊河懷兗陝徐青齊濟南河東東徐等州貢綿絹及絲其餘郡縣少桑蠶處皆以麻布充正光後國用不足乃先折天下六年租調而徵之百姓怨苦有司奏斷百官常給之酒計一歲所省米五萬三千五十四斛九斗蘗穀六千九百六十斛麵三千萬五百九十九斤有司又奏內外百官及諸蕃客廩食及肉悉三分減一計歲終省肉百五十九萬九千八百五十六斤米五萬三千九百三十三石北齊文宣受禪多所草創六坊內從者更加簡練每一人必當百人任其臨陣必死然後取之謂之百保鮮卑又簡華人之勇力絕倫者謂之

勇士以備邊要始立九等之戶富者稅其錢貧者役其力後南征頻歲陷沒士馬死者以數十萬計武成以修創臺殿所役甚廣兼并戶口益多隱漏舊制未娶者輸半牀租調陽翟一郡戶至數萬籍多無妻有司劾之帝以為生事不討由是姦欺尤甚戶口租調十亡六七是時用度轉廣賜予無節府藏之積不足以供乃減百官之祿徹軍人之常廩并省州郡縣鎮戍之職又制刺史守宰行兼者並不給幹以節國用之費焉河清三年定令乃率以十八受田輸租調二十充兵六十免力役六十六退田免租調率人一牀調絹一疋綿八兩凡十斤綿中折一斤作絲墾租二石義租五斗奴婢各准良人之半牛調二丈墾租一斗義租五升墾租送臺義租納郡以備水旱後周文帝霸府初開制司賦掌均賦之政令凡人自十八至六十四與輕癃者皆賦之其賦之法有室者歲不過絹一疋綿八兩粟五斗丁者半之其非桑土有室者布一疋麻十斤丁者又半之豐年則全賦中年半之下年一之皆以時徵焉若艱凶札則不徵其賦司役掌力役之政令凡人自十八至五十九皆任於役豐年不過三旬中年則二旬下年則一旬起徒役無過家一人有年八十者一子不從役百年者家不從役廢疾非人不養者一人不從役若凶札又無力征武帝保定元年改八丁兵為十二丁兵率歲一月役建德二年改軍士為侍官募百姓充之除其縣籍是後夏人半為兵矣隋文帝霸府初開尉遲迥王謙司馬消難相次阻兵興師誅討賞費鉅萬及受禪又遷都發山東丁毀造宮室仍依周制役丁為十二番匠則六番丁男一牀租粟三石桑土調以絹絁麻土調以布絹絁以疋加綿三兩布以端加麻三斤單丁及僕隸各半之有品爵及孝子順孫義夫節婦並免課役開皇三年減十二番每歲為三十日役減調絹一疋為二丈時蘇威為納言遵父綽之遺訓減賦役務從輕典帝又躬行節儉海內殷富以江表初定給復十年餘州並免當年租賦十二年有司上言庫藏皆滿帝曰朕既薄賦於

民又大經賜用何得爾也對曰用處常出納處常入略計每年賜用至數百萬段曾無減損乃更別左藏之院構屋以受之詔曰既富而教方知廉恥甯積於人無藏府庫河北河東今年田租三分減一兵減半功調全免先是京官及諸州並給公廨錢迴易生利以給公用六月工部尚書蘇孝慈等以爲所在官司因循往昔以公廨錢物出舉興生唯利是求煩擾百姓奏皆給地以營農迴易取利皆禁止十一月詔內外諸司公廨在市迴易及諸處利皆並聽之唯禁出舉收利煬帝即位戶口益多府庫盈溢乃除婦人及奴婢部曲之課其後將事遼碣增置軍府掃地爲兵租賦之入益減矣唐武德七年始定律令以度田制五尺爲步步二百四十爲畝畝百爲頃丁男中男給一頃篤疾廢疾給四十畝寡妻妾給三十畝若爲戶者加二十畝所授之田十分之二爲世業八爲口分世業之田身死則承戶者便授之口分則收入官更以給人賦役之法每丁歲入租粟二石調則隨鄉土所產綾絹絁各二丈布加五分之一輸綾絹絁者兼調綿三兩輸布者麻三斤其絹絁爲疋布爲端綿爲屯麻爲綟闊尺八長四丈者謂之疋若當戶不成疋端屯綟者皆隨近合成凡丁歲役二旬若不役則收其資每日絹三尺有事而加役者旬有五日免其調三旬則租調俱免通正役並不過五十日若嶺南諸州則稅米上戶一石二斗次戶八斗下戶六斗若夷獠之戶皆從半輸蕃胡內附者上戶丁稅錢十文次戶五文下戶免之附經二年者上戶丁輸羊二口次戶一口下戶三戶共一口凡水旱蟲霜爲災十分損四以上免租損六以上免租調損七以上課役俱免凡天下之戶量其資產定爲九等每三年縣司注定州司覆之百戶爲里五里爲鄉四家爲鄰五家爲保在邑居者爲坊在田野者爲村村坊鄰里遞相督察士農工商四民各業食祿之家不得與下人爭利工商雜類不得預於士伍租庸調之法以人丁爲本自開元以後天下戶籍久不更造丁口轉死田畝賣易貧富升降不實其

後國家侈費無節而大盜起兵興財用益屈而租庸調法弊壞自代宗時始以畝定稅而斂以夏秋至德宗時相楊炎遂作兩稅法夏輸無過六月秋輸無過十一月置兩稅使以總之量出制入戶無主客以居者為簿人無丁中以貧富為差商賈稅三十之一度與所居者均役其田稅視大歷十四年墾田之數為定遣黜陟使按比諸道丁產等級免鰥寡惸獨不濟者敢有加斂以枉法論議者以租庸調高祖太宗之法也不可輕改而德宗方信用楊炎不疑也按天寶中天下計帳戶約有八百九十餘萬其稅錢約得二百餘萬貫大約高等少下等多今一例為八等以下戶計之其八等戶所稅四百五十二九等戶則二百二十二今通以二百五十為率自七載至十四載六七年間與此大數或多少加減不同所以言約他皆類此其地稅約得千二百四十餘萬石兩漢每戶所墾田不過七十畝今亦准此計約課丁八百二十餘萬其庸調租等約出絲綿郡縣計三百七十餘萬丁庸調輸絹約七百四十餘萬疋每丁計兩疋綿則百八十五萬餘屯每丁三兩六兩為屯則兩丁合一屯租粟則七百四十餘萬石每丁兩石約出布郡縣計四百五十餘萬丁庸調輸布約千三十五萬餘端每丁兩端一丈五尺十丁則二十三端也其租約百九十餘萬丁江南郡縣折納布約五百七十餘萬端大約八等以下戶計之八等折租每丁三端一丈九等則二端二丈今通以三端為率二百六十餘萬丁江北郡縣納粟約五百二十餘萬石大凡都計租稅庸調每歲錢粟絹綿布約得五千二百二十餘萬端疋屯貫石諸色資課及勾剝所獲不在其中據天寶中度支每歲所入端屯疋貫石都五千七百餘萬計稅錢地稅庸調折租得五千三百四十餘萬端疋屯其資課及勾剝等當合得四百七十餘萬其度支歲計粟則二千五百餘萬石三百萬折充絹布添入兩京庫三百萬迴充米豆供尚食及諸司官廚等料并入京倉四百萬江淮迴造米轉入京充官祿及諸司糧料五百萬留當州官祿及遞糧一千萬諸道節度軍糧及貯備當州倉布絹綿則二千七百餘萬端屯疋千三百萬入西京一百萬入東京千三百萬諸道兵賜及和糴并遠小州便充官料郵驛等費錢則二百餘萬貫百四十萬諸道州官課料及市驛馬六十餘萬添充諸州軍和糴軍糧自開元中及于天寶開拓邊境多立功勳每歲軍用日增其費糴米粟則三百六十萬疋段朔方河西各八十萬隴右百萬伊西北庭八萬安西十二萬河東節度及羣牧使各四十萬給衣則五百二十萬朔方百二十萬隴右百五十萬河西百萬伊西北[illegible]

十萬）別支計則二百一十萬（河東五十萬幽州劍南各八十萬）餽軍食則百九十萬石（河東五十萬幽州劍南各七十萬）凡一千二百八十萬（開元以前事歲邊夷戎所用不過二百萬貫自後經費日廣以至於此）而錫賚之費此不與焉其時錢穀之司唯務割剝迴殘賸利名目萬端府藏雖豐閭閻困矣（尚書省度支總天下經費自安祿山反至德乾元之際置度支使永泰之後度支置副使以掌其外度支以掌其內建中初又置轉運使復歸度支分命出職使往諸道收戶口錢穀名數每歲天下共斂三千餘萬貫其二千五十餘萬貫以供外費九百五十餘萬貫供京師外税米麥共千六百餘萬石其二百餘萬石供京師十四百萬石給充外費）

臣謹按井田之法所以爲民者以田與賦不相離雖暴君不能違田而取賦汚吏不能什一而加多至秦孝公開阡陌之法田賦始相離故所取者不多乎什一則少乎什一也其弊至於收太半焉漢高帝欲革秦之弊什五而税一孝景二年始令民半出田租三十而税一至後漢以三十而税一爲通用之法荀悅曰今漢人田或百一而税則知漢法之優民可謂至矣然豪彊占田踰多浮客輸太半之賦官家之惠優於三代富室之暴酷於亡秦皆緣無授田之法所以惠不及齊民偉哉後魏孝文帝之爲人君也眞英斷之主乎井田廢七百年一旦納李安世之言而行均田之法國則有民民則有田周齊不能易其法隋唐不能改其貫故天下無無田之夫無不耕之民口分世業雖非井田之法而得三代之遺意始者則田租戶調以爲賦税至唐祖開基乃爲定令曰租曰調曰庸有田則有租有家則有調有身則有庸租者什一之税也調者調發兵車井田之賦也庸者歲役二旬不役則收其資役多則免調過役則租調俱免無傷於民矣舍租調之外而求則無名雖無道之世亦不爲自太和至開元三百年之民抑何幸也天寶之季師旅既興誅求無藝生齒流移版圖焚蕩然是時賦役雖壞而法制可尋不幸建中天子用楊炎爲相遂作兩税之法自兩税之法行則賦與田不相系也況又取大歷中一年科率多者爲兩税定法此總無名之暴賦立爲常規也且言利之臣無代無之有恨少無恨多有言加無言減自兩税以來賦不

系於田故名色之求罔民百出或以方圓取或以羨餘取或言獻奉或言假貸初雖暫時久為成法建中以來將五百年世不乏楊炎不知所以加於大歷中一年之多數目復幾倍乎嗚呼後世之為民也其難為民矣且開元之前戶口至衆而民皆有田至於癃老童穉寡妻女子亦皆有田一丁授田百畝百畝之田歲輸粟二石絹二丈無絹則布二丈五尺嶺南諸州則以戶計上戶一斛二斗下戶六斗夷獠半之內附之家上戶十文下戶無出當是時也民之所以為民也如此官之所以取諸民也如此後魏去三代為遠今去開元不遠是非難行之道也後之言治道者當使一民有百畝之田然後可以議魏齊周隋唐之事若有無田之民不耕之夫則於魏齊周隋唐之事未可輕議也言利之臣則亦當量開元之前所以為重賦者百畝之田不過二石粟二丈絹耳所以為輕賦者上戶之家不過十文耳今百畝之田賦斂如此上戶之家出錢如此吾於如此之中復何容心哉

歷代戶口

禹平水土為九州有民千三百五十五萬三千九百二十三口塗山之會執玉帛者萬國夏之衰也逮成湯受命其能存者三千餘國商德之衰也逮周武王受命定五等之封有千七百七十三國及周公相成王致治刑措有民千三百七十萬四千九百二十三口此周之極盛也東遷之後莊王之十三年自太子公侯下至庶人凡千一百八十四萬一千九百二十三人其後戰國相併摧殘民命伊闕之敗斬首二十四萬長平之戰血流漂鹵然考蘇張之說計秦及山東六國戎卒尚踰五百餘萬推人口數尚當千餘萬秦兼諸侯所殺三分居一猶以餘力北築長城四十餘萬南戍五嶺五十餘萬阿房驪山七十萬三十年間百姓死沒相踵于路陳項又肆其酷烈新安之坑二十餘萬彭城之戰睢水不流漢高帝定天下人之死傷亦數百萬是以平城之卒不過三十萬方之六國

十分無三至孝平元始二年人戶千二百二十三萬三千口五千九百五十九萬四千九百七十八此漢之極盛也及王莽篡位續以更始赤眉之亂率土遺黎十纔有二三後漢光武建武中兵革漸息至中元二年戶四百二十七萬六百三十四口二千一百萬七千八百二十明章之後天下無事務在養民至孝和人戶滋殖桓帝永壽三年戶千六十七萬七千九百六十口五千六百四十八萬六千八百五十六建安之際海內荒殘人戶所存十無一二魏武據中原劉備割巴蜀孫權盡有江東之地三國鼎立戰爭不息及平蜀得戶二十八萬口九十四萬帶甲將士十萬二千吏四萬通計戶九十四萬三千四百二十三口五百三十七萬二千八百八十一除平蜀所得當時魏氏唯有戶六十六萬三千四百二十三口有四百四十三萬二千八百八十一晉武帝太康元年平吳收其圖籍戶五十三萬吏三萬二千兵二十三萬男女口二百三十萬後宮五千餘人九州攸同大抵編戶二百四十五萬九千八百四口千六百一十六萬三千八百六十三此晉之極盛也蜀劉禪炎興元年則魏常道鄉公景元四年歲次癸未是歲魏滅蜀至晉武太康元年歲次庚子凡一十八年戶增九十八萬六千三百八十一口增八百四十九萬九百八十二則當三國鼎峙之時天下通計戶百四十七萬三千四百三十三口七百六十七萬二千八百八十一以奉三主斯以勤矣後趙石勒據有河北勸文武官上疏請依劉備在蜀魏王在鄴故事魏王即曹公以河內魏汲等十一郡并前趙國合二十四戶二十九萬爲趙國前秦苻堅滅前燕慕容暐入鄴閱其名籍戶二百四十五萬八千九百六十九口九千九百九十八萬七千九百三十五徙關東豪傑及諸雜夷十萬口于關中平燕定蜀盡爲僞代之盛也時關隴清晏百姓豐樂自長安至于諸州二十里一亭四十里一驛旅行者取給於途工商貿販於道宋武帝北取南燕平廣固西滅後秦平關洛長河以南盡爲宋有孝武大明八年戶九十萬六千八百七十口四百六十八萬五千五百一齊既短祚梁則喪亂宏多逮陳之末年隋家所收五十萬戶二百萬口而已後魏起自陰山盡有中夏孝文遷都河洛定禮崇儒明帝正光以前時爲全盛戶口之數比夫晉太康倍而餘矣可謂盛哉及經爾朱之亂東西分移猶不下三百三十七萬五千三百六十八戶爲北齊承魏末喪亂與周人抗衡雖開拓淮

南面郡縣褊小文宣受禪性多殘虐武成後主俱爲僻王至隆化二年爲周所滅有戶三百三萬二千五百二十八口二千萬六千八百八十後周大象中有戶三百五十九萬口九百萬九千六百四隋以外戚代周無干戈之患文帝克己無誅斂之求至大業二年戶八百九十萬七千五百三十六口四千六百一萬九千九百五十六此隋之極盛也後周靜帝末授隋禪有戶三百九十九萬九千六百四至開皇九年平陳得戶五十萬及是幾二十六七年直增四百八十萬七千九百三十二煬帝承富庶之資恣荒淫之行登極之初卽建洛邑每月役丁二百萬人導洛至淮及河又引沁水達河北通涿郡築長城東西千餘里皆徵百萬餘人丁男不充以婦人兼役而死者大半及親征吐谷渾駐軍青海遇雨雪士卒死者十二三又三駕東征遼澤皆興百餘萬衆饋運者倍之又逆徵數年之賦窮侈極奢舉天下之人十九爲盜賊至唐貞觀間而戶猶不滿三百萬三年戶部奏中國人因塞外來歸及突厥前後降附開四夷爲州縣獲男女一百二十餘萬口十四年侯君集破高昌得三郡五縣二十二城戶八千四十六口萬七千三十一馬千三百四永徽元年戶部尙書高履行奏去年進戶一十五萬高宗以天下進戶旣多謂長孫無忌曰比來國家無事戶口稍多三二十年足爲充實因問隋有幾戶今有幾戶履行奏隋大業中戶八百七十萬今戶三百八十萬顯慶二年十月上幸許汝州問中書令杜正倫曰此間田地極寛百姓太少因又問隋有幾戶正倫奏大業初有八百餘萬戶末年離亂至武德有二百餘萬戶總章元年十月司空李勣破高麗國虜其王下城百七十戶六十九萬七千二百配江淮以南山南京西天寶十四載管戶總八百九十一萬四千七百九應不課戶三百五十六萬五千五百一應課戶五百三十四萬九千二百八管口總五千二百九十一萬九千三百九不課口四千四百七十萬九百八十八課口八百二十萬八千三百二十一此唐家之極盛也自天寶十四年至乾元三年損戶總五百九十八萬二千五百八十四不課戶損二百三十九萬一千九百九課戶損三百五十九萬六百七十五損口總三千五百九十三萬八千七百二十三不課口損三千七十一萬三百一課口損五百二十一萬八[illegible]

丁中

漢孝景二年令天下男子年二十而始傅音附晉武帝平吳後有司奏男子年十六以上至六十為正丁十五以下至十三六十以上至六十五為次丁十二以下六十六以上為老小不事宋孝武帝大明中從王敬弘之言以十五至十六為半丁十七為全丁北齊武成清河三年乃令男子十八以上六十五以下為丁十六以上十七以下為中六十六以上為老十五以下為小隋文帝頒新令男女三歲以下為黃十歲以下為小十七以下為中十八以上為丁丁從課役六十為老乃免開皇三年令軍人以二十一成丁煬帝即位戶口益多男子以二十二成丁高熲奏以民間課稅雖有定分年常徵納除注恆多長吏肆情文帳出沒既無定簿難以推校乃為輸籍之樣請遍下諸州每年正月五日縣令巡人各隨便近五黨三黨各為一團依樣定戶上下帝從之自是姦無所容矣唐武德七年定令男女始生為黃四歲為小十六為中二十一為丁六十為老神龍元年韋皇后求媚於人上表請天下百姓年二十二成丁五十八免役制從之天寶三年十二月制自今以後百姓宜以十八以上為中男二十三以上成丁按開元二十五年戶令云諸戶主皆以家長為之戶內有課口者為課戶無課口者為不課戶諸視流內九品以上官及男年二十以上老男廢疾妻妾部曲客女奴婢皆為不課戶善乎杜佑之論也家足不在於逃稅國足不在於重斂若逃稅則不土著而人貧重斂則多養贏而國貧三王以前井田定賦秦革周制漢因秦法魏晉已降名數雖繁亦有良規不救時弊昔東晉之宅江南也慕容苻姚迭居中土人無定本傷理為深遂有庚戌土斷之令財豐俗阜寔由於茲其後法制廢弛舊弊復起義熙之際重舉而行已然之效著在前志隋受周

禪得戶三百六十萬開皇九年平陳又收戶五十萬洎于大業二年干戈不用唯十八載有戶八百九十萬矣自平陳後又加四百八十餘萬其時承西魏喪亂周齊分據暴君慢吏賦重役勤人不堪命多依豪室禁網隳紊姦偽尤滋高熲覩流冗之病建輸籍之法於是定其名輕其數使人知為浮客被彊家收大半之賦為編甿奉公上蒙輕減之征先敷其信後行其令烝庶懷惠姦無所容隋氏資儲遍於天下民俗康阜熲之力焉功規蕭曹道亞伊呂近代以來未之有也唐家貞觀中有戶三百萬至天寶末百三十餘年纔如隋氏之數唐氏之盛邁於西漢約計天下編戶合踰元始之間而名籍所少三百餘萬直以選賢授任多在藝文才與職乖法因事弊隳循名責實之義闕考言詢事之道崇秩之所至美價之所歸不無輕薄之曹浮華之伍習程典親簿領謂之淺俗務根本去枝葉目以迂闊風流相尚奔競相驅職事委於郡胥貨賄行於公府而至此也

通志卷六十一終

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

食貨略第二

錢幣　漕運　鹽鐵茶　鬻爵　榷酤　算緡　雜稅　平準 均輸　平糴 常平義倉

錢幣

自太昊以來則有錢矣太昊氏高陽氏謂之金有熊氏高辛氏謂之貨陶唐氏謂之泉商人周人謂之布齊人莒人謂之刀謂之泉者言其形謂之金者言其質謂之刀者言其器謂之貨謂之布者言其用古文錢字作泉者其形如泉文一變而爲刀器再變而爲圜法太公作九府圜法黃金方寸而重一斤錢圜函方輕重以銖布帛廣二尺二寸爲幅長四丈爲疋以爲貿易之制自圜法流通於世民實便之故泉與刀並廢後人不曉其謂也觀古錢其形即篆泉文也後世代以錢字故泉之文借爲泉水之泉其實泉之篆文下體不從水也先儒不知本末謂流於泉布於布寶於金利於刀此皆沿鑿之義也錢所以權天下之利而便於民古人與金銀龜貝相參爲幣惟管仲之論詳焉以先王所以守財物御人事而平天下者在乎此禹有五年之水湯有七年之旱民之無饘有賣子者禹以歷山之金鑄幣以賑之湯以莊山之金鑄幣以贖之周景王時患錢輕更鑄大錢徑一寸二分重十二銖文曰大泉五十肉好皆有周郭以勸農贍不足百姓蒙其利楚莊王以爲幣輕更以小爲大百姓不便皆去其業孫叔敖爲相市令言於相曰市亂人莫安其處行不定叔敖白於王遂令復如故而百姓乃安也秦一中國之幣爲二等黃金以溢爲名上幣（十二兩爲溢改周一斤之制）銅錢質如周錢文曰半兩重如其文爲下幣而珠玉龜貝銀錫之屬

為器飾寶藏不為幣然各隨時而輕重無常漢興以為秦錢重難用更令民鑄莢錢（如榆莢也錢重銖半徑五分文曰漢興）黃金一
斤（復周之制更以斤名金）高后二年行八銖錢（秦錢文曰半兩即八銖錢漢以其太重更鑄榆莢人患太輕至此復行八銖錢）六年行五分錢（徑以五分用莢錢也）孝文五年
為錢益多而輕乃更鑄四銖錢其文為半兩除盜鑄錢令使民放鑄是時吳以諸侯即山鑄錢富埒天子（文字與四銖同
微重耳）後卒叛逆鄧通大夫也以鑄錢（文字稱兩同四銖）財過王者故吳鄧錢布天下孝武帝有事於四夷又徙貧民七十
萬口於新秦中用度既廣出御府錢以贍不足而冶鑄或累萬金不佐公家之急於是天子與公卿議更錢造幣
以贍用而摧浮淫并兼之徒是時禁苑有白鹿而少府多銀錫乃以白鹿皮方尺緣以藻繢為皮幣直四十萬王
侯宗室朝覲聘享必以皮幣薦璧然後得行又造銀錫為白金以為天用莫如龍地用莫如馬人用莫如龜故曰
金三品其一曰重八兩圜之其文龍名曰白選（漢志曰白撰）直三千二曰以重差小方之其文馬直五百（以半斤之重差為三品此
重六兩則下品重四兩）二曰復小橢之其文龜直三百令縣官銷半兩錢更鑄三銖錢文如其重盜鑄諸金錢罪皆死而吏
民之盜鑄白金者不可勝數有司言三銖錢輕易姦詐乃更請郡國鑄五銖錢是為白金五銖錢四五年間郡國
姦鑄益多公卿請令京師官鑄赤仄（以赤銅為其郭）一當五賦官用非赤仄不得行白金稍賤民不寶用縣官以令禁之
無益歲餘終廢不行其後二歲赤仄錢賤民巧法用之不便又廢於是悉禁郡國無鑄錢專令上林三官鑄錢既
多而令天下非三官錢不得行諸郡國前所鑄錢皆廢銷之輸入其銅三官而民之鑄錢益少計其費不能相當
唯眞工大姦乃盜為之宣帝時貢禹言鑄錢采銅一歲十萬人不耕民坐盜鑄陷刑者多富人藏錢滿室猶無厭
足民心搖動棄本逐末耕者不能半姦邪不可禁原起於錢疾其末者絕其本宜罷采珠玉金銀鑄錢之官毋復
以為幣余其販賣租銖之律租稅祿賜皆以布帛及穀使百姓壹意農桑議者以為交易待錢布帛不可尺寸分

裂禹議亦寢自孝武元狩五年三官初鑄五銖錢至平帝元始中成錢二百八十億萬餘云王莽居攝變漢制以
周錢有子母相權於是始造大錢徑一寸二分重十二銖文曰大錢五十又造契刀錯刀契刀環如大錢身形如
刀長二寸文曰契刀五百錯刀以黃金錯其文曰一刀直五千與五銖錢凡四品並行莽卽眞以為書劉字有金
刀乃罷錯刀契刀及五銖錢而更作金銀龜貝錢布之品名曰寶貨於是為錢貨六品銀貨二品龜寶四品貝貨
五品布貨十品凡寶貨五物六名二十八品鑄作錢布皆用銅殽以連錫文質周郭放漢五銖錢云其金銀與他
物雜色不純好龜不盈五寸貝不盈六分皆不得為寶貨元龜為蔡非四民所得居有者入太卜受直其後百姓
憒亂其貨不行民私以五銖錢市買莽患之下詔敢挾五銖錢者為惑衆投諸四裔於是農商失業食貨俱廢其
後改易不常品名煩衆不足記也及公孫述僭號於蜀廢銅錢置鐵官鑄鐵錢百姓貨幣不行後漢光武除王莽
貨泉自莽亂後貨幣雜用布帛金粟建武十六年馬援上書曰富國之本在於食貨宜如舊鑄五銖錢帝從之於
是復鑄五銖錢天下以為便及章帝時穀價貴縣官經用不足朝廷憂之尚書張林言今非但穀貴百物皆貴此
錢賤故爾宜令天下悉以布帛為租市買皆用之封錢勿出如此則百物皆賤矣帝用其言少時復止和帝時有
上書言民以貨輕錢薄故致貧困宜改鑄大錢事下四府羣寮及太學能言之士孝廉劉陶上議曰當今之憂不
在於貨在乎民饑蓋民可百年無貨不可一朝有饑故食為至急也議者不達農殖之本多言鑄冶之便或欲因
緣行詐以賈國利國利將盡取者爭競造鑄之端於是乎生蓋萬人鑄之一人奪之猶不能給況今一人鑄之則
萬人奪之乎夫欲民殷財阜要在止役禁奪則百姓不勞而足帝乃不鑄錢靈帝作五銖錢而爲四出道連於邊
緣有識者尤之董卓焚燒宮室乃刦鑾駕西幸長安悉壞五銖錢更鑄小錢大五分盡取長安飛廉之屬充鼓鑄

其錢無輪郭文章不便時人由是貨輕而物貴穀一斛至錢數百萬曹公爲相於是罷之還用五銖魏文帝黃初二年罷五銖錢使百姓以穀帛爲市買至明帝時錢廢穀用既久人間巧偽漸多競濕穀以要利作薄絹以爲市雖處以嚴刑而不能禁也司馬芝等舉朝大議以爲用錢非徒豐國亦所以省刑今若更鑄五銖於事爲便帝乃更立五銖錢至晉用之不聞有所改創（蜀先主劉備攻劉璋與士衆約若事定府庫百姓孤無取焉及拔成都士衆皆捨干戈赴諸庫藏取寶物軍用不足備甚憂之西曹掾劉巴曰此易耳但當鑄錢一直百平諸物價令吏爲官市備從之數月之間府庫充實文曰直百亦有勒爲五銖者大小稱兩如一焉並徑七分重四銖吳孫權嘉平五年鑄大錢一當五百文曰大泉五百徑一寸三分重十二銖而使吏民輸銅計鑄畢設盜鑄之科赤烏元年鑄一當千大錢徑一寸四分重十六銖故呂蒙定荊州孫權賜錢一億錢既太貴但有空名民間患之後孫權下令曰往日鑄大錢云以廣貨故聽之今聞人意不以爲便其省之）晉元帝過江用孫氏赤烏舊錢輕重雜行大者謂之比輪中者謂之四文吳興沈充又鑄小錢謂之沈郎錢錢既不多由是稍貴孝武帝太元三年詔曰錢國之重寶小人貪利銷壞無已監司當以爲意廣州夷人寶貴銅鼓而州境素不出銅聞官私賈人皆貪比輪錢斤兩差重以入廣州貨與夷人鑄敗作鼓其重爲禁制安帝元興中桓元輔政立議欲廢錢用穀帛孔琳之議曰聖王制無用之貨以通有用之財既無毀敗之費又省運致之苦此錢所以嗣功龜貝歷代不廢者也穀帛本充衣食今分以爲貨致損必多魏明帝廢錢用穀四十年矣終以不便故捨穀帛而復用錢此已然之驗也元議遂不行宋文帝元嘉七年立錢署法鑄四銖文曰四銖重如其文人間頗盜鑄多翦鑿古錢取銅帝甚患之錄尚書江夏王義恭建議以一大錢當兩以防穿鑿議者多同之遂以一錢當兩行之經時公私非便乃罷自元嘉中鑄四銖錢輪郭形制與古五銖同價無利百姓不資盜鑄孝武孝建初鑄四銖文曰孝建一邊爲四銖其後稍去四銖專爲孝建三年尚書右丞徐爰議曰貨薄民貧公私俱罄不有革造將大乏宜應式遵古典收銅繕鑄納贖刊刑著在往策今宜以銅贖刑隨罪爲品詔可之所鑄錢形式薄小輪郭不成

就於是民間盜鑄者雲起雜以鉛錫並不牢固又翦鑿古錢以取其銅錢既轉小稍違官式雖重制嚴刑人吏官長坐死免者相係而盜鑄彌甚百物踊貴人患苦之乃立品格薄小無輪郭者悉加禁斷時議者又以銅轉難得欲鑄二銖錢顏竣陳三不可遂廢帝景和二年遂鑄二銖錢文曰景和形式轉細官錢每出民間卽模効之而大小厚薄皆不及也無輪郭不磨鑢者謂之耒子尤薄輕者謂之荇葉市井通用之永光元年沈慶之啟通私鑄由是錢貨亂改一千錢長不盈三寸大小稱此謂之鵝眼錢劣於此者謂之綖環錢入水不沈隨手破碎市井不復斷數十萬錢不盈一掬斗米一萬商貨不行明帝太始初唯禁鵝眼綖環其餘皆通用復禁民鑄官署亦廢工尋又普斷唯用古錢齊高帝建元四年奉朝請孔覬上書曰三吳國之關閫比歲被水潦而糴不貴是天下錢少非穀穰賤此不可不察也鑄錢之弊在輕重屢變重錢患難用而難用爲無累輕錢患盜鑄而盜鑄爲禍深民所盜鑄嚴法不禁者由上鑄錢惜銅愛工也惜銅愛工也者謂錢無用之器以通交易務欲貿遷而數多不慮其患也自漢鑄五銖錢至宋文帝四百餘年制度有廢興而不變五銖者其輕重可法得貨之宜也上乃使諸州大市銅欲更鑄會上崩乃止梁初唯京師及三吳荊郢江湘梁益用錢其餘州郡則雜以穀帛交易交廣之域則全以金銀爲貨武帝乃鑄錢肉好周郭文曰五銖重如其文而又別鑄除其肉郭謂之女錢二品並行百姓或私以古錢交易有直百五銖五銖女錢太平百錢定平一百五銖雉錢五銖對文等號輕重不一天子頻下詔書非新鑄二種之錢並不許用而趨利之徒私用轉甚至普通中乃議盡罷銅錢更鑄鐵錢人以鐵賤易得並皆私鑄及大同以後所在鐵錢遂如邱山物價騰貴交易者以車載錢不復計數而唯論貫商旅姦詐因之以求利自破嶺以東八十爲百名曰東錢江郢以上七十爲百名曰西錢京師以九十爲百名曰長錢中大同元年天子乃詔通用

足陌詔下而人不從錢陌益少至於末年遂以三十五爲百云陳初承梁喪亂之後鐵錢不行始梁末又有兩柱錢及鵝眼錢于時人雜用其價同但兩柱重而鵝眼輕私家多鎔鑄又間以錫鐵兼以粟帛爲貨至文帝天嘉五年改鑄五銖初出一當鵝眼之十宣帝太建十一年又鑄大貨六銖以一當五銖之十與五銖並行後還當一人皆不便乃相與訛言曰六銖錢有不利縣官之象未幾而帝崩遂廢六銖而行五銖以至陳亡而嶺南諸軍州多以鹽米布帛交易俱不用錢云北齊神武霸政之初承魏猶用永安五銖遷鄴已後百姓私鑄體制漸別遂各以爲名有雍州青赤梁州生厚緊錢吉錢河陽生澀天柱赤牽之稱冀州之北錢皆不行交易者皆以絹布神武帝乃收境內之銅及錢仍舊文更鑄流之四境未幾之間漸復細薄姦僞競起文宣受禪除永安之錢改鑄常平五銖重如其文其錢甚貴且制造甚精至乾明皇建之間往往私鑄鄴中用錢有赤郭青熟細眉赤生之異河南所用有青薄鉛錫之別青齊徐兗梁豫荆河等州輩類各殊武平以後私鑄轉甚或以生鐵和銅至于齊亡卒不能禁後周之初尚用魏錢及武帝保定元年七月乃更鑄布泉錢以一當五與五銖並行是時梁益之境又雜用古錢交易而河西諸郡或用西域金銀錢而官不禁建德三年六月更鑄五行大布錢以一當十大收商賈之利與布泉錢並行四年七月又以邊境之上人多盜鑄乃禁五行大布錢不得出入四關其布泉錢聽入而不聽出五年正月以布泉漸賤而人不用遂廢之初令私鑄者絞從者遠配爲戶齊平已後山東之人猶雜用齊氏舊錢至宣帝大象元年十一月又鑄永通萬國錢以一當千與五行大布及五銖凡三品並用隋高祖既受周禪以天下錢貨輕重不等乃更鑄新錢背面肉好皆有周郭文曰五銖而重如其文每錢一千重四斤二兩是時錢既新出百姓或有私鎔鑄三年四月詔四面諸關各付百錢爲樣從關外來勘樣相似然後得過樣不同者即壞以爲銅

又官議行新錢已從前代舊錢有五行大布永通萬國及齊常平所在勿用以其貿易不止四年詔仍依舊不禁者縣令奪半年祿然百姓習用既久猶不能絕五年正月詔又嚴其制自是錢貨始一所在流布百姓便之是時見用之錢皆須和以錫鑞錫鑞既賤求利者多私鑄之錢不可禁約其年詔乃禁出錫鑞之處並不得私有採取十年詔晉王廣聽於揚州立五鑪鑄錢其後姦猾稍多漸磨鑪錢郭取銅私鑄又雜以鉛錫遞相放效錢遂輕薄乃下惡錢之禁京師及諸州邸肆之上皆令立榜置樣爲準不中樣者不入於市十八年詔漢王諒聽於并州立五鑪鑄錢是時江南民間錢少晉王又請於鄂州白紵山有銅鑛處錮銅鑄錢於是詔聽置十鑪鑄錢又詔蜀王秀聽於益州立五鑪鑄錢是時錢益濫惡乃令有司括天下邸肆見錢非官鑄者皆毀之其銅入官而京師以惡錢貿易爲吏所執有死者數年之間私鑄頗息大業已後王綱弛紊巨姦大猾遂多私鑄錢轉薄惡初每千猶重二斤後漸輕至一斤或翦鐵鍱裁皮糊紙以爲錢相雜用之貨賤物貴以至於亡唐高祖卽位仍用隋之五銖錢武德四年廢五銖錢鑄開元通寶錢徑八分重二銖四絫積十文重一兩千文重六斤四兩仍置錢監於洛并幽益桂等州秦王齊王各賜三鑪鑄錢右僕射裴寂一鑪議者以新錢輕重大小最爲折衷遠近甚便之後盜鑄漸起而所在用錢濫惡顯慶五年九月以天下惡錢轉多乃令所在官爲市取之五惡錢酬一好錢百姓以惡錢價賤私自藏之候官禁之弛高宗又令以好錢一文買惡錢兩文弊仍不息至乾封元年封岳之後又改造新錢文曰乾封泉寶徑一寸重二銖六分仍與舊錢並行新錢一文當舊錢十周年之後舊錢並廢初開元錢文給事中歐陽詢制詞及書時稱其工其字含八分及篆隸體其詞先上後下次左後右流俗謂之開通元寶錢及鑄新錢乃同流俗乾字直上封字在左尋寤錢文之誤又緣改鑄商賈不通米帛增價乃議却用舊錢二年正月下詔

曰開元通寶高祖創之太宗承之萬代之法也乾封新錢更不須鑄仍令天下置鑄之處並鑄開元通寶錢既而私鑄更多有將船栰宿於江中皷鑄所部不能覺察錢復惡濫儀鳳四年四月令東都出遠年糙米及粟就市給糴斟別納惡錢百文其惡錢令少府司農毀之是時鑄多錢賤粟貴於是權罷少府鑄錢尋復舊則天長安中揭樣於市令民間依樣用錢俄而簡擇難於交易又降勅非穿穴及鐵錫銅液者並許用之自是盜鑄蜂起有鎔錫以錢模夾之斯須則盈千百開元五年知政事宋璟請禁天下惡錢行二銖四參錢時江淮錢尤濫惡有官鑪偏鑪稜錢時錢等數色璟乃遣監察御史蕭隱之充江淮使隱之乃令率戶出錢務加督責百姓乃以上青錢充惡錢納之其小惡者或沉之於江湖以免罪戾於是市井不通物價騰起流聞京師隱之貶官璟因罷相張嘉貞知政事請不禁鑄錢弛其禁民乃安之二十二年張九齡初知政事明皇下其議左監門衛錄事參軍劉秩上議曰古者以珠玉爲上幣黃金爲中幣刀布爲下幣今之錢即古之下幣也今若捨之任人自鑄則上無以御下下無以事上遂陳五不可時黃門侍郎裴耀卿等皆以爲恐小人棄農逐利而濫惡更甚事遂不行但下詔禁惡錢而已天寶中內作判官韋倫請厚價募工由是役用減而鼓鑄多天下置九十九鑪鑄錢絳州三十鑪揚潤宣鄂蔚各十鑪益鄧郴各五鑪洋州三鑪定州一鑪約每鑪役丁匠三十人每年除六月七月停作餘十月作十番每鑪約用銅二萬一千二百二十斤白鑞三千七百九斤黑錫五百四十斤每千錢除工匠外用銅鑞錫約價七百五十文每鑪歲鑄錢三千三百緡約一歲計鑄錢三十二萬七千餘緡肅宗乾元元年經費不給有司請鑄錢使第五琦鑄乾元重寶錢徑一寸每緡十斤與開元錢參用以一當十二月琦入爲相又請更鑄重輪乾元錢一當五十二十斤成貫詔可之於是新錢與開元乾元錢三品並行尋而穀價騰貴米斗至七千餓死者相枕於道乃鑪

舊開元錢以一當十減重稜乾元錢以一當三十緣人厭錢價不定民間擡加價錢爲虛錢長安城中競爲盜鑄京兆尹鄭叔清捻捕之數月間榜死者八百餘人上元元年以重稜當五十錢減作三十以開元舊錢一當十寶應元年改乾元重稜小錢一當二重稜大錢一當三尋又改行乾元大小錢並以一當一自第五琦更鑄犯法者日數百至是人甚便之鹽鐵轉運使劉晏以江淮諸州任土所出皆賤弱難致之貨以輸京師不足償道路之直於是積之江淮易銅鉛薪炭廣鑄錢歲得十餘萬緡輸京師及荊揚二州自是錢始增加大歷七年禁天下鑄銅器建中元年戶部侍郎韓洄上言江淮錢監歲供鑄錢四萬五千貫輸于京師度工用轉送之費每貫計錢二千是本倍利也今商州有紅崖冶出銅益多又有洛源監不理久廢請增工鑿山以取銅興洛源錢監置十鑪鑄之每歲計出錢七萬二千貫度工用轉送之費貫計錢九百則利浮本也其江淮七監請皆停罷從之元和三年鹽鐵使李巽上言郴州平陽高亭兩縣之境有平陽冶及馬迹曲木等古銅坑二百八十餘井今請於郴州舊桂陽監置鑪兩所日鑄二十萬以年計之鑄成七千萬貫有利於人從之其年六月下蓄錢之禁又以有銀之山必有銅鑛銅可資鼓鑄銀無益於生民自五嶺以北銀宜禁採惟課採銅資官鑄作四年京師用錢每緡除二十陌於是禁之又禁錢出嶺除採銀禁六年制公私交易十緡以上即兼用段疋其年三月河東節度使王鍔奏請於蔚州加置至五鑪八年四月勑以錢重貨輕出內庫錢五十萬貫令兩市收市布帛每端疋估加十之一十二年禁藏錢不得過五十緡十五年八月中書門下奏令諸道公納銅器各納所在節度團練防禦經略使給與價直仍令鑄錢長慶元年九月勑泉貨之義所貴通流如聞比來用錢所在除陌不一與其禁人之必犯未若從俗之所宜交易往來務令可守其內外公私給用錢貨從今以後每千墊八十以用九百二十爲貫

漕運

秦欲攻匈奴運糧使天下飛芻輓粟起於黃腄（腄音誰東萊二縣）琅琊負海之郡轉輸北河（北河今朔方之北河）率三十鍾而致一石至漢興高皇帝時漕轉山東之粟以給中都官歲不過數十萬石孝武建元中通西南夷作者數萬人千里負擔饋糧率十餘鍾致一石其後東滅朝鮮置滄海郡人徒之費擬西南夷又衞青擊匈奴取河南地（今朔方之地）復興十萬餘人築衞朔方轉漕甚遠自山東咸被其勞元光中大司農鄭當時言於帝曰異時關東運粟漕水從渭中上道九百餘里度六月而罷若引渭穿渠起長安傍南山下至河三百餘里度可三月而罷此損漕省半天子乃令齊水工徐伯表發卒穿漕渠以運大便利其後河東守番係言漕從山東西歲百餘萬石更底柱之險敗亡甚多而亦煩費請穿渠引汾溉皮氏汾陰下引河溉汾陰蒲坂下度可得五千頃故盡河壖棄地度可得穀二百萬石以上穀從渭上與關中無異而底柱之東可無復漕天子又以爲然渠田數歲河徙渠田遂廢其後人有上書欲通褒斜道（褒斜二水名褒水東流南入沔今漢中郡褒城縣斜水北流入渭今武功縣及扶風郡）及漕事下御史大夫張湯湯問其事言抵蜀故道多坂迴遠今穿褒斜道少坂近四百里而褒水通沔斜水通渭皆可以行船漕漕從南陽上沔入褒褒之絕水至斜閒百餘里以車轉從斜入渭如此漢中之穀可致山東從沔無限便於底柱之漕且褒斜林木山箭之饒擬於巴蜀天子然之拜湯子卬爲漢中守發數萬人作褒斜道五百餘里道果便近而水多湍石不可漕孝宣即位百姓安土歲數豐稔穀石五錢農人少利時耿壽昌以善爲算能商功利得幸於上五鳳中奏言故事歲漕關東穀四百萬斛以給京師用卒六萬人宜糴三輔弘農河東上黨太原等郡穀足可以供京師可以省關東漕卒過半天子從其計御史大夫蕭望之奏言壽昌欲近糴漕關內之穀築倉理船費直二萬萬餘有動衆之功恐生旱氣人被

其災壽昌習於商功分銖之事其深計遠慮誠未足任宜且如故帝不聽濟事果便魏齊王正始四年司馬懿使鄧艾行陳項以東至壽春艾以為田良水少不足以盡地利宜開河渠可以大積軍糧又通運漕之道懿從之乃廣開漕渠東南有事與衆泛舟而下達于江淮資食有儲而無水害艾所建也晉武帝太始十年鑿陝南山決河東注洛以通漕運雖有此詔而未成功懷帝永嘉元年修千金堨於許昌以通運成帝咸和六年以海賊寇抄運漕不繼發王公已下千餘丁各運米六斛穆帝時頻有大軍糧運不繼制王公已下十三戶共借一人助度支運

後魏自徐揚內附之後仍世經略江淮於是轉運中州以實邊鎮百姓疲於道路有司請於水運之次隨便置倉乃於小平石門白馬津漳涯黑水濟州陳郡大梁凡八所各立邸閣每軍國有須應機漕引此費役微省時三門都將薛欽上言計京西水次汾華二州弘農河北河東平陽等郡年常綿絹及貲麻皆折公物雇車牛送京道險人弊費公損私略計華州一車官酬絹八疋三丈九尺別有私人雇價布八十疋河東一車官酬絹五疋二丈別有私人雇價布五十疋自餘州郡雖未練多少推之遠近應不減此今求車取雇絹三疋市材造船不勞採斫計船一艘舉十三車車取三疋合有三十九疋雇作首并匠及船上雜具食直足以成船計一船麤絹七十八疋布七百八十疋又租車一乘官格二十斛成載私人雇價遠者五斗布一疋近者一石布一疋准其私費一車有布遠者八十疋近者四十疋造船一艘計舉七百石准其雇價應有千四百疋今取布三百疋造船一艘并船上覆理雜事計一船有麤布千一百疋又汾州有租庸調之處去汾不過百里華州去河不滿六十里並令計程依舊酬價車送船所船之所運唯達雷陂其陸路從雷陂至倉門調一車雇絹一疋租一車布五疋則於公私為便詔從之而未能盡行也孝文太和七年薄骨律鎮將刁雍上表曰奉詔高平安定統萬（薄骨律鎭今靈武郡統萬今朔方郡是也）及臣所

守四鎮出車五千乘運屯穀五十萬斛付沃野鎮以供軍糧臣鎮去沃野八百里道多深沙輕車往來猶以爲難設令載穀二千石每至深沙必致滯陷又穀在河西轉至沃野越渡大河計車五千乘運十萬斛百餘日乃得一返大廢生民耕墾之業車牛艱阻難可全至一歲不過三運五十萬斛乃經三年臣聞鄭白之渠遠引淮海之粟泝流數千周年乃得一至猶稱國有儲糧民用安樂求於牽屯山（在今平原郡高平縣今鉾頭山）河水之次造船二百艘二船爲一舫一船勝二千斛一舫十人計須千人臣鎮內之兵率皆習水一運二十萬斛方舟順流五日而至自沃野牽上十日還到合六十日得一返從三月至九月三返運送六十萬斛計用人工輕於車運十倍有餘不費牛力又不廢田詔曰知欲造船運穀一冬即大省人力既不費牛又不廢田甚善非但一運自可永以爲式隨文帝開皇三年以京師倉廩尚虛議爲水旱之備詔於蒲陝虢熊伊洛鄭懷邢衛汴許汝等水次十三州置募運米丁又於衛州置黎陽倉陝州置常平倉華州置廣通倉轉相灌注漕關東及汾晉之粟以給京師又遣倉部侍郎韋瓚向蒲陝以東募民能於洛陽運米肆拾石經底柱之險達于常平者免其征戍其後以渭水多沙流有深淺漕者苦之四年詔宇文愷率水工鑿渠引渭水自大興城東至潼關三百餘里名曰廣通渠轉運通利關內賴之煬帝大業元年發河南諸郡男女百餘萬開通濟渠自西苑引穀洛水達于河又引河通于淮海自是天下利於轉輸四年又發河北諸郡百餘萬衆開永濟渠引沁水南達于河北通涿郡自是丁男不供始以婦人從役五年於西域之地置西海鄯善且末等郡（逐吐谷渾得其地並在今酒泉張掖言昌郡之北今悉爲北狄之地）謫天下罪人配爲戍卒大開屯田發西方諸郡運糧以給之七年冬大會涿郡分江淮南兵配驍衛大將軍來護兒別以舟師濟滄海舳艫數百里並載軍糧期與大兵會於平壤唐咸亨三年於岐州陳倉縣東南開渠引渭水入昇原渠通船栰至長安故渠開元十八年明皇問

朝集使利害之事宣州刺史裴耀卿上便宜曰江南戶口稍廣倉庫所資唯出租庸更無征防緣水陸遙遠轉運艱辛功力雖勞倉儲不益竊見每州所送租庸調等本州正月二月上道至揚州入斗門即逢水淺已有阻礙須停留一月以上三月四月以後始渡淮入汴多屬汴河乾淺又船運停留至六月七月始至河口即逢黃河水漲不得入河又須停一兩月待河水小始得上河入洛即漕洛乾淺船艘隘鬧船載停滯備極艱辛計從江南至東都停滯日多得行日少糧食既皆不足折欠因此而生又江南百姓不習河水皆轉雇河師水手更為損費伏見國家舊法往代成規擇制便宜以垂長久河口元置武牢倉江南船不入黃河即於倉內便貯鞏縣置洛口倉從黃河不入漕洛即於倉內安置爰及河陽倉栢崖倉太原倉永豐倉渭南倉節級取便例皆如此水通則隨近轉運不通則且納在倉不滯遠船不憂欠耗比於曠年長運利便一倍有餘今若且置武牢洛口等倉江南船至河口即却還本州更得其船充運并取所減腳錢更運江淮變造義倉每年剩得一二百萬石即數年之外倉廩轉加其江淮義倉多為下濕不堪久貯若無般運三兩年色變即給貸費散公私無益疏奏不省至二十一年耀卿為京兆尹京師兩水害稼穀價踴貴耀卿奏曰國家帝業本在京師萬國朝宗百代不易之所但為秦中地狹收粟不多儻遇水旱便則匱之往者貞觀永徽之際祿廩數少每年轉運不過一二十萬石所用便足以此車駕久得安居今昇平日久國用漸廣每年陝洛漕運數倍於前支猶不給陛下數幸東都以就貯積為國大計不憚劬勞皆為憂民而行豈是故欲來往若能更廣陝運支入京倉廩常有二三年糧即無憂水旱今日天下輸丁約有四百萬人每丁支出錢百文充陝洛運腳五十文充營窖等用貯納司農及河南府陝州以充其費租米則各隨遠近任自出腳送納東都至陝河路艱險既用陸腳無由廣致若能開通河道變陸為水則所支有餘動盈萬計

且江南租船所在候水始敢進發吳人不便河漕由是所在停留日月既淹遂生隱盜臣請於河口置一倉納江
東租米便於船迴從河口分入河洛官自雇船載運河運者至三門之東置一倉既屬水險即於河岸傍山車運
十數里至三門之西又置一倉每運置倉即船下貯納水通即運水細便止漸至太原倉泝河入渭更無停留所
省巨萬臣常任濟定冀等三州刺史詢訪故事前漢都關內年月稍久及隋亦在京師緣河皆有舊倉所以國用
常贍若依此行用利便實深上大悅尋以耀卿為黃門侍郎同中書門下平章事敕鄭州刺史河南少尹蕭炅自
江淮至京以來檢古倉節級貯納仍以耀卿為轉運都使於是始置河陰縣及河陰倉河清縣置柏崖倉三門東
置集津倉三門西置三門倉開三門北山十八里陸行以避湍險自江淮西北泝鴻溝悉納河陰倉自河陰候水
調浮漕送含嘉倉又取曉習河水者遞送納于太原倉所謂北運也自太原倉浮渭以實關中凡三年運七百萬
石省腳三十萬耀卿罷相後緣邊運險澀頗有欺隱議者又言其不便事又停廢二十七年河南採訪使汴州刺
史齊澣以江淮漕運經淮水波濤有沉損遂開廣濟渠下流自泗州虹縣至楚州淮陰縣北十八里合于淮而踰
時畢功既而以水流浚急行旅艱險旋即停廢却由舊河二十九年陝州刺史李齊物避三門河路急峻於其北
鑿石渠通運船為漫流河泥旋塡淤塞不可漕而止天寶三年左常侍兼陝州刺史韋堅開漕河自苑西引渭水
因古渠至華陰入渭引永豐倉及三門倉米以給京師名曰廣運潭以堅為天下轉運使灞滻二水會於漕渠每夏大雨輒皆塡閼大歷
之後漸不通舟天寶中每歲水陸運米二百五十萬石入關舊於河南路運至陝郡太原倉又運至永豐倉及京師大倉開元初河南尹李傑始為陸運使從含嘉倉至太原倉置八倉
遞場相去每場四十里每歲冬初起運八十萬石後至一百萬石每遞用車八百乘分為前後交兩月而畢其後漸加至天寶七載滿二百五十萬石每遞用車千八百乘自九月至正月畢天寶九載九月河南尹裴迥以遞重
恐傷牛於是又以遞場為交場兩遞簡押近水處為宿場天寶十載九月相州刺史李麻金又上表曰臣以舊籍天下水陸估價車乘有綱運各令官兵提巡共五十萬大率大歷之後以水陸運使兼防押四十萬石省押入關

鹽鐵茶

鹽筴之利管子言之盡矣其所以相桓公霸齊鹽筴之利也漢孝武中年大興征伐財用匱竭於是大農工鹽鐵丞孔僅東郭咸陽言山海天地之藏宜屬少府陛下弗私以屬大農佐賦願募民自給費因官器作煮鹽官與牢盆（牢盆者煮鹽之器也）浮食奇民欲擅管山海之貨以致富羨役利細民其沮事之議不可勝聽敢私鑄鐵器煮鹽者釱左趾（釱音徒計反足鉗也）沒其器物郡不私鐵者置小鐵官使屬在所縣使僅咸陽乘傳舉行天下鹽鐵作官府（主煮鑄及出納）除故鹽鐵家富者爲吏吏益多賈人矣卜式爲御史大夫見郡國多不便縣官作鹽鐵器苦惡價貴或彊令民買之而船有算商者少物貴乃因孔僅言船算事上不說孝昭元始六年令郡國舉賢良文學之士問以民所疾苦教化之要皆對曰願罷鹽鐵酒榷均輸官無與天下爭利示以儉節然後教化可興御史大夫桑弘羊難以爲此國家大業所以制四夷安邊足用之本往者豪彊之家得管山海之利成姦僞之業家人有寶器尚猶柙而藏之況天地之山海乎夫權利之處必在山澤非豪民不能通其利異時鹽鐵未籠布衣有朐邴人君有吳王亦可見矣鹽鐵之利佐百姓之急奉軍旅之費不可廢也於是丞相奏曰賢良之士不明縣官猥以鹽鐵爲不便宜罷郡國榷酤酒關內鐵奏可於是利復流下庶民休息孝元帝時嘗罷鹽鐵官三年而復之後漢明帝時尚書張林上言鹽鐵食之急者官自可鬻和帝即位詔曰孝武榷收鹽鐵之利以奉師旅之費中興以來猶未能革先帝恨之故遺戒罷鹽鐵之禁縱民煮鑄入稅縣官如故事布告天下獻帝建安初關中百姓流入荊州者十餘萬家及聞本土安寧皆企願思歸而無以自業於是衞覬議以爲鹽者國之大寶自喪亂以來放散今宜舊置使者監賣以其直益市犂牛百姓歸者以供給之勸耕積粟以豐殖關中遠者聞之必多競還魏武於是遣謁者僕射監鹽官移司

隸校尉居弘農流民果還關中豐實後魏宣武時河東郡有鹽池舊立官司以收稅利先是罷之而人有富彊者專擅其用貧弱者不得資益延興末復立監司量其貴賤節其賦入公私兼利其後更罷更立至於永熙自遷鄴後於滄瀛幽青四州之境傍海煑鹽滄州置竈一千四百八十四瀛州置竈四百五十二幽州置竈百八十青州置竈五百四十六又於邯鄲置竈四計終歲合收鹽二十萬九千七百八斛四斗軍國所資得以周贍矣後周文帝霸政之初置掌鹽之政令一曰散鹽煑海以成之二曰監鹽引池以化之三曰形鹽掘地以出之四曰飴鹽於戎以取之凡監鹽每池爲之禁百姓取之皆爲稅隋開皇三年通鹽池鹽井與百姓共之唐開元元年十一月左拾遺劉彤上表曰臣聞漢孝武之時廐馬三十萬後宮數萬人外討夷狄內興宮室殫費之甚實倍當今然而古費多而貨有餘今用少而財不足者何也豈非古取山澤而今取貧民哉取山澤則公利厚而人歸於農取貧民則公利薄而人去其業故先王作法也山海有官虞衡有職輕重有術禁發有時一則專農二則饒國明皇令宰臣議其可否咸以鹽鐵之利甚益國用遂令將作大匠姜師度戶部侍郎强循俱攝御史中丞與諸道按察使檢責海內鹽鐵之課二十五年倉部格蒲州鹽池令州司監當租分與有力之家營種之課收鹽每年上中下畦通融收一萬石又屯田格幽州鹽屯每屯配丁五十人一年收率滿二千八百石又成州長道縣鹽井一所並節級有賞罰蜀道陵綿等十州鹽井總九十所每年課鹽都當錢八千七百五十一貫陵州鹽井一所課都當錢二千六十一貫綿州井四所都當錢二百九十二貫資州井六十八所都當錢一千八十三貫瀘州井五所都當錢一千八百五十貫榮州井十二所都當錢四百貫梓州都當錢七百一十七貫遂州四百一十五貫閬州一千七百貫普州二百七十八貫遂當府都當錢二千七百九十三貫果州都當錢九千九百八十七貫邛州都當錢三百七貫初德宗納戶部侍郎趙贊議稅天下茶漆竹木十取一以爲常平本錢至貞元八年鹽鐵使張滂奏出茶州縣若山及商人要路以三等定估什稅其一自是歲得錢四十萬緡然水

旱亦未嘗拯之也穆宗卽位兩鎭用兵帑藏空虛鹽鐵使王播增天下茶稅率百錢增五十及王涯判二使置榷茶使徙民茶樹於官場焚其舊積天下大怨武宗卽位鹽鐵轉運崔珙增江淮茶稅是時茶商所過州縣有重稅或掠奪舟車露積雨中諸道置邸以收稅謂之搨地錢故私販益起

鬻爵

漢孝文時晁錯說上曰欲人務農在於貴粟貴粟之道在於使人以粟爲賞罰今募天下入粟縣官得以拜爵得以除罪如此富人有爵農人有錢粟有所渫夫能入粟以受爵皆有餘者也取有餘以供上用則貧人之賦可損所謂以有餘補不足令出而人利者也順於人心所補者三一曰主用足二曰民賦少三曰勸農功爵者上之所擅出於口而無窮粟者人之所種生於地而不乏夫得高爵與免罪人之所甚欲也使天下人入粟於邊以受爵免罪不過三歲塞下之粟必多矣於是從錯之言令人入粟邊六百石爵上造(第二等爵)稍增至四千石爲五大夫(第九等爵)萬二千石爲大庶長(第十八等爵)各以多少級數爲差錯復奏言陛下幸使天下入粟塞下以拜爵甚大惠也竊恐塞卒之食不足用大渫天下粟邊食足以支五歲可令入粟郡縣矣(入諸郡縣以備凶災)足支一歲以上可時赦勿收農人租如此德澤加於萬民矣上從之孝景帝時上郡以西旱復修賣爵令而裁其價以招人(裁謂減省)及從復作得輸粟於縣官以除罪孝武帝元朔元年外事四夷內興功利國用空竭乃募人能入奴婢以終身復爲郎增秩及入羊馬爲郎始於此五年有司議令民得買爵及贖禁錮免減罪請置賞官名曰武功爵(茂陵中書有武功爵一級曰造士二級曰閑輿衛三級曰良士四級曰元戎士五級曰官首六級曰秉鐸七級曰千夫八級曰樂卿九級曰執戎十級曰政戾庶長十一級曰軍衛此武帝所置以寵軍功也顏師古云此下云級十七萬凡直三十餘萬金茂陵書止十一級皆前漢之制至後漢和帝依級數其賞曰乃故制軍功也則計數不足與本文乖矣或者茂陵之書不說盡也)級十七萬凡直三十餘萬金請買武功爵官首者試補吏先除

千夫如五大夫（五大夫者舊二十等爵之第九級也至此以上始免徭役故每先選以爲吏千夫者乃武功十一等爵之第七也亦得免役今則先除爲吏比於五大夫也）其有罪又減二等爵得至樂卿（樂卿者乃武功爵第八言買爵唯得至第八）以崇軍功軍功多用超等大者封侯卿大夫小者郎吏吏道雜而多端然官職耗廢矣元鼎初豪富皆爭匿財不助縣官唯卜式數求入財天子乃超拜式爲中郎賜爵左庶長田十頃布告天下以風百姓始令吏得入粟補官郎至六百石後桑弘羊請令民得入粟補官及罪人贖令民能入粟甘泉各有差以復終身所忠又言世家子弟富人或鬬雞走狗弋獵博戲亂齊民乃徵諸犯令相引數千人名曰株送徒入財者得補郎後漢孝安永初三年天下水旱用度不足三公奏請令吏民入穀得關內侯靈帝懸洪都之榜開賣官之路公卿以降悉有等差廷尉崔烈入錢五百萬以買司徒刺史二千石遷除皆責助理宮室錢大都至二三千萬錢不畢至自殺羊續爲太尉時拜三公者皆輸東園禮錢千萬令中使督之名爲左騶其所往輒迎致禮厚加贈賂續乃坐使人於單席上舉縕袍以示之晉武帝太康三年問劉毅曰卿以吾可方漢何主也對曰桓靈之主帝曰吾雖德不及古人猶克己爲理南平吳會一同天下方之桓靈不亦甚乎對曰桓靈賣官錢入官庫陛下賣官錢入私門以此言之乃不如也後魏明帝孝昌二年初承喪亂之後倉廩空虛遂班入粟之制輸粟八千石賞散侯六千石散伯四千石散子三千石散男職人輸七百石賞一大階授以實官白人輸五百石聽依第出身千石加一大階諸沙門有輸粟四千石入京倉者授本州統各有差唐至德二年七月宣諭使侍御史鄭叔清奏承前諸使下召納錢物多給空名告身雖假以官賞其忠義猶未盡才能今皆量文武才藝奏聞便寫告身諸道士女道士及僧尼如納錢請准勑迴授餘人並情願還俗授官勳邑號等亦聽又准敕納錢百千文與明經出身如曾受業粗通帖策修身慎行鄉曲所知者量減二十千文如先經舉送到省落第者減五十千文若粗識文

字者准元敕處分未會讀學不識文字者加三十千其商賈准令所在收稅如能據所有資財十分納四助軍者便與終身優復如於敕條外有悉以家產助國嘉其竭誠待以非次如先出身及官資並量資歷好惡各據本條格例節級優加擬授如七十以上情願授致仕官者每色內量十分減二分錢（時屬幽寇內侮天下多虞軍用不充權為此制尋即停罷）

榷酤

漢孝武天漢三年初榷酒酤孝昭始元末丞相車千秋奏罷酒酤賣酒斗四錢孝元時貢禹之上書曰昔孝文時天下人賦四十丁男三年而一事今天下人賦數百造鹽鐵榷酒之利以佐用度猶不能足而人困矣王莽時羲和魯匡言名山大澤鹽鐵錢布帛五均賒貸斡在縣官唯酒酤獨未斡請法古令官作酒以二千五百石為一卒開一壚以賣（壚謂賣酒之區也以其一邊高形如壚故取其名也）月雠五十釀為准一釀用麤米二斛麴一斛得成酒六斛六斗除米麴本價計其利而什分之以其七入官其三及糟酨灰炭（酨作醬也酨才代反）給工器薪樵之費於是羲和置命士督五均六斡而人愈病隳文帝天嘉中虞荔等以國用不足奏請榷酤從之隋文帝開皇三年罷酒坊與百姓共之唐廣德二年十二月敕天下州各量定酤酒戶隨月納稅除此外不問官私一切禁斷大歷六年二月量定三等逐月稅錢並充市絹進奉建中三年制禁人酤酒官司置店自酤收利以助軍費

算緡

漢孝武元狩四年自作皮幣鑄白金後商賈以幣之變多積貨逐利於是公卿言商賈之眾貧者畜積無有皆仰縣官異時算軺車賈人緡錢皆有差請算如故（緡絲也以貫錢一貫千文出二十為算也詩云維絲伊緡軺小車也）諸賈人末作貰貸買賣居邑貯積諸物及商人取利者雖無市籍各以其物自占（占隱度也各隱度其財物多少而為名簿送之於官也占音之贍反）率緡錢二千而算一（率計有二千錢）

者則出一筭也諸作有租及鑄以手力所作而賣也率緡錢四千而算一非吏比者三老北邊騎士軺車一筭比例也身非為吏之例非為三老非為北邊騎士而亦有軺車皆令之出一筭商賈人軺車二筭船五丈以上一算匿不自占占不悉戍邊入緡錢有能告者以其半畀之天子既下緡錢令而尊卜式百姓終莫分財佐縣官於是楊可告緡徧天下中家以上大抵皆遇告憲司理之獄少反者得民財物以億計奴婢千萬數田大縣數百頃小縣百餘頃宅亦如之初大農管鹽鐵官布多置水衡欲以主鹽鐵及楊可告緡上林財物衆乃令水衡主上林上林既充滿益廣乃分緡錢諸官而水衡少府大農太僕各置農官往往即郡縣比沒入田田之其沒入奴婢分諸苑養狗馬禽獸及與諸官其後令吏得入粟補官及罪人贖入粟甘泉不復告緡晉自過江至于梁陳凡貨賣奴婢馬牛田宅有文券率錢一萬輸估四百入官賣者三百買者一百無文券者隨物所堪亦百分收四名為散估歷宋齊梁陳如此為常以人競商販不為田業故使均輸欲為懲勵雖以此為辭其實利在侵削此亦筭緡之類

雜稅

漢高帝十一年令諸侯王通侯常以十月朝獻及郡各其以口數率人歲六十三錢以給獻費孝武元光六年冬初算商車太初四年冬行回中從弘農都尉治武關稅出入者以給關吏卒食孝昭元鳳六年令郡國無斂今年馬口錢往時有馬口出斂今會之所謂租六畜宣帝時耿壽昌奏請增海租三倍天子從其計御史大夫蕭望之奏言故御史屬徐宮家在東萊言往年加海租魚不出長老皆言武帝時縣官嘗自漁海魚不出後予人魚乃出夫陰陽之感物類相應萬事盡然宜且如故上不聽王莽令諸取鳥獸魚鼈百蟲於山林水澤及畜牧者嬪婦桑蠶織紝紡績補縫工匠醫巫卜祝及他方技商販賈人坐肆列里區謁舍謁舍若今客館皆各自占所為於其在所之縣官除其本計其利

十一分之而以其一爲貢末年盜賊羣起匈奴侵寇大募天下囚徒人奴名曰豬突豨勇一切稅吏民貲三十而取一後漢靈帝時南宮災中常侍張讓趙忠等說帝令斂天下田稅十錢以治宮室宋元嘉二十七年後魏南侵軍旅大起用度不充王公妃主及朝士牧守各獻金帛等物以助國用下及富室小人亦有獻私財數千萬者揚南徐兗江四州富有之家貲滿五十萬僧尼滿二十萬者並四分換一過此率計事息即還齊武帝時王敬則爲東揚州刺史以會稽邊帶湖海人無士庶皆保塘陂敬則以功力有餘悉評斂爲錢以送臺庫帝納之竟陵王子良上表曰臣忝會稽粗閑物俗塘丁所上本不入官良由陂湖宜壅橋路須通均夫訂直人自爲用若甲分毀壞則年一修改一限堅完則終歲無役今乃通課此直悉以還臺租賦之外更生一調致令塘路崩蕪湖源泄散害人損政實此爲劇自東晉至陳西有石頭津東有方山津各置津主一人賊曹一人直水五人以檢察禁物及亾叛者荻炭魚薪之類小津者並十分稅一以入官淮水北有大市自餘小市十餘所備置官司稅斂既重時甚患之後魏明帝孝昌二年稅市入者人一錢其店舍又爲五等收稅有差北齊黃門侍郎顏之推奏請立關市邸店之稅開府鄧長顒鬻成之後主大悅於是以其所入以供御府聲色之費軍國之用不在此焉稅僧尼令曰僧尼坐受供養遊食四方損害不少雖有薄斂何足爲也後周閔帝初除市門稅及宣帝即位復興入市之稅每人一錢隋文帝登庸又除入市之稅唐開元十八年御史大夫李朝隱奏請薄百姓一年稅錢充本依舊令高戶及典正等捉隨月收利將供官人料錢自天寶末年盜賊奔突克復之後府庫一空及所在屯師用度不足於是御史康雲間出江淮陶銳往蜀漢豪商富戶皆籍其家資所有財貨畜產五或分納一謂之率貸所收巨萬計蓋權時之宜其後諸道節度觀察使多率稅商賈以充軍資雜用或於其津濟要路及市肆間交易之處計錢至一千以上者皆以分數稅之自是商旅無利多失業矣上元中勑江淮堰壞商旅牽船過處準斛㪷納錢謂之埭程大歷初諸州府應稅青苗錢每畝十文充百司手力資課三年十月十六日臺司奏兵馬事椽上元十一年冬人民失業之後又其昨北寇未平之日百司支計不給每畝更加五文充大計錢

平準 均輸

漢武帝征伐四夷國用空竭興利之官自此始也桑弘羊爲大農中丞管諸會計事稍稍置均輸以通貨物矣謂諸當所輸於官者皆令輸其土地所饒平其所在時價官吏於他處賣之輸者既便而官有利漢書百官表大司徒屬有平準令元封元年桑弘羊爲治粟都尉領大農盡管天下鹽鐵以諸官各自市相與爭物故騰躍而天下賦輸或不償其僦費乃請置大農部丞數十人分部主郡國各往往縣置均輸鹽鐵官令遠方各以其物如異時商賈所轉販者爲賦置平準于京師盡籠天下之貨物貴則賣之賤則買之如此富商大賈無所牟大利即反本而萬物不得騰踊故抑天下物名曰平準天子以爲然而許之時南越初置郡數反發南方吏卒往誅之間歲萬餘人帝數行幸所過賞賜用帛百餘萬疋錢金巨萬計皆取足大農諸均輸一歲之中帛得五百萬疋人不益賦而天下用饒後漢章帝時尚書張林上言宜自交阯益州上計吏來市珍𤦺收採其利武帝所謂均輸也謂租賦并雇運之直官總取而官轉輸於京故曰均輸也詔議之尚書僕射朱暉奏曰按王制天子不言有無諸侯不言多少食祿之家不與百姓爭利今均輸之法與賈販無異鹽利歸官則下窮怨布帛爲租則吏姦盜誠非明主所當宜行帝不從其後用度益奢

平糴 常平 義倉

漢宣帝時數歲豐穰穀石至五錢農人少利大司農中丞耿壽昌請令邊郡皆築倉以穀賤時增其價而糴以利農穀貴時減價而糶名曰常平倉人便之上乃下詔賜壽昌爵關內侯元帝即位罷之後漢明帝永平五年作常平倉晉武帝欲平一江表時穀賤而布帛貴帝欲立平糴法用布帛市穀以爲糧儲四年乃立常平倉豐則糴儉則糶以利百姓宋文帝元嘉中三吳水潦穀貴人饑彭城王義康立議以東土災荒人凋穀踊富商蓄米日成其

價宜班下所在隨其虛實令積蓄之家聽留一年儲餘皆勸使糶貨爲制平價此所謂常道行於百代權宜用於一時也又緣淮歲豐邑地沃壤麥既已登黍粟行就可折其估賦仍就交市三吳饑人卽以貸給使彊壯轉運以贍老弱未盡施行人賴之矣齊武帝永明元年天下米穀布帛賤上欲立常平倉市積爲蓄六年詔出上庫錢五千萬於京師市米買絲綿紋絹布揚州出錢千九百一十萬(揚州治建業今江寧縣也)南徐州二百萬(南徐州治京口)各於郡所市糴南荊河州二百萬(南荊河州治壽春)市絲綿紋絹布米大麥江州五百萬市米胡麻荊州五百萬郢州三百萬皆市絹綿布米大小豆大麥胡麻湘州二百萬市米布蠟司州二百五十萬(司州治汝南今義陽郡是也)西荊河州二百五十萬(西荊河州治歷陽)南兗州二百五十萬(南兗州治廣陵)雍州五百萬市絹綿布米使臺傳並於所在市易後魏孝莊時祕書丞李彪上奏曰今山東饑京師儉臣以爲宜折州郡常調九分之二京師都度支歲用之餘各立官司年豐糴積於倉時儉則減私之十二糶之如此人必力田以買官絹又務貯錢以取官粟年豐則常積歲凶則直給明帝神龜正光之際自徐揚內附之後收內兵資與人和糴積爲邊備也北齊河清中令諸州郡皆別置富民倉初立之日准所領中下戶口數得一年之糧適當州穀價賤時斟量割當年義租充入(齊制每歲人出租二石義租五斗墾租送臺義租納郡以備水旱)穀貴下價糶之賤則還用所糴之物依價糴貯後周文帝創置六官司倉掌辨九穀之物以量國用足卽蓄其餘以待凶荒不足則止餘用足則以粟貸人春頒秋斂隋文帝開皇三年衛州置黎陽倉陝州置常平倉華州置廣通倉轉相灌注漕關東及汾晉之粟以給京師京師置常平監五年工部尚書長孫平奏古者三年耕而餘一年之積九年作而有三年之儲雖水旱爲災人無菜色皆由勸導有方蓄積先備請令諸州百姓及軍人勸課當社共立義倉收穫之日隨其所得勸課出粟及麥於當社造倉窖貯之卽委社司執帳檢校每年收積勿使損敗若時或不熟當

社有饑饉者即以此穀賑給自是諸州儲峙委積至十五年以義倉貯在人間多有費損詔曰本置義倉止防水旱百姓之徒不思久計輕爾費損於後乏絶又北境諸州異於餘處靈夏甘瓜等十一州所有義倉雜種並納本州若人有旱歉少糧先給雜種及遠年粟十六年又詔秦渭河廓豳隴涇寧原敷丹延綏銀等州社倉並於當縣安置又詔社倉準上中下三等稅上戶不過一石中戶不過七斗下戶不過四斗唐貞觀初尚書左丞戴胄上言曰水旱凶災前聖之所不免國無九年之儲著禮經之所明誡今喪亂之後戶口凋殘每歲租米未實倉廩隨即出給纔供當年若遇凶災將何賑恤故隋開皇立制天下之人節級輸粟名爲社倉終於文皇得無饑饉及大業中國用不足並取社倉以充官費故至末塗無以支給今請自王公以下爰及衆庶計所墾田稼穡頃畝每至秋熟準其見苗以理勸課盡令出粟稻麥之鄉亦同此稅各納所在爲立義倉年穀不登百姓饑饉當所州縣隨便取給太宗從之自是天下州縣始置義倉每有饑饉則開倉賑給高宗永徽二年九月頒新格義倉據地取稅實是勞煩宜令戶出粟上上戶五石餘各有差六年京東西市置常平倉高宗武太后數十年間義倉不許雜用其後公私窘迫貸義倉支用自中宗神龍之後天下義倉費用向盡開元二十五年定式王公以下每年戶別據所種田畝別稅粟二升以爲義倉其商賈戶若無田及不足者上上戶稅五石上中以下遞減各有差諸出給雜種準粟者稻穀一斗伍升當粟一斗其折納糙米者稻三石折納糙米一石四斗天寶八載凡天下諸色米都九千六百六萬二千二百二十石

和糴一百一十三萬九千五百三十石

關內五十萬九千三百四十七石　河東十一萬二百二十九石

河西三十七萬一千七百五十石　隴右一十四萬八千一百四石

諸色倉糧總千二百六十五萬六千六百二十石

北倉六百六十一萬六千八百四十石　太倉七萬一千二百七十石

含嘉倉五百八十三萬三千四百石　太原倉二萬八千一百四十石

永豐倉八萬三千七百二十石　龍門倉二萬三千二百五十石

正倉總四千二百一十二萬六千一百八十四石

關內道百八十二萬一千五百一十六石　河北道百八十二萬一千五百一十六石

河東道三千五十八萬九千一百八十石　河西道七十萬二千六十五石

隴右道三十七萬二千七百八十石　劍南道二十二萬三千九百四十石

河南道五百八十二萬五千四百一十四石　淮南道六十八萬八千二百五十二石

江南道九十七萬八千八百二十五石　山南道十四萬三千八百八十二石

義倉總六千三百一十七萬七千六百六十石

關內道五百九十四萬六千二百一十石　河北道一千七百五十四萬四千六百石

河東道七百三十萬九千六百一十石　河西道三十八萬八千四百三石

隴右道三十萬三十四石　劍南道百七十九萬七千二百二十八石

河南道千五百四十二萬九千七百六十三石　淮南道四百八十四萬八百七十二石

江南道六百七十三萬九千二百七十石　山南道二百八十七萬一千六百六十八石

常平倉總四百六十萬二千二百二十石

關內道三十七萬三千五百七十石　河北道百六十六萬三千七百七十八石

河東道五十三萬五千三百八十六石　河西道百六十六萬三千七百七十八石

隴右道四萬二千八百五十石　劍南道七萬七百四十石

河南道百二十一萬二千四百六十四石　淮南道八萬一千一百五十二石

山南道四萬九千一百九十石　江南道闕

通志卷六十二終

鄭氏通志

DS 735 A2 Chin v.17

通志卷六十三

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

藝文略第一

經類第一 易　書　詩　春秋　國語　孝經　論語　爾雅　經解

易 古易　石經　章句　傳　注　集注　義疏　論說　類例　譜　考正　數　圖　音　讖緯　擬易

連山十卷 夏后氏易唐始出今亡 歸藏十卷 商易晉薛貞注 三皇太古書三卷 梁霧傳　連山亡矣歸藏唐有司馬膺注十三卷今亦亡隋有薛貞注十三卷今所存者初經齊母本著三篇而已言占筮事其辭質其義古後學以其不文則疑而棄之往往連山所以亡者復過於此矣獨不知後之人能為此文乎子曰周監於二代郁郁乎文哉以周易較商易則周商之文質可知也以商易較夏易則商夏之文質又可知也三易皆始乎八而成乎六十四有八卦卽有六十四卦六十四卦非至周而備也但法之所立數之所起皆不相為用連山用三十六策歸藏用四十五策周易用四十九策誠以人事代謝星紀推移一代二代漸繁漸文又何必近耳目而信諸遠耳目而疑諸三皇太古書亦謂之三墳一曰山墳二曰氣墳三曰形墳天皇伏犧氏本山墳而作易曰連山人皇神農氏本氣墳而作易曰歸藏地皇黃帝氏本形墳而作易曰坤乾雖不畫卦而其名皆曰卦爻大象連山之大象有八曰君臣民物陰陽兵象而統以山歸藏之大象有八曰歸藏生動長育止殺而統以氣坤乾之大象有八曰天地日月山川雲氣而統以形皆八而八之為六十四其書漢魏不傳至元豐中始出于唐州比陽之民家世疑僞書然其文古其辭質而野其錯綜有經緯恐非後人之能為也如緯書猶見取於前世況此乎且歸藏至晉始出連山至唐始出然則

三墳始出於近代亦不爲異事也　右古易三部十六卷

石經周易十卷　今字石經易象三卷　一字石經周易一卷　按石經之學始於蔡邕始也秦火之後經籍初出諸家所藏傳寫或異箋傳之儒皆馮所見更不論文字之訛謬邕校書東觀奏求正定六經文字靈帝許之乃自爲書而刻石于太學門外後儒晚學咸所取正奈當漢之末祚所傳未廣而兵火無存後之人所得者亦稀矣今之所謂石經者但刻諸石耳多非蔡氏之經　右石經三部十四卷

周易十卷漢魏郡太守京房章句　周易十卷漢曲臺長孟喜章句隋八卷唐十卷　周易四卷漢費直章句費氏之學出於民間不列學官至唐其書始出　周易十卷漢南郡太守馬融章句　周易五卷漢荊州牧劉表章句　周易十卷漢司空荀爽章句　右章句六部四十九卷

周易傳二卷卜子夏　易傳三卷漢京房傳吳陸績注　周易傳一卷後魏關朗撰唐趙蕤注　周易傳三卷唐陸希聲去彖象而自爲辭亦自注　周易外傳二十二卷高定撰　周易言象外傳十卷宋朝王洙撰　右傳注府六部四十一卷

周易十卷後漢大司農鄭元注隋九卷唐十卷　周易十卷漢宋忠　周易十卷魏將軍王肅　周易十卷魏大司農董遇　周易七卷魏尚書郎王弼　周易十卷吳太常姚信　周易九卷吳侍御史虞翻　周易十三卷吳陸績　周易十卷魏散騎常侍荀煇　周易十卷晉散騎常侍干寶　周易十卷蜀才　周易十卷晉儒林從事黃穎注梁十卷隋四卷唐復十卷　周易十卷後魏司徒崔浩　周易七卷姚規　周易十三卷崔覲　周易十卷梁處士何胤　周易十卷盧氏　周易十四卷傅氏　周易十卷王文元　周易十卷王凱沖　周易十卷任希古　符祥注十卷宋朝龍昌期　周易六卷劉牧　周易十卷張葆光　補注三卷皇甫泌　繫辭二卷晉桓元注　繫辭二卷晉西中郎將謝万　繫辭二卷晉太常韓康伯　繫辭二卷梁太中大夫宋褰　繫辭二卷荀柔之　繫辭二卷荀諺　右注三十一部二百五十四卷

集解周易十卷馬鄭二王四家　集注周易十卷荀爽九家　集二王注十卷楊氏　集解周易十卷張璠　集注周易十七卷唐李鼎祚　集注周

易一百卷唐元載 集注繫辭二卷隋志 周易會釋記二十卷隋吳僧陸希覺 右集注八部一百七十九卷

周易義疏二十卷宋明帝集羣臣講 周易講疏二十卷張該等羣臣講 周易講疏三十五卷梁武帝 周易講疏十六卷梁五經博士褚仲都 周易義疏十四卷梁都官尚書蕭子政 周易講疏三十卷陳諮議參軍張譏 周易義疏十六卷陳尚書左僕射周弘正 周易文句義疏二十卷梁蕃 周易講疏十三卷國子祭酒何妥 周易文句義疏二十四卷陸德明 周易新傳疏十卷陰弘道 周易王道小疏十卷 周易廣疏三十六卷勾徽 乾坤義疏一卷劉瓛 周易大義二十一卷梁武帝 周易證義疏二十卷宋朝范諤昌 周易正義十四卷唐孔穎達 會通正義三十二卷縱康父 周易新注本義十四卷唐蒲仁貴 正義補闕七卷四庫書目 周易甘棠正義三十卷五代任貞一 繫辭義疏二卷劉瓛 周易口義二十卷宋朝胡瑗 繫辭義疏一卷梁武帝 繫辭義疏二卷梁蕭子政 右義疏二十五部四百二十八卷

周易論十卷齊中書郎周顒 周易論四卷范氏 略論一卷張璠 周易論三卷唐僧一行 周易論一卷應吉甫 周易論三十三卷宋朝王昭素 周易論十卷陳皋 周易窮微論一卷王弼 周易盡神論一卷晉司空鍾會 通易象論三卷晉尚書郎欒肇 大衍論三卷唐明皇 通易象論一卷宣聘 通易論一卷晉荊州刺史宋岱 周易卦序論一卷晉司徒右長史楊乂 統略論三卷晉少府卿鄒湛 二阮難答論二卷阮長成阮仲容 卦德統論一卷劉牧 制器尚象論一卷孫希亮 易卦正名論一卷劉不疑 廣論一卷 又大義疑問二十卷 周易大義一卷 又周易發義一卷 周易開題義十卷梁蕃 周易大義二卷陸德明 周易幾義一卷梁南平王蕭偉 周易異議論十卷劉遵 周易外義三卷 周易義六卷魏徵撰唐志無 易義五卷盧行超 易說精義三卷四庫書目 周易括囊大義十卷四庫書目 易義八卷皇甫謐 易義十卷發隔先生黃穎 易義一卷黃通 易義二卷李賁 易義一卷周孟陽 周易義略九卷張簡 周易問二十卷 周易問難二卷王氏撰 周易難王輔嗣義一卷晉顧夷等 義決一卷唐藝文志 爻義一卷于寶 大衍義一卷李覺 繫辭義二卷蕭子政 周易新義上下二卷沈季長 易義二卷葉子長 周易釋序義三卷梁蕃 周易元品二卷 周易發揮五卷唐王勃 周易物象釋疑一卷

唐東鄉助易玄象三卷崔良佐周易元統一卷白雲子遜周易聖斷七卷鮮于侁周易流演五卷周易發題一卷張元周易明疑錄一卷周易啟元一卷張元周易啟源十卷蔡廣成辨劉牧易一卷陳希亮王劉易辯二卷宋咸易旨歸議一卷周易元談六卷周易要例三卷周易釋疑一卷周易元悟三卷周易文言一卷周易髓十卷郭璞周易意學十卷陸秉周易意蘊一卷徐庸周易卦斷一卷邵鐸周易口訣六卷唐魏鄭公周易口訣六卷王鏑周易口訣六卷史之證周易口訣七卷陸太易周易微旨三卷陸希聲周易隱訣一卷周易精微三卷皇甫侁周易析微通說三十卷楚泰易筌一卷阮逸周易質疑卜傳三十卷楚泰易訓三卷宋咸周易明文十卷郭思永周易析蘊一卷孫坦易箚精義二卷周易通神二卷

周易精微三卷周鎮窮理盡性經一卷周易義證總要二卷周易絕筆書四卷龍昌期周易發隱二十卷陳良獻易書一百五十卷　右論說九十二部五百八十八卷

周易統例十卷崔覲周易略例一卷王弼周易略例義一卷黃黎獻略例疏一卷莊道名略例一卷桂詢周易編例十卷周易義類三卷顧棠經類一卷卦類一卷類纂一卷　右類例十部三十卷

周易譜一卷隋志略譜一卷袁宏周易譜一卷沈熊　右譜三部三卷

周易舉正三卷唐郭京周易證墜簡一卷范諤昌先儒遺事一卷劉牧一作陳純臣　右考正三部六卷

周易卦象數旨一卷東晉李顒揲蓍法一卷不爲子易數一卷陳高　右數三部三卷

大衍元圖一卷唐僧一行鉤隱圖三卷劉牧續鉤隱圖一卷黃黎獻周易稽頤圖三卷荊州田家書目龍圖一卷河圖洛書解一卷沈濟伏羲俯仰畫卦圖一卷彭汝礪周易乾生歸一圖十卷彭汝礪刪定易圖一卷八卦小成圖一卷　右圖二十部十

周易音一卷東晉尚書郎李軌 周易音一卷范氏 周易并注音七卷唐陸德明 雜音三卷唐志 周易釋音一卷陸德明 右音五部十三卷

乾坤鑿度二卷伏羲文黃帝演倉頡修注 乾鑿度二卷鄭元注 易緯稽覽圖七卷鄭元注 京房易鈔一卷 右讖緯四部十二卷

太元經九卷楊雄撰宋衷注 太元經十卷陸績宋衷注 太元經十卷蔡文邵注 太元經十二卷陸績注 太元經十四卷虞翻注 太元經十二卷范望注 太元經講疏四十六卷章察 太元經發隱三卷章察 說元一卷王涯 元頤一卷 太元經六卷王涯注 太元經十卷宋雜翰注 太元經十卷林瑀注 太元經傳三卷杜元穎撰 太元經疏十八卷郭元亨 演元十卷陳漸 補正太元經十卷范諤昌 太元經釋文一卷林瑀 太元經手音一卷程賁 太元音訓一卷馮元 太元圖一卷林共 元圖發微三卷 太元正義一卷孫胄 太元叩鍵一卷 通元十卷晉王長文 洞極眞經一卷 元包十卷唐衛元嵩撰蘇源明傳李江注 太易十五卷唐張志和撰 潛虛一卷司馬溫公作擬

太元 右擬易二十九部二百三十一卷

凡易十六種二百四十一部一千八百九十卷

書 古文經 石經 章句 傳注 集注 義疏 問難 義訓 小學 逸篇 圖 音 續書 讖緯 逸書

古文尚書十三卷漢臨淮太守孔安國傳 古文尚書九卷鄭元注 按易詩書春秋皆有古文自漢以來盡易以今文惟孔安國得壁之書依古文而隸之安國授都尉朝朝受膠東庸生謂之尚書古文之學鄭元爲之注亦不廢古文使天下後學於此一書而得古意不幸遭明皇更以今文其不合開元文字者謂之野書然易以今文雖失古意但參之古書於理無礙亦足矣明皇之時去隸書既遠不通變古之義所用今文違於古義尤多臣於是考今書之文無妨於義者從今有妨於義者從古庶古今文義兩不相違曰書考迄武成而未及終編又有書辨訛七卷皆可見矣

古文尚書舜典一卷 晉豫章太守范甯注 按百篇之書莫大於二典而舜典自永嘉後失孔氏所傳故范甯爲之解至齊建武四年姚方興於大航頭得而獻之議者以爲安國之所注也或言王肅注耳 隋志作姚方興於大桁市得其書奏上

古文大義二十卷 梁任孝恭 三字石經尚書古篆三卷 右古文經 五部四十六卷

今字石經鄭元尚書八卷 今字石經尚書本五卷 一字石經尚書六卷 見隋志 三字石經尚書九卷 右石經 四部二十八卷

歐陽章句三十一卷 大小夏侯章句各二十九卷 右章句 三部八十九卷

伏生大傳三卷 鄭元注 今字尚書十三卷 孔安國傳按隋志十四卷 洪範五行傳論十一卷 漢光祿大夫劉向 五行傳記一篇 漢許商 洪範外傳十卷 唐穆元休 洪範傳一卷 晉致 右傳 六部三十九卷

尚書十一卷 馬融 尚書十一卷 王肅 尚書十五卷 晉祠部郎謝沈 尚書十卷 范甯 尚書十卷 王元度 右注 五部五十七卷

集解尚書十一卷 李顒 集釋尚書十一卷 宋給事中姜道盛 尚書會解十三卷 四庫書目 右集注 三部三十五卷

尚書大義二十卷 梁武帝 尚書述義二十卷 隋國子助教劉炫 尚書正義二十卷 唐國子祭酒孔穎達等 尚書義疏十卷 梁國子助教費甝 尚書義疏三十卷 梁司徒蔡大寶 尚書義疏七卷 隋志 尚書疏二十卷 顧彪 尚書義疏三十卷 隋劉焯 義疏十卷 梁國子助教巢猗 右義疏 九部一百六十七卷

尚書駁議五卷 王肅 尚書釋問四卷 魏侍中王粲 尚書百問一卷 齊太學博士顧歡 尚書百釋三卷 梁國子助教巢猗 尚書釋問一卷 虞氏 尚書釋問四卷 鄭元注 尚書糾繆十卷 王元感 右問難 七部二十八卷

尚書義三卷 梁國子助教巢猗 尚書義三卷 隋劉先生 尚書釋義四卷 伊說 尚書新釋二卷 李顒 尚書義注三卷 呂文優 尚書文外義

一卷顧彪 尚書閎義一卷 尚書大義二卷吳孜 暢訓一卷漢伏勝 百篇義一卷劉炫 尚略義三卷劉炫 尚書孔目一卷劉炫 尚
書義宗三卷 尚書闕言三卷黃君俞 略義一卷梁敦逸 書義十述一卷孫覺 洪範口義一卷胡瑗 尚書斷章十三卷成伯璵

右義訓十八部四十七卷

古文尚書一卷 尚書要記名數一卷 右小學二部二卷

尚書亾篇序一卷梁五經博士劉叔嗣注 尚書逸篇二卷 尚書逸篇三卷徐邈注 右逸篇三部六卷

河圖傳一卷李平西 尚書治要圖一卷 右圖二部二卷

古文尚書音一卷徐邈 今文尚書音一卷顧彪 音義四卷王儉 古文尚書釋文十三卷 右音四部十九卷

續尚書唐陳正卿纂漢至唐十二代詔策章疏歌頌符檄叢論成書開元末上之卷亡 續尚書三卷本朝韓氏 尚書演範唐崔良佐撰卷亡 右續書三部三卷餘卷亡

尚書緯三卷鄭元注 尚書中候五卷鄭元注 右讖緯二部八卷

周書七十一篇顏師古曰劉向云周時誥誓號令也蓋孔子所論百篇之餘也今存四十五篇 汲冢周書十卷 汲冢周書八卷孔晁注 古文瑣語四卷汲冢書

右逸書四部二十二卷七十一篇

凡書十六種八十部五百九十八卷七十一篇

詩石經 故訓 傳注 義疏 問辨 統說 譜 名物 圖 音 緯學

一字石經魯詩六卷附志 今字石經毛詩三卷 右石經二部九卷

魯故訓二十五卷漢魯申公 齊后氏故訓二十卷漢齊后蒼 齊孫氏故訓二十七卷 韓故訓三十六卷漢常山太傅韓嬰 毛詩故
訓二十卷漢河間太守毛萇撰鄭元箋 按詩舊惟魯齊韓三家魯申公齊轅固燕韓嬰也終于後漢惟此三家並立學官漢

初又有趙人毛萇者自言其詩傳自子夏蓋本論語起予者商之言也河間獻王雖好之而漢世不以立學官毛公嘗爲北海相其詩傳於北海鄭元北海人故爲之箋毛詩自鄭氏既箋之後而學者篤信鄭元故此詩專行三家遂廢齊詩亡於魏魯詩亡於西晉隋唐之世猶有韓詩可據迨五代之後韓詩亦亡致今學者只憑毛氏且以序爲子夏所作更不敢擬議蓋事無兩造之辭則獄有偏聽之惑臣爲作詩辨妄六卷可以見其得失　右故訓 五部一百二十八卷

韓嬰傳二十二卷 薛氏章句　毛萇傳十卷　韓詩內傳四卷　韓詩外傳十卷　齊后氏傳三十九卷　齊孫氏傳二十八卷　按后孫之傳其亡已久必不可得今存其名使學者知傳注之門戶也今之學者專溺毛氏由其不知有他之故　右傳 六部一百一十三卷

毛詩二十卷 王肅注　毛詩二十卷 業遵注　毛詩二十卷 王元度注　右經毛詩二十卷 蜀本　毛詩集注二十四卷 梁桂州刺史崔靈恩　周詩集解二十卷 宋朝邵鐸注只取序中第一句以爲子夏作後句則刪之　右注 集注附六部一百二十四卷

毛詩大義十一卷 梁武帝　毛詩大義三卷 孫子才　毛詩正義四十卷 唐孔穎達等　毛詩義疏二十卷 舒援　毛詩義疏二十八卷 梁常侍沈重　毛詩述義四十卷 隋劉炫　毛詩章句義疏四十卷 魯世達　毛詩小疏二十卷 崇文館目　毛詩釋義十卷 晉祠部郎謝沈　毛詩纂義十卷 許叔牙　張氏義疏五卷　毛詩義方二十卷 林洪範　毛詩折衷義二十卷 劉宇　右義疏 十三部一百六十七卷

毛詩義問十卷 魏太子文學劉公幹　毛詩義駁八卷 王肅　毛詩駁五卷 魏司空王基 隋志一卷　毛詩異同評十卷 晉孫毓　難孫氏毛詩評四卷 晉陳統　毛詩辨異三卷 晉楊乂　毛詩異義二卷 楊乂　毛詩問難二卷 唐藝文志　毛詩雜答問五卷 韋昭朱育等　雜義難十卷 唐藝文志　毛詩箋傳辨誤八卷 周式　毛詩餘辨四卷　毛詩釋疑一卷　毛詩正論十卷 劉孝孫　右問辨 十四部八十二卷

韓詩翼要十卷漢侯苞 毛詩奏事一卷王肅 毛詩拾遺一卷郭璞 毛詩解序義一卷顧歡等 毛詩序義二卷宋通直郎雷次宗 毛詩集小序一卷劉炫 毛詩發題序義一卷梁武帝 毛詩序義疏一卷劉瓛等 毛詩誼府三卷後魏元延明 表隱二卷晉陳統 毛詩指說一卷唐成伯璵 毛詩斷章二卷 毛詩章疏二卷 毛詩題綱一卷 毛詩元談一卷 毛詩別錄一卷張部 毛鄭詩學十卷 毛詩外義二卷宋成 毛詩重文說七卷 判篇二卷劉泉 別集正義一卷 毛詩正記一卷 詩統解序一卷 鬭言二十三卷黃君倉 毛詩十五國解一卷吳申 右統說二十五部七十九卷

毛詩譜三卷鄭元撰 毛詩譜三卷吳太常卿徐整撰 毛詩譜二卷太叔求及劉炫注 謝氏毛詩譜鈔一卷 詩譜補闕三卷歐陽修

右譜五部十二卷

草木鳥獸魚蟲疏二卷吳陸璣 毛詩名物解十卷 毛詩物性八卷 右名物三部二十卷

毛詩圖三卷 毛詩孔子圖經十二卷 毛詩古賢聖圖二卷三書並蕭梁人作已亡 毛詩草木魚蟲圖二十卷唐藝文志 小戎圖二卷 右圖五部三十九卷

毛詩箋音證十卷後魏太常劉芳 毛詩音十六卷梁徐邈等撰 毛詩音二卷徐邈撰 按徐氏音今雖亾然陸音所引多本於此

毛詩并注音八卷隋秘書學士魯世達撰按唐志有魯世達音義二卷 鄭元等諸家音十五卷 右音五部五十一卷

詩緯十八卷魏博士宋均注 右緯學一部十八卷

凡詩十二種九十部九百四十二卷

春秋經 五家傳注 三傳義疏 傳論 序 條例 圖 文辭 地理 世譜 卦繇 音 讖緯

春秋經十一卷吳衛將軍士燮注 春秋經十二卷 春秋左氏長經二十卷漢侍中賈逵章句 三傳經解十一卷胡訥集撰 春秋加減

一卷　三傳經字異同一卷 丁副　一字石經春秋一卷　三字石經　按春秋之經則魯史記也初無同異之文亦無彼此之說良由三家所傳之書有異同故是非從此起臣作春秋考所以是正經文以凡有異同者皆是訛誤古者簡編艱繁學者希見親書惟以口相授左氏世爲楚史親見官書其訛差少然有所訛從文起公穀漢之經生惟是口傳其訛差多然有所訛從音起以此辨之了無滯礙又有春秋傳十二卷以明經之旨備見周之憲章

右經 八部 六十卷

三字石經左傳古篆書十二卷　今字石經左傳經十卷　春秋左氏解詁三十卷 賈逵　春秋左氏傳解誼三十一卷 服虔　春秋左氏傳三十卷 王肅　春秋左氏經傳章句三十卷 董遇　春秋左氏傳義注十八卷 孫毓　春秋左氏傳十二卷 魏司徒王朗　春秋左氏經傳集三十卷 杜預　杜預解左氏顏師古解漢書所以得忠臣之名者以其盡之矣左氏未經杜氏之前凡幾家一經杜氏之後後人不能措一辭漢書未經顏氏之前凡幾家一經顏氏之後後人不能易其說縱有措辭易說之者如朝月曉星不能有其明也如此之人方可以解經苟爲文言多而經旨不見文言簡而經旨有遺自我說之後後人復有說者皆非箋釋之手也傳注之學起惟此二人其殆庶幾乎其故何哉古人之言所以難明者非爲書之理意難明也實爲書之事物難明也非爲古人之文言難明也實爲古人之文言有不通於今者之難明也能明乎爾雅之所作則可以知箋注之所當然不明乎爾雅之所作則不識箋注之旨歸也善乎二子之通爾雅也顏氏所通者訓詁杜氏所通者星歷地理當其顏氏之理訓詁也如與古人對談當其杜氏之理星歷地理也如羲和之步天如禹之行水然亦有所短杜氏則不識蟲魚鳥獸草木之名顏氏則不識天文地理孔子曰知之爲知之不知爲不知是知也杜氏於星歷地理之言無不極其致至於蟲魚鳥獸草木之名則

引爾雅以釋之顏氏於訓詁之言甚暢至於天文地理則闕略焉此爲不知爲不知也其他紛紛是何爲者釋是

何經明是何學

春秋左氏注十卷（杜服二氏）王元度注左傳（卷亡）一字石經公羊傳九卷　春秋公羊傳十二卷（嚴彭祖）春秋公羊解詁十一卷（何休）春秋公羊經傳十三卷（王愆期）春秋公羊傳十二卷（高龔）春秋公羊集解十四卷（孔衍）春秋公羊傳五卷　春秋穀梁傳十五卷（漢諫議大夫尹更始）春秋穀梁傳十二卷（吳唐固）春秋穀梁傳十二卷（魏樂平太守糜信）穀梁傳十卷（晉堂邑太守張靖）春秋穀梁傳十六卷（程闡）春秋穀梁傳十四卷（孔衍）春秋穀梁傳十二卷（徐邈）春秋穀梁傳十四卷（段肅注疑漢人）春秋穀梁傳五卷（孔君指訓）春秋穀梁傳十二卷（范甯集解）春秋穀梁傳四卷（殘缺張程孫劉四家集解）春秋穀梁傳十二卷（晉給事郎徐乾）春秋鄒氏傳十一卷

春秋夾氏傳十一卷　鄒夾傳雖亡今取而備之以見五家之所始　右五家傳注（三十二部四百五十一卷）

春秋左氏經傳義略二十五卷（陳國子博士沈文阿　唐志二十七卷）王元規續沈文阿春秋左氏傳義略十卷　春秋義略三十卷（陳右軍將軍張沖）春秋左氏義略八卷　春秋左氏傳立義十卷（崔靈恩）春秋左氏傳述義四十卷（東京太學博士劉炫）左氏鈔十卷

春秋義函傳十六卷（干寶　隋志作春秋左氏函傳十五卷）春秋正義三十六卷（孔穎達）左氏義疏六十卷（徐文遠）春秋精義三十卷

春秋公羊疏十二卷（見隋志）春秋公羊疏三十卷　春秋穀梁傳義十卷（徐邈）春秋穀梁疏十三卷（唐楊士勛）右三傳義疏（十五部三百三十九卷）

春秋釋訓一卷（賈逵）春秋決事十卷（董仲舒）春秋繁露十七卷（董仲舒）春秋左氏經傳朱墨列一卷（賈逵）春秋決疑論一卷

左氏膏肓十卷（何休）穀梁廢疾三卷（何休）公羊墨守十四卷（何休）春秋漢議十三卷（何休）駁何氏漢義二卷（鄭玄）駁何氏漢議敘一卷　春秋左氏膏肓釋痾一卷（服虔）駁何氏漢議十一卷（何休）理何氏漢議二卷（魏糜信）春秋議十卷（何休）春秋成

長說九卷服虔春秋左氏達義一卷漢司徒掾王朗春秋塞難三卷服虔春秋說要十卷糜信春秋左傳評二卷杜預左氏傳賈服
異同略五卷孫毓春秋叢林十二卷李謐春秋左氏區別三十卷宋尚書郎何始眞春秋義林一卷　春秋五辨一卷梁博士沈宏
春秋辨證六卷　春秋旨通十卷王述之春秋申先儒傳論十卷崔靈恩春秋左氏經傳解四卷王述之徐邈答春秋穀
梁義三卷　春秋經傳解六卷崔靈恩薄叔元問穀梁義二卷　春秋公羊穀梁集傳十二卷晉博士劉兆春秋公羊穀
梁二傳評三卷　春秋三家經本訓詁十二卷賈逵春秋三傳論十卷魏大長秋韓益春秋經合三傳通論十卷潘叔虔春秋
成奪十卷潘叔虔春秋三傳評十卷胡訥以上見隋志左氏釋滯十卷殷興經傳解六卷沈宏傳經解六卷崔靈恩攻昧十二卷劉炫
規過三卷劉炫難答論一卷王愆期荀爽徐欽答問五卷　公羊違義三卷劉寔蕭邕問傳義三卷　三家集解十一卷
劉兆公穀二傳評三卷江熙春秋二傳異同十二卷李鉉雜義難五卷　左氏杜預評二卷　春秋纂要四十卷高重三傳
旨要十五卷劉軻春秋振滯二十卷王元感春秋通一卷韓滉春秋指掌十五卷李瑾春秋指元十卷張傑左氏釋疑七卷裴安
時春秋折衷論三十卷陳岳春秋義鑑三十卷郭翔撰以上見唐志集傳春秋微旨三卷唐陸淳集傳春秋辨疑七卷陸淳左傳引
帖斷義七卷僞蜀蹇遵品春秋龜鑑一卷　春秋纂要十卷僞唐姜虔嗣春秋集傳十五卷宋朝王沿春秋纂類義統十卷　春
秋原要二卷王曉春秋三傳雜評十卷　春秋闡微纂類義統十二卷陸淳春秋先儒異同三卷李鉉春秋義囊七卷
春秋要論五卷馮擇言春秋會元十二卷鄭昭度三傳集義三十卷李堯俞左氏鼓吹一卷吳元緒春秋異義解十二卷王哲
春秋通義十二卷王哲皇綱論五卷王哲春秋左氏傳鑑三卷　春秋摘微一卷盧仝春秋經社十二卷　春秋闢言十
二卷黃君俞春秋義二十卷王棐春秋本旨四卷何涉春秋碎玉一卷唐李瑾春秋索隱五卷陳洙春秋經社要義六卷孫覺春
秋尊王發微十二卷孫復春秋總論三卷孫復左氏指元十卷楊希範春秋會義三十卷杜諤春秋新義十卷宋堂春秋義略

十四卷黃敦遐　春秋要義三十卷胡瑗　春秋口義二十卷胡瑗　春秋正論三卷龍昌期　春秋復道論十五卷龍昌期　春秋意十五卷皮元　春秋蘧貶志五卷劉爕　春秋折衷義十一卷吳敘　三傳元談一卷　右傳論一百四部九百三十六卷

劉寔等集解春秋序一卷　春秋序論二卷干寶撰　春秋序一卷賀道養注　春秋序一卷崔靈恩撰　春秋左傳杜預序集解一卷劉炫注　春秋序義疏二卷　春秋公羊解序一卷鮮于公撰　右序八部十卷

春秋釋例十卷漢公車徵士潁容　左傳條例九卷漢大司農鄭衆　春秋釋例十五卷杜預　春秋條例十一卷晉太尉劉寔　春秋經例十一卷晉方範　左氏傳條例二十五卷　春秋義例十卷　春秋左傳例苑十九卷梁簡文帝　春秋五十凡義疏二卷　春秋公羊謚例一卷何休　公羊傳條例一卷何休　穀梁傳例一卷范甯　牒例章句九卷鄭衆　春秋經傳說例疑隱一卷梁吳略　申先儒傳例一卷　三傳總例二十卷韋表微　李氏三傳異同例十三卷　集傳春秋纂例十卷陸質　春秋通例三卷陸希聲　公穀總例十卷成元　春秋總例二十卷周希聖　春秋統例二十卷朱臨　春秋演聖統例二十卷丁副　春秋雜體例一卷　右條例三十四部二百三十五卷

春秋左氏圖十卷梁簡文帝　春秋圖七卷漢嚴彭祖　春秋圖五卷唐張傑　春秋手鑑圖一卷　春秋圖鑑五卷　春秋明例隱括圖一卷王晢　右圖六部二十九卷

春秋大夫辭三卷　春秋嘉語六卷以上見隋志　春秋文苑六卷梁沈宏　春秋辭苑五卷　右文辭四部二十卷

春秋盟會地圖一卷漢嚴彭祖　春秋土地名三卷晉裴秀客京相璠等撰　春秋諸國錄　春秋釋例地名譜一卷杜預　春秋列國圖一卷　右地理五部六卷

春秋左氏諸大夫世族譜十三卷顧啟期　春秋世譜七卷　帝王歷紀譜二卷　演左傳謚族圖五卷　春秋名號

歸一圖二卷馮繼先小公子譜六卷杜預春秋公子譜一卷吳楊蘊春秋世次圖四卷鄭昌齡春秋名字異同錄五卷馮繼先春秋諸臣傳三十卷鄭昂春秋列國諸臣贊傳五十一卷王當春秋括甲子　春秋十二國年歷一卷　春秋機要一卷

春秋宗族名諡譜五卷　春秋國君名例一卷　春秋諡族譜一卷　右世譜十七部一百三十五卷

師春二卷　曾史春秋卦名一卷　右卦繇二部三卷

春秋左傳音三卷魏中散大夫嵇康左傳音三卷李軌左傳音三卷杜預左傳音三卷徐邈左傳音隱一卷　左傳音三卷王元規左傳音十二卷見唐志左傳音三卷徐文遠春秋音義六卷陸德明公羊音二卷王儉又一卷陸德明穀梁音一卷孫邈又一卷陸德明　右音十三部四十二卷

春秋災異十五卷郗萌撰春秋災異應錄五卷　春秋緯三十卷宋均注春秋內事四卷　春秋包命二卷　春秋祕事十一卷　右讖緯六部六十七卷

凡春秋十三種二百四十六部二千三百三十三卷

春秋外傳國語注解　章句　非駁　音

春秋外傳國語二十卷賈逵春秋外傳國語二十一卷虞翻春秋外傳國語二十二卷韋昭春秋外傳國語二十卷晉五經博士孔晁春秋外傳國語二十一卷唐固　右注解五部一百四卷

春秋外傳章句二十二卷王肅　右章句一部二十二卷

非國語二卷柳宗元　右非駁一部二卷

國語補音三卷宋庠國語音略一卷　右音二部四卷

凡國語四種九部一百三十二卷

孝經古文 注解 義疏 音 廣義 讖緯

古文孝經一卷孔安國傳梁末亡逸今疑非古本 古文孝經旨解一卷司馬溫公 秦人焚書孝經為河間人顏芝所藏漢初芝子貞出之凡十八章而長孫氏博士江翁少府后蒼諫議大夫翼奉安昌侯張禹皆名其學又有古文孝經與古文尚書同出而長孫有閨門一章其餘經文大較相似篇簡缺解又有衍出三章幷前合為二十二章孔安國為之傳至劉向典校經籍以顏本比古文除其繁惑以十八章為定鄭衆馬融並為之注又有鄭氏注或云鄭元非也其義與鄭元所注餘書不同梁代安國及鄭氏二家並立國學而安國之本亡於梁亂陳及周齊惟傳鄭氏至隋祕書監王劭於京師訪得孔傳送至河間劉炫炫因序其得喪述其義疏講于人間漸聞之朝廷後遂著令與鄭氏並立儒生諠諠皆云炫自作之非孔氏舊本也 右古文二部二卷

孝經一卷鄭氏注 孝經一卷王肅 孝經一卷劉邵 孝經一卷韋昭 孝經一卷孫熙 孝經一卷蘇林 孝經一卷謝万 孝經一卷虞盤佐 孝經一卷孔光 孝經一卷殷仲文 孝經一卷殷叔道 孝經一卷釋慧琳 孝經一卷唐明皇 孝經一卷袁克己 孝經一卷尹知章 孝經一卷王元感 孝經嘿注一卷徐整 集議孝經一卷荀昶 集議孝經一卷晉東陽太守袁敬仲 孝經集解一卷 右注解二十部二十卷

孝經義疏十八卷梁武帝 孝經義疏一卷趙景韶 孝經義疏三卷皇侃 孝經講疏六卷徐孝克 孝經義一卷 古文孝經述義五卷劉炫 孝經義一卷梁揚州文學從事太史叔明 孝經敬愛義一卷蕭子顯 孝經私記四卷 孝經私記二卷周弘正 宋大明中皇太子講義疏二卷何約之 孝經發題四卷太史叔明 孝經新義十卷任希古 御注孝經二卷元行沖 孝經疏五卷賈公彥 孝經指要一卷李嗣眞 孝經義疏孔穎達卷亡 孝經正義三卷宋朝邢昺 孝經簡疏一卷張崇文 孝經疏一卷蘇彬 孝經講疏一卷任希古

右義疏二十一部七十二卷

孝經釋文一卷陸德明 右音一部一卷

演孝經十二卷張士儒 廣孝經十卷徐浩 國語孝經一卷魏氏遷洛未達華語孝文命侯伏侯可悉陵以夷言譯孝經之旨教國人 右廣義三部二十三卷

孝經句命決六卷宋均注 孝經援神契七卷宋均注 孝經內事一卷 孝經緯五卷宋均注 孝經雜緯十卷宋均注 孝經元命包一卷 孝經古祕援神二卷 孝經左右握一卷 孝經左右契圖一卷 孝經雌雄圖三卷 孝經分野圖一卷 孝經內事星宿講堂七十二弟子圖一卷 口授圖一卷 應瑞圖一卷 讖緯之學起於前漢及王莽好符命光武以圖讖興遂盛行於世漢時又詔東平王蒼正五經章句皆命從讖俗儒趨時益爲其學惟孔安國毛公王璜賈逵獨非之至宋大明中始禁圖讖梁天監以後又重其制隋煬帝發使四方搜天下書籍與讖緯相涉者皆焚之爲吏所糾者至死自是無復有其學至唐惟餘書易禮樂春秋論語孝經七緯詩二緯共九緯書而已 右讖緯十四部四十三卷

凡孝經六種六十一部一百六十一卷

論語 古論語 正經 注解 章句 義疏 論難 辨正 名氏 音釋 讖緯 續語

古文論語十卷鄭元注 古論語義注譜一卷徐氏 右古論語二部十一卷

蔡邕今文石經論語二卷 右正經一部二卷

論語十卷鄭元 論語十卷王肅 論語七卷盧氏 論語十卷晉著作郎李充 論語十卷梁顗 論語九卷孟釐 論語十卷袁喬 論語十卷尹毅 論語十卷張氏 論語十卷韓愈 集解論語十卷何晏 集七注論語六卷衛瓘 論語集義八卷晉尚書左中兵郎崔豹 集解論語十卷晉兗州別駕江

熙　孟氏集義十卷　集解論語十卷晉孫綽　續注論語十卷史辟原　贊鄭元注十卷虞喜　補衛瓘注十卷宋明帝　右注解

十九部百八十卷

論語章句二十卷劉炫　論語講疏文句義五卷徐孝克　右章句十二部二十五卷

論語別義十卷范廙　論語義疏十卷褚仲都　論語義疏十卷梁皇侃　論語大義解十卷崔豹　論語述義十卷劉炫　論語義疏八卷　論語義疏二卷張沖　論語述義二十卷戴詵　雜義十三卷　別義十卷　論語正義十卷宋朝邢昺　論語展掌疏十卷

右義疏二十二部一百十三卷

論語難鄭一卷　論語標指一卷司馬氏　論語雜問一卷　論語體略二卷晉郭象　論語旨序三卷晉繆播　論語釋疑三卷王弼　論語釋一卷張憑　論語釋疑十卷晉欒肇　論語駁三卷欒肇　論語義注隱三卷　論語陳說一卷僧智　論語筆解二卷韓愈　論語樞要十卷　論語元義二卷　右論難十四部四十三卷

論語刊誤二卷李涪　論語辨十卷周式　右辨正二部十卷

論語孔子弟子目錄一卷鄭元　論語撰人名一卷　論語世譜一卷　右名氏譜三部三卷

論語音二卷徐邈　論語釋文十一卷　右音釋二部十三卷

論語讖八卷　右讖緯一部八卷

孔叢子七卷陳勝博士孔鮒撰　孔志十卷梁劉被撰　孔叢子釋文一卷宋咸　孔子家語二十一卷王肅注　當家語二卷魏博士張融撰　孔子正言二十卷梁武帝　次論語十卷王勃撰　右續語十七部七十一卷

凡論語十一種六十五部四百八十二卷

爾雅 注解 圖 義 音 廣雅 雜爾雅 釋言 釋名 方言

爾雅三卷漢中散大夫樊光　爾雅七卷孫炎　爾雅三卷劉歆　爾雅三卷漢犍為文學中黃門李巡　爾雅五卷郭璞　集注爾雅五卷梁黃門沈琁　右注解六部三十一卷

爾雅圖十卷郭璞　爾雅圖贊二卷江灌　右圖二部十二卷

爾雅正義十卷邢昺　爾雅兼義十卷　爾雅發題一卷　右義三部二十一卷

爾雅音八卷江漼　爾雅音一卷孫炎　爾雅音義一卷　爾雅音略三卷郭璞　音訓二卷　右音五部十五卷

廣雅四卷魏博士張揖　廣雅音四卷隋秘書學士曹憲　博雅十卷曹憲撰避煬帝諱改曰博　右廣雅三部十八卷

小爾雅一卷楚孔鮒撰李軌注　續爾雅一卷劉伯莊　翻爾雅三卷李商隱　羌爾雅一卷　右雜爾雅四部六卷

釋俗語八卷劉霽　稱謂五卷後周盧辯　俗說五卷沈約　古今訓十一卷張顯　右釋言四部二十七卷

釋名八卷劉熙　辨釋名一卷韋昭　右釋名二部九卷

方言十三卷揚雄撰郭璞注　方言十四卷王浩撰　方言釋音一卷吳良輔撰　河洛語音一卷王長孫　列郡雅言一卷　國語十五卷

國語眞歌十卷　國語十八傳一卷　國語御歌十一卷　國語雜文十五卷　國語物名四卷後魏侯伏侯可悉陵　國語雜物名三卷侯伏侯可悉陵　國語號令四卷　後魏初定中原軍容號令皆以夷語後染華俗多不能通故錄其本言相傳教習謂之國語

鮮卑語五卷　鮮卑語十卷　鮮卑號令一卷周武帝　林邑國語一卷　雜號令一卷　辨鳩錄一卷　西番譯語一卷　釋梵語一卷　譯夷語錄一卷僧惟古　蕃爾雅一卷　右方言二十三部一百一十六卷

凡爾雅九種五十二部二百五十五卷

經解 諡法

五經通義九卷劉向 白虎通六卷班固等 五經異義十卷許慎 五經然否論五卷晉散騎常侍譙周 五經鈎沈十卷晉楊方 五經大義三卷戴逵 五經咨疑八卷周楊思 五經異同評一卷賀瑒 五經大義十卷後周樊文深 經典大義十二卷沈文阿 五經大義五卷何安 五經通義八卷劉炫 五經要義五卷雷氏 五經正名十二卷劉炫 五經析義二十八卷邯鄲綽 五經宗略二十三卷元延明 五經雜義六卷孫暢之 長春義記一百卷梁簡文帝 遊元桂林二十卷張機 六經通數十卷梁舍人鮑泉 七經義綱略三十卷樊文深 七經論三卷樊文深 質疑五卷樊文深 經典元儒大義序錄十卷沈文阿 六藝論一卷鄭元 聖證論十二卷王肅 鄭志十一卷魏侍中鄭小同 鄭記六卷鄭元弟子 五經對訣四卷趙英 五經要略顏眞卿 六說五卷劉迅 六經外傳三十七卷劉貺 五經微旨十四卷張鎰 九經師授譜一卷韋表微 微言集注四卷袁僑卿 經傳要略十卷高重 經史釋題二卷唐李肇 授經圖三卷 九經餘義一百卷宋朝處士黃敏 演聖通論三十六卷胡旦 辨經正義七卷張沂 兼明書五卷邱光庭 五經要旨五十卷齊唐 九經類義二卷 九經抄二卷 九經要抄一卷 敘元要抄一卷 九經釋難五卷 九經演義十卷 九經旨九卷 經典質疑六卷胡順之 詩樂說三卷 羣經索隱三十卷 七經小傳五卷劉敞 經傳發隱七卷李景陽 刊謬正俗八卷顏師古 經典釋文序錄一卷陸德明 右經解五十八部七百四十四卷

周公諡法一卷 春秋諡法一卷 諡法三卷劉熙 諡例十卷特進中軍將軍沈約 魏晉諡議十三卷何晏 諡法五卷梁太府卿賀瑒 續今古諡法十四卷唐王彥威 君臣諡議一卷虞世南 諡議五卷蔡洵 汝南君諡議一卷見隋志 諱行錄一卷見唐志 右諡法十一部五十六卷

凡經解二種六十九部八百卷

通志卷六十三終

通志卷六十四

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　中　撰

藝文略第二

禮類第二 周官 儀禮 喪服 禮記 月令 會禮 儀注

周官　傳注　義疏　論難　義類　音　圖

周官禮十二卷馬融傳 周官禮十二卷鄭元注 周官禮十二卷王肅注 周官禮十二卷伊說注唐有十卷 周官禮十二卷干寶注 周官禮集注二十卷崔靈恩 按漢有李氏得周官以爲周公所制官政之法上於河間獻王獨闕冬官一篇獻王求以千金不得遂取考工記以補之至王莽時劉歆始置博士以行於世河南緱氏及杜子春受業於歆因以教授是後馬融作傳以授鄭元元作周官注 右傳注六部八十卷

周官禮義疏四十卷沈重 周禮疏五十卷唐賈公彥 周禮闕言十三卷黃君俞 右義疏三部百三卷

周官禮異同評十二卷晉司空長史陳劭 周官論評十二卷傅元 周官禮駮難四卷孫略 周官駁難五卷孫琦問干寶駁虞喜撰 周禮義決三卷唐王元度 右論難五部三十六卷

緱氏要鈔六卷 周官寍朔新書八卷司馬伷 周官分職四卷 周官致太平論十卷李泰伯撰 右義類四部二十八卷

禮音三卷劉昌宗 周官音訓三鄭異同辨一卷五曉 右音二部五卷

周官禮圖十四卷隋經籍志 右圖一部十四卷

凡周官六種二十一部二百六十五卷 按漢曰周官江左曰周官禮唐曰周禮推本而言周官則是

儀禮石經　注　疏　音

一字石經儀禮九卷隋志 今字石經儀禮四卷 右石經二部十三卷

儀禮十七卷鄭元注 儀禮十七卷王肅注 儀禮一卷袁準注 儀禮一卷孔倫注 儀禮一卷陳銓注 儀禮二卷蔡超宗注 儀禮二卷田僧紹注

按漢初有高堂生傳十七篇又有古經出於淹中河間獻王得而獻之合五十六篇又得穰苴兵法及明堂陰陽之記唯古經十七篇與高堂生所傳不殊自高堂生至宣帝時后蒼最明其業乃爲曲臺記蒼授梁人戴德及德從兄子聖沛人慶普於是有大戴小戴慶氏三家並立是知禮記出於儀禮三家出於高堂也 右注七部四十

儀禮義疏二卷 儀禮義疏六卷 儀禮疏五十卷唐賈公彥 右疏三部五十八卷

儀禮音二卷鄭元 儀禮音二卷王肅 儀禮音二卷李軌劉昌宗 右音二部六卷

凡儀禮四種十五部一百十八卷

喪服傳注 集注 義疏 記要 問難 儀注 譜 圖 五服圖儀

喪服經傳一卷馬融 喪服經傳一卷鄭元 喪服經傳一卷王肅 喪服經傳一卷晉給事中袁準 略注喪服經傳一卷雷次宗 喪服經傳一卷陳銓 喪服傳一卷梁裴子野 右傳注七部七卷

集注喪服經傳一卷晉孔倫 集注喪服經傳一卷宋裴松之 集注喪服經傳二卷宋蔡超宗 集注喪服經傳二卷齊田僧紹 右集注四部六卷

喪服義疏二卷梁五經博士賀瑒 喪服經傳義疏一卷梁何佟之 喪服經傳義疏四卷沈文阿 喪服文句義疏十卷陳皇侃 喪服義

十卷謝徽喪服義鈔三卷　右義疏十六部三

喪服要記一卷王肅喪服要記一卷蜀蔣琬喪服要記十卷賀循喪服世行要記十卷齊光祿大夫王逸喪服記十卷王氏喪服古今集記三卷齊太尉王儉喪服要記五卷庾蔚之喪服正要二卷孟詵喪服要集二卷杜預喪服五要一卷嚴氏撰喪服要略一卷晉博士環濟喪服要略二卷　喪服制要一卷徐氏喪服義鈔三卷　喪服鈔三卷王隆伯喪服變除一卷戴德喪服變除一卷葛洪喪服加減一卷　右記要十八部五十八卷

喪服答要難一卷袁祈駮喪服經傳一卷卜氏傳喪服疑問一卷樊氏喪服要問一卷　喪服問答目十三卷皇侃喪服發題二卷沈文阿論喪服決一卷　喪服極議一卷殷价　右問難八部二十一卷

喪服儀一卷晉衛瓘新定喪禮一卷漢劉表凶禮一卷晉廣陵相孔衍陳雜儀注凶儀禮十三卷　凶儀一卷鄭珣瑜雜凶禮四十二卷　梁皇帝崩凶儀十一卷　梁皇太子喪禮五卷　梁王侯以下凶禮九卷　士喪禮儀注十四卷　梁天子喪禮七卷　又五卷　梁大行皇帝皇后崩儀注一卷　梁太子妃薨凶儀注九卷　喪服假寧制三卷　梁諸侯世子卒凶儀注九卷　梁陳大行皇帝崩儀注八卷　陳皇太子妃薨儀注四卷　陳諸帝后崩儀注五卷　陳皇太后崩儀注四卷　唐葬王播儀一卷　北齊皇太后喪禮十卷　喪儀纂要九卷張戩喪服治禮儀注九卷何胥晉修復山陵故事五卷車灌撰　右儀注二十五部一百八十七卷

喪服譜一卷鄭元注喪服譜一卷晉蔡謨撰喪服譜一卷賀循喪服譜一卷麗景昭　右譜四部四卷

喪服圖一卷王儉喪服圖一卷賀遊喪服圖一卷崔逸喪服禮圖一卷　喪服君臣圖一卷　喪服圖一卷崔游喪服天子諸侯圖一卷　右圖七部七卷

五服略例一卷　喪禮五服七卷貞憲五服制度一卷　五服圖張薦撰卷亡　五服圖十卷仲子陵　五服志三卷　南齊五服制一卷　五服法纂三卷　五服年月勑一卷　右五服圖儀九部二十七卷

凡喪服九種八十八部三百四十七卷

禮記大戴　小戴　義疏　書鈔　評論　名數　音義　中庸　讖緯

大戴禮記十三卷漢信都王傅戴德撰　漢初河間獻王得仲尼弟子及後學者所記一百三十篇獻之時亦無傳之者至劉向考校經籍檢得百三十篇向因第而敘之又得明堂陰陽記三十三篇孔子三朝記七篇王史氏記二十有一篇樂記二十三篇凡五種合二百十四篇戴德刪其煩重合而記之爲八十五篇謂之大戴記而戴聖又刪大戴之書爲四十六篇謂之小戴記漢末馬融遂傳小戴之學融又足月令一篇明堂位一篇樂記一篇合四十九篇鄭元受業於融爲之注解後學惟傳鄭氏學故小戴禮行於世　右大戴一部十三卷

禮記二十卷漢戴聖撰鄭元注　禮記二十卷漢北中郎將盧植注　禮記三十卷王肅注　禮記三十卷魏孫炎注　禮記十二卷葉遵注隋志作業遵　禮記略解十卷庾氏　戴聖爲九江太守行治多不法何武爲揚州刺史聖懼自免後爲博士毀武於朝廷武聞之終不揚其惡而聖子賓客爲盜繫廬江聖自以子必死武平心決之卒得不死自是聖慚服武每奏事至京師聖未嘗不造門謝恩戴聖爲禮家之宗身爲贓吏而子爲賊徒可不監哉學者當玩其言而已矣　右小戴注附六部一百二十二卷

禮記新義疏二十卷賀瑒撰　禮記義疏九十九卷皇侃　禮記講疏四十八卷皇侃　禮記義疏四十卷沈重　禮記義疏三十八卷　禮記義疏四十卷熊安生　禮記義十卷何佟之　禮記大義十卷梁武帝　禮記文外大義三卷秘書學士褚暉撰　禮記義記四卷鄭小同　禮記正義七十卷孔穎達等　禮記正義八十卷唐賈公彥　禮記正義十卷王方慶　禮記小疏二十卷　禮記精義十六卷

李文叔

禮記外傳四卷成伯璵撰張幼倫注禮略二卷　右義疏十七部五百十四卷

禮記寧朔新書二十卷司馬伷撰王懋約注禮記要鈔十卷緱氏魏徵次禮記二十卷　右書鈔三部五十卷

禮記評十卷劉雋禮記繩愆三十卷王元感禮記義證十卷劉芳禮記平要十五卷　右評論四部六十五卷

禮記名數要記三卷　禮記名義十卷　禮記外傳名數二卷　禮記含文三卷　右名數四部十八卷

禮記音義隱二卷謝慈禮記音義隱七卷　禮記音二卷徐爰禮記音三卷徐邈禮記音二卷曹耽禮記音二卷李軌禮記音
二卷尹毅禮記字例異同一卷　右音義八部二十二卷

禮記中庸傳二卷戴顒中庸講疏一卷梁武帝禮記制旨中庸義五卷　中庸傳一卷胡瑗　右中庸四部九卷

禮緯三卷鄭元注禮記默房二卷宋均注　右讖緯二部五卷

凡禮記九種四十九部八百一十八卷

月令古月令　續月令　時令　歲時

夏小正一卷戴德撰月令章句十二卷漢蔡邕撰月令章句十二卷戴顒撰御刊定禮記月令一卷　月令疏二卷　周書
月令一卷　王涯月令圖一卷　右古月令七部三十卷

崔寔四民月令一卷　孫氏千金月令三卷孫思邈撰失一卷月令拌時訓詩一卷　孫氏千金月令三卷　月令詩一
卷杜仲連撰乘輿月令十二卷裴澄十二月纂要一卷　十二月鑑一卷任姚撰纂要月令　保生月錄一卷韋行規撰齊民月
令一卷宋文總目日書三卷譚融　右續月令十二部二十六卷

國朝時令一卷丁度修國朝時令六卷賈昌朝重定時鑑新書五卷劉安靖四序總要四卷李彤撰四時纂要五卷韓鄂撰四時

記二十卷（薛登）王氏四時錄十二卷 四時總要十二卷（李彤撰）續時令故事一卷 右時令（九部六十六卷）

荊楚歲時記二卷（梁宗懍撰 杜公瞻注）玉燭寶典十二卷（杜臺卿撰）楚苑寶錄一卷 金谷園記一卷（唐李邕撰）秦中歲時記一卷（李綽撰）歲華紀麗二卷（韓鄂撰）歲時廣記一百十二卷（徐鍇撰）歲中記一卷 歲時雜錄二十卷 右歲時（九部一百五十二卷）

凡月令四種三十七部二百七十四卷

會禮論鈔　問難　三禮　禮圖

石渠禮論四卷（戴聖）禮論三百卷（宋御史中丞何承天）禮論條牒十卷（任預）禮論帖三卷（任預）禮論鈔二十卷（庾蔚之）禮論要帖十卷（王儉）禮論要鈔一百卷（賀瑒）禮論鈔六十九卷（按唐志有六十六卷）禮論要鈔十卷 禮論六十卷（李敬元）禮論鈔二十卷 禮雜鈔略二卷（荀萬秋）禮統十二卷（賀述）禮論要鈔十三卷 禮區分十卷 禮論鈔略十三卷 禮略十卷（杜肅）禮粹二十卷（張頻）禮志十卷（丁公著）禮類聚十卷 類禮二十卷（陸質）類禮義疏五十卷（元行中）右論鈔（二十二部七百七十六卷）

禮論答問八卷（宋徐廣）禮論答問十三卷（徐廣）禮答問二卷（徐廣）禮問答六卷（庾蔚之）禮答問三卷（王儉）禮雜問十卷（范甯）禮論答問九卷（范甯）禮答問十卷（何佟之）禮雜問答鈔一卷（何佟之）問禮俗十卷（董勛）問禮俗九卷（董子弘）答問雜儀二卷（杜預）禮義答問八卷（王儉）禮疑義五十二卷（梁護軍周捨）禮義一卷（何隆）雜禮義問答四卷（戚壽）右問難（十六部百四十八卷）

三禮目錄一卷（鄭元撰）三禮義宗三十卷（崔靈恩撰）三禮宗略二十卷（元延明）三禮大義十三卷 三禮大義四卷 三禮雜大義三卷 右三禮（六部七十一卷）

三禮圖九卷（鄭元及後漢阮諶等撰）三禮圖九卷（張鎰）三禮圖十二卷（夏侯伏朗）三禮圖二十卷（聶崇義集）周室王城明堂宗廟圖一卷（祁諶）王制井田圖一卷（[illegible]）王制井田圖一卷（徐希文）禮書一百五十卷（陳祥道）爵禮圖等雜畫五十六卷 宣和博古

圖六十卷　右禮圖一十部三百一十九卷

凡會禮四種五十四部一千三百一十四卷

儀注 禮儀 吉禮 賓禮 軍禮 嘉禮 封禪 汾陰 諸祀儀注 陵廟制 家禮祭儀 東宮儀注 后儀 王國州縣儀注 朝會儀 耕籍儀 車服 國璽 書儀

漢舊儀四卷衛宏　蔡邕獨斷二卷　晉尚書儀曹新定儀注四十一卷徐廣　晉儀注三十九卷　晉新定儀注四十卷　晉安成太守傅瑗　晉尚書儀曹事九卷　甲辰儀五卷江左撰　晉雜儀注二十一卷　宋尚書儀注二十六卷　宋儀注二十卷　宋尚書雜注十八卷　南齊儀注二十八卷嚴植之　梁儀注十卷沈約　梁尚書儀曹儀注十八卷　又二十卷　雜儀注百八十卷　陳雜儀注六卷　陳尚書雜儀注五百五十卷　後魏儀注五十卷常景　後齊儀注二百九十卷　雜儀注一百卷　新儀三十卷鮑泉　理禮儀注九卷何點　齊典四卷王逸　要典三十九卷王景之　要典雜事五十卷　皇典五卷邱仲季　五禮要記三十卷韋叔夏　隋儀注目錄四卷　中禮儀注八卷王懿　隋江都集禮一百二十卷牛弘潘徽　大唐儀禮一百卷　永徽五禮一百三十卷　開元禮一百五十卷蕭嵩等　開元禮儀鑑一百卷蕭嵩　開元禮京兆義羅十卷　開元禮類釋二十卷　開元禮目錄一卷　開元禮百問二卷　貞元新集開元後禮二十卷韋渠牟　唐禮纂要六卷柳郢　禮閣新儀二十卷韋公肅　元和曲臺禮三十卷王彥威　續曲臺禮三十卷　竇氏吉凶禮要二十卷　直禮一卷李宏澤　古今儀集五十卷王方慶　開寶通禮二百卷　通禮目錄三卷　開寶通禮義纂一百卷　義纂目錄一卷　禮閣新編六十卷王皡　禮院雜錄卷亡　大常新禮四十卷賈昌朝等　類儀一卷魏鄭公　五禮新儀二百四十卷　歷代創制儀五卷　決疑要注一卷摯虞　禮樂集十卷顏眞卿　右禮儀五十九部三千一百一十九卷

晉尚書儀曹吉禮儀注三卷　梁吉禮十八卷明山賓等　梁吉禮儀注四卷　梁吉禮儀注十卷　陳吉禮百七十一

卷 陳雜吉儀注三十卷 隋吉禮五十四卷 高熲吉書儀二卷 王儉祭典三卷 雜制注六卷 盧諶祀典五卷 盧辨太清宮祠三卷 劉智駕幸昭應宮儀注一卷 右吉禮 十三部三百十卷

梁賓禮一卷 賀瑒梁賓禮儀注十二卷 賀瑒陳賓禮六十五卷 陳賓禮儀注六卷 張彥 右賓禮 四部八十五卷

梁軍禮四卷 陸璉陳軍禮六卷 右軍禮 二部十卷

梁嘉禮三十五卷 司馬褧嘉禮儀注四十五卷 陳嘉禮一百二卷 冠昏儀四卷 右嘉禮 四部一百八十六卷

古州禪羣祀二十二篇 封禪議對十九篇 漢封禪羣祀三十六篇 封禪儀六卷 東封記一卷 韋述封禪錄十卷 孟利貞皇帝封禪儀六卷 令狐德棻神岳封禪儀注十卷 裴守眞祥符封禪記五十二卷 丁謂等修 右封禪 九部八十五卷七十七篇

祥符祀汾陰記五十二卷 丁謂等修汾陰后土故事三卷 右汾陰 二部五十五卷

晉明堂郊社議三卷 孔晁等明堂儀一卷 張大頤明堂儀注三卷 姚璠等大享明堂儀注二卷 郭山惲明堂序一卷 李覺譽明堂新禮十卷 李嗣眞明堂記紀要二卷 皇佑大享明堂記二十卷 文彥博皇祐大享明堂記紀要二卷 文彥博駕幸玉清昭應宮儀注一卷 魏氏郊邱三卷 南郊記圖一卷 大唐郊祀錄十卷 王涇梁南郊儀注一卷 梁祭地祇陰陽儀注二卷 南郊圖一卷 天禧大禮記五十卷 王欽若元豐釋奠祭社稷風雨師儀注三卷 州縣祭社稷儀一卷 祀風雨雷師儀注一卷 釋奠儀注一卷 祈雨雪法一卷 郊廟奉祀禮文三十卷 楊全等 右明堂郊祀社稷釋奠風雨師儀注 二十三部二百五十卷

晉七廟議三卷 蔡謨親享太廟儀注三卷 崇豐二陵集禮 裴璉 卷亡永昭陵儀式一卷 四季祠祭文一卷 列國祖廟式一卷 梁隱三品官祔廟禮二卷 王方慶景靈宮須知一卷 仁宗山陵須知一卷 右陵廟制 九部一十三卷

家祭儀一卷唐徐潤 家祭禮一卷孟詵 寢堂時享儀一卷唐范傳式 祠享儀一卷唐鄭正則 祭錄一卷唐周元陽 家薦儀一卷唐賈頊 盧

宏宣家祭儀卷亡 孫氏仲享儀一卷唐孫日用 家儀一卷徐爰 婚儀祭儀二卷崔浩 右家禮祭儀十部十卷

晉東宮舊事一卷張敞撰 東宮新記二十卷蕭子雲 宋東宮儀記二十三卷張鑑 東宮雜事二十卷蕭子雲 東宮典記七十

卷宇文愷等 隋皇儲故事二卷 國親皇太子序親簿一卷 皇太子方岳亞獻儀二卷 青宮懿典十五卷宋朝王純臣撰

右東宮儀注九部百五十四卷

王后儀範三卷 坤儀令一卷僞蜀王衍撰 右后儀二部四卷

諸王國雜儀注十卷 雜府州郡儀十卷范汪 縣令禮上儀一卷李淑等 右王國州縣儀注三部二十一卷

武后紫宸禮要十卷 閤門儀制十卷陳彭年修 景祐閤門儀制十二卷李淑等 閤門儀制六卷梁灝 寶元二年閤門儀制

十二卷 內東門儀制五卷宋綬修 熙寧閤門儀制十卷 正旦朝會儀注十卷 至道合班儀并追封條一卷

朝堂須知一卷 奏朝要課一卷 朝制要覽十五卷宋咸撰 右會朝儀一十二部九十三卷

雍熙籍田故事二卷 耕籍田儀制五卷 恭謝籍田儀注三卷 州縣打春牛儀一卷 右耕籍儀四部十一卷

大漢輿服志一卷魏博士董巴 車服雜注一卷徐廣 禮儀制度十三卷王逡之 古今輿服雜事二十卷梁周遷撰 古今輿服雜事

二十卷蕭子雲 陳鹵簿儀二卷 陳鹵簿圖一卷 晉鹵簿圖一卷 齊鹵簿儀一卷 大駕鹵簿一卷 鹵簿圖

三卷王欽若 鹵簿圖記十卷宋段 內衣庫須知一卷 隋諸衛左右廂旗圖樣十五卷 染院須知一卷 二儀實錄

一卷劉孝孫 二儀實錄衣服名義圖一卷袁郊 服飾變古元錄三卷袁郊 內外親族五服儀二卷裴茝 北舊冠帽巾髻牌信

制度一卷 右車服二十部九十九卷

玉璽譜一卷僧紀眞　傳國璽十卷姚察　玉璽正錄一卷徐令言　國寶傳一卷無名氏著秦玉璽相傳至肅宗時　秦傳玉璽譜一卷謝朏　玉璽雜記一卷　國璽記一卷嚴士元　續國璽記一卷　國璽傳一卷　右國璽十九部一十八卷

內外書儀四卷謝元　書儀二卷謝超　書筆儀二十一卷謝朏　宋長沙檀太妃薨弔答書十二卷　弔答書儀十卷王儉　書儀疏一卷周捨　皇室書儀十三卷鮑行卿　吉書儀二卷王儉　文儀二卷梁修端　書儀十卷唐瑾　言論儀十卷　婦人書儀八卷唐瑾　僧家書儀五卷釋曇瑗　書儀二卷謝元　童悟十三卷　大唐書儀十卷裴矩虞世南　書儀三卷裴茝　書儀二卷鄭餘慶　裴度書儀二卷　杜有晉書儀二卷　新定書儀二卷劉岳　胡先生書儀二卷　右書儀二十二部一百三十八卷

凡儀注十八種二百十六部四千五百六十一卷七十七篇

樂類第三　樂書　歌辭　題解　曲簿　聲調　鐘磬　管絃　舞　鼓吹　琴　讖緯

樂元起二卷漢桓譚　樂社大義十卷梁武帝　樂論三卷梁武帝　樂論一卷蕭吉　刪注樂書九卷後魏信都芳　古今樂錄十二卷陳沙門智匠　樂雜書三卷　樂元二卷魏僧撰　樂要一卷何妥　樂部一卷　樂略四卷元殷　樂律義四卷沈重　鍾律五卷沈重　鍾律義一卷　樂論事二卷　樂府志十卷蘇夔　樂經三十卷李元楚　古今樂記八卷李守眞　樂書要錄十卷唐武后　新樂書十二卷張文收　太樂令壁記三卷劉貺　歷代樂儀三十卷徐景安　教坊記一卷崔令欽撰開元中雜伎始隸太常以不應典禮乃置教坊以處俳優　聲律要訣十卷唐田琦　樂府雜記一卷　大周正樂一百二十卷　樂苑五卷陳游　補亡樂書三卷房庶　樂儀十卷李上交　樂說五卷和峴　新纂樂書三十卷聶冠卿　景祐大樂圖三十卷聶冠卿　大樂圖儀二卷宋祁　景祐廣樂記八十一卷　皇祐樂圖記三卷阮逸胡瑗　樂論一卷沈括　樂府記一卷李上交　太常樂纂一卷　樂本書二十卷宋朝王儀　元祐新定樂法一卷　律管說一卷范鎮阮逸　顯德正樂目一卷　樂書二十卷劉昞　隆韶導和集一卷姚分立　詩樂說三卷吳良輔　樂記三十六卷　大晟樂書十

三卷 樂書五卷吳良輔 樂演卦一卷 樂傳二卷 景祐大樂制度一卷 樂髓新經一卷 審樂要記一卷

樂府雜錄一卷段安節 右樂書五十四部五百七十五卷

大樂雜歌辭三卷晉荀勗 大樂歌辭二卷荀勗 樂府歌詩十卷 新錄樂府集十一卷謝靈運 樂府歌辭八卷隋岐州刺史鄭譯

翟子樂府歌詩十卷 翟子三調相和歌辭五卷 周優人曲辭二卷 歷代歌六卷 和樂府古辭一卷裴煜 齊

三調雜辭五卷 三調相和歌辭五卷 奏鞞鐸舞曲二卷 陳郊廟歌辭三卷 樂府新歌十卷秦王記室崔子發撰 樂

府新歌二卷秦王司馬殷僧首 皇府三校歌詩十卷 魏燕樂歌辭七卷 晉燕樂歌辭十卷荀勗 宋太始祭高禖歌辭十

一卷 右歌辭三十一部一百二十三卷

樂府古題要解一卷吳兢 樂府古題解一卷劉餗 樂府詩目錄一卷沈建 樂府古今題解三卷郗昂 樂府解題一卷 樂府

題解十卷劉次莊 右題解六部一十七卷

樂簿十卷 齊朝曲簿一卷 隋總曲簿一卷 正聲伎雜等曲簿一卷 太常寺曲名一卷 太常寺曲簿十

一卷 歌曲名五卷 歷代樂名一卷 唐郊祀樂章譜二卷張說王涇 歷代曲名一卷 外國伎曲三卷 又一卷

樂府廣題一卷 太常大樂曲部幷譜一卷 樂章記五卷 右曲簿十五部四十五卷

樂府聲調六卷鄭譯 樂府聲調三卷鄭譯 推七音二卷幷尺法 聲律指歸一卷元殷 律呂五法圖一卷蕭吉 黃鍾律一卷 明

堂教習音律一卷 右聲調七部一十五卷

鐘磬志二卷公孫崇 鐘書六卷四庫書目 寶鐘釋文一卷任之奇 樂懸一卷隋藝文志 又樂懸圖一卷 右鐘磬五部十一卷

管絃記十卷凌秀 管絃記十二卷留進 琵琶譜一卷賀懷智 琵琶錄一卷段安節 當管七聲二卷魏僧撰 觱篥格三卷 胡笳

録一卷蔡文姬 集胡笳辭一卷劉商 胡笳調一卷蔡文姬 胡笳十八拍一卷 小胡笳十九拍一卷蔡翼纂 右管絃十一部三十四卷

歌舞式一卷 柘枝譜一卷 舞鑑圖三卷 採蓮舞譜一卷 右舞四部六卷

漢魏吳晉鼓吹曲四卷 鼓吹樂章一卷 羯鼓録一卷南卓 衙鼓吹格一卷 右鼓吹四部七卷

琴操三卷晉廣陵相孔衍 琴操鈔二卷 琴操鈔一卷 琴譜四卷戴氏 琴經一卷 琴說一卷 琴歷頭簿一卷以上並隋志

琴譜二十一卷陳懷 琴敘譜九卷趙邪利 金風樂一卷唐明皇 無射商九調譜一卷蕭祐 琴書三卷趙惟暕 大唐正聲新徵琴譜十卷陳拙 廣陵止息譜一卷呂渭 廣陵止息譜一卷李艮輔 東杓引譜一卷李約 琴雅略一卷齊嵩 琴調四卷陳康士 琴譜十三卷陳康士 離騷譜一卷 琴手勢譜一卷趙邪利 琴說一卷李勉 琴說一卷鄭文祐 三樂圖一卷世言榮啓期撰 雅樂均聲格一卷 正聲五弄譜一卷 琴箋一卷崔遵度 琴經一卷崔亮 琴訣一卷薛易簡 琴操引三卷 琴心三卷 琴義一卷劉籍

阮譜一卷 琴指圖一卷 進琴式一卷 璧阮指法一卷 琴傳七卷 隱詔集一卷 琴阮二弄譜一卷

阮咸譜一卷蔡逸撰 琴調十七卷 琴聲韻圖一卷 琴德譜一卷 沈氏琴書一卷 張淡正琴譜一卷 琴式圖二卷 三樂譜一卷 琴書正聲九卷 阮咸調弄二卷 阮咸金羽調一卷 降聖引譜一卷 阮咸譜二十卷 雅琴名録一卷謝希逸 碧落子斷琴法一卷石汝礪 右琴五十四部一百六十八卷

樂緯三卷宋均注 右讖緯一部三卷

凡樂十一種一百八十一部一千四百卷

小學類第四

小學。文字 音韻 音釋
古文。法書 蕃書 神書

三蒼三卷郭璞撰秦相李斯作蒼頡篇漢揚雄作訓纂篇後漢郎中賈魴作滂喜篇故曰三蒼 蒼頡訓詁二卷杜林注 埤蒼三卷張揖隋志二卷 三蒼訓詁三卷 廣蒼一卷樊恭 急就章一卷史游 急就章二卷崔浩注 急就章一卷顏之推注 急就章三卷豆盧氏撰 急就章一卷顏師古注 吳章二卷陸機

在昔篇一卷班固 太甲篇一卷班固 凡將篇一卷司馬相如 黃初篇一卷 小學篇一卷晉下邳內史王義 小學篇九卷楊方 始學一卷 勸學一卷蔡邕 幼學篇一卷朱嗣卿 始學篇十二卷項峻 小學篇一卷王羲之 發蒙記一卷晉著作郎束晳 啟蒙記三卷晉顧愷之 啟疑記三卷顧愷之 詁幼文三卷顧愷之 千字文一卷蕭子雲 次韻千字文一卷梁周興嗣 演千字文五卷 古今字詁三卷張揖 雜字指一卷後漢郭顯卿 字指二卷晉李彤 小學總錄二卷 右小學三十三部七十七卷

說文二十卷漢許慎纂輯唐李陽冰刊定 說文十五卷宋朝徐鉉刊定 說文解字繫傳三十八卷徐鍇 補說文字解三十卷僧曇域 說文音隱四卷 說文韻譜十卷徐鍇 說文字源一卷唐李騰集 字林七卷晉弦令呂忱 字林音義五卷宋楊州督護吳恭 古今字書十卷 字書十卷 字統二十一卷楊承慶 玉篇三十一卷陳左將軍顧野王 像文玉篇二十卷唐釋慧力 玉篇解疑三十卷道士趙利正 類篇四十五卷司馬光等 字類敘評三卷侯洪伯 要字苑一卷宋豫章太守謝康樂 括字苑十三卷馮幹 要用字苑一卷葛洪 常用字訓一卷殷仲堪 字屬篇一卷賈魴 要用雜字三卷鄒里 文字要記三卷王義 解文字七卷周成 文字集略六卷梁阮孝緒 字宗三卷薛文立 字譜一卷 釋文十卷江邃 文字志三卷王愔 文字要說一卷王氏 難字要三卷 覽字知源三卷 字源偏旁小說三卷東林生解 字旨篇一卷郭訓 桂苑珠叢一百卷諸葛穎 桂林珠叢略要二十卷 俗語難字一卷隋王劭 雜字要三卷隋李少通 雜字書八卷僧正度 文字整疑一卷 正名一卷 纂文三卷何承天 纂要六卷顏延之 文字釋疑一卷 今字辨疑三卷李少通 啟疑三卷顧愷之 文字指歸四卷 字海一百卷唐武后 千祿字書一卷顏元孫 佩觿三卷郭忠恕 稽正辨訛一卷

龍龕手鑑四卷燕僧智光 文字釋訓三十卷梁僧寶誌 開元文字音義三十卷唐明皇 五經文字三卷唐張參 九經字樣一

卷唐元度經典分毫正字一卷唐歐陽融 右文字五十八部七百二卷

音書考源一卷 聲韻四十一卷周研 聲類十卷魏左校令李登 韻集十卷 韻集六卷晉安復令呂靜 四聲韻林二十八卷張諒 韻集八卷段弘 羣玉典韻五卷 文章音韻二卷王該 韻略一卷陽休之 修續音韻決疑十四卷李槩 纂韻鈔十卷 四聲指歸一卷劉善經 四聲一卷沈約 四聲韻略十三卷夏侯詠 韻篇十二卷趙氏 音譜四卷李槩 韻英三卷釋靜洪 切韻五卷陸慈 音韻二十卷蕭鈞 唐韻五卷孫愐 韻銓十五卷唐武元之 韻英五卷明皇 韻海鏡源三百六十卷顏眞卿 切韻十卷唐李舟 辨體補修加字切韻五卷唐僧猷智 唐廣韻五卷張參 廣切韻五卷 唐韻要略一卷李邕 雍熙廣韻一百卷宋朝句中正等詳定 集韻十卷丁度等修 禮部疑韻二十卷 宋朝重修廣韻五卷陳彭年 五音廣韻五卷吳鉉 景祐韻五卷 禮部韻略五卷王洙等修 雜文字音七卷王延 辨嫌音一卷陽休之 異字同音一卷 證俗音三卷張推 證俗音略一卷顏愍楚 敘同音三卷 聲韻圖一卷 五音切韻樞三卷研曜 切韻指元論三卷 切韻指元疏五卷僧鑑言 歸字圖一卷劉守錫 三十六字母圖一卷僧守溫

切韻之學起自西域舊所傳十四字貫一切音文省而音博謂之婆羅門書然猶未也其後又得三十六字母而音韻之道始備中華之韻只彈四聲然有聲有音聲爲經音爲緯平上去入者四聲也其體縱故爲經宮商角徵羽半徵半商七音也其體橫故爲緯經緯錯綜然後成文臣所作韻書備矣釋氏謂此學爲小悟學者誠不可忽也

定清濁韻鈐一卷僧行慶 切韻內外轉鈐一卷 內外轉歸字一卷 右音韻五十一部七百九十卷

經典釋文三十卷陸德明 經典集音三十卷劉鎔 音訣八卷郭逸 羣經音辨七卷宋朝賈昌朝 右音釋四部七十五卷

古今官書一卷後漢議郎衛宏集 古文奇字二卷郭顯卿集 古文雜字一卷 汗簡八卷郭忠恕 纂古一卷崔希裕集 尚書古字一卷

古文略集李商隱 綴古文郭光遠 集古文張揖 義雲章 古文字訓二卷 集古四聲韻五卷夏竦 鍾鼎篆韻三卷王楚 古
篆禮部韻五卷釋守隆 右古文十四部二十九卷
六文書一卷 四體書勢一卷晉衛恆 雜體書九卷釋正度 古今八體六文書法一卷 古今篆隸雜字體一卷蕭子政
古今篆隸訓詁名錄一卷 古今文等書一卷 篆隸雜體書二卷 古今字圖雜錄一卷隋曹憲 文字圖二卷
秦皇東巡會稽刻石文一卷 聖草章一卷蔡邕 飛龍篇篆草勢合三卷崔瑗 法書目錄六卷虞龢 五十二體書一卷蕭子
雲 書品一卷庾肩吾 筆墨法一卷顏之推 箋紙筆墨疏一卷 書後品一卷李嗣眞 書譜一卷徐浩 古跡記一卷徐浩撰 書斷
三卷張懷瓘 評書藥石論一卷張懷瓘 書則一卷張景元撰 書指論一卷衛長文 法書要錄十卷張彥遠 草書雜體裴行儉撰 荆浩筆
法記一卷 王氏八體書範四卷王方慶 書祖一卷張懷瓘 書法藥石論一卷張懷瓘 六體論一卷張懷瓘 御製評書一卷
唐太宗 有唐名書評贊一卷 臨書關要一卷僧應之 字學要錄一卷 授筆法一卷 古文篆隸體書記二卷 辨
字圖一卷 敘書四卷 懷素傳一卷陸羽 書禁經一卷 傳授記一卷 篆髓六卷鄭惇方 飛白書錄一卷 文房
四譜四卷 金壺記二卷僧適之 隸書決疑賦一卷 書品十卷 明皇八分孝經一卷 十般篆書十卷 王逸
少筆勢圖一卷 續書評一卷呂總 法書一卷蔡希綜 古今書人優劣評一卷梁武帝 述書賦三卷竇臮撰竇蒙注 古來能書人
名一卷王僧虔 隸書正字賦一卷石懷德 張長史筆法十二意一卷 圖書會粹六卷 蔡氏口訣一卷 書隱法一
卷 墨藪五卷 古今書法苑十卷宋周越 書評一卷袁昂 筆體論一卷虞世南 筆法要訣一卷李陽冰篆 筆法一卷羊欣 筆經
一卷 法帖釋文十卷石蒼舒 法帖釋文劉次莊 右法書七十一部一百五十一卷
婆羅門書四卷隋志一卷 外國書四卷 右蕃書二部八卷

蜀川鐵鑑子一卷　吳國山天篆一卷　崆峒山石文一卷　合山鬼篆一卷　湘潭鑑銘一卷　羅漢寺仙篆一卷　羅漢寺仙隸一卷　右神書七部七卷

凡小學八種二百四十部一千八百三十九卷

通志卷六十四終

通志卷六十五

宋 右迪功郎鄭樵漁仲撰

藝文略第三

史類第五 正史 編年 霸史 雜史 起居注 故事 職官 刑法 傳記 地理 譜系 食貨 目錄

正史 史記 漢 後漢 三國 晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋 唐 通史

史記一百三十卷 目錄一卷漢太史公司馬遷撰 史記八十卷 宋南中郎外兵參軍裴駰注 史記一百三十卷 許子儒注 史記一百三十卷 王元感注 史記一百三十卷 陳伯宣注今存八十七卷 史記一百三十卷 徐堅注 史記一百三十卷 李鎮注 續史記一百三十卷 唐韓琬撰 史記音義十二卷 宋中散大夫徐廣 史記音三卷 梁輕車錄事參軍鄒誕注 史記音三卷 許子儒注 史記鈔十四卷 葛洪撰 史記義林二十卷 李鎮 史記索隱三十卷 司馬貞 史記纂訓二十卷 裴安時 史記地名二十卷 劉伯莊 史記正義三十卷 唐張守節 史記名臣疏三十四卷 竇羣

史要十卷 衛颯撰約史記要言以類相從 史記正傳九卷 張瑩 右史記二十部一千一百九十五卷

漢書一百五十卷 漢護軍班固撰泰山太守應劭集解 御銓定漢書八十七卷 漢書一百二十卷 顏師古注 漢書集解音義二十四卷 應劭撰 漢書音訓一卷 服虔 漢書音義七卷 韋昭 漢書音二卷 梁尋陽太守劉顯 漢書音二卷 夏侯泳 漢書音義十二卷 國子博士蕭該 漢書音十二卷 廢太子勇命包愷等 漢書音義九卷 孟康 漢書音一卷 諸葛亮 漢書音義十七卷 晉灼 漢書音義二卷 崔浩 孔氏漢書音義鈔二卷 孔文祥 漢書音義二十六卷 劉嗣等 漢書音十二卷 蕭該 漢書律歷志音義一卷 陰景倫撰 漢書音義十二卷 恭播撰 漢書集注十三卷 晉灼撰 漢書注一卷 齊金紫光祿大夫陸澄撰 漢書注四十卷 恭播撰 漢書續訓三卷 梁北平諮議參軍韋稜撰 漢書訓纂三十卷 陳吏部尚書姚察撰 漢書集解一卷 姚察撰 漢書議苑 元懷景撰 漢書紹訓四十卷 姚珽撰 論前漢事一卷 諸葛亮撰 漢書駁議二卷

晉安北將軍劉寶撰 定漢書疑二卷姚察撰 漢書決疑十二卷顏游秦撰 漢書辨惑三十卷李喜撰 漢書問答五卷沈遵撰 漢書敘傳五卷項岱撰 漢疏四卷 漢書舊隱義一卷梁三使者禮部問科目百餘條 漢書正義三十卷唐僧務靜撰 漢書正名氏義十二卷 漢書英華八卷 漢書古今集義二十卷顧胤撰 前漢考異一卷 漢書鈔三十卷葛洪撰 漢尙書一十卷孔衍撰 右漢書四十三部八百二卷

東觀漢記一百四十三卷起光武記注至靈帝長水校尉劉珍等撰 後漢書一百三十卷無帝紀吳武陵太守謝承撰 後漢記一百卷晉散騎常侍薛瑩撰 續漢書八十三卷晉祕書監司馬彪撰 後漢書九十七卷隋得十七卷唐得三十一卷晉少卿華嶠撰 後漢南記五十八卷晉江州從事張瑩撰 後漢書一百一卷晉祕書監袁山松撰 後漢書九十七卷宋太子詹事范曄撰 後漢書五十八卷梁剡令劉昭補注 後漢書一百二十二卷范曄本劉熙撰 後漢書一百卷章懷太子賢注 後漢書音義二十七卷韋機撰 後漢書音一卷後魏太常劉芳撰 後漢音訓三卷陳宗道先生臧競撰 後漢外傳十卷謝沈撰 後漢音三卷蕭該撰 後漢書纘十八卷范曄撰 後漢書鈔三十卷葛洪撰 後漢書論贊五卷范曄撰 後漢尙書六卷孔衍撰 前後漢著明論二十卷 三史刊誤四十五卷宋朝余靖等撰 三史要略三十卷張溫撰 三史菁英三十卷 右後漢十二四部一千三百一十六卷

魏書四十八卷晉司空王沈撰 魏尙書八卷孔衍撰 吳書五十五卷韋昭撰 吳書實錄三卷 魏國志三十卷晉太子庶子陳壽撰 蜀國志十五卷陳壽撰 刪補蜀記七卷王隱撰 吳國志二十一卷陳壽撰 魏志音義一卷盧宗道撰 吳志鈔一卷 論三國志九卷何常侍撰 三國志評三卷徐爰撰 三國志序評三卷晉王濤撰 右三國志十三部二百四卷

晉書九十三卷晉著作郎王隱撰 晉書五十八卷晉散騎常侍虞預撰 晉書十四卷未成晉中書郎朱鳳撰訖元帝 晉書三十六卷宋臨川內史謝靈運撰 晉中興書七十八卷宋湘東太守何法盛撰起東晉 晉書一百十卷齊徐州主簿臧榮緒撰 晉書九卷本百二卷殘缺蕭子雲撰 晉書一十二卷殘缺干寶撰 晉

史草三十卷蕭子顯撰 晉書一百三十卷唐太子命羣臣撰 晉書一百一十卷徐堅撰 注晉書百三十卷高希嶠注 晉書鴻烈六卷張氏撰 晉書音義三卷唐處士何超撰 晉書鈔三十卷張緬撰 晉諸公讚二十二卷傅暢撰 右晉書十六部八百八十一卷

宋書六十五卷宋中散大夫徐爰撰 宋書六十五卷齊孫嚴撰 宋書一百卷梁尚書僕射沈約撰 宋書三十卷梁王智深撰舊六十一卷殘缺 右宋書四部二百六十卷

齊書六十卷梁吏部尚書蕭子顯撰 齊紀十三卷劉陟撰 齊紀二十卷沈約撰 齊史十卷吳兢撰 右齊書四部一百三卷

梁書四十九卷梁中書郎林吳撰 梁史五十三卷陳領軍大著作郎許亨撰 梁書帝紀七卷姚察撰 梁書五十六卷姚思廉撰 梁史十卷吳兢撰 右梁書五部一百七十五卷

陳書三卷顧野王撰 陳書三卷傅縡撰 陳書四十二卷訖宣帝陳吏部尚書陸瓊撰 陳書三十六卷唐姚思廉撰 陳史五卷吳兢撰 右陳書五部八十九卷

後魏書一百三十卷後齊僕射魏收撰 後魏書一百卷隋著作郎魏彥深撰 後魏書一百卷張太素撰今惟存天文志二卷 元魏書三十卷裴安時撰 右魏書四部三百六十卷

北齊書二十四卷脩未成書李德林撰 北齊書二十卷張太素撰 北齊書五十卷李百藥撰 右北齊書三部九十四卷

後周書五十卷令狐德棻撰 周史十卷吳兢等撰 右後周書二部六十卷

隋書三十二卷張太素撰 隋書八十五卷 隋志三十卷 唐貞觀中詔諸臣分修五代史顏師古孔穎達撰次隋事起文帝作三紀五十列傳惟十志未奏又詔于志寧李淳風韋安仁李延壽令狐德棻共加裒綴高宗時上之志寧乃上包梁陳齊周屬之隋事析爲三十篇號五代志與書合八十五篇臣按隋志極有倫類而本末兼明惟晉

志可以無憾遷固以來皆不及也正爲班馬只事虛言不求典故實迹所以三代紀綱至遷八書固十志幾於絕緒雖其文彩灑然可喜求其實用則無有也觀隋志所以該五代南北兩朝紛然殽亂豈易貫穿而讀其書則了然如在目且由當時區處各當其才顏孔通古今而不明天文地理之序故只令修紀傳而以十志付之志寧淳風翼所以粲然具舉

隋史二十卷(吳兢等撰) 隋書六十卷(未成祕書監王劭撰) 右隋書(五部二百二十七卷)

唐書一百卷(吳兢撰) 唐書一百三十卷(韋述等撰) 國史一百六卷 國史一百十三卷 舊唐書二百卷(劉昫張昭遠等撰) 唐書直筆新例一卷(呂夏卿撰) 唐書釋音二十五卷(董氏撰) 新唐書二百二十五卷(歐陽修宋祁等撰) 新唐書糾繆二十卷(吳縝撰) 史系二十卷(自會昌至光啓時事有禮樂刑法食貨五行地理志孝行忠節儒林隱逸傳) 右唐書(十部九百四十卷)

通史六百二卷(梁武帝撰起三皇訖梁) 古史考二十五卷(晉義陽亭侯譙周撰) 南史八十卷(李延壽撰) 北史一百卷(李延壽撰) 高氏小史一百二十卷(高峻撰) 劉氏洞史二十卷(劉權乃晏曾孫) 史雋十卷(唐鄭暐撰南北朝事) 紀統史三百卷(姚康復撰) 令史二十卷(蕭龍撰) 古史六十卷(宋朝蘇轍撰) 五代史一百五十卷(宋朝薛居正等撰) 五代史記七十五卷(歐陽修撰) 五代史纂誤五卷(吳縝撰) 五代志三十卷 十三代史選五十卷(紋史記前後漢三國志晉宋齊梁陳後魏北齊後周隋十三家史) 正史削繁十四卷(阮孝緒撰) 史要二十八卷(王延秀撰) 續史雋二十卷(張伯玉撰) 史通二十卷(唐劉知幾撰) 史通析微十卷(唐李瓌撰) 正史雜論十卷(僞蜀陽九齡撰) 史列三卷(唐劉餗撰) 右通史(二十二部一千七百五十二卷)

凡正史九種一百八十二部八千四百六十卷

編年(古史 兩漢 魏 吳 晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 隋 唐 五代 運歷 紀錄)

紀年十四卷(汲冢書幷竹書同異一卷隋志作十二卷) 右古雜史(一部十四卷)

漢紀三十卷

漢獻帝以班史文繁難省故令祕書監荀悅約二百四十三年之行事起高祖迄王莽准左傳爲漢紀三十篇辭約而事詳本末先後不失條理當世偉之學者循習班馬之日久故此書不行自唐以前猶不能忘焉今或幾乎泯矣

漢紀三十卷應劭等撰 漢紀音義三卷崔浩撰 漢表十卷袁希之撰 漢皇德紀三十卷侯瑾撰 後漢紀三十卷袁宏撰 後漢紀三十卷張璠撰 後漢略二十五卷張緬撰 後漢靈獻二帝紀六卷劉艾撰 漢獻帝春秋十卷袁曄撰 山陽公載紀十卷樂資撰 漢春秋十卷孔衍撰 漢春秋一百卷宋朝胡旦撰 漢春秋問答一卷胡旦與門人郯羽問答 後漢春秋六卷孔衍撰 右兩漢十五部三百三十一卷

漢魏春秋九卷孔舒元撰 魏氏春秋二十卷孫盛撰 魏陽秋異同八卷孫壽撰 魏武本紀年歷五卷 魏紀十二卷左將軍魏澹撰

魏略五十卷魚豢撰 吳紀十卷晉太學博士環濟撰 吳歷六卷胡沖撰 吳錄三十卷張勃撰 吳書實錄三卷 右魏吳十一部一百五十三卷

漢晉陽秋五十四卷訖愍帝晉滎陽太守習鑿齒撰 晉紀四卷陸機撰 晉紀二十三卷干寶撰訖愍帝 晉紀十卷晉前軍諮議曹嘉之撰 晉紀十一卷晉荊州別駕王粲撰訖明帝 晉陽秋三十二卷訖哀帝孫盛撰 晉紀二十五卷宋中散大夫劉謙之撰 晉紀十卷宋吳興太守王韶之撰 晉紀四十五卷宋中散大夫徐廣撰 續晉紀五卷宋新興太守郭季產撰 續晉陽秋二十卷宋永嘉太守檀道鸞撰 晉錄五卷 晉史草三十卷蕭景暢撰隋志作蕭子顯 晉春秋略二十卷唐杜延業撰 晉後略五卷荀綽撰 晉歷二卷 漢魏晉帝要紀三卷賈匪之撰 右晉十七部三百四卷

建康實錄二十卷唐許嵩撰記江左六朝事作編年體 宋略二十卷梁通直郎裴子野撰 宋春秋二十卷梁吳興令王琰撰 宋春秋二十卷鮑衡卿撰 宋紀三十卷王智深撰 右宋六朝附五部一百十卷

齊春秋三十卷梁奉朝請吳均撰 齊典五卷王逸撰 右齊二部二十五卷

梁典三十卷劉璠撰　梁典三十卷陳始興王諮議何之元撰　梁撮要三十卷陳征南諮議陰僧仁撰　梁後略十卷姚最撰　梁太清紀十卷梁長沙藩王蕭韶撰　梁典三十九卷謝吳撰　梁末代紀一卷　皇帝紀七卷　栖鳳春秋五卷臧嚴撰　梁帝紀七卷　梁承聖中興略十卷劉仲威撰　後梁春秋十卷蔡允恭撰　右梁十二部一百八十九卷

陳王業歷一卷陳中書郎趙齊旦撰　右陳一部二卷

後魏紀三十三卷盧彥卿撰　魏國紀十卷梁祚撰　魏典三十卷唐元行沖撰　三國典略二十卷唐丘悅撰以關中鄴都江南爲三國記南北朝事　右後魏四部九十三卷

北齊紀三十卷崔子發撰　北齊志十卷王劭撰　周史十八卷未成隋牛弘撰　右北齊周附三部五十八卷

隋後略十卷張太素撰　隋記二十卷呂才撰　隋記十卷邱啓期撰　右隋三部四十卷

唐歷四十卷唐柳芳撰起隋義寧元年訖建中三年　續唐歷二十二卷韋澳等撰　唐歷目錄一卷唐崔令欽撰據柳芳歷鈔其事目　唐春秋三十卷吳兢撰　唐春秋二十卷韋述撰　唐春秋六十卷陸長源撰　唐統紀一百卷陳嶽撰　唐朝年代記十卷唐焦璐撰　唐紀四十卷宋朝陳彭年撰　唐年歷一卷唐劉軻撰　唐年補錄六十五卷晉賈緯撰　唐歷帝紀一卷　唐餘錄六十卷王皞撰　唐年統略十一卷郭倫撰　續唐錄一百卷宋敏求撰　唐典七十卷王彥威撰　唐錄政要十二卷璦璠撰自獻祖訖僖宗　唐鑑十二卷范祖禹撰　唐鑑五卷石介撰　右唐十九部六百六十卷

五代通錄六十五卷宋朝范質撰起梁開平元年盡周顯德六年　開皇紀三十卷鄭向撰　五代春秋二卷尹洙撰　周恭帝日歷三卷扈蒙撰

右五代四部一百卷

王氏五位圖十卷唐王起撰　廣五運圖　五運錄十二卷唐曹圭撰　正閏位歷三卷唐柳璨撰　歷代帝王正閏五運圖一卷　五運歷一卷　運歷圖六卷宋朝龔穎撰至雍熙　五運紀年志一卷　五運甲子編年歷三卷劉蒙叟撰　三五歷紀二卷徐整撰　渾天

帝王五運歷年紀一卷　通歷二卷徐整撰　雜歷五卷　長歷十四卷　千年歷二卷　許氏千歲歷三卷　帝王年歷五卷陶弘景撰　分王年歷五卷羊瑗撰　國志歷五卷孔衍撰　年歷六卷皇甫謐撰　共和以來甲乙紀年一卷盧元福撰　古今年代歷一卷唐賈欽文撰　建元歷二卷唐張敦素撰　帝王歷數歌一卷唐劉軻撰　古今年號錄一卷唐封演撰　嘉號錄一卷唐進士韋美撰　兩漢至唐年紀一卷唐李康文撰　唐至五代紀年記二卷　歷代君臣圖三卷　元類一卷　歷代年號一卷宋朝李昉等奉詔撰　帝王年代圖一卷郭伯昌撰訖隋　紀年錄一卷起黃帝至宋朝至道　古今類聚年號圖一卷偽蜀杜光庭撰自漢至魏蜀　年號歷一卷起漢建元訖唐天祐　古今年表一卷　表年歷一卷　歷代年譜一卷徐鍇撰　編年手鑑一卷周韶纂　帝王歷數圖十卷路惟衡撰　歷代統紀一卷章寔撰　硯古圖一卷侯烈建撰　古今通系圖一卷魏森撰　帝王事迹相承圖三卷牛檢撰　紀年指蹤五卷　唐聖運圖二卷唐薛璠撰　紀運圖一卷　疑年譜二卷劉恕撰　帝系譜二卷唐張楷撰　帝系圖一卷　國朝年表八卷　右運歷五十一部一百四十八卷

帝王世紀十卷皇甫謐撰起三皇盡漢魏　帝王世紀音四卷虞綽撰　帝王本紀十卷來奧撰　續帝王世紀十卷何茂林撰　洞紀四卷韋昭撰起庖犧已來至漢建安十七年　續洞紀一卷臧榮緒撰　帝王要略十二卷環濟撰紀帝王及天官地理喪服　十五代略十卷吉文甫撰起庖犧至晉　周載八卷晉東孟儀撰略記前代下至秦其書已亡缺　先聖本紀十卷劉縚撰志作滔　帝王世錄一卷唐甄鸞撰　華夷帝王紀三十七卷楊曄撰　年歷帝紀二十卷姚恭撰　帝王諸侯世略十一卷　歷代記三十二卷庾和之撰　世譜四十八卷　帝錄十八卷諸葛耽撰　十代記十卷熊襄撰　帝王編年錄五十一卷盧元福撰　洞歷記九卷周樹撰　帝王紀錄三卷褚無量撰　三國春秋二十卷唐員半千撰　六代略三十卷李吉甫撰　稽古典一百三十卷唐顏撰　三國春秋崔良佐撰卷亡　古今紀年新傳三十卷張昌宗撰　史略三十卷杜信撰　廣軒轅本紀三卷王楷撰　通歷七卷李仁實撰　通歷十卷馬總撰　續通歷十卷孫光憲撰　東海三國通歷十卷　古今通要四卷苗台符撰　紀年通譜十二卷宋庠撰　續補通歷十五卷王淑撰　編年通載十卷章衡撰　資治通鑑二百九十四卷司馬光撰　舉要歷八十卷司馬光撰　資治

通鑑節六十卷司馬光撰 資治通鑑外紀三卷劉恕撰 外紀目錄三卷劉恕撰 右紀錄四十一部一千九十卷

凡編年十五種一百八十八部三千三百二十一卷

霸史

華陽國志十二卷晉常璩撰以巴漢風俗及公孫以後據蜀者各爲之志 漢志書十卷常璩撰 蜀李書九卷 漢趙紀十卷和苞撰 趙書二十卷一曰趙石記一曰二石集載石勒事偽燕太傅長史田融撰 二石傳二卷晉北中郎參軍王度撰 二石偽治時事二卷王度撰 燕書二十卷記慕容儁事偽燕尚書范亨撰 南燕錄五卷記慕容德事偽燕尚書張詮撰 南燕錄六卷偽燕中書郎王景暉撰 南燕書七卷遊覽先生撰 燕志十卷記馮跋事後魏侍中高閭撰 秦書八卷何仲熙撰記苻健事 苻朝雜記一卷田融撰 秦紀十卷記姚萇事魏左民尚書姚和都撰 秦紀十一卷宋殿中將軍裴景仁撰梁雍州主簿席惠明注 涼記八卷記張軌事偽燕右僕射張諮撰 涼書十卷記張軌事偽涼大將軍從事中郎劉昞撰 西河記二卷記張重華事晉侍御史喻歸撰 涼記十卷記呂光事偽涼著作佐郎段龜龍撰 涼書十卷高道讓撰 涼書十卷沮渠國史撰 拓跋涼錄十卷 敦煌實錄十卷劉昞撰 吐谷渾記二卷宋新亭侯段國撰 桓元偽事二卷 鄴洛鼎時記十卷 天啟記十卷記梁元帝子諝據州事守節先生撰 十六國春秋一百二十卷魏崔鴻撰 十六國春秋略二卷 三十國春秋三十卷梁湘東王世子蕭方等撰起漢建安訖晉元熙凡百五十六年以晉爲主包吳孫劉淵等三十國事 三十國春秋鈔二卷 三十國春秋一百卷武敏之撰 戰國春秋二十卷李槩撰 右霸史上三十四部五百一十卷

吳越備史十五卷宋朝范坰林禹撰記錢氏據有吳越事 忠懿王勳業志三卷錢儼撰 錢氏戊申英政錄一卷錢儼編 錢氏家話一卷錢易撰 吳錄二十卷偽唐徐鉉等撰記楊行密據淮南迄楊溥 淝上英雄小錄二卷偽吳信都鎬撰記楊行密起廬州入廣陵所從將吏五十人 邗溝要略九卷記楊行密據淮南事 吳楊氏本紀六卷偽吳陳濬撰記楊氏始終 吳將佐錄一卷記楊行密時功臣三十九人行事又三十四人只載姓名 江南錄十卷徐鉉湯悅等撰記江南李氏三主事 江南別錄四卷陳彭年撰 高皇帝過江事實一卷記偽吳太和二年李昪還鎮金陵事 烈祖開基錄十卷偽唐王顏撰記李昪據金陵事昪號烈祖 江南李氏事

迹一卷 江表志三卷鄭文寶撰 江南野史二十卷龍衮撰 江南餘載二卷 吳唐拾遺錄十卷許氏撰 南唐近事二卷鄭文

寶撰 前蜀王氏紀事二卷偽蜀毛文錫撰記王建末僭號前事 前蜀書四十卷偽蜀李昊撰記王氏本末 後蜀孟先主實錄三十卷偽蜀李昊等撰記孟知祥一朝

事 後蜀孟後主實錄八十卷李昊等撰記孟昶事 後蜀孟氏紀事二卷宋朝蕢涫撰記孟昶事 廣政雜錄三卷偽蜀何光遠撰廣政乃偽蜀年號記王孟據蜀

事 廣政雜記十五卷偽蜀浦仁裕撰 蜀檮杌十卷張唐英撰 劉氏興亡錄一卷敘偽漢劉巖等四主事 三楚新錄三卷宋朝周羽沖撰紀湖南馬殷周行逢

荊南高季興事 湖湘馬氏故事二十卷宋朝曹衍撰 荊湘近事十卷陶岳撰 閩中實錄十卷蔣文懌撰紀王氏據閩盡留從效李仁達事惟不及陳洪進 閩王

審知傳一卷偽唐陳致雍撰 渤海行年記十卷曾顏撰 陰山雜錄四卷 十國紀年四十二卷宋朝劉恕撰紀五代十國事 九國志四十

九卷曾顏撰記五代國事 五國故事二卷記吳唐蜀漢閩五國事 天下大定錄十卷 右霸史下三十九部四百六十五卷

凡霸史上下七十三部九百七十六卷

雜史 古雜史 兩漢 魏 晉 南北朝 隋 唐 五代 宋朝

越絕書十六卷子貢撰或曰子胥舊有內紀八外傳十七今纔二十篇又載春申君疑後人竄定或言二十篇者非是 春秋前傳十卷何承天撰 春秋前傳雜語十卷何承

天撰 春秋後傳三十一卷晉著作郎樂資撰 魯後春秋二十卷劉允濟撰 吳越春秋十二卷趙曄撰 吳越春秋削繁五卷楊方撰 吳越春

秋傳十卷皇甫遵撰 吳越記六卷 戰國策三十四卷劉向錄 戰國策二十一卷高誘撰注 戰國策論一卷漢京兆尹延篤撰 南越志

八卷沈氏撰 十二國史四卷 春秋時國語十卷孔衍撰 春秋後國語十卷孔衍撰 聖賢事迹三十卷宋朝蘇易簡撰 閱古堂名

臣贊一卷韓琦撰 右古雜史十八部二百三十九卷

楚漢春秋九卷陸賈撰 九州春秋十卷司馬彪撰記漢末事 九州春秋鈔一卷劉孝標注 史漢要集二卷王蔑撰 漢表十卷袁希之撰 漢末

英雄記十卷王粲撰 後漢雜事十卷 後漢文武釋論二十卷王越客撰 右兩漢八部七十二卷

魏晉世語十卷晉襄陽令郭頒撰　魏末傳二卷　呂布本事一卷毛范撰　晉武平吳記一卷周世宗將討江南張昭撰　右魏晉四部十五卷

宋中興伐逆事二卷　宋拾遺十卷梁少卿謝綽撰　王霸記三卷潘傑撰　宋齊語錄十卷孔思尚撰　五代新記二卷唐張絢古撰記梁陳北齊周隋事　金陵樞要一卷王豹撰記六朝事　六朝採要十卷　齊梁相繼事迹一卷　乘輿龍飛記二卷鮑衡卿撰　淮海亂離志四卷蕭世怡撰敘梁末侯景之亂　右南北朝十部四十五卷

隋開業平陳記十二卷裴矩撰　隋平陳記一卷稱臣悅亡其姓　大業拾遺一卷唐杜寶撰　大業略記三卷唐趙毅撰　大業拾遺錄一卷記煬帝幸江都　大業雜記十卷杜寶撰　隋季革命記五卷唐杜儒童撰記大業之亂　劉氏行年記十卷唐劉仁軌撰起大業十三年盡武德三年紀河洛寇攘事　朝野僉載二十卷唐張鷟撰記周隋以來事迹　右隋九部六十三卷

唐創業起居注三卷溫大雅撰記高祖起義至于禪位　唐聖迹一卷裴炬之撰　今上王業記六卷溫大雅撰　唐太宗勳史一卷吳兢撰　太宗建元實迹一卷　貞觀政要十卷吳兢撰　太宗政典三十卷李延壽撰　高宗承祚實迹一卷裴炬之撰　唐書備闕記十卷吳兢撰起太宗至明皇　明皇政錄十卷李康撰　明皇雜錄二卷鄭處晦撰　天寶亂離西幸記一卷溫畬撰　幸蜀記一卷宋巨撰　開天傳信記一卷鄭棨撰得開元天寶事於傳聞　開元天寶遺事六卷王仁裕撰　天寶艱難記十卷　河洛春秋二卷唐包諝撰紀祿山叛訖史朝義敗　祿山事迹三卷唐華陰尉姚汝能撰　邠志一卷凌準撰天寶之亂準從事邠府　大唐新語十三卷唐劉肅撰起武德訖大歷　奉天記一卷唐徐岱撰起德宗幸奉天　奉天錄四卷唐趙元一撰　德宗幸奉天錄一卷唐崔光庭　建中西狩錄十卷張讀撰　文宗朝備問一卷　國史補三卷唐李肇撰雜記開元至長慶間事　補國史六卷唐林愼思傳　唐朝綱領圖一卷唐南卓撰載唐事之綱目　遂史三卷大中時人所作　闕史三卷唐高彥休撰記大歷以後至乾符事　唐書純粹一百卷林琨撰　唐機要三十卷劉直方撰　唐小記一卷　玉泉子見聞眞錄五卷紀唐懿宗至昭宗時事　封氏見聞記五卷唐封演撰　天祚承歸記一卷唐蕭叔和撰記睿宗即位　唐末見聞八卷紀僖昭兩朝事　金華子雜編三卷僞唐劉崇遠記太中咸通後事　燕南記三卷唐谷況撰以建中時河朔叛惟易定張孝忠不

唐□□□十卷立撰□□錄一卷平吳元濟事 平淮西記一卷元濟始末事 淮南記一卷元和中平李

師道事 元和辨謗錄三卷李德裕撰 太和摧兇記一卷記太和甘露事誅鄭注等作十八傳 乙卯記李潛用撰記太和乙卯歲李訓等甘露事 甘露記二卷 開

成紀事三卷記太和甘露事 次柳氏舊聞一卷李德裕撰 開成承詔錄二卷李石纂記文宗朝與鄭覃等奏對事 文武兩朝獻替記三卷李德裕撰記太

和會昌間事 唐錄備闕十五卷偽蜀歐陽炳撰記武宗僖宗中和初事 上黨紀叛一卷劉從諫事 貞陵遺事二卷唐令狐澄撰 會昌伐叛記一卷記李

德裕相武宗破回鶻平劉稹 壺關錄三卷韓昱撰昱遭安史之亂追述李密王世充事 續貞陵遺事一卷唐柳玭撰 太和野史十卷公沙仲穆撰 平剡錄一卷

唐鄭言撰記太和末禽越盜裘甫平剡縣 東觀奏記三卷唐裴延裕撰記宣懿僖三宗事 彭門紀亂三卷唐孫樵撰記懿宗朝徐州龐勛叛 咸通解圍錄一卷張雲撰記咸通

中雲南蠻寇成都 南楚新聞三卷唐尉遲樞記寶歷至天祐時事 廣陵妖亂志三卷唐郭廷誨撰記高駢鎮廣陵為妖人呂用之所惑致生亂至楊行密 中朝故事三卷偽唐

尉遲樞撰記宣懿昭三宗事 唐補紀三卷唐程柔撰記宣懿僖宗事 會稽錄一卷記唐末越州董昌叛 雲南事狀一卷記唐末羣臣奏議招輯雲南蠻事 譚賓錄十卷

唐胡璩撰雜載唐世事正史遺者 金鑾密記一卷唐韓渥撰記昭宗幸華州梁太祖以兵圍華事 三朝革命錄三卷載隋唐事盡于天祐禪梁偽梁徐廣撰 右唐七十一部

四百卷

汴水滔天錄一卷五代王振撰記梁太祖事 汴州記一卷記梁太祖鎮汴州事 梁太祖編遺錄三十卷梁敬翔撰 梁列傳十五卷周張昭遠撰 後唐

列傳三十卷周張昭遠撰 莊宗召禍記一卷後漢黃彬撰 晉朝陷蕃記四卷宋朝范質等修 陷蕃記四卷范質撰 陷虜記三卷周胡嶠撰嶠陷

虜歸記其事 周世宗征淮錄一卷記征壽州劉仁贍事 入洛私書十卷周江文秉撰記同光至顯德事 後史補三卷周高若拙雜記唐及五代史 備史六卷賈緯

撰記晉末之亂每一事作一詩以系之 五代史初要十卷歐陽頴撰 王氏聞見集三卷晉王仁裕撰記前蜀事 續皇王寶運錄十卷唐韋昭度等撰楊岑作皇王寶

運錄止于懿宗而昭度續其後記唐末亂世事楊岑錄已亡 五代史補五卷陶岳撰 五代史闕文一卷王禹偁撰 皮氏見聞錄十三卷皮光業撰記唐乾符至五代時

事 玉堂閒話十卷漢王仁裕撰 耳目記二卷記唐末五代以來事 北夢瑣言三十卷孫光憲撰 右五代二十二部一百九十三卷

宋世龍飛故事一卷 仙源積慶圖一卷 太宗皇帝潛龍事迹一卷王延德撰 光聖錄一卷錢儼撰 三朝逸史一卷曠湜撰 三朝聖政錄三卷石介撰 宋朝政錄十二卷 三朝訓鑒圖十卷李淑等撰 太平故事二十卷 三朝聖政略十四卷 三朝寶訓三十卷呂夷簡撰 兩朝寶訓二十卷林希編 仁宗政要四十卷 寶訓要言十五卷 邇英聖覽十卷丁度編 神宗聖訓錄二十卷林虙編 宋朝事實三十卷沈攸編 熙寧奏對日錄一百卷王安石撰 熙豐政事十五卷 太平紀要二十卷 太平盛典五卷 三朝經武聖略十五卷王洙編 治平經費節要三卷 皇猷錄一卷錢信撰記太平興國以後事 嘉祐名臣傳五卷張唐英撰 仁英兩朝列傳二十卷 皇祐平蠻記二卷馮炳撰 征南錄一卷滕甫撰 儂賊入廣州事一卷霍蘊中撰 征蠻錄一卷呂璹撰 元祐分疆語錄一卷游師雄撰 本朝要錄一卷 水洛城記一卷李格非撰 平燕錄一卷 南歸錄一卷沈琯撰 孤臣泣血錄一卷丁時起撰 右宋朝三十六部四百二十四卷

凡雜史八種一百七十八部一千四百五十一卷

起居注 起居注 實錄 會要

穆天子傳六卷汲冢古文郭璞注 漢獻帝起居注五卷 晉泰始起居注二十卷李軌撰 晉咸寧起居注十卷李軌撰 晉太康起居注二十一卷李軌撰 晉元康起居注一卷 晉建武大興永昌起居注九卷 晉咸和起居注十六卷李軌撰 晉咸康起居注二十二卷 晉建元起居注四卷 晉永和起居注十七卷 晉升平起居注十卷 晉太元起居注五十二卷 晉太寧起居注十卷 晉起居注三百十七卷 流別起居注三十七卷劉道薈撰 晉宋起居注鈔五十一卷何始貞撰 晉起居注鈔二十四卷 宋永初起居注十卷 宋景平起居注三卷 宋元嘉起居注五十五卷 宋孝建起居注十二卷 宋大明起居注十五卷 宋泰始起居注十九卷 宋泰豫起居注四卷 齊永明

起居注二十五卷　梁大同起居注十卷　後魏起居注三百三十六卷　陳永定起居注八卷　陳天嘉起居注二十三卷　陳天康光大起居注十卷　陳至德起居注四卷　後周太祖號令三卷　隋開皇起居注六十卷　南燕起居注六卷　三代起居注鈔十五卷（王逡之撰）　大唐創業起居注三卷（溫大雅撰）　開元起居注三千六百八十二卷　修時政記四十卷（姚璹撰）　右起居注（三十九部四千九百七十六卷）

梁皇帝實錄二卷（周興嗣撰）　梁皇帝實錄五卷（謝吳撰）　梁太清實錄十卷　唐高祖實錄二十卷　太宗實錄二十卷　貞觀實錄四十卷（長孫無忌撰）　高宗後實錄三十卷（韋述撰）　則天實錄二十卷（劉知幾等撰）　中宗實錄二十卷（劉知幾吳兢撰）　太上皇實錄十卷（劉知幾撰景雲元年起）　睿宗實錄五卷（吳兢撰）　開元實錄四十七卷　明皇實錄五卷（元載等撰）　明皇實錄二十卷（張說撰）　肅宗實錄三十卷（元載撰）　代宗實錄四十卷（令狐峘撰）　建中實錄十卷（沈既濟撰）　德宗實錄五十卷（裴垍）　順宗實錄五卷（韓愈撰）　憲宗實錄四十卷（路隋等撰）　穆宗實錄二十卷（路隋撰）　敬宗實錄十卷　文宗實錄四十卷（李讓夷等撰）　武宗實錄三十卷（韋保衡等撰）　宣宗實錄三十卷（宋敏求撰）　懿宗實錄三十卷（宋敏求撰）　僖宗實錄三十卷（宋敏求修）　昭宗實錄三十卷（宋敏求修）　哀宗實錄八卷（宋敏求修）　梁太祖實錄三十卷（梁郄象等撰）　後唐獻祖紀年錄二卷　後唐懿祖紀年錄一卷　後唐太祖紀年錄十七卷　後唐莊宗實錄三十卷（後唐趙鳳史官張昭遠等修獻祖懿祖太祖爲紀年莊宗爲實錄）　後唐明宗實錄三十卷（[illegible]等撰）　後唐廢帝實錄十七卷（宋朝張昭劉溫叟同修）　後唐愍帝實錄三卷（張昭等修）　晉高祖實錄三十卷（漢竇貞固史官賈緯等修）　晉少帝實錄二十卷（竇貞固等修）　漢高祖實錄二十卷（漢蘇逢吉等修）　漢隱帝實錄十五卷（張昭等修）　周太祖實錄三十卷（張昭劉溫叟等修）　周世宗實錄四十卷（宋朝王溥等修）　本朝政錄十二卷　三朝錄要十二卷　六朝實錄五百四十卷　續添一百七十卷　三朝紀十卷（呂夷簡修）　聖政紀百五十卷（丁謂等修）　右實錄（五十部一千八百六十六卷）

西漢會要十卷　會要四十卷(唐蘇冕撰起高祖訖代宗)　續會要四十卷(唐崔鉉撰次德宗以來至大中間事)　唐會要一百卷(宋朝王溥撰起宣宗至唐末以蘇冕崔鉉二書合爲百卷)　國朝會要一百五十卷(章得象等編)　國朝會要三百卷(王珪等編)　五代會要三十卷(王溥撰起梁訖周)　右會要七部六百七十卷

凡起居注三種九十六部七千五百一十二卷

故事

秦漢以來舊事十卷　漢武故事二卷　韋氏三輔舊事三卷　西京雜記二卷(葛洪撰)　建武故事三卷　永平故事二卷　漢魏吳蜀舊事八卷　晉朝要事三卷　晉故事四十三卷　晉泰始太康故事八卷　晉建武故事三卷(隋志一卷)　晉建武咸和咸康故事四卷(孔愉撰隋志無建武字)　晉諸雜故事二十二卷　交州雜事九卷(記士燮及陶璜事)　晉八王故事十二卷(盧綝撰)　晉四王起事四卷(盧綝撰)　大司馬陶公故事三卷　桓玄僭偽事二卷　沔南故事三卷(應思遠撰)　天正舊事三卷　華林故事名一卷　先朝故事二十卷(劉道薈撰)　中興伐逆事二卷　魏永安故事三卷(溫子昇撰)　梁魏舊事三十卷(蕭大圜撰)　征南故事三卷(應詹撰)　救襄陽上都府事一卷(王懃期撰)　春坊要錄四卷(杜正倫撰)　春坊舊事三卷　鄴都故事十卷(裴矩撰)　唐年小錄八卷(馬總撰)　國朝舊事四十卷(紀唐事)　集說一卷(紀唐十五事)　孝和中興故事三卷(張齊賢撰)　南宮故事十二卷(王方慶撰)　南宮故事三十卷(盧若虛撰)　衛公平突厥故事二卷(李仁實撰)　文貞公傳事四卷(敬播撰)　文貞公事六卷(劉禕之撰)　魏文貞故事八卷(張大業撰)　文貞公事錄一卷(王方慶撰)　英公故事四卷(謝偃撰)　英國貞武公故事四卷(劉禕之撰)　彭城公故事一卷(陳諫等撰)　張九齡事迹一卷　李渤事迹一卷　杜悰事迹一卷　吳湘事迹一卷　右故事

凡故事一種四十八部三百五十三卷

漢官解詁三卷王隆撰胡廣注 漢官五卷應劭注今存一卷 漢官儀十卷應劭撰 漢官典儀一卷漢衛尉蔡質撰 漢官儀式選用一卷丁孚撰 魏官儀一卷荀攸撰 魏晉百官名五卷 晉公卿禮秩故事九卷傅暢撰 晉新定儀注十四卷 晉官品一卷徐宣瑜撰 百官表注十六卷荀綽撰 晉惠帝百官名三卷陸機撰 晉百官名十四卷舊三十卷 晉官屬名四卷 晉過江人士目一卷 晉永嘉流士二卷衛禹撰 登城三戰簿三卷 百官階次一卷范曄撰 宋百官階次三卷荀欽明撰 宋百官春秋六卷 魏官品令一卷 齊職官儀五十卷齊長水校尉王珪之撰 齊職儀五卷 梁新定官品十六卷沈約撰 職官要錄三十卷陶藻唐志作彥藻 梁官品格一卷 百官階次三卷 官族傳十四卷何晏撰 百官春秋五十卷王秀道撰 百官春秋二十卷 梁尚書職制儀注四十一卷郭衍撰 職令古今百官注十卷郭衍撰 職員舊事三十卷 陳太建十一年百官簿狀二卷 隋官序錄十二卷郭楚之撰 職官要錄鈔三卷上古訖隋 具員故事十卷梁載言撰 唐六典三十卷唐明皇撰李林甫注 具員事迹十卷 職該二卷唐杜英師撰 官品纂要十卷任戩撰 元和國計簿十卷李吉甫撰 元和百司舉要一卷李吉甫撰 太和國計二十卷韋處厚撰 元和會計錄三十卷 會昌中唐雜品一卷 唐百官職紀二卷 唐書官品志一卷 官班兩列一卷 歷任儀式一卷 寄祿新格一卷 文昌損益二卷唐張之緒撰 唐百官俸料一卷何慶撰 職林二十卷楊侃撰 官職訓一卷 唐外典職官紀十卷杜佑撰 官制目錄格子 職官分紀十四卷孫逢吉撰 搢紳集三卷 朝官班簿一卷天聖四年修 敘官朝儀一卷 唐國要圖五卷 文武百官圖一卷萬當世撰 右職官上六十三部五百八十一卷

尚書考功簿五卷王方慶撰 尚書考功課績簿十卷王方慶撰 尚書科配簿五卷 梁選簿三卷徐勉撰 梁勳選格一卷 天官舊事一卷劉晛撰 選譜十卷裴行儉撰 選舉志十卷沈既濟撰 舉選衡鑑三卷 占額圖一卷王彥威撰 隋吏部用人格一卷 唐循資格一卷天寶中修定 唐循資格一卷王涯修定 梁循資格一卷後唐清泰中修定 循資歷一卷 銓曹條例遠近一卷 五

省還除二十卷 唐宰相表三卷柳芳撰 宋輔相表十卷陳繹撰 熙豐宰輔年表一卷 鳳池錄五十卷唐馬宇撰 輔佐記十卷賀蘭氏撰 中台志十卷唐李筌撰起商訖唐 國相事狀七卷唐韋琯撰 唐宰輔錄七十卷蔣乂撰 唐宰輔圖二卷起高祖訖昭宗宰相名氏拜免年月 宋宰輔拜罷錄二十四卷 中書故事一卷尉遲渥撰 宰輔明鑑十卷偽吳張翼撰 唐中書則例一卷 唐宰相歷任記二卷 大丞相唐王官屬記一卷溫大雅撰 司徒議注五卷晉干寶撰 陳新定將軍名一卷 御史臺雜注五卷唐杜易簡撰 御史臺記十二卷唐韓琬撰 御史臺記十卷唐韋述撰 御史臺故事三卷唐李構撰 御史臺儀一卷 御史臺直廳雜儀一卷 御史臺儀制六卷張知白撰 御史臺三院因話一卷 御史臺總載一卷 右臺記一卷 翰林志一卷唐李肇撰 翰林內志一卷 翰林學士院舊規一卷唐楊鉅撰 翰林故事一卷唐韋執誼撰 續翰林故事一卷申文柄撰 承旨學士院壁記一卷唐元稹撰 蓬山志五卷宋朝羅晞撰 續翰林志二卷本朝蘇易簡撰 次續翰林志一卷宋朝蘇耆撰 翰林雜事鈔一卷 翰林雜記一卷李宗諤撰 掖垣叢志三卷宋庠撰 舍人院題名一卷 金門統例三卷 金坡遺事三卷錢惟演撰 續金坡遺事一卷 集賢注記三卷唐韋述撰 史館故事錄三卷五代周史官所錄 史官懸官志五卷本朝趙璘幾撰 宮卿舊事一卷王方慶撰 東宮官屬一卷 九寺三監錄一卷 羣牧故事三卷王曉撰 養馬事宜一卷虞庭撰 金牧圖一卷 州牧要一卷 牧宰政術一卷蕭秋撰 客省條例七卷 四方館儀一卷 外臺糺纏敘事一卷 鹽鐵轉運圖一卷夏侯頗撰 制置司指掌一卷 制置司備問一卷 廣州市舶錄三卷趙思協撰 十七路轉運司圖一卷 景德會計錄六卷丁謂撰 皇祐會計錄六卷田況撰 慶歷會計錄二卷 漑漕新書四十卷 右職官下八十三部四百四十三卷

凡職官二種一百四十六部一千二十四卷

刑法律 令 格 式 勅 總類 古制 專條 貢舉 斷獄 法守

律本二十一卷賈充杜預撰 漢晉律序注一卷晉張斐撰 雜律解二十一卷張斐撰 晉宋齊梁律二十卷蔡法度撰 齊永明律八卷宗躬撰 梁律二十卷蔡法度撰 陳律九卷范泉等撰 後魏律二十卷 北齊律十二卷 周律二十五卷趙肅等撰 隋律十二卷高熲等撰 隋大業律十八卷 唐武德律十二卷 貞觀律十二卷 永徽律十二卷 律略論五卷劉邵撰 律疏二十卷 律音義一卷宋朝孫奭撰 律鑑一卷 律令手鑑一卷唐王行先撰 四科律心要訣一卷 金科玉律二卷 金科易覽一卷趙緒撰

右律二十三部二百六十五卷

晉令四十卷賈充杜預撰 梁令三十卷 北齊令五十卷 北齊權令二卷 陳令三十卷范泉等撰 隋開皇令三十卷牛弘等撰 隋大業令三十卷 唐武德令三十一卷長孫無忌等撰 貞觀令二十七卷 永徽令三十卷 梁令三十卷朱梁時修 宋朝淳化令三十卷 天聖令三十卷 元豐令五十卷 元祐令二十五卷 熙寧編勑赦降附令二十一卷王安石定

右令十六部四百八十七卷

梁科三十卷 賈充杜預删定律令有律有令有故事故事卽張蒼之章程也梁時又取故事之宜於時者爲梁科後齊武帝時又於麟趾殿删正刊典謂之麟趾格後周太祖又命蘇綽撰大統式隋則律令格式並行

陳科三十卷 麟趾格四卷 唐格十八卷 留司格一卷 留本司行格十八卷 散頒天下格七卷 永徽留本司格後十一卷 垂拱格十卷 新格二卷 散頒格三卷 留司格六卷 太極格十卷 開元前格十卷 開元後格十卷 開元格鈔一卷 開元新格十卷李林甫等修 開成詳定格十卷狄兼謨撰 梁格十卷 朱梁格目錄一卷 後唐長安格一卷 傍通開元格一卷 宋乾德長安格十卷陶穀修 開寶長定格三卷盧多遜等修 元豐賞格五卷

右格二十四部二百二十二卷

周大統式三卷蘇綽撰 唐武德式十四卷 貞觀式三十三卷 永徽式十四卷 式本一卷 垂拱式二十卷 開元式二十卷 式苑四卷唐元泳撰 梁式二十卷 倂贓折杖式一卷 熙寧支賜式一卷 右式十一部一百三十一卷

開元格後長行勅六卷 大和格後勅四十卷 大中刑法總要格後勅六十卷宣宗朝編 元和删定制勅三十卷 雜勅三卷唐大中以後至昭宗朝詔勅 天成雜勅三卷後唐詔勅僞蜀人編 天福編勅三十卷後唐制勅晉朝編 天福編勅一卷 宋朝建隆編勅四卷竇儀與法官編 太平興國編勅十五卷 咸平勅十二卷柴成務等編 咸平勅目一卷 大中祥符編勅三十卷陳彭年與法官編 諸路宣勅十二卷天聖中刊正祥符勅須下諸路 嬰明自首勅一卷 天聖編勅十二卷呂夷簡等修 景祐刺配勅五卷 慶歷編勅二十卷韓琦等定 熙寧續降勅二十卷 元豐勅二十卷 元祐二十卷 右勅二十二部三百五十五卷

漢建武律令故事三卷 大中刑律統類十二卷唐張戣撰 江南刑律統類十卷僞吳天祚中姜虔嗣撰 顯德刑律二十卷周張昭撰 顯德刑統目一卷 開寶刑統三十卷竇儀與法官蘇曉等修 刑統釋文三十卷范遂良撰 唐開元格令科要一卷裴光庭撰詔律令科目 刑法要録十卷唐盧紓撰 唐格式律令事類四十卷李林甫纂律令格式長行勅附尚書省二十四司總爲篇目 五刑纂經三卷唐黄克昇撰雜鈔律令格式 法鑑八卷唐李崇編律令格式條目 僞吳删定格令五十卷楊行密時所修 後唐統類目一卷後唐滕起撰 江南删定條三十卷僞唐李氏删定 唐趙仁本法例二卷 唐崔知悌法例一卷 刑法總歷七卷張善言纂 元豐諸司總統要目一卷 元豐勅令格式七十卷 元祐勅令格式五十六卷 元符勅令格式一百三十二卷 崇寧申明勅令格式二卷 政和勅令格式一百三十四卷 紹興勅令格式一百卷 類刑賦一卷王言撰 法紀精英二卷王太川撰 敘法二卷 五刑旁通圖一卷路仁總纂 儀制赦書德音十卷陳彭年删定 右總類三十部七百七十一卷

漢朝議駮三十卷應劭撰 漢名臣奏事三十卷 廷尉決事二十卷 廷尉駮事十一卷 廷尉雜詔書二十六卷

晉雜議十卷 晉彈事十卷 南臺奏事二十二卷 魏王奏事十卷 魏名臣奏四十卷陳壽撰 晉駮事四卷

晉雜制六十卷 陳新制六十卷 後魏六條一卷蘇綽撰 右古制十四部三百三十四卷

晉刺史六條制一卷 度支長行旨五卷李林甫編 諸路轉運司編勅三十卷陳彭年編 皇祐審官院勅一卷賈昌朝編 三司編勅二卷宋朝寀湘等編 三司咸平雜勅十二卷林特等修 景德農田勅四卷丁謂等定 元豐司農勅令式十五卷 嘉祐祿令十卷

嘉祐驛令四卷 熙寧常平勅三卷 元豐江湖鹽令勅六卷 熙寧八路差官勅一卷 元祐新修差官出使條三卷 一司一務勅三十卷 兩浙轉運須知一卷 元祐廣西衙規一卷 茶法易覽一卷 茶法總例一卷 右專條十九部一百三十一卷

熙寧貢舉勅三卷 元祐貢舉勅三卷 貢舉條制五卷 貢舉事目一卷 元祐新修制科條一卷 崇寧通用貢舉法十二卷 崇寧州學制一卷 御製八行八刑條一卷 大觀州縣學法十卷 大觀新修學制三卷

大觀學制勅令格式三十五卷 禮部考試進士勅一卷宋朝晁迥等撰 右貢舉十二部七十六卷

熙寧法寺斷例八卷 元祐法寺斷例十二卷 紹聖斷例四卷 大理寺例總要十二卷 六贓論一卷 疑獄集三卷後晉和凝撰 續疑獄一卷 斷獄指南一卷 繩墨斷例三卷 斷獄立成三卷 許公辨正案問錄一卷許長卿編 案前決遣二卷 右斷獄十二部五十一卷

仕途守法二卷 元豐仕途守法二卷 作邑自箴十卷 呂觀文縣法十卷 牧宰政術二卷唐蕭佚撰 公侯政術十卷唐魯人名玠撰 右法守六部三十六卷

凡刑法十一種一百九十部二千八百八十九卷

傳記 耆舊 高隱 孝友 忠烈 名士 交遊 列傳 家傳 列女 科第 名號 冥異 祥異

三輔決錄七卷漢太僕趙岐撰摯虞注 海內先賢傳四卷魏明帝時撰 四海耆舊傳一卷韋氏撰 海內士品錄三卷魏文帝撰 海內先賢

行狀三卷李氏撰 諸國先賢傳一卷 兗州先賢傳一卷 徐州先賢傳九卷王義度撰 徐州先賢傳贊九卷劉義慶撰 海岱

志二十卷齊前將軍記室崔蔚祖撰 魯國先賢傳三卷晉大司農白褒撰 東萊耆舊傳一卷王基撰 陳留耆舊傳二卷漢議郎圈稱撰 陳留耆舊

傳一卷魏散騎侍郎蘇林撰 陳留先賢像贊一卷陳英宗撰 陳留人物志十五卷東晉剡令江敞撰 濟北先賢傳一卷 廬江七賢傳二

卷華隔撰 襄陽耆舊傳五卷習鑿齒撰 汝南先賢傳五卷魏周斐撰 會稽先賢傳七卷謝承撰 會稽後賢傳

記二卷鍾離岫撰 會稽典錄二十四卷虞預撰 會稽先賢像贊四卷賀氏撰 會稽記四卷朱育撰 會稽太守像贊二卷賀氏撰 吳

先賢傳四卷吳左丞相陸凱撰 吳先賢像贊三卷 吳郡錢塘先賢傳五卷吳均撰 東陽朝堂像贊一卷晉南平太守留叔先撰 豫章

舊志三卷熊默撰 豫章烈士傳三卷徐整撰 零陵先賢傳一卷 長沙舊傳贊三卷晉臨川王郎中劉彧撰 武昌先賢志二卷宋郭

緣生撰 江表傳三卷虞溥撰 楚國先賢傳十二卷晉張方撰 荊州先賢傳三卷高範撰 山陽先賢傳一卷仲長統撰 交州先賢傳三

卷晉范瑗撰 廣州先賢傳一卷陸允忘撰 廣州先賢傳七卷劉芳撰 桂陽先賢畫贊五卷吳左中郎張勝撰 益部耆舊傳十四卷陳壽撰

續益部耆舊傳二卷 蜀文翁學堂像題記二卷 錦里耆舊傳八卷勾延慶撰 續錦里耆舊傳十卷僞蜀張彭撰 幽州古

今人物志三十卷陽休之撰 閩川名士傳一卷黃璞撰 臨川聖賢名跡傳三卷 南陽先氏傳二十卷王氏撰 釣臺耆舊傳

三卷 右耆舊五十四部二百九十一卷

聖賢高士傳贊三卷嵇康撰 高士傳十卷晉皇甫謐撰 逸士傳一卷皇甫謐撰 逸民傳十卷張顯撰 逸人傳七卷鍾離儒撰 高士傳二

卷（佐撰）高道傳十卷（善翊撰）至人高士傳贊二卷（綽撰）高隱傳十卷（緒撰）眞隱傳二卷（撰）續高士傳七卷（讓撰）

止足傳十卷（齊竟陵文宣王子良撰）陰德傳二卷（范晏撰）大隱傳三卷（徐堅撰）遺士傳一卷　六賢圖贊一卷（唐李渤撰前代夫婦偕隱者六人）

右高隱十六部七十八卷

孝子傳十五卷（晉輔國將軍蕭廣濟撰）孝子傳八卷（師覺授撰）孝子傳贊三卷（王韶之撰）孝子傳十卷（宋員外郎鄭緝之撰）孝子傳二十卷（宗躬撰）

孝子傳三卷（徐廣撰）孝德傳三十卷（梁元帝撰）孝子傳八卷（申秀撰）曾參傳一卷　孝子傳三十卷（梁武帝撰）友義傳十卷（崔元暐撰）

友悌錄十五卷（王方慶撰）孝行志二十卷（趙琉撰）兄弟傳三卷（裴愼貴撰）忠孝圖贊二十卷（李襲譽撰）孝子後傳三十卷（郎餘令撰）唐孝

悌錄十五卷（宋朝樂史撰）孝悌錄二十卷（樂史撰起唐五代至宋朝）及唐孝新書五十卷（樂史撰）孝子拾遺七卷（宋朝危皐撰）孝女傳二十

卷（唐武后撰）孝感義闕錄三卷（曾希逵撰）　右孝友二十二部三百四十一卷

顯忠錄二十卷（梁元帝撰）忠臣傳二十卷（梁元帝撰）自古忠臣傳二十卷（武謹傳）功臣錄三十卷（自太公至郭子儀）武成王廟配享事

迹三十卷（宋朝乾德三年修自太公及張良以下七十三人）淩煙功臣故事四卷（令狐德棻撰）義士傳十五卷（崔元暐撰）異域歸忠傳三卷（唐李德裕撰起

由余至尚可孤）丹陽尹傳十卷（梁元帝撰）良吏傳十卷（鍾岏撰）忠烈圖一卷（偽吳徐溫客記安金藏等二十六人）淩煙功臣秦府十八學士史臣等

傳四十卷（蔣乂撰）英雄錄一卷（記秦漢至唐佐命功臣）　右忠烈十三部二百十四卷

海內名士傳一卷　正始名士傳三卷（袁宏撰）江左名士傳一卷（劉義慶撰）竹林七賢論二卷（晉戴逵撰）七賢傳五卷（孟氏撰）高

才不遇傳四卷（後齊劉晝撰）烈士傳二卷（劉向撰）上古以來聖賢高士傳贊三卷（周續之撰隋志作續之注）高識傳十卷（傅弈撰）英雄錄

一卷　先儒傳五卷　英藩可錄事三卷（張萬賢撰邵武侯新注）六賢圖贊一卷（李渤撰）梁四公子傳四卷（唐盧詵撰）續高識傳十

卷　文林館紀十卷（鄭忱撰）文士傳五十卷（張騭撰）益州文翁學堂圖一卷（隋志作蜀文翁學堂像題記二卷）文館詞林文人傳一百

卷（許敬宗撰）續文士傳十卷（裴朏撰）景龍文館記十卷（李嶠宗楚客等二十四學士）唐十八學士眞贊一卷　悼善列傳四卷　幼童傳十卷（劉昭撰）　右名士二十四部二百五十一卷

懷舊志九卷　知己傳一卷（盧思道撰）賓佐記一卷（杜佑撰）交游傳二卷（鄭世翼撰）宦遊記七十卷（李義府撰）幕府故吏錄一卷（哥舒翰撰）成都幕府石幢記二卷（記賓佐姓名起貞元訖咸通）　右交遊十七部八十七卷

春秋列國名臣傳九卷（孫敏撰）孔子弟子先儒傳十卷　元晏春秋三卷　訪來傳十卷（來奧撰）雜傳三十六卷（任昉撰）雜傳四十卷（賀縱撰）雜傳十九卷（陸澄撰）雜傳六十九卷　東方朔傳八卷　田邱儉記三卷　管輅傳三卷（管辰撰）李固別傳七卷　梁冀傳二卷　何顒傳一卷　桓元傳二卷　陶潛傳一卷（梁太子昭明撰）陶弘景傳一卷　列藩正論三十卷（章懷太子撰）李密傳三卷（賈閏甫撰）狄仁傑傳三卷（李邕撰）張巡姚誾傳二卷（李翰撰）高氏外傳一卷（郭湜撰高力士也）顏公傳二卷（唐殷亮撰顏杲卿事）段公別傳二卷（唐馬宇撰段秀實事）孔子系葉傳三卷（唐王恭之撰）自古諸侯王善惡錄二卷（魏徵撰）諸葛亮隱沒五事一卷（郭沖撰）永寧公輔梁記十卷（王緒撰）尚書故實一卷（唐李綽爲張延賞客因錄延賞事）許國公勤王錄三卷（唐李巨川撰記韓建迎昭宗東幸事）郭元振傳一卷　周延禧傳一卷　种太尉傳一卷　陳明遠傳一卷（瞿慶撰）王文正公文行錄一卷（王鼎撰）鄭畋事迹一卷　右列傳三十六部三百九十三卷

太原王氏家傳二十三卷　王朗王肅家傳一卷　褚氏家傳一卷（褚顗等撰）薛常侍家傳一卷　江氏家傳七卷（江祚等撰唐志作江饒）漢南庾氏家傳三卷（庾裴撰南志作十卷唐志注虞守業）裴氏家傳四卷（裴松之撰）虞氏家記五卷（虞覽撰）曹氏家傳一卷（曹毗撰）范氏世傳一卷（范汪撰）紀氏家紀一卷（紀友撰）韋氏家傳一卷　何顒使君家傳一卷　明氏家訓一卷（僞燕衛尉明岌撰）明氏世錄六卷（梁信武記室明粲撰）陸史十五卷（陸煦撰）王氏江左世家傳二十卷（王裦撰）孔子家傳五卷　崔氏五門家傳三卷

撰曹氏家傳一卷 唐齊王家傳一卷姚氏撰 爾朱家傳二卷王劭撰 虞氏家傳一卷 令狐氏家傳一卷 何妥家傳二卷 裴若弼家傳一卷 令狐家傳一卷令狐德棻撰 燉煌張氏家傳二十卷張大素撰 郭公家傳八卷陳氏撰 顏氏家傳一卷殷亮撰記杲卿事 鄴侯家傳十卷李繁撰 李趙公行狀一卷王起撰 河東張氏家傳三卷張茂樞撰 達祖越國公行狀一卷鍾紹京撰 顏氏行狀一卷殷亮記魯公事 魏公桑維翰傳三卷宋朝范質撰 張公行狀一卷張宗益撰 章氏家傳慶德編一卷 右家傳三十八部一百六十一卷

列女傳十五卷劉向撰曹大家注 列女傳七卷趙母注 列女傳八卷高氏撰 列女傳頌一卷曹植撰 列女傳頌一卷劉歆撰 列女傳贊一卷繆襲撰 列女後傳十卷項原撰唐志作項宗 列女傳六卷皇甫謐撰 列女傳七卷綦毋邃撰 女記十卷杜預撰 后妃記四卷虞通之撰 王嬪傳五卷王方慶撰 貞潔記一卷諸葛亮撰 列女傳略七卷魏徵撰 列女傳一百卷唐武后撰 王氏女記十卷王方慶撰 保傅乳母傳七卷唐武后撰 美婦人傳六卷 妬記二卷虞通之撰 續妬記五卷王方慶撰 曹大家女誡一卷 內訓二十卷辛德原王劭等撰 婦人訓誡集十卷徐湛之撰 娣姒訓一卷馮少胄撰 女則要錄十卷唐長孫皇后撰 古今內範一百卷武后撰 內範要略十卷唐武后撰 佩褸新誡二十卷 誡女書一卷李大夫撰 女論語十卷宋尚宮氏撰 女誡一卷王摶妻楊氏撰 女議一卷 續大家女訓十二章薛蒙妻韋氏撰 古今女規新類一卷 彤管懿範七十卷王欽若編后妃事 右列女三十五部四百六十九卷十二章

科第錄十六卷唐姚康撰起武德盡長慶科第入仕者 唐顯慶登科記五卷崔氏撰 唐登科記二卷李弈撰 重定科第錄十卷宋朝樂史撰 譜行錄一卷唐由進士中第者姓名起貞元訖中和 宋朝登科記一卷建隆至景祐 宋朝登科記三卷樂史撰 重修登科記三十卷樂史撰起唐訖五代 江南登科記一卷樂史撰 五代登科記一卷趙僊修撰 登科小錄二卷文嵩撰 大遼登科記一卷 周顯德二年小錄一卷 唐取士詔科目一卷 唐文場盛事一卷 唐代衣冠盛事錄一卷蘇持撰 唐衣冠盛事圖五卷竇氏撰 文場內舉

人儀則一卷僞蜀禮部考試儀式多沿唐舊初舉子一卷後唐同光時人記當時舉進士禮部試之式唐志作盧光啓蜀桂堂編事二十卷僞蜀楊九齡撰宋朝衣冠盛事一卷錢明逸撰制舉編事八卷　制舉備對二卷　右科第二十三部一百十五卷

同姓名錄一卷梁元帝撰同姓名譜六卷　南北朝小名錄一卷　小名錄五卷唐陸龜蒙撰記秦漢至隋人名賢姓字相同錄一卷邵光庭撰歷代鴻名錄八卷僞蜀李遠撰記帝王稱號名字族十卷楊知惲撰同字錄一卷楊蘊撰歷代聖賢名氏錄十五卷　右名號九部四十八卷

神異經二卷東方朔撰宣驗記十三卷劉義慶撰應驗記一卷宋光祿大夫傅亮撰冥祥記十卷王琰撰列異傳三卷魏文帝撰感應傳八卷王延秀撰古異傳三卷宋袁王壽撰甄異傳三卷晉西戎主簿戴祚撰述異記十卷祖沖之撰異苑十卷宋給事劉敬叔撰志怪二卷祖台之撰志怪四卷孔氏撰神錄五卷劉之遴撰齊諧記七卷宋散騎侍郎東陽無疑撰續齊諧記一卷梁吳均撰搜神記三十卷干寶撰搜神後記十卷陶潛撰靈鬼志三卷荀氏撰幽明錄二十卷劉義慶撰補續冥祥記一卷王曼穎撰漢武洞冥記一卷郭氏撰研神記十卷蕭繹撰旌異記十五卷侯君素撰近異錄二卷劉質撰鬼神列傳二卷謝氏撰集靈記二十卷顏之推撰寃魂志三卷顏之推撰因果記十卷劉泳撰冥報記二卷唐臨撰王氏神通記十卷王方慶撰大唐奇事記十卷李隱撰窮神祕苑十卷焦璐撰傳奇三卷裴鉶撰還魂記一卷戴少平撰靈怪集二卷張薦撰集異記三卷薛用弱撰纂異記一卷李玫撰獨異志十卷李元撰博異志三卷谷神子撰元怪錄十卷牛僧孺撰續元怪錄五卷李復言撰宣室志十卷唐張讀撰瀟湘錄十卷唐柳祥撰紀聞十卷唐牛肅撰記釋氏道家異事通幽記三卷唐陳劭撰古異記二卷　卓異記一卷唐陳翱撰續卓異記一卷唐裴紫芝撰廣卓異記三卷宋朝樂史撰周子良冥通錄三卷記梁隱士周子良與神仙感應事補江總白猿傳一卷記梁歐陽紇妄事感應類從譜一卷孤剛子撰通籍錄異二十卷劉振撰湖湘神仙類異三卷曹衍撰閩奇錄三卷　異僧記一卷　離魂記一卷陳元祐雜記張氏女事妖怪錄五卷皮光業撰冥洪錄一卷　稽神錄十卷宋朝徐鉉撰洛中紀一

異十卷 宋賴再思撰 新纂異要一卷 □式撰 黃埽國再生傳一卷 □孟□撰 感應書一卷 甘澤謠一卷 □郊撰 錄異記一卷

虬鬚客傳一卷 記李衛公事童蒙亭撰 拾遺錄二卷 僞秦姚萇方士王子年撰 王子年拾遺記十卷 杜陽雜編三卷 唐蘇鶚撰 前定錄一卷

定命論十卷 唐鍾輅撰 定命錄二卷 唐趙自勤撰 報應錄三卷 唐呂道生撰 廣前定錄一卷 後唐王毅撰 警誡錄五卷 唐鍾𫍯撰 奇 僞蜀周珽撰

應錄三卷 夏侯六琁撰 續定命錄一卷 唐溫畬撰 感定命錄一卷 科名定分錄七卷 宋朝張君房撰 右冥異 八十部四百三十三卷

嘉瑞記三卷 陸瓊撰 祥瑞記三卷 符瑞記十卷 許善心撰 祥瑞錄十卷 魏徵撰 符瑞圖十卷 陳顧野王撰起三代止梁武 符瑞故實一

卷 符瑞圖目一卷 顧野王撰 稽瑞一卷 劉賡撰 二十二國祥異記三卷 宋朝張觀撰起西晉包孫吳訖林邑國 祥瑞圖八卷 侯亶撰 張掖郡

元石圖一卷 孟衆撰 又一卷 高堂隆撰 瑞應圖記三卷 孫柔之撰 瑞應圖贊三卷 熊理撰 祥瑞圖十卷 顧野王撰 皇隋靈感志十卷 王劭

撰 皇隋瑞文十四卷 許善心撰 災異圖一卷 見隋志 災祥一卷 京房撰 災祥集七十六卷 見隋志 地動圖一卷 祺祥記一卷

醴泉記一卷 瑞應翎毛圖一卷 祥瑞格式一卷 獬豸記一卷 顔師古撰 右祥異 二十六部一百七十六卷

凡傳記十三種三百八十三部二千八百五十七卷十二章

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

藝文略第四

地理（地理 都城宮苑 郡邑 圖經 方物 川瀆 名山洞府 朝聘 行役 蠻夷）

地理書一百五十卷陸澄撰 地記二百五十二卷梁任昉增陸澄之書曰地記 隋諸州圖經集記一百卷郎蔚之撰 周地圖一百三十卷 雜記十二卷 雜地志五卷 三代地理志六卷 地理書鈔二十卷陸澄撰 地理書鈔九卷任昉撰 地理書鈔十卷劉黃門撰 唐地域方丈圖一卷 唐地域方尺圖一卷 職方記十六卷 晉太康土地記十卷 太康三年地記六卷 元嘉六年地記三卷 輿地志三十卷顧野王撰 括地志五百五十卷 又序略五卷 長安四年十道圖十三卷 開元三年十道圖十卷 元和郡縣圖志五十四卷李吉甫撰 元和十道圖十卷 貞元十道錄一卷 十道志十六卷梁載言撰 賈耽地圖十卷 皇華四達記十卷賈耽撰 古今郡國縣道四夷述四十卷 文括九州要略三卷劉之推撰 元和郡國志十卷 十三州志十四卷闞駰撰 太康州郡縣名三卷 太康國照圖一卷孫結撰 圖照十卷曹璠撰 太平寰宇記二百卷宋朝樂史撰 方輿記一百三十卷偽唐徐鍇撰 九域圖三卷宋朝王曾撰 九域志十卷王存等撰 十道記一卷 方岳志五十卷晏殊等撰 貞觀郡國志十卷 開元分野圖一卷 唐新集地理志九卷 十道四蕃志三卷梁載言撰 古今地名三卷 隋州郡縣簿七卷 九州郡縣名七卷 皇祐方域圖志五十卷王洙等撰 古來國名二卷 周公城名錄一卷 九州要記四卷 諸州雜記八卷 天下郡縣目一卷朱梁時人作 坤元錄鈔二十卷 巨鼇記六卷 元魏諸州記二十一卷 世界記五卷釋僧祐撰 隋諸郡土俗物產一百五十一卷 方物志二十卷許善心撰 京兆方

物志二十卷　劍南方物略圖贊一卷宋祁撰　古今地譜二卷　風土記三卷晉周處撰　元康六年戶口簿記三卷　右地理六十四部二千二百七十五卷

三輔黃圖一卷記漢三輔宮觀陵廟明堂辟雍郊畤等事　漢宮閣簿三卷　洛陽宮殿簿三卷　歷代宮殿名一卷宋朝李昉撰　歷代宮名一卷　南朝宮苑記二卷　洛城圖一卷晉楊佺期撰　西京記三卷薛冥撰　洛陽記一卷陸機撰　洛陽記一卷戴延之撰　後魏洛陽記五卷　京師錄七卷　關中記一卷潘岳撰　兩京新記五卷韋述撰　東都記三十卷鄧世隆撰　東都記二十卷韋機撰　兩京道里記三卷唐世記洛陽至長安道路事　京師錄七卷　隋朝移洛都記一卷　京邦記二卷　國都城記九卷　十國都城記十卷顧野王撰　河南志二十卷宋敏求撰　長安志十卷宋敏求撰　洛陽類事一卷王正倫撰　東京記三卷宋敏求撰　又三卷　天下至京地里圖一卷　天下驛程記一卷　唐太極大明興慶三宮圖一卷　洛陽京城圖一卷　長安京城圖一卷　東京宮禁圖一卷　唐園陵記一卷　昭陵建陵圖一卷　聖賢冢墓記一卷李彤撰　城冢記一卷　後園記一卷　廟記一卷　治平八廟圖一卷　學士院新撰目一卷宋朝國初改軍鎮及宮殿名詔學士院撰　右都城宮苑四十一部一百六十八卷

金陵地記一卷黃元之撰　秣陵記二卷　江左記一卷張參撰　鄴中記二卷晉陸翽撰　鄴都故事二卷馬溫撰　魏承安記二卷溫子昇撰　鄴城新記二卷劉公銳撰　鄴縣記一卷　相臺志十二卷陳琢撰　唐關中隴右山南九州別錄六十卷　華陽風俗錄一卷唐張周封撰　九隴記一卷王韶撰　成都記五卷唐盧求撰　益州理亂記三卷唐鄭暐撰　續成都記一卷杜光庭撰　成都古今集注三十卷趙抃撰　蜀王本記一卷揚雄撰　益州記三卷隋李充撰　蜀志一卷後漢韋寬撰　巴蜀記一卷　三巴記一卷譙周撰　梁益記十卷　分吳會丹陽三都記二卷　吳興統記十卷　吳興記三卷山謙之撰　吳地記一卷齊陸道瞻撰　吳都記一卷張勃撰　吳地記一卷張勃撰　會稽土地記一卷朱育撰　會稽記一卷賀循撰　吳會須知一卷魏羽撰　南徐州記二卷山謙之撰　毗陵記一卷

記二卷撰 南…州記一卷之撰 南雍州記三卷撰 荆州記二卷產撰 荆州地志二卷梁元帝撰 荆州記三

卷宋盛宏之撰 渚宮故事十卷唐余知古撰 廣梁南徐州記九卷虞孝恭撰 陳留風俗傳三卷圈稱撰 司州記二卷 東門記一卷

王權撰 徐地錄一卷劉芳撰 三齊記一卷李朏撰 齊地記二卷晏謨撰 齊州記四卷李叔布撰 鄱陽記一卷王仲通撰 鄱陽縣圖經一

卷 零陵總記十五卷陶岳撰 零陵錄一卷韋宙撰 淮南記一卷 燉煌新錄一卷唐李延範撰 巴陵古今記一卷范致明撰 曹

何雜記一卷范致明撰 恩平郡譜三卷楊備撰 江夏辨疑一卷王得臣撰 豫章記一卷雷次宗撰 豫章記三卷雷次宗撰 東陽記一卷鄭緝

之撰 尋陽記二卷張僧監撰 九江新舊錄三卷唐張容撰 湘州記四卷 湘川記一卷羅含撰 湘中記一卷 湘中新錄七卷周衡

撰 湘州圖副記一卷 襄沔記三卷唐吳從政撰 中岳潁州志五卷樊文深撰 西河舊事一卷 并州入朝道里記一卷蔡允

恭撰 并州總管內諸州圖一卷 趙記十卷 河東記三卷 代都略記三卷 太原事迹記十四卷李璋撰 東都記

三十卷鄧行儉撰 南越記一卷陳承韶撰 南越志五卷宋沈懷遠撰 邕管雜記一卷宋朝范旻撰 珠崖傳一卷偽燕蓋泓撰 交廣二州記一

卷王範撰 桂林風土記三卷唐莫休符撰 廣西要會五卷張田撰 安南會要一卷 番禺雜錄三卷鄭熊撰 廣東要會四卷

番禺建立城池一卷 番禺記一卷王德璉撰 甌閩傳一卷 閩中記一卷唐林諝撰 泉南錄一卷僧洞源撰 重修閩中記十卷

林世程撰 戎州記一卷唐李仁實撰 右郡邑九十五部三百七十六卷

周地圖記一百九卷 冀州圖經一卷 齊州圖經一卷 幽州圖經一卷 隋諸州圖經集一百卷郎蔚之撰 潤州

圖注二十卷孫處元撰 唐劍南地圖二卷 開封府圖經十八卷 畿內諸縣圖經十八卷 河北三十四郡地圖一

卷 京東路圖經九十八卷 京西路圖經四十六卷 河北路圖經一百六十一卷 陝西路圖經八十四卷

河東路圖經一百一十四卷 淮南路圖經九十卷 江南路圖經一百十四卷 兩浙路圖經九十五卷

吳郡圖經六卷李宗諤撰 吳郡續圖經三卷朱長之撰 荊湖南路圖經三十九卷 荊湖北路圖經六十三卷 川陝路圖
經三十卷 益州路圖經八十一卷 利州路圖經六十三卷 夔州路圖經五十二卷 梓州路圖經六十九
卷 廣東路圖經五十七卷 廣西路圖經一百六卷 福建路圖經五十三卷 南劍州圖經六卷 吉州圖
經九卷 江甯府圖經六卷 右圖經三十三部一千七百一十七卷
山海經二十三卷郭璞撰 山海經十八卷 山海經圖贊二卷郭璞注 山海經圖十卷宋朝舒雅等撰 山海經音二卷 神異
經二卷東方朔撰張華注 異物志一卷後漢楊孚撰 南州異物志一卷吳丹陽太守萬震撰 發蒙記一卷束皙撰 交州異物志一卷楊孚撰 扶
南異物志一卷朱應撰 臨海水土異物志一卷隋沈瑩撰 涼州異物志一卷 南方異物志一卷房千里撰 嶺南異物志一卷
孟琯撰 嶺表錄異一卷劉恂撰 晉安海物異名記二卷僞唐陳致雍撰 番禺紀異集五卷馮拯撰 異魚圖五卷 青城山方物志
五卷句台符撰 右方物二十部八十四卷
水經三卷漢桑欽撰郭璞注 水經四十卷酈道元注 四海百川水源記一卷晉僧道安撰 江圖一卷張氏撰 江圖二卷劉氏撰 江記五卷
庾仲雍撰 浙江論一卷潘洞撰 漢水記五卷庾仲雍撰 尋江源記五卷 删水經十卷唐李吉甫撰 水飾圖二十卷 江行備用圖
一卷 太虛潮論一卷 燕肅海潮論三卷 邱光庭海潮論一卷 張君房海潮論三卷 海濤志一卷竇叔蒙撰
靈異治水記一卷 姑蘇水利一卷刺正甫撰 濟水圖一卷 岷江渠堰譜十卷張題撰 吐蕃黃河錄四卷 導河形勝
書三卷李聖撰 古今大河指掌一卷 神壤記一卷黃閔撰記滎陽山水 永初山川古今記二十卷齊都官尚書劉澄之撰 司州山川古
今記三卷劉澄之撰 諸道山河地名要略九卷唐韋澳撰 六路水陸地里記一卷 大禹治水元奧錄一卷 河防通議一
卷沈立撰 右川瀆三十一部一百六十卷

九嶷山記一卷唐王方慶撰 嵩山記一卷盧鴻撰 又一卷張景儉撰 廬山雜記一卷張密撰 武林山記一卷 九華山舊錄一卷 九華山新錄一卷滕宗諒撰 九華山錄一卷釋應物撰 西山圖一卷蔣炳撰 五嶽諸山記一卷 五嶽圖一卷 五嶽記一卷
九華山拾遺一卷 齊山記一卷 顧諸山記一卷 鴈蕩山記一卷 豫章西山記二卷李上交撰 幕阜山記一卷
九疑山圖記一卷 王屋山新記一卷 四明山記一卷 青城山記一卷 玉笥山記一卷唐道士令狐見堯撰 清溪山記一卷法琳撰 武夷山記一卷杜光庭撰 華山記一卷 茅山記一卷 茅山新小記一卷 諸山記一卷 武夷山記一卷劉夔撰 天台山記一卷 九疑山圖記一卷 會稽洞記一卷賀知章撰 閤皁山記一卷楊申撰 南嶽衡山記一卷
又一卷宋居士撰 羅浮山記一卷郭之美撰 南嶽小錄一卷李仲昭撰 遊名山記一卷謝靈運撰 居名山志一卷謝靈運撰 李氏宜都山川記一卷 湘中山水記一卷盧拯撰 十洲記一卷東方朔撰 洞庭譜一卷 嶽瀆福地圖一卷 福地記一卷 元中記一卷 瀨鄉記一卷崔氏撰 桃花源集二卷姚孳撰 名山洞天記一卷 十大洞天記三十六小洞天記一卷 洞天集五卷王正範撰 右名山洞府五十二部五十七卷

聘遊記三卷劉師知撰 朝覲記六卷 魏聘使行記五卷 聘北道里記三卷江德藻撰 遣使錄一卷陸贄撰 皇華四達記十卷賈耽撰 接伴語錄八卷 接伴入國館伴錄 林內翰北朝國信語錄二卷 接伴北使回答土物錄一卷 黠戛斯朝貢圖十卷呂述撰 富韓公入國語錄一卷 余襄公奉使錄一卷 陳襄奉使錄一卷 賀止人使例一卷
南北國信記一卷 通好後南北人使姓名錄一卷 使遼圖鈔一卷沈括撰 遼庭須知一卷 重修遼庭須知一卷 西夏須知一卷 鄰國政事一卷 匈奴須知一卷 契丹須知一卷 北鄙須知一卷田瑋撰 奉使高麗記一卷 西南蠻入朝首領記一卷 西胡行道圖一卷 高麗國海外使程記三卷元昇中錄 西蕃會盟記三卷

錢王貢奉錄一卷　四夷朝貢錄十卷（唐高少逸撰）　于闐進奉記一卷　職貢圖一卷（梁元帝撰）　職貢圖三卷　古今貢錄一卷　軺車事類三卷（編春秋及史傳奉使之辭）

右朝聘三十七部九十二卷

張騫出關志一卷　江表行記一卷　封君義行記一卷　序行記十卷（姚最撰）　李諧行記一卷　南嶽勝遊錄一卷（僧文政撰）　周秦行記一卷（韋瓘撰）　輿駕東行記一卷（隋薛泰撰）　巡撫揚州記七卷（諸葛潁撰）　北伐記七卷（諸葛潁撰）　宋武北征記一卷（戴氏撰）　郭緣生述征記二卷　戴祚西征記二卷　姚最述行記二卷　隋王入河記一卷（宋侍中沈懷文撰）　諸道行程血脈圖一卷（馬敬寔撰）　張氏燕吳行役記二卷　雲南行記一卷　韓琬南征記十卷　李德裕南遷錄一卷　丁謂南遷錄一卷　平蜀記一卷　李氏朝陵記一卷（李遵勗朝永熙陵撰）　入洛記十卷（周王仁裕撰）　王氏東南行一卷　王仁裕南行記一卷　李昉南行記一卷（遊祠南岳）　蜀程記一卷（唐韋莊撰）　峽程記一卷（唐韋莊撰）　游蜀記一卷（宋朝李用和撰）

右行役三十部七十三卷

交州以南外國傳一卷　日南傳一卷　交阯事迹一卷　諸蕃風俗記二卷　突厥所出風俗事一卷　大隋翻經婆羅門法師外國傳五卷　外國傳五卷（釋曇景撰）　西域圖三卷（裴矩撰）　西域道里記三卷（程士章撰）　西域國志六十卷　大唐西域記十二卷（唐僧玄奘撰）　西域記十二卷（唐僧辨機撰）　諸蕃國記十七卷　北荒風俗記一卷　男女二國傳一卷　眞臘國事一卷　高麗風俗一卷（裴矩撰）　新羅國記一卷（顧愔撰）　渤海國記三卷（張建章撰）　諸蕃記一卷（戴氏撰）　海南諸蕃行記一卷（達奚通撰）　蠻書十卷（樊綽纂）　雲南記一卷（袁滋撰）　北荒君長錄一卷（李繁撰）　雲南別錄一卷（竇滂撰）　南詔錄三卷（徐雲虔撰）　投荒雜錄一卷（房千里撰）　赤土國記二卷（常駿等撰）　中天竺國行記十卷（王玄策撰）　佛國記一卷（釋法顯撰）　遊行外國傳一卷（釋智猛撰）　歷國傳二卷（僧法盛撰）　慧生行傳一卷　北戶雜錄三卷（段公路撰）　契丹錄一卷　北庭會要一卷　聚米圖經五卷　陰山雜錄六卷（趙至忠撰）　燕北雜記三卷　契丹夏州事迹一卷　平戎記五卷　西戎記二卷　大理國行程一卷

蒲甘國行程略一卷　邕管溪洞雜記一卷（…撰）　于闐國行程記一卷（…誨撰）　邊陲利害三卷（…撰）　右蠻夷七部…

二百一卷

凡地理十種四百五十部五千一百四十卷

譜系　帝系　皇族　總譜　韻譜　郡譜　家譜

世本二卷（劉向撰）　世本四卷（宋衷撰）　帝譜世本七卷（宋均撰）　世本王侯大夫譜二卷　世本譜二卷（王氏注）　漢氏帝王譜三卷　帝系譜二卷（張愔等撰）　尚書血脈一卷　宋譜四卷　齊帝譜屬十卷　梁帝譜十三卷　後魏譜十卷　齊高氏譜六卷　周宇文氏譜一卷　大唐皇室新譜一卷（唐李衢撰）　唐皇室維城錄一卷（唐李衢等撰）　天潢源派一卷（唐李匡文撰）　本朝仙源積慶圖一卷　本朝維城錄一卷（天聖十八年）　右帝系十九部七十三卷

齊永元中表簿六卷　梁大同四年表簿三卷　齊梁宗簿三卷　國親皇太子親傳三卷（賈冠撰）　梁親表譜五卷　後魏皇帝宗族譜四卷　後魏辨宗錄二卷（元暉業撰）　魏孝文列姓族牒一卷　後齊宗譜一卷　南族譜二卷　皇唐玉牒一百一十卷（李衢等撰）　唐偕目譜一卷（唐李匡文撰紀高祖至昭宗中宮及太子諸王公主名號封拜出降年月）　玉牒行樓二卷（唐李匡文撰）　皇孫郡王譜一卷（唐李匡文撰）　元和縣主譜一卷（唐李匡文撰）　唐書總紀帝系三卷　宗室齒序圖一卷　仙源類譜一卷（王巒撰）　皇族具員一卷　皇親故事二卷（宋朝李至撰）　右皇族（戚里附二十部百五十三卷）

族姓昭穆記十卷（晉摯虞撰）　百家集譜十卷（王儉撰）　續百家譜四卷（梁王逡之撰）　百家譜拾遺一卷　百家譜三十卷（王僧孺撰）　百家譜集鈔十五卷（王僧孺撰）　百家譜二十卷（賈執撰）　百家譜十五卷（傅昭撰）　百家譜世統十卷　百家譜鈔五卷（賈執撰）　百家譜二十卷（徐勉撰）　姓氏英賢譜一百卷（賈執撰）　姓苑十卷（何承天撰）　複姓苑一卷　氏族要狀十五卷（賈希鑑撰）　官族傳十五卷

諸姓譜一百十六卷梁司空王儉撰 大唐氏族志一百卷 姓氏譜二百卷呂才等撰 大唐姓族系錄二百卷柳沖撰 大唐十
四家貴族一卷吳兢韋述等撰 衣冠譜六十卷路敬淳撰 著姓略記二十卷路敬淳撰 姓氏實論十卷王元感撰 姓苑略一卷崔日用撰 開元
譜二十卷韋述撰 天寶新譜一卷明皇撰 國朝宰相甲族一卷韋述撰 百家類例三卷韋述撰 唐新定諸家譜錄一卷李林甫等
撰 姓氏雜錄一卷孔至撰 唐官姓氏記五卷李利涉撰 緬古命氏三卷李利涉撰 永泰新譜二十卷柳芳撰 續譜十卷柳璟撰 聖朝
臣寮家譜一卷宋朝人撰 姓史四卷 氏族譜一卷 姓氏秘略三卷 唐譜傳引一卷 姓解三卷邵思撰 熙寧姓纂
六卷錢明逸撰 千姓編一卷吳可幾撰 右總譜四十三部一千七十四卷
姓氏韻略六卷柳璨撰 姓源韻譜四卷曹大宗撰 姓源韻譜五卷張九齡撰 系纂七卷唐竇從一撰 元和姓纂十卷唐林寶撰 姓林五卷
唐陳湘撰 五姓證事二十卷 元和姓纂鈔一卷 右韻譜十八部五十八卷
新集諸州譜十二卷司空王儉撰 梁武帝總責境內十八州譜七百十二卷王僧孺撰 益州譜四十卷 關東關北譜三十
三卷 冀州姓族譜二卷 洪州諸姓譜九卷 吉州諸姓譜八卷 江州諸姓譜十一卷 諸州雜譜八卷
袁州諸姓譜八卷 揚州譜鈔五卷 天下姓望郡譜一卷 右郡譜十二部八百四十九卷
孔子系葉傳二卷黃恭之撰 孔聖眞宗錄五卷 孔子家譜一卷 司馬氏世家三卷 京兆韋氏譜二卷 韋氏譜
十卷 韋氏諸房略一卷 謝氏譜十卷 謝氏家譜一卷 楊氏血脈譜二卷 楊氏家譜狀并墓記一卷
楊氏枝分譜一卷 楊氏譜一卷魏朝楊侃撰 北地傳氏譜一卷 蘇氏譜一卷 裴氏家牒二十卷裴守眞撰 王氏家牒
十五卷王方慶撰 家譜二十卷王方慶撰 王氏著錄十卷 王氏譜一卷 劉氏譜考三卷 劉氏家史十五卷 劉氏大
宗血脈一卷劉復禮撰 河南劉氏傳一卷 劉輿家譜一卷 劉晏家譜一卷 南華劉氏家譜一卷 趙郡東祖李

氏家譜二卷　李氏房從譜一卷　李用休家譜二卷唐李用休撰　李文[illegible]家譜一卷[illegible]李匡文撰　蔣王惲家譜一卷[illegible]惲太宗第七[illegible]
書敘其後　紀王慎家譜一卷　南陽李英公家譜一卷　李韓王家譜一卷　東萊呂氏家譜一卷　薛氏家譜一卷
顏氏家譜一卷　虞氏家譜一卷　孫氏家譜一卷　吳郡陸氏宗系譜一卷唐陸景獻撰　徐氏譜一卷　徐義倫
家譜一卷　徐詵家譜一卷　新定徐氏譜圖四卷唐徐商撰　周長球家譜一卷　周氏太宗血脈譜一卷　施氏家
譜一卷　萬氏家譜一卷　滎陽鄭氏家譜一卷　竇氏家譜一卷唐竇澄之撰　鮮于氏家譜一卷　唐氏譜略一卷
唐納家譜一卷　趙異世家譜一卷　費兼家譜一卷　沈氏譜書一卷　沈氏衣冠集一卷藥撰玩　京兆杜氏
家譜一卷　曲江張氏家譜一卷　錢氏慶系圖二十五卷　錢氏慶系譜一卷　符魏王譜一卷　向文儕譜
一卷　潯陽陶氏家譜一卷　建安章氏家譜一卷　建陽陳氏家譜一卷　范陽家志五卷盧臧用撰　右家譜十六
八部二百五卷

凡譜系六種一百七十部二千四百一十一卷

食貨　貨寶　器用　豢養　種藝　茶　酒

錢譜一卷梁顧烜撰　錢神論一卷晉魯褒撰　錢圖一卷　續錢譜一卷唐封演撰　錢譜三卷張台撰　錢本草一卷唐張說撰　錢譜一卷宋朝
董逌撰　鑄錢故事一卷宋朝杜鎬撰　池州永豐錢監須知一卷　古今鼎錄一卷隋虞荔撰　九鼎記四卷唐許康佐撰　古今刀劍錄
一卷梁陶弘景撰　銅劍讚一卷　鑄劍術一卷出道藏　劍法一卷　仙寶劍經二卷見隋志　古鑑記一卷隋王勔撰　錦譜一卷
玉格一卷段成式撰　鹽鐵論十卷漢桓寬撰　鹽筴總類二十卷　解鹽須知一卷　鹽池利害一卷　右貨寶二十三部五十七卷
魯史欹器圖一卷隋儀同劉徽注　欹器銘一卷　器準圖一卷後魏信都芳撰　水飾一卷　墨苑一卷　墨圖一卷　墨譜一卷

蔡襄撰　硯錄二卷唐詢撰　文房四譜四卷蘇易簡撰　權衡記一卷祖暅撰　香譜四卷沈立撰　天香傳一卷丁謂撰　右器用十二部十九卷

治馬經三卷俞極撰　治馬經圖一卷　馬經孔穴圖一卷　伯樂相馬經一卷　相馬經三卷　周穆王相馬經三卷　相馬經二卷徐成等撰　相馬經六十卷諸葛穎撰　闕中銅馬法一卷　周穆王八駿圖一卷晉史道規畫　騏驥須知一卷　辨馬圖一卷　辨養良馬論一卷　辨馬口齒訣一卷　醫馬經一卷　景祐醫馬方一卷　甯戚相牛經一卷　高堂隆相牛經一卷　牛馬書一卷　醫牛經一卷　浮邱公相鶴經一卷　淮南八公相鵠經一卷　鷙擊錄二十卷堯須跋撰　東川白鷹經一卷　鷹經一卷　鷹鶻病候一卷齊諸葛穎撰　鷹鷂五藏病源一卷　淮南王蠶經三卷　蠶書二卷孫光憲撰　范蠡養魚經一卷　猩猩傳一卷王綱撰　禽經一卷師曠撰　卜式養猪羊法二卷　卜式月政畜牧栽種法一卷　相鴨經一卷　相雞經一卷　相鵝經一卷　相貝經一卷　論駞經一卷　醫駞方一卷　治馬牛駞騾等經三卷　右豢養四十一部一百三十二卷

竹譜一卷戴凱之撰見隋志　竹記一卷　筍譜一卷宋朝僧贊寧撰　樹萱錄一卷　園庭草木疏二十一卷唐王方慶撰　四時栽接記一卷　種植法七十七卷唐諸葛潁撰　禁苑實錄一卷　名花目錄七卷宋朝張宗誨撰　花品一卷宋朝僧仲林撰　海棠記一卷　郊居草木記一卷　荔枝新譜一卷蔡襄撰　又一卷　莆田荔枝譜一卷徐師閔撰　增城荔枝譜一卷張宗閔撰　洛陽花木記一卷周師厚撰　洛陽牡丹記一卷歐陽修撰　牡丹花品一卷越僧仲林撰　洛陽貴尚錄十卷邱濬撰　洛陽花譜三卷張峋撰　木譜一卷　平泉山居草木記一卷唐李德裕撰　漆經三卷偽唐朱遵撰　右種藝二十四部一百三十九卷

茶經三卷唐陸羽撰　茶記三卷陸羽撰　採茶錄三卷唐溫庭筠撰　煎茶水記一卷唐張又新撰　茶譜一卷偽蜀毛文錫撰　北苑茶錄三卷宋朝丁謂撰　茶山節對一卷蔡宗顏撰　茶譜遺事一卷蔡宗顏撰　北苑拾遺一卷丁謂　北苑煎茶法一卷　茶苑總錄十四卷曾伉　茶

法易覽十卷 右茶十二部四十二卷

酒孝經一卷劉炫撰 貞元飲略三卷 醉鄉日月三卷皇甫松撰 醉鄉小略五卷胡節還撰 令圃芝蘭集一卷陽曾愿撰 酒錄一卷

賈常撰 小酒令一卷 庭萱譜一卷同塵先生修飲酒令譜謂之庭萱 右酒八部十六卷

凡食貨六種 百二十部四百五卷

目錄總目 家藏總目 文章目 經史目

七略別錄二十卷劉向撰 七略七卷劉歆撰 晉中經簿十四卷荀勗撰 晉義熙已來新集目錄三卷邱深之撰 宋元徽元年四部書目錄四卷王儉撰 今書七志七十卷王儉撰 梁天監六年四部書目四卷殷鈞撰 梁東宮四部目錄四卷劉遵撰 梁文德殿四部目錄四卷劉孝標撰 七錄十二卷阮孝緒撰 魏闕書目錄一卷 陳天嘉六年壽安殿四部目錄四卷 陳德教殿四部目錄四卷 陳承香殿五經史記目錄二卷 隋開皇四年四部目錄四卷牛弘撰 開皇八年四部目錄四卷 開皇二十年書目四卷王劭撰 香廚四部目錄四卷 隋大業正御書目錄九卷 四部書目序錄三十九卷殷淳撰 唐羣書四錄二百卷殷踐猷等撰 古今書錄四十卷唐毋煚撰 唐集賢書目一卷韋述撰 唐四庫搜訪圖書目一卷

元四庫書目四十卷 唐秘閣書目四卷 偽蜀王建書目一卷 紫微樓書目一卷 崇文總目六十六卷王堯臣等撰 秘閣四庫書十卷 史館書目二卷張方平撰 嘉祐訪遺書詔并目一卷 求書目錄一卷 國子監書目一卷

禁書目錄一卷 川本書籍目錄三卷 右總目三十六部五百九十卷

吳氏西齋書目一卷唐吳兢撰 新集書目一卷唐蔣或撰 東齋集籍二十卷唐杜信撰 都氏書目一卷 沈諫議書目三卷沈立 沈

少卿書目二卷 李正議書目三卷李定 荊州田氏書目六卷田瑋 籯金堂書目三卷吳正嗣 慶善樓書目三卷台州陳氏 李

邯鄲書目三卷李淑 漳浦吳氏藏書目四卷吳與 方作謀萬卷樓書目一卷 余衛公萬卷藏書目一卷 歐陽參政
書目一卷 右家藏總目十五部五十三卷
文章家集敘十卷荀勗撰 文章志四卷摯虞撰 宋世文章志二卷沈約撰 文選著作人名目三卷唐韋寶鼎 文樞秘要目七卷
唐尹植撰 羣書麗藻目錄五十卷偽唐朱遵度撰 上清文苑目二卷 右文章目七部七十八卷
史目三卷唐楊松珍撰 經史釋題二卷唐李肇撰 十三代史目十卷唐宗諫撰 唐列聖實錄目二十五卷唐孫玉汝撰 河南東齋史目
三卷唐人撰 唐書敘例目錄一卷見唐志 十九代史目二卷宋朝舒雅等撰 太祖實錄目二卷 太宗實錄目二卷 太宗新
修五代史目二卷 歷代史目十五卷 高氏小史目一卷 史鑑目三卷 經史目錄七卷楊九齡撰 經史目錄三
卷 十三代史目三卷殷仲茂撰 唐餘錄目一卷宋敏求撰 羣書備檢錄七卷 漢書敘例目一卷 右經史目十九部九十三卷

凡目錄類四種七十七部八百一十四卷

諸子類第六 儒術 道家 釋家 法家 名家 墨家 縱横家 雜家 農家 小說 兵家

儒術

晏子春秋七卷齊大夫晏嬰撰 曾子二卷目一卷曾參撰 子思子七卷魯穆公師孔伋撰 漆雕子十三篇漆雕開後 宓子十六篇孔子弟子宓不齊撰 世
子二十一篇名碩陳人也七十子之弟子 魏文侯六篇 李克七篇子夏弟子為魏文侯相 公孫尼子一卷七十子之弟子 孟子十四卷齊卿孟軻撰 趙
岐注 孟子七卷鄭氏注 孟子七卷劉熙注 孟子七卷綦毋邃注 孟子七卷陸善經注 孟子音義三卷張鎰撰 孟子音義二卷宋朝孫奭撰 續
孟子二卷唐林慎思撰名伸蒙子 刪孟子一卷馮休撰 荀卿子十二卷楚蘭陵令荀況撰 荀子二十卷楊倞注 非荀二十八篇吳申撰 𠌫荀
一卷陳之方撰 芊子十八篇齊人芊嬰七十子之後 甯越一篇 王孫子一篇 公孫固一篇 李氏春秋二篇 弟子四篇秦劇

章撰 徐子四十二篇黃 魯仲連子五卷仕稱先生 虞氏春秋十五篇撰 新語二卷撰 劉敬三篇 賈

子十卷漢梁太傅賈誼傳 秦子三卷 何子五卷 劉子三卷梁劉勰撰 賈山八篇 董仲舒百二十三篇 兒寬九篇 公

孫弘十篇 終軍八篇 吾邱壽王六篇 新序二十卷錄一卷劉向撰 說苑二十卷劉向撰 揚子法言十五卷解一卷揚雄撰李軌

注 揚子法言六卷侯芭撰 揚子法言十卷宋衷注 揚子法言十三卷柳宗元撰 揚子法言十卷司馬光集注 桓子新論十七卷後漢

六安丞桓譚撰 潛夫論十卷後漢處士王符撰 申鑒五卷荀悅撰 魏子三卷後漢會稽人魏朗撰 牟子二卷後漢太尉牟融撰 中論六卷魏徐幹撰 典論五

卷魏文帝撰 徐氏中論六卷魏太子文學徐幹撰 萬機論八卷蔣濟撰 王子政論十卷王廙撰 去伐論三卷王粲撰 杜氏體論四卷魏幽州刺

史杜恕撰 述政論十三卷裴元撰 誓論三十卷張儼撰 顧子新語十二卷吳太常顧譚撰 新言五卷裴元撰 新義十八卷劉廙撰 新略十

卷韋道孫撰 文禮通語十卷 正訓十卷陸機撰 典訓十卷陸景撰 譙子法訓八卷譙周撰 譙子五教志五卷 古今通論二

十卷松滋令王嬰撰 周生烈子五卷 袁子正論二十卷袁準撰 袁子正書二十五卷 孫氏成敗志三卷孫毓撰 新論十卷

晉散騎常侍夏侯湛撰 物理論十六卷晉處士楊泉撰 太元經十四卷楊泉撰 新論十卷晉華譚撰 篤論四卷杜恕撰 芻蕘語論五卷鍾會撰 志

林新書二十卷虞喜撰 後林新書十卷虞喜撰 顧子義訓十卷晉揚州主簿顧夷撰 正言十卷干寶撰 立言十卷干寶撰 又十卷蘇道撰

閎論二卷晉江州從事蔡韶撰 臥龍十六策一卷諸葛亮撰 正覽十卷晉部儒林祭酒呂竦撰 要覽三卷陸機撰 正覽六卷梁太子詹事周捨撰 諸葛武

侯集誡二卷 眾賢誡十三卷 綦毋氏誡林三卷 顏氏家訓七卷 典言四卷後魏李穆叔撰 典言四卷後齊荀士遜撰 百

里昌言二卷王滂撰 翟子至言六卷 墳典三十卷盧辨撰 典墳數集十卷范諡撰 讀書記三十三卷王劭撰 王通中說五

卷 正訓二十卷辛德源撰 唐太宗序志一卷 帝範四卷唐太宗撰 天訓四卷唐高宗撰 紫樞要錄十卷唐武后撰 臣軌二卷唐武后撰

百寮新誡五卷 少陽政範三十卷 列藩正論三十卷 嚴尤三將軍論一卷 春宮要錄十卷章懷太子撰 皇太

子諸王訓十卷丁公著撰 青宮要記十卷唐武后撰以賜太子 修身要覽十卷章懷太子撰 帝王集要三十卷崔氏撰 君臣相起發事三卷 魏徵諫事五卷 自古諸侯王善惡錄二卷魏徵撰 平臺百一寓言三卷張太元撰 君臣政理論三卷楊相如撰 五經妙言四十卷李襲譽撰 六經法言二十卷 諸經纂要十卷崔郾撰 經史要錄二十卷鄭澥撰 讀說苑十卷劉貺撰 百行章一卷杜正論撰 前代君臣事迹十四篇唐憲宗撰 訓記雜載十卷武后撰 維城典訓二十卷 維城前軌一卷裴光庭撰 諫苑二十卷于志甯撰 諫林五卷齊晉陵令何望之撰 諫林二十卷王方慶撰 聖典三卷楊浚撰 千秋金鑑錄五卷張九齡撰 唐次辨謗略二卷 元和辨謗略十卷令狐楚等撰 太和新修辨謗略三卷裴潾撰 格論三卷李仁實撰 王政三卷趙冬曦撰 正錄十卷馮中庸撰 賈子一卷開元中監田尉撰 正論十五卷韋光裔撰 理源二卷牛希濟撰 君臣圖翼二十五卷陸贄撰 古今說苑十一卷 康教論一卷邱光庭撰 元子十卷元結撰 浪說七篇元結撰 漫說七卷元結撰 元和子二卷杜信撰 伸蒙子三篇唐林慎思撰 冀子五卷吳重撰 傅子五卷晉司隸校尉傅元撰舊有百二十卷 皇王大政論一卷朱梁李琪撰 鯫子一卷趙隣幾撰 前朝君臣正論二十五卷晉趙瑩撰 帝王旨要三卷徐融撰 資理論三卷宋朝朱昂撰 本說十卷宋朝刁衎撰 素履子一卷張弧撰 里訓十卷張涉撰 東莞子十卷 儒門誡節忠經三卷 商子新書三卷商子逸撰 眞宗皇帝正說十卷 孫綽子十卷 家國鑑三卷 爲臣要記三卷 治書十卷郭昭度撰 至性書三卷茅知至撰 泉書十卷黃君兪撰 姚元崇六誡一卷 四部言心十卷劉守恭撰 理道集十卷隋李文博撰 檢志三卷唐李知保撰 羣書治要五十卷魏徵撰 十代興亡論十卷朱敬則撰 帝王略論五卷虞世南撰 忠經一卷海鵬撰失其姓名 行己要範十卷崔元暐撰 敘訓二卷辛之諤撰 道理要訣十卷杜佑撰 用人權衡十卷賀蘭正元撰 魁紀公三十卷樊宗師撰 輔弼名對四十卷宋朝劉顏撰 樊子三十卷樊宗師撰 致理書十卷朱朴撰 治亂集三卷蘇源明撰 紳誡二卷張楚金撰 誡子拾遺四卷唐李恕撰 開元御集誡子書一卷 狄仁傑家範一卷 盧公家範一卷 家誡一卷僞吳黃訥撰 司馬温公家範六卷 先賢誡子書二卷

凡儒術一種二百四部一千六百一十三卷三百七十篇

宋　右迪功郎鄭樵漁仲撰

藝文略第五

道家　老子 莊子 諸子 陰符經 黃庭經 參同契 目錄 傳記 論 書 經 科儀 符籙 吐納 胎息 內視 道引 辟穀 內丹 外丹 金石藥 服餌 房中 修養

道家一

老子道德經二卷周柱下史李耳撰戰國史河上丈人注　又一卷漢文帝時河上公注　又二卷漢長陵二卷毋邱望之注　又二卷漢處士嚴遵注　又二卷政和御解　又二卷王弼注　又二卷鍾會注　又二卷羊祜注　又二卷蜀才注　又四卷羊祜解釋　又二卷晉尚書郎孫登注　又二卷晉江州刺史王尚楚注　又二卷劉仲融注　又二卷晉中郎將貢眞注　又二卷張憑注　又二卷曹道冲注　又二卷盧景裕注　又四卷陶弘景撰　又二卷陳皋注　又二卷鍾樹山注　又二卷李允愿注　又二卷陳嗣古注　又二卷僧惠琳注　又二卷僧惠嚴注　又二卷僧鳩摩羅什注　又二卷僧義盈注　又二卷程韶集注　又四卷任眞子集注　又四卷道士張道相集三十家注　又四卷梁曠等注　又二卷假松子注　又四卷李納注　又三卷道士李榮注　又二卷唐明皇注　又二卷辟閭仁諝注　又二卷傅奕注　又二卷楊上善注　又二卷吳善經注　又小解二卷　又二卷道士成元英注　又二卷盧藏用注　又新歌注道德經一卷李若愚撰　老子音一卷晉孫登撰　又一卷李軌撰　又一卷戴逵撰　又音解二卷李畋撰　老子義疏一卷顧歡撰　又五卷孟智周撰　又四卷韋處元撰　又九卷戴詵注　又四卷趙志堅撰　又八卷唐明皇撰　又二卷不著名氏　又四卷王顧等撰　又十四卷江徵撰　又四卷賈青夷撰　老子古本二卷　老子講疏四卷梁武帝撰　又六卷梁武帝撰　又四卷何晏撰　老子章句二卷毋邱望之撰　老子指趣三卷毋邱望之撰　老子指歸十一卷嚴遵注　老子義綱一卷顧歡撰　元言新記道德二卷王肅撰　道德經品四卷梁曠撰　老子節解二卷　老子章門一卷　老子指略例二卷王弼撰　老子指略論二卷　道德問二卷何晏撰　道德經序訣二卷葛洪撰　道德經開題序訣義疏七卷成元英撰　老子元旨八卷韓莊撰　道

德經元譜一卷劉遺民撰 道德經譜二卷道士扶少明撰 道德經傳四卷陸希聲撰 道德經廣聖義三十卷唐杜光庭撰 老子述義十卷賈大隱撰 老子道德簡要義五卷元景先生撰 道德經內解一卷 道德經兵論要義述四卷 道德經雜說一卷陸修靜撰 道德經契源一卷 道德經纂微二卷道士陳景先撰 道德經傳授圖一卷 老子猶龍傳三卷賈善翊撰 老子昌言二卷呂氏撰

老子心鏡一卷崔少元撰王守愚注 老子眞義機要一卷 右老子九十部二百九十卷

莊子二十卷梁漆園吏莊周撰晉散騎常侍向秀注 又十六卷司馬彪撰 又十卷崔譔注 又十卷郭象注 又三十卷晉李頤撰 又十八卷孟氏注 又十卷楊上善注 又十二卷盧藏用注 又十卷道士文如海注 又三十卷成元英注 又十卷張昭補注 又十五卷四家注 又二十卷李頤集解 又二十卷王元古集解 莊子音一卷李軌撰 又三卷徐邈撰 又三卷郭象撰 又一卷王穆撰 又直音一卷賈善翊撰 又注音一卷司馬彪撰 又外篇雜音一卷 又內篇音義一卷 莊子講疏三十卷梁簡文帝撰 又二卷張機撰 又八卷 莊子義疏三卷宋處士李叔之撰 又八卷戴詵撰 又十卷王穆撰 又十二卷道士成元英撰 莊子內篇講疏八卷周弘正撰 莊子文句義二十八卷 莊子文句義二十卷陸德明撰 莊子古文正義十卷馮廓撰 南華論二十五卷梁曠撰 南華論音三卷 莊子論二卷李充撰 莊子指要三十三篇張九玹撰 南華仙人莊子論三十卷梁曠撰 莊子內要一卷 南華眞經篇目三卷 莊子餘事一卷陳景先撰 莊子統略三卷 南華象罔說十卷張游朝撰 南華通微十卷元載撰 南華眞經提綱一卷王曉撰 莊子通眞論三卷唐賈參寥撰 莊子邈一卷

南華總章一卷碧虛子撰 南華章句七卷碧虛子撰 右莊子四十九部五百一十六卷

鬻子一卷周文王師楚人鬻熊撰 又三卷王觀注 列子沖虛至德眞經八卷鄭穆公時隱者列禦寇撰東晉張湛注唐加沖虛眞經宋朝又加以至德 又八卷盧重元注 又八卷孫鶚注 又八卷政和御注 列子釋文二卷 列子統略一卷 列子音義一卷 列子指歸一卷 文子十二卷老子弟子也唐徐靈府注 又十二卷李暹訓注 又十二卷朱弁注 文子釋音一卷 文子統略一卷 文子家語要言一卷

鶡冠子三卷（楚之隱人）莊成子十二卷 蹇子一卷 唐子十卷（吳唐滂撰）蘇子七卷（晉北中郎參軍蘇彥撰）宣子二卷（晉宜城令宣聘撰）陸子十卷（陸雲撰）幽求子二十卷（杜夷撰）抱朴子內篇二十卷（葛洪撰）符子二十卷（東晉員外郎符朗撰）賀子十卷（宋太學博士賀道養撰）少子五卷（齊司徒左長史張融撰）無名子一卷（張太衡撰）元子五卷 廣成子十三卷（商洛公撰 張太衡注）又三卷（何璨注）亢倉子音略一卷 亢倉子三卷（老聃之徒庚桑楚撰 王士元注）無能子三卷（唐光啓中隱者不著名氏）同光子八卷（劉無待撰）元眞子三卷（張志和撰）達觀子一卷 淨住子二十卷（蕭子良撰）天隱子一卷 元中子三卷（杜登暐撰）元筌子一卷（珞琭子撰）素履子一卷 淮南鴻烈解二十卷（許慎注）黃石公素書一卷 宋齊邱化書六卷 右諸子（四十六部二百九十四卷）

陰符經一卷（黃帝撰 太公等十一家注）又一卷（七家注）又一卷（唐張果注）又一卷（袁淑眞注）又三卷（陸佃注）又三卷（蕭眞宰注）又一卷（黃居眞注）又一卷（沈亞夫注）又一卷（任照一注）又一卷（蹇昌辰注）又一卷（唐李筌注）又一卷（杜光庭注）陰符機一卷（李靖撰）陰符經太無傳一卷（唐張果得於道藏不詳作者）陰符經正義一卷（唐韋洪撰）陰符經要義一卷 驪山母傳陰符妙義一卷（唐李筌撰）新注陰符經序一卷 陰符經辨命論一卷（唐張果撰）陰符經小解一卷 陰符天機經一卷 陰符經元談二卷（元解先生撰 釋陰符章句）陰符經一卷（杜光庭撰）陰符十德經一卷（葛洪撰）陰符經疏三卷（袁淑眞撰）陰符經頌三卷（太元子撰）釋自論集解陰符隨經元義五卷 頌陰符經一卷（元陽子撰）李筌傳陰符經序一卷 陰符經訣一卷 陰符經解題一卷 陰符經章句疏三卷（張彬卿撰）陰符經序一卷 陰符太元傳一卷 陰符經五賊義一卷 陰符經元義一卷（唐張晉撰）太丹黃帝陰符經一卷（房山長注）陰符太丹經一卷（驪山母注）陰符太丹經解一卷 右陰符經（三十九部五十四卷）

太上黃庭內經一卷（務成子注）太上黃庭內景玉經一卷（梁邱子注）又六卷（五家注）黃庭祕言內景經一卷（尹眞人注）黃庭內景經一卷（唐白履忠注）黃庭內景保生延壽訣一卷（務成子注）太上黃庭外景經三卷（李子乘注）黃庭祕言外景經一卷（尹眞人注）黃庭中

景經一卷　黃庭外景玉經注訣一卷　黃庭內外玉景經十卷蔣愼修撰太上黃庭內外景經二卷　黃庭玉景內篇四卷超遙子注黃庭玉景篇二卷　黃庭二景三皇內譜一卷　黃庭五藏道引玉軸經一卷　黃庭五藏圖一卷　黃庭老子黃庭內視圖一卷　黃庭五藏內景圖一卷唐女子胡愔撰黃庭外景圖一卷　黃庭五藏道引圖一卷　黃庭圖證訣一卷青霞子撰黃庭集訣一卷陶眞人撰黃庭經訣誦一卷　黃庭五藏論七卷趙業撰黃庭五藏經一卷　黃庭內景眞形籙一卷　黃庭養神經一卷　黃庭內景五藏六府圖一卷胡愔撰黃庭內景五藏六府補瀉圖一卷

右黃庭三十部五十七卷

周易參同契三卷漢魏伯陽撰抱素子注又五卷翟直躬注陰陽統略周易參同契三卷徐從事注陰眞君周易參同契三卷　參同契合金丹行狀十六變通眞訣一卷　參同契太易志圖一卷張處撰又一卷重元子撰參同契太易二十四氣修煉太丹圖一卷　參同契太易丹書一卷　參同契手鑑圖一卷　參同契明鑑訣一卷彭曉撰參同契金碧潛通訣一卷　周易參同契分章通眞義三卷　參同契還丹火訣一卷　參同太丹次序火數一卷　參同契特行丹一卷　參同契五相類一卷漢魏伯陽撰金碧五相類參同契一卷陰眞君撰參同金石至藥論一卷　右參同契一十九部三十一卷

隋朝道書總目四卷經戒三百一部九百八卷餌服四十六部一百六十七卷房中十三部三十八卷符籙十七部百三卷唐朝道藏音義目錄一百十三卷　宋朝明道宮道藏目錄六卷　洞元部道經目錄一卷　太眞部道經目錄二卷　洞神部道經目錄一卷　三洞四輔部經目錄七卷王欽若等撰靈寶經目序一卷陸修靜撰道藏經目七卷　修眞祕旨事目歷一卷司馬道隱撰開元道經目一卷　右目錄十一部一百四十四卷

列仙傳二卷漢劉向撰　列仙傳贊三卷孫綽撰　列仙傳贊二卷郭元祖撰　列仙傳十卷葛洪撰　說仙傳一卷朱思祖撰　仙隱傳十卷周孫
夷中撰　集仙傳十卷　洞仙傳十卷見素子撰　道學傳二十卷馬樞撰　續神仙傳三卷唐沈汾撰　八仙傳一卷唐江積撰　八仙圖一卷
郟氏撰　神仙傳略一卷葛洪撰　神仙纂要錄一卷　江淮異人錄三卷宋朝吳淑撰　賓仙傳三卷何光遠撰　墉城集仙錄十卷杜光
庭集古今女子成仙者百九人　玉清祕錄二十卷　仙傳拾遺四十卷杜光庭撰　總仙記一百三十卷宋朝樂史撰　神仙後傳十卷唐王方慶撰
疑仙傳三卷　漢武內傳三卷　太元眞人東鄉司命茅君內傳一卷唐李遵撰　清虛眞人王君內傳一卷弟子華存撰　清
虛眞人裴君內傳一卷鄭雲千撰　正一眞人三天法師張君內傳一卷王長撰　黃帝內傳三卷　太極左仙公葛君內傳
一卷按隋志已有此傳而唐云呂先生撰　仙人馬君陰君內傳一卷趙昇等撰　又一卷孫思邈撰　老君內傳三卷尹喜撰　紫虛元君南岳夫人內
傳一卷范邈撰　紫虛元君魏夫人內傳一卷項宗撰　關令尹喜內傳一卷鬼谷先生撰　神仙內傳一卷唐道士胡慧超撰　仙史類辭
十卷　晉洪州西山十二眞君內傳一卷唐天師胡慧超撰　吳天師內傳一卷唐謝良嗣撰　周義山內傳一卷後漢人居紫陽山　劉眞
人內傳一卷漢王珍遇劉根事　桐柏眞人升仙太子內傳一卷　華陽陶先生內傳三卷賈嵩撰　雲中先生內傳一卷　許
氏神仙內傳一卷　漢天師內傳一卷　樓觀內傳三卷尹軌韋節等撰　樓觀本行傳一卷　靑城山羅眞人記一卷
劉君內記一卷王珍賢撰　太上眞人內記一卷李氏撰　九華眞妃內記一卷　翊聖保德眞君傳三卷宋朝王欽若撰建隆中有神降于燕
南山告符命之事故加以號爲　仙人許遠遊傳一卷王羲之撰　陸先生傳一卷孔稚珪撰　王喬傳一卷　嵩高寇天師傳一卷宋都能撰　成仙君
傳一卷　蘇君記一卷周季通撰　紫陽眞人周君傳一卷華嶠撰　眞系傳一卷李渤撰　許遜修行傳一卷道士胡法超撰　洪崖先生
傳一卷張說撰　洪崖先生別傳一卷　胡慧超傳一卷沖虛子撰慧超高宗時道士　潘學師傳一卷唐武后時人　蔡尋師傳一卷　葉
法善傳一卷劉谷神撰　諭仙眷少元傳一卷唐王元師撰少元者崔氏女也　元州上卿蘇君記一卷漢周季通撰　翟童述一卷溫造撰大歷八年辰溪童

子瞿柏庭於桃源觀升仙 東極眞人傳一卷 李堅撰記果州謝自然升仙事 老君傳一卷 蘇耽傳一卷 漢人又有成武丁傳附 裴元人傳一卷 鄧子雲撰 劉
善慶傳一卷 劉珍字督慶 聶練師傳一卷 宋朝吳淑撰記僞吳道士聶紹元事 侯眞人傳一卷 盧播撰 零陵先賢傳一卷 陶弘景傳一卷
三茅處士王濬傳一卷 緱氏嶺會眞王氏神仙傳五卷 杜光庭撰 九天元女傳一卷 九天採訪眞君傳一卷
南嶽九眞人傳一卷 東華司命楊君傳一卷 成都山望仙宮十眞記一卷 委羽仙人有空明天眞人司馬
君傳一卷 李先生傳一卷 王仙聖母傳一卷 謝自然別傳三卷 廣成先生劉天師傳一卷 趙櫓撰 華頂先
生張天師本傳一卷 桐柏眞人王君外傳一卷 漢天師外傳一卷 賀蘭先生傳一卷 碧虛先生傳一卷
江西續仙錄一卷 湖湘神仙顯異三卷 逍遙大師問政先生聶君傳一卷 徐鍇撰 中儒先遇神和子傳一卷
靈人辛元子自序一卷 華陽子自序一卷 右傳一百三部四百四卷
老君始終記一卷 混元皇帝升天記一卷 老子出塞記一卷 宣虞撰 老子化胡經十卷 老子私記十卷 梁簡文帝
撰 太上混元皇帝聖紀十卷 楊上器注 開元天記一卷 皇天原太上老君現跡記一卷 唐文明元年現于虢州閺鄉縣皇天原與豫章人鄖元宗
語唐世祚運事 尹喜本行記一卷 傳仙宗行記一卷 陰日用撰 邊洞元升天記一卷 議化胡經狀一卷 唐武后時侍郎劉如璿等議狀 道
教經記一卷 道教靈驗記二十卷 杜光庭撰 歷代帝王崇道記一卷 杜光庭撰 眞教元符三卷 唐戴簡撰 道經降代傳授年載
記一卷 杜光庭撰 平都山仙都觀記一卷 山在忠州陰長生成仙之所 神光寺聖跡記一卷 九始上眞記一卷 紀聖賦一卷
山水穴寶圖一卷 二十四化記三卷 唐段道士世貴撰記蜀中二十四山神仙之所 正一眞人二十四治圖一卷 唐道士令狐見堯撰叙蜀中二十四治之
所名山福地 演正一氣化圖一卷 段世貴撰 元化圖一卷 朱閑集叙福地十州之地 混元圖十卷 唐道士杜光庭撰 太清宮簡要記一卷 王坤撰 晉
州羊角山唐觀記一卷 道士李用能撰 太上老君青羊肆瑞甎應見記一卷 廣黃帝本行記一卷 王瓘撰 眞宗得道錄一

卷王欽若撰　右記三十二部九十三卷
守白論一卷　任子道論一卷魏河東太守任嘏撰　夷夏論一卷顧歡撰　任嘏顧道士論三卷　顯正論一卷道士劉進喜撰　三元精
辨論一卷唐白履忠撰　神仙可學論一卷唐道士吳筠撰　元綱論三卷吳筠撰　心目論一卷吳筠撰　復淳化論一卷吳筠撰　形神可固
論一卷吳筠撰　辨疑論一卷唐施肩吾撰　中元論一卷李延章集　坐忘論三卷唐司馬承禎撰　又一卷吳筠撰　葛仙翁序一卷葛洪撰　龍虎
篇一卷孫思邈撰　大道清曠論一卷王承佑撰　淨土論一卷　重真記一卷藍敏撰　學道登真論二卷　道生旨一卷谷神子撰或云
翊撰　大道形神論一卷上虞隱士元黃子述　正一論一卷　答客論一卷　道體論一卷　保真養生論一卷　靈寶修真論
一卷李道綱撰　靈信經旨一卷　太元三破論一卷張融撰　太元三教論一卷　明真辨偽論一卷唐吳筠撰盍斥釋氏　輔正除邪
論一卷吳筠撰　契真刊謬論一卷吳筠撰　道釋優劣論一卷吳筠撰　辨方正惑論一卷吳筠撰　陶陸問答一卷　會三教論
一卷　三教辨紛論十五卷孫夷中撰　千金養生論一卷孫思邈撰　混元正理論一卷　人元長生論一卷朱柃撰　大道攝生
論一卷李泳撰　長生正義元門大論三十八卷　道典論三十卷　雲中子論一卷王鷟撰　養生論一卷廣成子撰　五嶽真
形序論一卷　太易保生論一卷鮮遂撰　通真論一卷陶植撰　神仙祕論一卷　十異九迷論一卷道士李少卿撰　九霄君論
一卷　吳天師論一卷　大道感應論三卷　幽傳福壽論一卷　一切道書音義序一卷唐道士史崇與學士崔湜薛稷等撰　畢
夷祕照論五卷李淳風撰　右論五十八部一百五十一卷
真誥十卷梁陶弘景撰　登真隱訣六十卷陶弘景撰　上清握中訣三卷陶弘景撰　靈臺祕寶符書一卷寶通玉子撰　清祕錄二十卷太白
山沖隱子撰　鷯古書三卷偽唐范朝撰　元珠龜鑑三卷黃仲山撰　左慈真人助相見規戒一卷　神異書三卷道士元真子撰　修行旨要
三卷道士朱洞微撰　真誥鈔二卷　先天紀三十六卷王欽若撰　上清文苑四十卷欒史撰　仙苑編珠一卷王松年撰　至言二卷范修然撰

元門樞要一卷杜光庭撰　道門四子治國樞要二卷范乾九撰　道門樞要一卷杜光庭撰　玉清隱書一卷尹先注　潛眞祕術一卷
歷鹽天元主物簿三卷　兩同書二卷羅隱撰　付道內眞訣一卷陳七子撰　太上道鑑四卷道士張仙庭撰　上清天中眞鑑錄一
卷王松年撰　道德消魔略例一卷　威儀要訓二卷　道要三十卷　無上祕要七十二卷　學道要一卷杜仲和撰　上清
紫書二卷　謫仙心鑑二卷　廣成集五十四卷　三洞珠囊三十卷　四子統略一卷　造化權輿一卷　晉
簡文談疏六卷　遊元桂林二十一卷張讖撰　元書通義十卷張讖撰　太始天元玉冊元誥十卷扁鵲注　老君家令一卷
赤松子八誡錄一卷陳摶撰　許旌陽遺教一卷　遵戒避忌訣一卷　右書四十四部四百五十二卷
天眞皇人經一卷　太上迴元九道飛行羽經一卷　上清洞元內經一卷　靈寶度人經一卷　又四卷李少微注
又四卷道士陳元英疏義　靈寶五星祕授經一卷　靈寶元微妙經一卷　混元聖紀經一卷道士尹文操撰　老子西升經四卷
沖元子注　又二卷道士徐道邈撰　又四卷道士李榮注　又二卷道士韋處元注　又二卷劉仁會注　又二卷曹道沖注　又老子西升經疏三卷　老子存一
經一卷　老子中經一卷　老子戒經一卷葛洪撰　老子修身經一卷　老子守三一經一卷　太上老君歷刦經
一卷李通撰　太上玉歷經一卷　河圖龍文鮮甲元紀帝瑞神經二卷　入室思赤子經一卷　老子鎭元靈經一
卷　皇人守三一經三卷　神寶經一卷裴眞人撰　天童護命妙經一卷　紫府元珠經十卷曹唐撰　靈奇墨子術經七
卷崔知操撰　太上三天正法經一卷　太上正一修眞玉經三卷　上清丹景隱地八術經二卷　上清鎭元靈策經
一卷　天眞皇人九仙經一卷唐葉靜能撰羅公遠僧一行注　太元眞一本際經一卷　太上老君枕中保生祕密經一卷鄭元一注
太上黃素經一卷　上清青要紫書金根衆經一卷　太上洞元靈寶部經一卷　九域經六卷　妙眞經一卷
靈寶昇元經十卷　流珠丹經一卷　玉京山經一卷　成清經七卷　峨嵋赤城隱士伏藥經三卷　度生

死經一卷　神仙歷藏經一卷　金泛丹經一卷　三陽經一卷　左仙翁因緣經一卷　靈寶安生宅妙經一
卷　靈寶滅度經一卷　靈飛六甲經一卷　三元眞經一卷　中央元素經一卷　內眞妙用經一卷　內眞
經二卷　大道法元君說太陽元精經二卷　老君說六丁六甲玉女眞神祕經一卷　混元經二卷　猨狐經
一卷　老子青囊經一卷　三甲經一卷　鴻寶萬畢經六卷　靈寶先師太山北斗神光經一卷　大尊禁戒
妙經一卷　元都律二十五卷　元都律編八卷　上淸神州七轉七變舞天經一卷　文始先生說道經一卷
老子說十三靈無經一卷　五公子問虛無道一卷　老子傳正一天師印經一卷　太上混元上德皇說常
淸淨經一卷董朝奇注　又一卷吳中起注　又一卷周申注　又一卷孫膺注　又別解一卷　又一卷劉本注　黃帝鑄鑑二儀通眞經三
卷　右經八十五部一百八十六卷

道家三

三洞奉道科誡二卷金明七眞撰當考　元都九眞明科一卷　太上洞元靈寶長夜之府九幽玉匱明眞科一卷　五等
朝儀一卷張萬福撰　三洞修道儀一卷孫夷中撰　修黃籙齋儀一卷　安鎭城邑宮闕醮儀一卷杜光庭撰　醮靈官位儀一卷
太上黃籙齋壇眞文玉訣儀一卷杜光庭撰　天經醮儀一卷　醮南辰北斗儀一卷　元始靈寶五帝醮祭召眞玉訣
一卷　告元圖一卷王欽若等定　醮文一卷　許眞君修九幽立成儀一卷亦名旌陽遺教　醮章奏議十八卷杜光庭撰　洞元靈寶
五嶽名山朝儀經一卷唐司馬子微撰　人靜儀一卷　新修旨要三卷宋同微撰　眞壇刊誤論一卷張若海撰　評刊誤論三卷商回撰
太上三洞度人出家儀一卷　靈寶明眞齋懺燈儀一卷杜光庭撰　靈寶玉匱明眞大齋言功德儀一卷　祭玉女神
法一卷　太上明眞救護章儀一卷　太上三元醮儀一卷　太上河圖內元經禳災九曜醮儀一卷杜光庭撰　靈寶

拜章儀一卷　靈寶九等齋壇式一卷張先生撰靈寶奏醮普天衆眞儀一卷　靈寶祈謝天神儀一卷　靈寶祈五
穀醮儀一卷　靈寶起土僻神儀一卷僻字更考靈寶安宅齋儀一卷杜光庭撰靈寶自然行道儀一卷杜光庭撰太上二十四
化醮儀一卷　太上迎送壇儀一卷　上清露眞奏表儀一卷　太元醮儀一卷　太上北醮儀一卷　紫庭醮
科三卷　禹步儀訣一卷　太上高上太眞科令一卷　修眞祕旨朝儀一卷　唐明皇撰聖祖混元皇帝太清
宮祠令一卷　步虛洞章一卷陸修靜撰昇元步虛章一卷陸修靜撰靈寶步虛詞一卷陸修靜撰金眞飛元步虛玉章一卷
靈寶步虛經一卷　太宗御製金籙齋道詞一卷　眞宗御製金籙齋道詞一卷　徽宗御製金籙道場詞一卷

右科儀五十四部七十八卷

墨子枕中記二卷　女青鬼律十卷　老子六甲祕符妙籙一卷　修六丁八史用事科法一卷　九天元女六
甲將軍手訣一卷　九天元女妙法一卷　六丁通應玉女眞籙手訣一卷　祭六丁神法一卷　老子六甲祕
符妙籙一卷　黃帝六甲符訣一卷　靈飛六甲左右內名玉符一卷　天蓬神咒一卷　太上北帝天蓬壇場
印圖一卷　五嶽眞形圖文一卷葛洪撰靈寶五嶽眞形圖一卷　八卦仙人祕訣一卷　黃帝八卦眞形圖一卷
太極左公說神符經一卷　太清越章一卷　太上洞元靈寶元始五方赤書自然眞文經一卷　太上習仙
經契籙一卷　金書玉券一卷偽蜀任法知撰金書祕字一卷　紫文丹章一卷　佩符五色券五卷　太上洞元靈寶
投簡符文要訣一卷　神虎隱文一卷　太上靈寶護身符籙一卷　上清太上元籙一卷　上清洞眞紫蘭北
壁眞文一卷　眞教元符三卷戴簡撰太上禳災解厄吉兆玉篆一卷　太上玉眞章訣三卷　太上靈寶吞服眞
文玉字一卷　靈寶五符三卷　太上靈寶洞元大道無極自然眞一五稱符經二卷　天一太一日月星辰二

十八宿行藏記一卷　洞眞太上上皇氏籍定眞玉籙一卷　洞眞龍景九文紫鳳赤書一卷　大微帝君步天
綱行地紀金簡玉字上經一卷　北帝三備經三卷　罔象成名圖一卷唐張果撰　北帝神咒經一卷　三尸經一卷
老子三尸經一卷　孫眞人延生長壽經一卷　北帝靈文三卷唐道士葉靜能撰　太上北帝靈文一卷同上　延壽赤書
一卷唐鄧燈撰　天老神光經一卷蔡登撰　太上北帝治病道法一卷　高上紫虛法籙二卷　靈寶五始五老赤書玉篇
眞文經三卷　上清洞眞瓊宮五帝靈飛六甲內文三卷　上清瓊宮靈飛六甲籙一卷　北帝元樞內章一卷
秦乾祕要三卷　九證心戒一卷楊嗣復撰　三五思神圖一卷　山栖要錄一卷　守庚申服藥法一卷楊遇撰　青崖
子神仙金銀論一卷　掌訣圖一卷　太上三五禁氣步罡法一卷　三洞瓊綱三卷唐道士張仙庭撰　太上靈寶飛行
三界妙經一卷　禁制虎獸符法一卷　太上洞眞飛行羽經一卷　上清天心正法三卷　太上靈書三魂七
魄經一卷　嘯旨一卷玉川子撰　天一神符行度記一卷紅金子撰　醮符傳一卷　左仙翁說神符一卷　靈飛符經一卷
白羽黑翮靈飛玉符一卷　通靈神印經一卷　六神經一卷　玉女祕法一卷　紫微元律經三卷　三部
符籙四卷　金虎眞符一卷　太上符鑑一卷　七元圖一卷　祝符文三卷　十二眞君靈籤一卷　天皇內
文一卷　內諱隱文一卷　紫微內庭祕籙二卷　房山長大篆符一卷　三皇內音一卷　雷篆玉牌三卷
三皇內文一卷　諸天隱語洞章玉訣一卷　聖祖歷代應見圖三卷杜光庭撰　亳州太清宮混元皇帝變見靈跡圖
一卷蘇撰　玉溫州溫眞縣二十八宿眞形圖一卷　五眞圖一卷　太元金闕三洞八景陰陽仙班朝會圖五卷孫光
憲撰　修眞登昇三十六天位圖一卷　萬靈朝眞圖五卷　三皇眞形圖一卷　森羅萬象北斗星君圖一卷　右
符籙一百三部一百五十九卷

氣經新舊服法三卷（唐康仲熊撰） 康眞人氣訣一卷（同上） 服內元氣訣一卷（同上） 太無先生氣訣一卷（唐大中人撰） 修生養氣訣一卷（唐司馬承禎撰） 氣訣一卷（孫思邈撰） 張果氣訣一卷 達摩諸家氣訣一卷 養生服氣訣一卷 調元氣訣一卷 調三元氣訣一卷（李眞人撰） 太和眞氣訣一卷（河上公述） 中山玉櫃神氣訣一卷（漢張道陵撰） 服內元氣訣一卷（煙蘿子撰） 內指通眞訣三卷（陸知微撰） 沈眞人服氣長生祕訣六卷 王老咽氣經一卷 服氣口訣一卷（樊宗師撰） 眞氣銘一卷（孫處士撰） 服氣經二卷 氣術經一卷 神仙抱一法一卷 調氣養生錄一卷 神仙密授三一訣一卷 出生入死法一卷（王元正撰）

四氣攝生錄一卷（穆商撰） 四氣攝生圖一卷（道士劉鼎撰） 修眞府元洞幽訣一卷 谷神記一卷 指元篇一卷（陳摶撰） 丸眞中經二卷 元氣論一卷 靜氣論一卷 洞氣訣一卷 流珠行氣法一卷 法眼六氣法一卷 太清調氣經一卷 太清氣養生經一卷 太清不傳氣經一卷 太無先生氣經二卷（李奉時撰） 服氣要經一卷（中皇子撰） 道德上清氣經三卷 新舊氣經一卷（延陵君刊集） 服氣精義論三卷（天台白雲先生撰） 服氣要訣一卷（申天師撰） 周莊氣訣一卷 服氣訣一卷（昇元眞一法師撰） 氣法要妙志訣一卷 元宗商量氣訣一卷 纂諸家得道氣訣一卷 服氣長生度世經訣一卷 商量新舊服氣法一卷（王弁撰） 吐故納新除萬病法一卷 養形吐納六氣法一卷 神仙大道六字氣術一卷 神仙服食五牙氣眞經一卷 六字氣訣一卷 三一帝君經一卷 中黃經一卷（九仙君撰） 金房內經一卷 紫陽金碧經一卷 保神經一卷 保聖長生經三卷 五廚經一卷 養生適元經一卷 風露仙經一卷 三洞上清眞元子集錄一卷 十二時採一歌一卷 神仙食氣金櫃妙錄一卷（京里先生撰） 金鑠子訣一卷（孫眞人撰） 運元眞氣圖一卷（葛仙翁撰） 老子道氣圖一卷 內外神仙中經祕密圖一卷（孫思邈撰） 赤松子服氣經一卷 右吐納七十四部九十四卷

太上混元上德皇帝胎息精義論一卷　太上眞君告王母服氣胎息令氣通訣一卷　證道胎息服氣絶粒長生訣一卷　胎息氣經三卷　胎息訣一卷　又一卷　又六卷　元君胎息經一卷　達磨胎息訣一卷　葛洪胎息要訣一卷　玉皇聖胎神用訣一卷　胎息旨要一卷　心印胎息蛻殼妙道訣一卷　元眞胎息訣一卷　胎息委氣術一卷　胎息精微論三卷　修眞胎息歌一卷　胎息元妙一卷　抱一胎息歌訣一卷楊義撰　聖神歸眞胎息訣一卷崔元眞撰　胎息經頌一卷　胎息錄一卷　胎息還元祕訣一卷　養生胎息祕訣一卷賈還化撰　服胎息留命術一卷　胎息泝流橘珠還元訣一卷　修養氣經一卷　胎息氣術一卷　六祖達磨眞訣一卷王正元撰　諸家胎息口訣一卷　右胎息三十部三十九卷

靈寶內觀經一卷　大洞眞經一卷　胎息定觀經一卷達磨撰　定觀經訣一卷　太上天帝青童太君傳一卷　大道存神五藏論一卷　內眞通明歌一卷煙蘿子撰　九眞祕訣一卷　內明訣一卷元九子撰　立內眞通元訣一卷煙蘿子撰　修生存思行氣訣一卷　老子存思圖二卷　老子存三一妙訣圖一卷　皇人三一圖一卷　存五星圖一卷　五帝雜修行圖一卷　老子道德經存想圖一卷　存神鍊氣銘一卷　元珠心鑑詩一卷唐女子崔少元撰　坐忘眞一寶章一卷　子一歌一卷　老子內觀經一卷　又一卷嚴輔璨注　右內視二十三部二十五卷

老子五禽六氣訣一卷　六氣道引圖一卷　黃帝道引法一卷　按摩要法一卷　道引調氣經一卷　道引養生經一卷　服御五牙道引元精經一卷陸修靜撰　太清道引養生經一卷　黃帝道引圖一卷　十二月道引圖一卷　道引養生圖一卷　五禽道引圖一卷　許先生按摩圖一卷　道引圖三十六訣一卷　新說道引圖一卷　唐上官翼養生經一卷　道引圖一卷陶弘景撰　宋少陽道引錄三卷　五藏道引明鑑圖一卷　道引治身

經一卷吳昶撰　右道引二十部二十二卷
太上老君中黃妙經一卷　太清經斷穀諸要法一卷　太清斷穀法一卷　斷穀諸要法一卷　張果休糧服
氣法一卷　無上道絕粒訣一卷　停廚圓方一卷　休糧諸方一卷　右辟穀八部八卷
黃元經一卷涓子傳李遵疏　天皇經一卷赤松子注　眞子保一祕訣一卷　黃帝玉房祕訣一卷　黃帝玉櫃訣一卷　修眞
延祕集三卷隱士楊文人撰　煙蘿子內眞通元訣一卷　王眞人陰丹訣一卷東晉王長生撰　內眞妙用訣三卷　金液頌一卷
金液中還祕訣一卷　正一眞人十二時修神丹歌一卷　陰丹經一卷　周易內祕訣一卷涪子成撰　攝生月令
一卷吳與姚稱撰　蓍生論一卷吳筠撰　修眞君五精論一卷陰長生撰　還丹金術黃老經一卷陶植撰　羅公遠記一卷　眞元妙
道經一卷　修身歷驗一卷逝內外丹法　還元丹論一卷李元光撰　修眞內煉祕妙諸訣一卷　華林隱書陰丹妙論一卷
裴氏撰　七返還元內丹訣一卷　旣濟龍虎訣一卷　內丹歌一卷廣德先生撰　內丹祕藏一卷崔祐撰　姹姹歌一卷　眞
一子還丹內象金鑰匙一卷　神仙煉內丹出入生死訣一卷　紫河車訣一卷　南統大君內丹九章經一卷
神仙內外七返七還指歸訣一卷　內丹書一卷　諸眞內丹口訣一卷　洞元子內丹訣一卷　陶眞人內
丹訣一卷　陳先生內丹訣一卷　青提帝君內丹訣一卷　右內丹四十部四十四卷

道家四

玉清內書二卷　黃帝九鼎神丹經訣二十卷　老君八絍元鼎經一卷　老君丹經一卷　龍虎經一卷　太
上眞君石室祕訣服食還丹驗法一卷常子田撰　龍虎上經金丹訣一卷　三皇經一卷陰長生修　五金髓經一卷王白雲撰　日
月混元經一卷元光撰　龍虎上經金碧潛通訣三卷劉演撰　大洞煉眞寶經修服丹砂妙訣一卷唐陳少微撰　太清石壁記

一卷晉蘇元明撰太清金丹一卷　太易丹書一卷　太易陰陽備訣手鑑圖一卷　丹華經一卷　太洞煉眞寶經
一卷陳少微撰九轉流珠神仙九丹經二卷　神仙庚辛經一卷　太丹訣一卷魏伯陽撰太丹九轉歌訣一卷魏伯陽撰指黃
芽成太還丹歌三十首一卷　中還丹轂製術一卷　龍虎轂製法一卷　參鑑語一卷唐隱士守眞子撰金虎元君訣
一卷　還金術一卷陶植撰土兌訣一卷　龍虎丹一卷侯道華錄洞源子龍虎歌一卷　五金龍虎歌一卷葛洪撰龍虎
太丹訣一卷　爐鼎要妙圖經一卷　金木萬靈訣一卷葛洪撰靈砂聖石玉路丹訣一卷　黃輿金丹密訣一卷
剛子丹訣一卷張道陵撰元君肘後方三卷　大還丹金虎白龍論一卷唐隱士還陽子撰太上肘後玉經方一卷盧遵元撰九
眞中經四鎭九方一卷　紫靈丹砂表一卷　太丹會明論一卷　玉碑子一卷　靈飛散傳信錄一卷齊推撰大
還心鑑一卷　丹論訣旨心鑑一卷張元德撰金丹肘後訣玉清內書大樂終篇一卷　龍虎展掌訣一卷殷眞人撰太上
龍虎展九都金祕指仙經一卷河上公注修煉太一三使還命大丹指訣經一卷太上老君撰黃帝神竈經三卷孫思邈撰黃壺
經三卷陶植撰草衣子還丹契祕圖一卷元通子撰金藏經二卷茅君撰還金篇一卷唐海蟾子元英撰點假驗眞一卷楊無名撰太丹
歌一卷元通子撰張果進服丹砂訣一卷開元二十二年進九室指元篇一卷陳圖南撰七返靈砂歌一卷後漢魏伯陽撰黃君注金丹賦一
卷　青霞子龍虎訣妙簡一卷　太一眞人五行重元論一卷　日月元樞一卷唐劉知古撰火鑑周天圖一卷魏伯陽撰
中元論一卷李延章集神仙金汋經三卷　燒煉祕訣一卷孫思邈撰元君付道傳心訣一卷　道術指歸望江南一卷
金石相數篇一卷　金液歌一卷　證太丹訣一卷　巨勝歌一卷　陰君金木火丹歌一卷　修丹砂狀一卷
丹樓子三卷　密付金丹大還丹口訣一卷　金液小還固命丹砂論一卷朱昜撰葛仙公歌訣一卷　靈砂受
氣用藥訣一卷崔元眞撰龍虎丹訣一卷魏伯陽撰龍虎丹櫃訣一卷　龍虎丹名別訣一卷　金陵子龍虎還丹訣四卷

龍虎指眞訣一卷　通幽訣一卷　雜丹訣一卷　彭仲堪易成子大丹訣一卷　李眞人還丹歌一卷　金
精石液訣一卷　諸家丹訣一卷　上清眞祕訣一卷　注金丹訣一卷陰長生撰　還金丹訣三卷陶植撰朱辭注　金丹眞訣
一卷　金液丹祕訣一卷羅浮眞人撰　金液指掌論一卷蘇元素撰　得一歌一卷　丹臺新錄九卷夏有章撰　神丹中經一卷
九丹神祕經一卷　道證一卷左掌子撰　丹經訣要一卷孫思邈撰　石精大丹法一卷　神丹方一卷蘇遊撰　紫金白丹訣一
卷　煉五神丹法一卷　赤龍金虎中鉛煉七返丹砂訣一卷馬明生撰　靈寶還魂丹訣一卷　服金丹應候訣一卷
忠州仙都觀陰眞君金丹訣一卷　鉛汞指眞一卷　徐眞君丹訣一卷　龍虎通元訣一卷孫思邈撰　道術藥徑
歌一卷　大藥祕盟了議口訣一卷　龍虎還丹詩一卷和士安撰　五金雜訣二卷　王君立制丹砂訣一卷　茅魏
眞人詩一卷　鉛汞五行圖一卷曹聖圖撰　大丹至論一卷唐嚴靜撰　修眞歷驗鈔并圖一卷羅子一撰　九轉眞訣一卷　黃白
祕法一卷　又二十卷　眞儀總鑑三卷夷眞子撰　龍虎亂日篇一卷孫思邈撰　靈砂受氣用藥訣一卷　太丹詩一卷
太丹龜鑑一卷　龍虎太丹作用頌一卷　太白山十煉聖石神妙經二十一轉訣一卷　麻姑歌一首　狐剛
子五金訣疏一卷　狐剛子粉圖四卷　唐朝鍊大丹感應頌一卷李林甫撰開元中道士孫太冲鍊神丹事　龍虎大還丹訣一卷
龍虎大丹行狀一卷　陶眞人金丹訣一卷　神丹經訣十卷　金木萬齡訣一卷　魏伯陽感應訣一卷　龍
虎還丹通元要訣二卷晉蘇元明撰　造化伏汞圖一卷昇元子撰　賢解錄一卷唐紇于泉序　明眞證道論一卷張隱撰　龍虎金液還
丹通元論一卷晉蘇元明撰　四家要訣一卷集劉向陸陽子抱朴子狐剛子所記煉丹事　羣仙論金丹大藥歌訣一卷王道适撰　陶眞人金丹訣
三卷陶弘景撰　服龍虎丹訣一卷參積山仙人譔老述　金液丹訣一卷陶植撰　青霞子寶藏論三卷蘇元明號青霞子　青霞子授茅君歌一
卷青霞子晉太康時人　元珠歌追遙歌內指黃芽歌一卷通元先生撰　金碧經一卷　金碧潛通經一卷羊參微撰　金碧潛通入藥火

鑑記一卷（崔元眞撰） 白雲子通眞祕旨五行圖一卷（黃鶴白雲子撰） 張子陽周易潛契神符白雲圖一卷 大還丹照鑑登仙集一卷 玉芝五大還丹訣一卷 鬼谷先生還丹歌一卷 元陽子還丹訣二卷 元陽九轉金丹歌一卷 馬明君龍虎傳一卷 眞一子還丹內象龍虎訣一卷 龍虎變化神候訣一卷 達元子大道指歸金丹祕訣一卷 老君授尹喜煉丹訣一卷 丹砂妙訣一卷 服龍虎丹歌一卷 元悟眞人還丹訣一卷 十二時龍虎神丹歌一卷 魏眞人還丹訣一卷 金碧要旨一卷（眞人劉演集） 金液神丹經三卷 金液神氣經十卷（混元皇帝撰） 金華玉女經一卷 東靈丹經三卷 蓬萊山東西靈還丹歌一卷（魏伯陽撰） 蓬萊西靈還丹歌一卷 金石眞宰通微論一卷 金液還丹龍虎歌一卷（元陽子撰） 水簾洞大還丹賦一卷 通元祕要術三卷（唐青蘿子道光撰） 道書口訣祕法一卷 還陽先生鉛黃牙傳一卷 金液三魂法一卷 金石還丹術一卷（孤剛子撰） 丹房鑑源三卷（獨孤滔撰） 草金丹法一卷 蓬萊山草藥還丹訣一卷（黃元鍾撰） 靈劍子（許眞人撰） 劍訣大丹法一卷 峨嵋山神異記三卷（漢張道陵撰） 黃牙河車法一卷 返魂丹方一卷 園田通元祕術方三卷（鄭元撰）

右外丹（二百三部三百一十卷）

金石靈臺記一卷 金石靈臺刊誤一卷 太清論石流黃經一卷 雲母論二卷（唐崔元眞撰） 服雲母粉療病方一卷（韓藏法師撰） 太清眞人煉雲母訣二卷（孫思邈撰） 金石藥法一卷 金石要訣一卷 太清諸石變化神仙方集要一卷（陶弘景撰） 仙翁煉石經一卷 石藥爾雅一卷（梅彪撰） 煉三十六水石法一卷 金石藥方一卷 小玉消丹應候訣一卷 伏藥經三卷 煉服雲母法一卷（陶弘景撰） 神仙餌石并行藥法一卷（京里先生撰） 淮南王煉聖石法一卷（楊知元撰） 赤松子金石論一卷 還金術一卷（陶植撰） 五金題術一卷 金石薄五九數一卷 服朱砂訣一卷 龍虎制伏丹砂雄黃法一卷 鍊金丹秋石訣一卷 靈爾子金石眞宰通微論一卷 變煉二石術一卷 石藥異名要訣一

卷王道冲撰鐵粉論一卷唐蘇遊撰鍾乳論一卷褚知載撰新修鍾乳論一卷尚藥吳弁等撰 右金石藥三十一部三十五卷
靈寶神仙玉芝瑞草圖二卷 太上靈寶芝品一卷 芝經一卷 靈芝記五卷 種芝經九卷 芝草黃精經
一卷 神仙芝草圖二卷 靈寶服食五芝晶經一卷 延壽靈芝瑞圖一卷 白雲仙人靈草歌一卷 經食
草木法一卷陶隱居撰神仙得道靈藥經一卷漢張道陵撰 養生神仙方三卷 洞靈仙方一卷梁邱子撰仙茅根方一卷 黑
髮酒方一卷葛洪撰達靈經一卷陶弘景撰菊潭法一卷記服昔苡似菊採服松葉等法一卷司馬承禎撰神仙長生藥訣一卷 辨
服至藥人形神論一卷 漢武服餌法一卷 至藥詩一卷王賢芝撰神武藥名隱訣一卷 神仙服食經一卷 老
子妙術靈草一卷 老子服食方一卷 草石隱號一卷 神珠草藥證驗一卷 太清石壁靈草記一卷蘇元明撰
服餌仙方一卷 孫思邈枕中記一卷 大道靜神論一卷 攝生服食禁忌一卷 攝生藥忌法一卷 鍊花
露仙醽法一卷 服餌保眞要訣一卷 李八百方一卷 太清經諸藥草木方集要一卷 太清神仙服食經
五卷 神仙服食經十二卷 服玉法幷禁忌一卷 古今服食藥方三卷 服食神祕方一卷 神仙金櫃服
食方二卷 孟氏補養方三卷 神仙服食經一卷 集錄古今服食道養方三卷 右服餌四十八部八十六卷
素女祕道經一卷 素女方一卷 彭祖養性一卷 郯子說陰陽經一卷 序房內祕術一卷葛氏撰徐太山房
內祕要一卷 新撰玉房祕訣一卷 冲和子玉房祕訣十卷 又一卷 右房中九部十八卷
太上元道眞經一卷 靈陽經一卷 養性延命集二卷陶弘景撰又二卷孫思邈撰修眞祕錄一卷符虛仁撰神仙修養法一
卷孫思邈撰養生訣一卷陶眞人撰修眞指微訣一卷含光子撰抱朴子別旨一卷葛洪撰修眞詩解一卷馮湘撰養眞要旨一卷徐元
一撰保生術一卷 鍊精存珠玉霞篇一卷 順四時理五穀谷神不死訣一卷趙遵撰長生保聖纂要術一卷古詵撰

大道養生上仙雜法一卷　金房玉關保生術一卷　陶仙公勸仙引一卷　樂眞人祕訣一卷　施肩吾養生辨疑訣一卷　修眞隱訣一卷　理化安民除病術一卷　太一眞人固命歌一卷　薛君口訣一卷陳少微撰　長生祕訣一卷　新修攝生祕旨一卷逍遙子撰　神仙祕訣三論三卷　易元子一卷　道樞一卷　神氣養形論一卷

保生纂要一卷　養生自慎訣一卷　傳命寶銘一卷　修行要訣一卷李辭眞撰　頤神論一卷　谷神賦一卷趙大信撰

谷神祕妙三卷　茅君靜中吟一卷　混俗頤生錄二卷劉詞撰　羅浮山石壁記一卷太一仙師撰　繕生養性法一卷

繕生集略一卷　攝生經一卷唐蠡撰　長生攝養仙經一卷　三眞旨要玉訣一卷　修眞祕旨十卷司馬澈隱撰　修眞祕旨訣一卷徐元一撰　十四家修身祕術一卷　煙蘿子養神關鑠祕訣圖一卷　養生月錄一卷姜蛻撰　養性雜錄一卷孫思邈撰　退居志一卷孫思邈撰　內指通眞訣二卷韓知殷撰　胡證玉景歌二卷　煙蘿子內眞通元歌一卷　養生保神經一卷　鄧隱峯歌一卷　東艮子遇道歌一卷　明先生詩一卷　崔元眞歌一卷　赤松子歌一卷　雲中子還命訣一卷　性箴一卷　修眞祕要經一卷　海蟾子詩一卷　元黃子擬漁父詩一卷　達俗銘一卷　元陽子歌一卷　攝生錄三卷唐高福撰　攝生纂錄一卷唐王仲邱撰　養生要錄一卷孫思邈撰　鍾離授呂公靈寶畢法十卷　長生坐隅障五卷古說撰　修眞內象圖要訣十二卷　右修養七十四部一百一十八卷

凡道類二十五種一千三百二十三部三千七百六卷

釋家

傳記　塔寺　論議　詮述　章鈔　儀律　目錄　音義　頌贊　語錄

名僧傳三十卷釋寶唱撰　高僧傳十四卷梁釋僧祐撰　江東名德傳三卷釋法進撰　法師傳十卷王巾撰　衆僧傳二十卷裴子野撰　薩婆多部傳五卷釋僧祐撰　尼傳二卷皎法師撰　比邱尼傳四卷釋寶唱撰　高僧傳六卷虞孝恭撰　名僧錄十五卷裴子野撰　高僧傳十四卷僧惠

皎撰 續高僧傳三十二卷 釋道宗撰 續高僧傳二十卷 釋道宜撰 後集續高僧傳十卷 大唐西域求法高僧傳二卷 僧義淨撰 師
號一卷 眞門聖胄集五卷 唐僧元偉撰 景德傳燈錄三十卷 宋朝僧道原纂 傳燈玉英集三十卷 楊億撰 法顯傳二卷 法顯
行傳三卷 梁故草堂法師傳一卷 陶弘景撰 又一卷 蕭回理撰 稠禪師傳一卷 寶林傳十卷 唐僧智矩傳 高僧懶殘傳一卷
僧伽行狀一卷 辛崇撰 法琳別傳二卷 唐僧彥源撰 釋氏系傳一卷 一行撰 一行傳一卷 李吉甫撰 雲居和尙示化實錄一卷
唐僧元偉撰 一宿覺僧傳一卷 六祖傳一卷 眞覺大師傳一卷 蓮社十八賢行狀一卷 西峯行狀一卷 古
淸涼傳二卷 續淸涼傳一卷 禪門法師傳五卷 蜀居士句令元撰 往生淨土傳五卷 唐僧飛錫集 開皇三寶錄十四卷
無上祕密小錄五卷 宋朝魏德譽撰 潤文官錄一卷 國淸道場百錄一卷 隋僧灌頂纂智者事迹 釋迦譜十卷 南齊佐律師撰 釋迦譜略
二卷 歷代三寶記三卷 費長房撰 釋氏譜略二卷 前代國王修行記五卷 唐僧師哲撰 六祖法寶記一卷 唐僧法海撰 迦葉
祖裔記一卷 釋迦方志二卷 瑞像歷年記一卷 僞吳僧十朋撰 皇帝菩薩淸淨大捨記三卷 謝吳撰 梁皇大捨記三卷
嚴畧撰 華嚴經纂靈記五卷 唐僧賢首撰 古今譯經圖記一卷 唐僧靖邁撰 續古今譯經圖記一卷 唐僧智昇撰 四天王行藏記一
卷 金剛經報應記三卷 唐西川安撫使盧永撰 右傳記六十部三百六十一卷
廬山南陵精舍記一卷 洛陽伽藍記五卷 後魏楊衒之撰 京師寺塔記十卷 隋劉璆撰 華山精舍記一卷 張光祿撰 京師寺塔記
二卷 釋曇景撰 金陵寺塔記三十六卷 唐僧淸澈撰 成都大慈寺記三卷 舍利塔記一卷 僞唐高越撰 大唐京寺錄傳十卷 僧彥
琮撰 攝山栖霞寺記一卷 唐僧靈偳撰 右塔寺十部六十卷
齊三教論七卷 衛元嵩撰 笑道論三卷 甄鸞撰 甄正論三卷 杜義撰 又三卷 唐僧元嶷撰 心鏡論十卷 李思愼撰 崇正論六卷 僧彥琮撰 福
田論一卷 唐僧彥琮撰序沙門不拜王者之事 沙門不拜俗議六卷 彥琮撰 集古今佛道論衡四卷 唐僧道宣撰 辨正論八卷 唐僧法琳撰 破邪

論二卷僧法琳撰 又一卷楚南撰 十門辨惑論二卷唐僧復禮撰 六趣論六卷楊上善撰 三教詮衡十卷楊上善撰 安養蒼生論一卷唐僧元琬撰 三德論一卷僧元琬撰 入道方便門二卷僧元琬撰 鑑諭論二卷 內德論一卷唐李師正撰 辨量三教論三卷唐僧法雲撰 十王正業論十卷僧法雲撰 敬福論十卷唐僧惲撰 元略論二卷僧元惲撰 法寶記血脈一卷 釋疑論一卷 淨土論二卷唐僧道綽撰 八漸通眞議一卷白居易撰 起信論二卷唐僧宗密撰 起信論鈔二卷僧宗密撰 起信論疏二卷唐僧法藏撰 釋摩訶衍論五卷馬鳴大師論龍樹菩薩釋 原人論一卷 略華嚴長者論一卷唐僧光仁撰 續古今佛道論衡一卷唐僧智昇撰 僧肇論二卷僞秦釋僧肇撰唐僧光瑤注 勸修破迷論一卷探微子撰 金沙論一卷 寶藏論三卷僞秦釋僧肇撰 通感決疑錄一卷唐僧道宣撰 渾混子三卷不知名氏所釋肇法師法藏論之義 參元語錄十卷唐僧神清撰 禪關八問一卷 元神還廬一卷唐李繁撰 天台止觀一卷隋僧智顗禪師撰 通應決疑二卷唐僧道宣撰 明道宗論一卷 統略淨住子淨行法門一卷齊蕭子良嘗夢佛授以淨行二法因著爲二卷唐僧道宣取其可用爲統略 慧海大師入道要門論一卷 達磨血脈一卷唐僧惠可撰 菩提心記一卷 東平大師默論一卷 棲賢法雋一卷唐僧惠明撰 荷澤禪師微訣一卷 大乘入道坐禪次第要論一卷三十一相道信撰 傅大士心王傳語一卷 竺道生法師十四科元贊義記一卷 無礙緣起一卷 涅槃無名論一卷 般若無知論一卷 觀心論一卷 三乘入道記一卷 大小乘觀門十卷僧元惲撰 破胡集一卷會昌沙汰佛法詔勅

右論議六十四部一百七十五卷

法苑集十五卷梁釋僧祐撰 弘明集十四卷僧祐撰 內典博要三十卷虞孝恭撰 經論纂要十卷路子義撰 廣弘明集三十卷唐僧道宣撰 法苑珠林集一百卷唐僧道世纂 四分律僧尼討要略五卷 元覺永嘉集十卷 希運傳心法要一卷 禪源諸詮集一百一卷唐僧宗密撰 石頭和尙參同契一卷唐僧希遷撰唐宗美注 僧美三卷唐僧智月撰 釋氏六帖四卷周顯德中僧義楚撰 內典序記集十卷無名氏 請禱集十卷僞吳僧十朋撰 內典編要十卷僧夢微撰 僧史略三卷宋朝僧贊寧撰 釋氏蒙求五卷宋朝程靈撰 尼蒙求一

卷釋道誠撰法門名義集一卷李師政撰廣法門名義三卷宋朝僧修淨撰高僧纂要五卷僧覺昱撰法喜集二卷晉太子賓客致仕馬允孫撰感通賦一卷宋朝僧延壽撰釋門要錄五卷　釋源集五卷　法要三卷僧宗正撰釋氏化源三卷　三教名數十二卷　覺海元珠藏三卷　空門寶鑑三卷　釋氏會要四十卷野僧仁贇撰北山語錄十卷僧神清撰眞言要集十卷唐僧賢明撰輔教編三卷釋契嵩撰　右詮述三十五部四百七十三卷

三藏本疏二十二卷釋道岳撰雜心元章幷鈔八卷釋道基撰大乘章鈔八卷釋道基撰華嚴疏十卷釋智正撰雜心元文三十卷釋慧淨撰俱舍論文疏三十卷同上大莊嚴論文疏三十卷　法華經纘述三十卷　義源文本四卷釋元會撰時文釋鈔四卷釋元會撰涅槃義章句四卷釋元會撰涅槃義疏十三卷釋靈潤撰又元章三卷　遍攝大乘論義鈔十三卷　又元經三卷攝論疏五卷釋辯相撰攝論義疏八卷釋法常撰又元章五卷　金剛經口訣正義一卷六祖慧能撰天台智者詞旨一卷隋僧灌頂私記又義記一卷　五部區分鈔二十卷釋智首撰四分疏十卷釋法礪撰大乘要句三卷釋空藏撰維摩經疏六卷釋神楷撰大乘經要一卷釋良价撰華嚴十地維摩讚義章十二卷釋慧覺撰金剛經訣一卷唐大白和尚撰華嚴法界觀門一卷僧法順集中觀論三十六門勢疏一卷沙門元康撰四分律疏二十卷釋慧滿撰那提大乘集議論四十卷　右章鈔三十二部三百四十八卷

十種讀經儀一卷唐僧元琬撰無盡藏儀一卷　發戒緣起二卷　法界僧圖一卷　十不論一卷並同上百願文一卷元偉撰懺悔罪法一卷　禮佛儀式一卷並元琬撰注戒本二卷唐僧道宣撰又疏記四卷　注羯磨二卷　又疏三卷僧法礪撰又疏記四卷　行事刪補律儀三卷　釋門正行懺悔儀三卷　釋門立物輕重儀二卷　釋門章服儀二卷釋門歸敬儀二卷　釋門護法儀二卷　捨懺悔儀一卷　輕重儀一卷　十誦私記十三卷唐僧慧旻撰僧尼行事三卷慧旻撰尼眾羯磨二卷　菩薩戒義疏四卷　禪門規式一卷僧懷海撰無殷垂誡十卷　水陸法事儀式一卷

圓覺道場修證儀十八卷(唐僧宗密撰) 右儀律(二十九部九十二卷)

大唐貞觀內典錄十卷 大唐內典錄十卷(西明寺僧撰) 續大唐內典錄一卷(唐僧智昇撰) 內典目錄十二卷(唐王彥威撰) 開元內外經錄十卷(毋煚撰) 唐衆經目錄五卷 右目錄(六部四十八卷)

大唐衆經音義二十五卷(僧元應撰) 郭迻音訣 藏經音義隨函三十卷(僧可洪撰) 大藏經音四卷 右音義(四部五十九卷)

龐蘊詩偈三卷 智閑偈頌一卷 寒山子詩七卷 省經贊一卷(晉馬九孫撰) 見道頌一卷(唐寶覺禪師撰寓言居士注) 行道難歌一卷(梁傅大士撰) 禪宗理信偈一卷(僧道觀撰) 偈宗祕論一卷 雍熙禪頌三卷(宋朝僧辨隆撰) 法眼眞贊一卷 淨慧偈頌一卷 寶誌歌一卷 浮漚歌一卷 達磨妙用訣一卷 了迷破妄訣一卷 達磨信心銘一卷 三祖信心銘一卷 空王銘一卷 王梵志詩一卷 心賦二卷 唐賢金剛贊一卷 永嘉和尚證道歌一卷(靈運注) 十六羅漢頌一卷 無相歌一卷 般若經品頌偈一卷(釋楚南撰) 光仁四大頌一卷 激勵道俗頌偈一卷(唐僧良价撰) 解金剛經贊頌一卷(梁傅大士與僧寶志頌) 聖迹見在圖贊一卷 佛化東漸圖贊二卷 釋華嚴漩澓偈一卷(梁僧惟勁撰) 惟勁禪師贊頌一卷 元中語寶三卷(張雲表集禪門偈頌) 顯宗集一卷 竹林集十卷(僧本先撰) 龐居士歌一卷(唐居士龐蘊撰) 清居牧牛頌一卷 清涼大法眼禪師偈頌一卷 右頌贊(三十八部六十一卷)

德山和尚語錄一卷 雲門和尚語錄一卷 漳州羅漢琛和尚法要三卷(弟子紹修纂) 龐居士語錄一卷 大唐國師小錄法要集一卷 祖堂集一卷 永嘉一宿覺禪師宗集一卷(唐慶州刺史魏淨纂) 法眼禪師集一卷 法眼前後錄六卷(元則等編) 遺聖集一卷(雜鈔諸禪宗問對之語) 楞伽山主小參錄一卷 忠國師語一卷(唐僧惠忠語) 天台國師百會語要一卷(唐僧義榮纂天台般若和尚語) 紫陵語一卷 僧齊堂禪師要三卷 百丈廣語一卷(僧懷和注) 無住和尚說法記三卷(唐僧純休集) 龍濟

和尚語要一卷　淨本和尚語論一卷　積元集一卷　七科義狀一卷雲南使段立之問唐僧悟達答　禪關一卷唐楊士達問唐宗美對

裴休拾遺問一卷　仰山辨宗論一卷　相傳雜語要一卷　德山集一卷　廬山集十卷晉僧惠遠集　釋氏要語一卷　妙中語三卷　五位語一卷　三轉語一卷　唐僧宗密與淸涼國師書一卷　五峯集三卷　保寧語錄一卷　淨因語錄一卷　投子語錄一卷　秀禪師語錄一卷　懷和尚語錄一卷　海會語錄二卷　靈隱勝和尚法要五卷　寶華軻和尚語錄一卷　悅禪師搠泉集三卷　雪竇明覺大師住洞庭語錄一卷　明覺祖英集一卷　明覺瀑泉集一卷　明覺後集一卷　汾陽第二代語錄一卷　百丈常禪師語錄一卷　汾陽紹二和尚語錄一卷　法燈禪師拈古一卷　雲門正眞大師對機語錄二卷　明覺拈古一卷　三角山和尚語錄一卷　風穴紹和尚語錄二卷　富沙信老投機語錄一卷　寶峯巖和尚語錄三卷　右語錄五十六部九十一卷

凡釋家十種三百三十四部一千七百七十七卷

鄭氏通志

宋 右迪功郎鄭樵漁仲撰

藝文略第六

法家

管子十八卷齊相管夷吾撰漢劉向錄校 又十九卷唐尹知章注舊有三十卷 又二十四卷唐房元齡撰 管氏指略二卷唐杜佑撰 商君書五卷秦相衛鞅撰漢有十九篇今亡三篇 慎子一卷戰國時處士慎到撰舊有十卷漢有四十二篇隋唐分為十卷今亡九卷三十七篇 韓子二十卷韓非撰唐有尹知章注今亡 晁氏新書七卷漢御史大夫晁錯撰 崔氏政論六卷漢尚書崔寔撰 劉氏政論五卷魏侍中劉廙撰 阮子政論五卷魏清河太守阮武撰 劉氏法論十卷魏劉邵撰 元氏世要論十二卷魏大司農桓範撰 陳子要言十四卷吳豫章太守陳融撰 治道集十卷李文博撰 正論三卷李敬元撰

凡法家一種十六部一百六十一卷

名家

鄧析子一卷戰國時鄭大夫 尹文子二卷尹文周之處士遊齊稷下 公孫龍子一卷戰國時人舊十四篇今亡八篇 又一卷陳嗣古注 又一卷賈太隱注 人物志三卷魏劉邵撰偽涼劉昞注 廣人物志三卷唐杜周士撰 河西人物志十卷趙武孟撰 吳興人物志十卷唐宋瑤撰 九州人士論一卷魏司空盧毓撰 士操一卷魏文帝撰 士緯新書十卷姚信撰梁人 姚氏新書二卷其書類士緯 辨名苑十卷范謐撰 兼名苑二十卷僧遠年撰 天保正名論八卷龍昌期撰

凡名家一種十六部八十四卷

墨家

墨子十五卷宋大夫墨翟撰墨翟與孔子同時漢志注在孔子後 又三卷樂臺注唐志不載當考 隨巢子一卷墨翟弟子 胡非子一卷墨翟弟子 董子一卷戰國時董無心撰其說本墨氏

凡墨家一種五部二十一卷

縱橫家

鬼谷子三卷皇甫謐注鬼谷先生楚人也生於周世隱居鬼谷 又三卷樂臺注 又三卷唐尹知章注 又三卷梁陶弘景注 補闕子十卷梁元帝撰 縱橫集二十一卷李遂撰採六國至東漢辨說之詞

凡縱橫一種六部四十二卷

雜家

尸子二十卷秦相衛鞅上客尸佼撰 呂氏春秋二十六卷秦相呂不韋撰高誘注 淮南子二十一卷漢淮南王劉安撰許慎注 又二十一卷高誘注 淮南鴻烈音二卷 風俗通義三十卷應劭撰 嘿記三卷吳大鴻臚張儼撰 抱朴子外篇三十卷葛洪撰 金樓子十卷梁元帝撰 博物志十卷張華撰 又十卷 張公雜記一卷張華撰梁有五卷大槩似博物志 雜記十一卷張華撰 廣志二卷郭義恭撰 又十卷 部略十五卷 博覽十三卷 崔豹古今注五卷 伏候古今注三卷 續古今注三卷唐周蒙撰 中華古今注三卷馬縞撰 古今善言二十卷宋車騎將軍范泰撰 闕文十三卷陸澄撰 記聞二卷宋後軍參軍徐益壽撰 備遺記三卷 方類六卷 袖中記二卷沈約撰 袖中略集一卷沈約撰 珠叢一卷沈約撰 採璧三卷梁中書舍人庾肩吾撰 物始十卷謝昊撰隋志昊作吳 事始三卷唐劉孝孫房德懋撰皆爲王府官以教諸王始學 續事始三卷唐劉睿撰 續事始五卷偽蜀馮鑑撰 鴻寶十卷 雜略十三卷 清神三卷 前言八卷 會林五卷 對林十卷 道言六卷吡[illegible]袁撰 文府五卷 語對十卷朱澹遠撰 語麗十卷梁朱澹遠撰 對要十卷 雜語三卷 衆書事對

三卷 廊廟五格一卷王彬撰 名數十卷徐陵撰 物重名五卷 眞注要錄一卷 天地體二卷 諸書要略一卷魏彥
深撰 雜事鈔二十四卷 雜書鈔四十四卷 子鈔三十卷梁鄖令庾仲容撰華 子鈔三十卷沈約撰 子林三十卷薛克構撰 子書要
略一卷盧藏用撰 子談論三卷 文章始一卷任昉撰 續文章始一卷姚察撰 翰墨林十卷 新舊傳四卷 文鑑五卷
典要三卷宋朝王曉撰 古今辨作錄三卷 博覽十五卷 統載三十卷韓潭撰 博雅志十三卷李文成撰 麟閣詞英六十卷
唐高宗時勅撰 屬文要義十卷元懷景撰 意林三卷馬總撰 魏氏手略二十卷魏臺撰 博聞奇要二十卷 古今精義十五卷薛洪撰
諭善錄七卷庾敬休撰 諭蒙一卷馮伉撰 蒙求三卷唐李澣撰 又二十卷同 續蒙求三卷唐王範撰 唐蒙求三卷唐白廷翰撰 系蒙二卷
李伉撰 羣書系蒙三卷劉滔撰 三足記二卷盧景亮撰 古今語要十二卷僞唐喬舜封撰 歷代創制儀五卷 五書一卷李愚撰 物類
相感志十卷釋贊寧撰 近事會元五卷 格言六卷僞唐韓熙載撰 長短要術十卷唐趙蕤撰

凡雜家一種九十二部九百六卷

農家

范子計然十五卷問答 尹都尉書三卷 范勝之書二卷漢議郎范勝之撰 齊民要術十卷後漢賈思勰撰 春秋濟世六常擬議五
卷隋楊瑾撰 武后兆民本業三卷 演齊民要術李湻風撰 大農孝經一卷本朝賈元道撰 農家切要一卷 農子一卷 山居要
術三卷王旻撰 本書三卷何亮撰

凡農家一種十二部四十七卷

小說

燕丹子一卷丹燕王喜太子 青史子一卷 宋玉子一卷楚大夫宋玉撰 語林十卷東晉處士裴啓撰 瑣語一卷梁金紫光祿大夫顧協撰 郭子三卷

東晉中郎郭澄之撰賈泉注 笑林三卷後漢給事中邯鄲淳撰 又三卷路氏撰 笑苑四卷 解頤二卷楊松玢撰 世說八卷宋臨川王劉義慶撰 世說抄一卷 續世說十卷劉孝標撰 俗說一卷 小說十卷梁武帝勅安右長史殷芸撰 又十卷劉義慶撰 邇說一卷梁南臺治書伏暅撰 辯林二十卷蕭賁撰 辯林二卷席希秀撰 瓊林七卷周虎門學士陰顥撰 座右方八卷庾元威撰 座右法一卷 類林三卷裴子野撰 啟顏錄十卷侯白撰 說林五卷孔衍撰 說林二十卷張太素撰 中樞龜鑑一卷唐蘇瓌撰 廬陵官下記二卷唐段成式撰 劇談錄三卷康軿撰 雲溪友議三卷唐范攄撰 嵐齋集二十五卷唐李躔撰 常侍言旨一卷 幽閒鼓吹一卷唐張固撰 盧氏雜說一卷唐盧言撰 桂苑叢譚一卷 會昌解頤一卷 松窗錄一卷 瀟湘錄十卷唐柳祥撰 醉鄉日月三卷唐皇甫松撰 笑林三卷唐何自然撰 牛羊日歷一卷唐劉軻撰 猗犴子一卷元結撰 刊誤一卷唐李涪撰 資暇三卷李匡文撰 炙轂子雜錄注解五卷唐王叡撰 杜陽雜編三卷蘇鶚撰 家學要錄二卷唐柳珵撰 俳諧集十五卷劉訥言撰 說纂四卷李繁撰 劉公嘉話錄一卷韋絢撰 戎幕閑談一卷韋絢紀李德裕鎭蜀時話 通微子十物志一卷 因話錄六卷唐趙璘撰 乾𦠆子一卷溫庭筠撰 酉陽雜俎三十卷段成式撰 演義十卷唐蘇鶚撰 雜說六卷李後主撰 談藪八卷隋楊松玢撰 摭言十五卷王定保撰 玉溪編事三卷僞蜀金利用撰 鄭氏談綺一卷 野人閑話五卷宋景煥撰 開顏集三卷周文玘撰 釋常談一卷 原化紀一卷皇甫氏撰 小說二卷劉孝孫撰 世說簡要十卷 賓朋宴語三卷邱時撰 山東野錄一卷賈同撰 續玉堂閑話一卷王仁裕撰 祕閣閑談四卷吳淑撰 友會談叢三卷上官融撰 丁晉公談諧一卷 宋景文公筆錄一卷 取笑筌蹄三卷 善謔集一卷竇孝撰 林下笑談二十卷 燈下閑談二卷 清夜錄一卷 筆奩錄七卷 三餘錄三卷涉弼撰 昭義記室別錄一卷 同歸小說三卷張齊賢撰 續同歸小說三卷安儀鳳 雜纂一卷李商隱撰 脞說前後集二十卷張君房撰 沈存中筆談二十卷 唐語林八卷 歐陽文忠公歸田錄五卷 摭遺集二十卷 東軒筆錄十卷魏泰撰 文房監古三卷李孝美撰 青瑣高議十八卷劉斧撰 翰府名談二十五卷劉斧撰 炎州拾翠十卷蘇軾撰 冷齋夜話十卷僧惠洪撰 麈史三卷

王得臣撰 摯玉雜俎一卷 笑談可用集三卷郭思撰 緗素雜記十卷黃朝英撰 事物紀源類集十卷高承撰

凡小說一種一百一部五百七十七卷

兵家 兵書 軍律 營陣 兵陰陽 邊策

司馬兵法三卷齊將司馬穰苴撰 孫子兵法三卷吳將孫武撰魏武帝注 孫子兵法一卷魏武王凌集解 又二卷蕭吉注 又二卷孟氏解詁 又二卷吳沈友撰 又一卷唐李筌撰 又一卷杜牧撰 又一卷唐陳皞注 又一卷唐賈林注 又三卷何延錫注 又一卷張預注 又三卷王晳注 又一卷宋朝梅堯臣注

孫武兵經三卷張子尚注 鈔孫子兵法一卷魏太尉賈詡鈔 續孫子兵法二卷魏武帝撰 孫子遺說一卷鄭友賢撰 吳起兵法一卷魏將吳起撰賈詡注 又一卷孫鎬注 尉繚子五卷梁惠王時人隋志一卷 太公六韜五卷世言太公撰蓋後人作 伍子胥兵法一卷 黃石公三略三卷下邳神人撰成氏注 三略三卷呂惠卿注 黃帝兵法一卷宋武帝所傳神人書 太公陰謀一卷 又三卷魏武帝注 太公陰謀三十六用一卷

太公兵法二卷 又六卷 太公金匱二卷 太公枕中記一卷 周書陰符九卷 大將軍兵法一卷 兵書接要十卷魏武帝撰 兵法接要三卷 兵書略要九卷魏武帝撰 魏武帝兵法一卷 黃石公素書一卷呂惠卿撰 素書一卷呂惠卿注 黃石公兵書三卷 黃石公祕經二卷 黃石公內記敵法一卷 黃石公記三卷 黃石公略注三卷 黃帝用兵法訣一卷 梁武帝兵法一卷 梁武帝兵書鈔一卷 梁武帝兵書要鈔一卷 玉韜十卷梁元帝撰 金韜十卷劉祐撰 金策十九卷 兵書要略五卷後周宇文憲撰 兵書要術四卷任景志撰 兵記八卷司馬彪撰 兵書要序十卷趙氏撰 軍勝見十卷許昉撰 戎決十三卷許昉撰 陰策二十二卷劉祐撰 陰策林一卷 戰略二十六卷金城公趙煚撰 金海三十卷蕭吉撰 成氏三略訓三卷 張良經一卷 張氏七篇七卷 孔衍兵林六卷 王略武林一卷 王佐祕書五卷樂產撰 隋高祖兵書三十卷 唐李衛公問對三卷 兵春秋一卷 武孝經一卷唐郭良輔撰 臨戎孝經一卷員半千撰 兵書論語

三卷　承神兵書八卷　秦戰鬬一卷　戰鬬亭亭一卷　玉帳經一卷　玉帳新書十卷　軍謀前鑒十卷李嶠撰　兵家正史九卷吳兢撰　止戈記七卷劉秩撰　至德新議十二卷　統軍靈轄祕策一卷亦曰武記李光弼撰　王公亮兵書十八卷　新集兵書要訣三卷杜希全撰　張道古兵論一卷　韜珠祕訣十卷盧元撰　諸葛武侯十六策一卷　契神經一卷周顯德中劉可久撰　神武要略十卷　李靖兵家心術一卷　諸葛亮將苑一卷　元戎機二卷嚴洞撰　平朝陰府二十四機一卷諸葛武侯撰　六軍鏡心訣一卷諸葛武侯撰　明將祕要三卷李靖撰　韜鈐要訣一卷　三朝經武聖略十五卷　神武祕略二十卷　軍志總要十卷　百將傳十卷張預編　樵子五卷　韋子二卷　正元新書一卷　備急玉櫃訣一卷楊渭撰　黎教授兵說二卷　閫外春秋十卷唐李筌撰起周至唐八代將帥　改正六韜四卷　裴子兵馬六卷　軍類目一卷　右兵書一百十二部五百五十卷

軍誡三卷張守一撰　裴子新令二卷裴緒撰　長慶人事軍律三卷燕僧利正撰　人事軍律三卷符彥卿撰　行師類要七卷唐王公亮撰　行軍賞罰符契勅一卷　刑兵律一卷　右軍律七部二十卷

孫子八陣圖一卷　吳孫子牝八變陣圖二卷　黃石公五壘圖一卷　隋朝雜兵圖一卷　吳孫子三十二壘經一卷　龍武元兵圖二卷解忠顺撰　武德圖五兵八陣法要一卷　武侯八陣圖一卷　裴行儉安置軍營行陣等四十六訣一卷　五行陣圖一卷　八陣四象陣法一卷　神變隊陣圖一卷　風后握機圖經一卷　風后握奇八陣圖一卷　神機靈祕圖一卷　新法武備圖一卷　營陣圖經一卷　防城器具一卷　邊城器用圖一卷　行營要訣三卷李惟則撰　右營陣二十部二十四卷

孫子兵法雜占四卷　太公陰符鈐錄一卷　太公伏符陰陽謀一卷　黃帝兵法孤虛雜記一卷　太公三宮

兵法一卷　太一兵法一卷　太一三宮兵法立成圖一卷　太公書禁忌立成集二卷　黃石公三奇法一卷
黃石公陰謀行軍祕法一卷　三宮用兵法一卷　元女戰經一卷　黃帝問元女兵法四卷　陰陽兵書五
卷莫珍元撰　黃帝軍出大師年命立成一卷　黃帝複姓符一卷許昉撰　辟兵法一卷　黃帝太一兵歷一卷　黃帝蚩
尤風后行軍祕術二卷　黃帝蚩尤兵法一卷　老子兵書一卷　吳有道占出軍決勝負事一卷　風氣占軍
決勝戰二卷太史令全範撰　對敵權變一卷吳氏撰　對敵占風一卷　黃帝夏后氏占氣六卷　兵法風氣等占三卷　對
敵權變逆順一卷　兵法權儀一卷　六甲孤虛雜決一卷　六甲孤虛兵法一卷　孤虛法十卷　兵法遁甲
孤虛斗中域法九卷　決勝孤虛集一卷　兵法日月風雲背向雜占十二卷　虛占三卷　兵書雜歷八卷
太一兵書十一卷　用兵祕法雲氣占一卷　兵法三家軍占祕要一卷李行撰　氣經上部占一卷　天大芒霧氣
占一卷　鬼谷先生占氣一卷　五行候氣占災一卷　乾坤氣法一卷　雜匈奴占一卷漢王朔撰　對敵占一卷
黃石公陰陽乘斗魁罡行軍祕法一卷　葛洪兵法孤虛月時祕要法一卷　眞人水鑑十卷陶弘景撰　握鏡方三卷
握鏡圖一卷　李靖六軍鏡三卷　李淳風懸鏡十卷　太白陰經十卷李筌撰　青囊括一卷李筌撰　兵殺歷一卷
神機武略兵要望江南詞一卷易靜撰　天事序議一卷韓滉撰　韜鈐祕錄五卷莊廷範撰　衛公手記一卷　鑑川漁子吟
風詩一卷　周易占兵一卷　戰勝歌百首一卷　行軍月令一卷　諸葛亮兵機法一卷　軍軌兵鈐祕訣三
卷　神兵苑三卷　六十甲子軍法一卷　兵機將略論一卷　彭門玉帳一卷　出軍祕訣一卷　會稽兵家
術日月占一卷　兵書萬勝決二卷　至德元寶玉函經十卷唐董承祖撰　統戎式鑒一卷　白起神妙行軍法三卷
李靖序　六甲五神用兵法一卷　要訣兵法立成歌一卷　六甲攻城破敵法一卷　馬前祕訣兵書一卷　靈關

訣一卷 預知歌一卷 太一厭禳法一卷 太一行軍六甲禳厭詩一卷 通元玉鑑占一卷 陰符握機運要五卷 出軍祕占五卷張良撰 大壬用兵太一心機要訣一卷李靖撰 三式風角用法立成十二卷王款撰 靈關集益智三卷李海撰 氣神定行兵勝負立成一卷 小遊太一立成七十二局一卷 太一遊星圖一卷 元女孤虛法一卷 遁甲出軍歷一卷 唐賢祕密書一卷 天老神老經一卷 備急玉櫃訣一卷 右兵陰陽九十九部二百四十卷

定邊安遠策三卷郭元振撰 開復西南夷事狀十七卷唐韋皋撰 西陲要略三卷范傳正撰 禦戎新錄二十卷李勃撰 西南備邊錄十三卷李德裕撰 徐德占策三卷 淸邊備要五十二卷宋朝曾致堯撰 右邊策七部二百一十一卷

凡兵家五種二百四十五部九百四十五卷

天文類第七

天文 歷數 算術

天文

天象 天文總占 竺國天文 五星占 雜星占 日月占 風雲氣候占 寶氣

周髀一卷趙嬰注 又一卷甄鸞重述 又二卷李淳風注 周髀圖一卷 靈憲圖一卷張衡撰 渾天儀一卷張衡撰 渾天象注一卷吳散騎常侍王蕃注 石氏渾天圖一卷 渾天圖記一卷 昕天論一卷姚信撰 安天論一卷虞喜撰 定天論三卷 天儀說要一卷陶弘景撰 元圖一卷 石氏星簿經贊一卷 星經五卷陶弘景撰 甘氏四七法一卷 錄軌象以頌其章一卷內有圖 天文要集四卷 天文集要鈔二卷 天文書二卷 天文橫圖一卷高文洪撰 天文志十二卷吳雲撰 天文十二卷史崇注 天文十二次圖一卷 天官宿野圖一卷 石氏星經七卷陳卓記 星經七卷郭歷撰 中星經簿十五卷 星官簿贊十三卷 摩登伽經說星圖一卷 星圖二卷 二十八宿二百八十三宮圖一卷 二十八宿十二次一卷

二十八宿分野圖一卷 論二十八宿度數一卷 孝經內記星圖一卷 周易分野星圖一卷 太象元文一卷李淳風撰 法象志七卷 天文大象賦一卷唐黃冠子李播撰 丹元子步天歌一卷唐右拾遺內供奉王希明撰 太象元機歌三卷試太子校書閻兵崇撰 靈憲圖三卷仲林子撰為日紀太陰紀五星紀一篇 天文錄經要訣三卷 陽子圖一卷 大象歷一卷 星經手集二卷 括星詩一卷 八象度一卷 通占大象歷星經三卷 宿曜度分域名錄一卷 大象垂萬列星圖三卷 甘氏星經三卷 小象賦一卷 陳卓星述一卷 天心紫微圖歌一卷李淳風撰 小象千字詩一卷張華撰 星經一卷郭璞注 大象列星圖一卷 正色列象注解圖一卷 史氏天官照一卷 元象歷一卷 元黃十二次分野圖一卷 司天監須知一卷 渾儀法要十卷祥符中作 渾儀略列一卷祥符中作 右天象六十七部一百六十八卷

天文集占十卷晉太史令陳卓定 天文要集四十卷晉太史令韓楊撰 石氏天文占八卷 甘氏天文占八卷 天文占六卷李暹撰 雜天文橫占六卷 天文集占圖十一卷 天文五行圖十二卷 天文錄三十卷梁奉朝請祖暅之撰 天文志雜占一卷吳雲撰 陳卓四方宿占一卷 星占二十八卷孫僧化等撰 天官星占十卷陳卓撰 蓄明集十卷 天文外官占八卷 荊州占二十卷宋通直郎劉叡撰 十二次二十八宿星占十二卷史崇撰 垂象志一百四十八卷 太史注記六卷 靈臺祕苑百二十卷隋太史令庾季才撰 元機內事七卷逢行珪撰 乙巳占十二卷祕閣郎李淳風撰 乾坤祕奧七卷李淳風撰 古今通占鏡三十卷唐武密撰 大唐開元占經一百一十卷今存三卷 通乾論十五卷董和撰 荊州劉石甘巫占一卷漢荊州牧劉表命武陵太守劉意集甘石巫咸等書之占今存一卷 天文占一卷李淳風撰 長短經天文篇一卷唐趙蕤撰 天文總論十二卷右武衛兵曹康氏撰 通元玉鑑頌一卷仲林子撰 證應集三卷徐彥卿撰 星書要略六卷徐承嗣撰 天象應驗集二十卷 二十八宿分野五星巡應占一卷 太胥論璧一卷 景祐乾象新書三十卷宋朝太子洗馬司天春官正楊惟德撰 天元玉冊元誥十卷扁鵲撰 天元玉冊截法六卷 天元祕演十卷陳遂

撰 靈臺經三卷 星土占一卷 黃黑道內外坐休咎賦一卷 右天文總占四十三部七百八十四卷
婆羅門天文經二十一卷婆羅門捨仙人說 婆羅門天文一卷 婆羅門竭伽仙人天文說三十卷 西門俱摩羅祕術占一卷 僧不空譯宿曜二卷 一行大定露膽訣一卷 右竺國天文五部六十六卷
巫咸五星占一卷 黃帝五星占一卷 五星占一卷丁巡撰 又一卷陳卓撰 長慶筭五星所在宿度圖一卷徐昇撰 五星集占六卷 日月五星集占十卷 五星犯列宿占六卷 五緯合雜一卷 五星合雜說一卷 五星兵法一卷 京氏釋五星災異傳一卷 任常五星賦一卷 太白占一卷 太白會運逆兆通代記圖一卷李淳風袁天綱集 右五星占十五部三十四卷
雜星占七卷 又十卷 海中星占一卷 星圖海中占一卷 彗星占一卷 流星占一卷 妖星流星形名占一卷 彗孛占一卷 妖瑞星圖一卷宋均撰 妖瑞星雜氣象圖一卷 右雜星占十部二十五卷
京氏日占圖一卷 夏氏日旁氣一卷 日食蒴候占一卷 魏氏日旁氣圖一卷 日旁雲氣圖五卷 日食占一卷 日變異食占一卷 天文洪範日月變一卷 洪範占一卷 日月暈三卷 日月暈圖二卷 黃道晷景占一卷 日行黃道圖一卷 日月交會圖一卷 月暈占一卷 日月蝕暈占四卷 日月薄蝕圖一卷 日月暈珥雲氣圖占一卷 右日月占十八部二十八卷
翼氏占風一卷 天文占雲氣圖一卷 雜望氣經八卷 候氣占一卷 章賢十二時雲氣圖二卷 天機立馬占一卷鐘湛然撰 推占龍母探珠詩一卷以望氣占說為詩六十首 推占青霄玉鏡經一卷 占風九天元女經一卷 定風占詩一卷忠武軍節度巡官劉啓明撰 雲氣圖一卷 象氣圖一卷 天涯地角經一卷 占風雲氣候日月星辰上下圖一卷

乾象占一卷 雲氣測候賦一卷劉啓明撰 占候風雨賦一卷劉啓明撰 至氣書七卷見隋志 雲氣占一卷見隋志 右風雲

氣候占十九部三十三卷

望氣相山川寶藏祕記三卷見隋志 地鏡三卷 金婁地鏡一卷 孝子地鏡祕術三卷 右寶氣四部十卷

凡天文八種一百八十二部一千一百三十八卷

歷數

正歷 歷術 七曜歷 雜星歷 刻漏

四分歷三卷 又三卷漢修歷人李梵撰 又一卷趙陵居撰 劉歆三統歷一卷 魏甲子元三統歷三卷 姜氏三紀歷一卷姜岌撰 姜氏歷序一卷 乾象歷五卷漢會稽都尉劉洪撰 又三卷吳太子太傅闞澤撰 魏景初歷三卷晉楊偉撰 景初壬辰元歷一卷楊冲撰 正歷四卷晉太常劉智撰 河西甲寅元歷一卷涼太史趙歐撰 河西壬辰元歷一卷趙歐撰 甲寅元歷序一卷趙歐撰 宋元嘉歷二卷何承天撰 神龜壬子元歷一卷後魏將軍祖瑩撰 後魏甲子歷一卷李業興撰 壬子元歷一卷後魏校書郎李業興撰 魏武定歷一卷 齊甲子元歷一卷宋氏撰 周天和年歷一卷甄鸞撰 周大象年歷一卷王琛撰 壬辰元歷一卷 周甲寅元歷一卷馬顯撰 周甲子元歷一卷 梁太同歷一卷虞劇撰 後魏永安歷一卷孫僧化撰 北齊天保歷一卷散騎常侍宋景業撰 北齊甲子元歷一卷李業興撰 隋開皇甲子元歷一卷劉孝孫撰 隋開皇歷一卷李德林撰 隋大業歷十卷張胄元撰 皇極歷一卷隋劉焯撰 又一卷 傅仁均唐戊寅歷一卷 唐麟德歷一卷 唐甲子元辰歷一卷瞿曇謙撰 合乾歷三卷曹士蔿撰 合乾新歷一卷楊緯撰 王勃千歲歷亡卷帙 僧一行開元大衍歷五十二卷 寶應五紀歷四十卷 建中貞元歷二十八卷 長慶宣明歷三十四卷 長慶宣明歷要略一卷 景福崇元歷四十卷邊岡撰 大衍通元鑑新歷三卷自唐貞元至大中 大唐長歷一卷起武德止天祐 天福調元歷二十卷晉司天監馬重績撰 廣順明元歷一卷周王處納撰 顯德欽天歷十五卷周端明殿學士王朴撰 同光乙酉長歷一卷

武成永昌歷二卷偽蜀司天監胡秀林撰 保大齊政歷十九卷偽唐歷 萬方歷一卷廣順中作 拔長元歷一卷自唐乾符甲午至祥符丙辰 建隆應天歷六卷宋朝司天少卿王處訥撰 開寶歷一卷 太平乾元歷八卷冬官正吳昭素等撰 咸平儀天歷十六卷太子洗馬兼春官正史序等撰 熙寧奉元歷七卷 太宗長歷一卷 右正歷六十三部三百六十七卷

歷法三卷劉歆撰 又一卷 歷術一卷吳太史令吳範撰 景初歷術二卷 景初歷法三卷 歷術一卷何承天撰 又一卷崔浩撰 又一卷王琛撰 又一卷華州刺史張賓撰 姜氏歷術三卷 乾象歷術三卷漢劉洪撰 元歷術一卷張胄元撰 天圖歷術一卷 歷日義說一卷 律歷注解一卷 龍歷草一卷 光宅歷草十卷南宮說撰 歷草二十四卷 推漢書律歷志術一卷 歷疑質讞序二卷 興和歷疏二卷 算元嘉歷術一卷 陰陽歷術一卷趙毆撰 雜歷術一卷 太史記注六卷 又六卷 八家歷一卷 歷日義統一卷 歷日吉凶注一卷 麟德歷出生記十卷 歷議十卷 歷立成十二卷 宣明歷超捷例要略一卷 景福歷術一卷 眞象論一卷 靈臺編一卷 大衍心照一卷 正象歷經一卷偽蜀胡秀林撰 雜注一卷 新修歷經一卷太平興國中作 歷注一卷 驗日食法三卷何承天撰 日食論一卷 頻月合朔法五卷 歷記一卷 元嘉二十六年度日景數一卷 朔氣長歷二卷皇甫謐撰 歷章句二卷 月令七十二候二卷 玉鈴步氣術一卷 三五歷說圖一卷 春秋去交分歷一卷 推二十四氣歷一卷 右歷術五十三部一百四十三卷

七曜本起三卷後漢甄叔遵撰 七曜小甲子元歷一卷 七曜歷術一卷 七曜歷法一卷 七曜歷算二卷 七曜要術一卷 陳天嘉七曜歷七卷 陳永定七曜歷四卷 推七曜歷一卷 陳天康二年七曜歷一卷 陳光大元年七曜歷二卷 陳太建年七曜歷十三卷 陳至德年七曜歷二卷 陳禎明年七曜歷二卷 開皇七曜

年歷一卷 仁壽二年七曜歷一卷 七曜歷經四卷(張賓撰) 七曜歷數算經一卷(趙敗撰) 七曜歷疏一卷(李業興撰) 七曜義疏一卷(李業興撰) 七曜術算一卷(甄鸞撰) 七曜雜術二卷(劉孝孫撰) 七曜歷疏五卷(太史令張胄元撰) 七曜符天歷一卷(唐曹士蔿撰) 七曜符天人元歷一卷(曹士蔿撰) 人天定分經一卷 地輪七曜一卷(呂佐周撰) 七曜氣神歌訣一卷(莊守德撰) 七曜氣神歌訣一卷 七政長歷三卷 右七曜歷(三十部六十七卷)

都利聿斯經二卷(本梵書五卷唐貞元初有都利術士李彌乾將至京師推十一星行歷知人命貴賤) 新修聿斯四門經一卷(唐待詔陳輔重修) 徐氏續聿斯歌一卷 都利聿斯歌訣一卷(安修睦撰) 聿斯鈔略旨一卷(關子明注) 聿斯隱經一卷 羅濵都利聿斯大衍書一卷 文殊菩薩所說宿曜經一卷(唐廣智三藏不空譯) 應輪心照三卷(蔣權卿撰) 曹公小歷一卷(唐曹士蔿撰李思議重注本天竺歷) 青蘿歷一卷(青蘿山王公佐撰) 清霄玉鑑三卷(終南山鮑該撰以十二星十二宮推知人命) 秤星經一卷(唐昧撰) 符天行宮一卷 難逃論一卷 氣神經三卷 氣神鈐歷一卷 氣神隨日用局圖一卷 占課禽宿情性訣一卷 星宮運氣歌一卷 星禽進退歌一卷 紫堂經五卷(李沂撰) 紫堂元草歷二卷(黃彪撰) 紫堂指迷訣二卷(黃彪撰) 紫堂經三卷 紫堂局經一卷 紫堂隱微歌二卷 紫堂明晤曜局一卷 紫堂要錄三卷 大衍五行數一卷 九星行度歌一卷 九星長定歷一卷 大衍天心照歌一卷 細歷一卷 大歷一卷 草範治歷一卷 密藏金鎖歷一卷(李瓆撰) 九曜星羅立成歷一卷(婁毗大衍撰) 六甲周天歷一卷(孫僧化撰) 五星正要歷五卷 新集五曹時要術三卷(晉靖撰) 右雜星歷(四十一部六十五卷)

漏刻經一卷(後漢待詔太史霍融撰) 又一卷(梁朱史撰) 又一卷(陳太史令宋景撰) 又一卷(祖暅之撰) 又一卷(梁代撰) 天監五年修漏刻事一卷 雜漏刻法十一卷(皇甫法澤撰) 晷漏經一卷 唐刻漏經一卷 東川蓮花漏圖一卷(燕肅撰) 蓮花漏法一卷 更漏圖一卷 造漏法一卷 晝夜刻漏日出長短圖經一卷(趙業撰) 刻漏記一卷 右刻漏(十五部十五卷)

凡曆數五種二百二部六百六十七卷

算術竺國算法

九章算術十卷劉徽撰 九章算術二卷徐岳甄鸞重述 又一卷李遵義撰 又九卷李淳風撰 九九算術二卷楊淑撰 九章別術二卷 九章算經二十九卷徐岳甄鸞等撰 又二卷徐岳注 九章六曹算經一卷 九章重差一卷劉向撰 九章重差圖一卷劉徽撰 九章推圖經法一卷張峻撰 算經要用百法一卷徐岳撰 綴術六卷祖沖之撰 孫子算經二卷 趙毆算經一卷 謝察術算經三卷 夏侯陽算經一卷 張邱建算經二卷 又三卷李淳風撰 數術記遺一卷徐岳撰 五經算術錄遺一卷 五經算術一卷甄鸞撰 又二卷李淳風撰 算經易義一卷張纘撰 張去斤算疏一卷 黃鍾算法三十八卷 算律呂法一卷 衆家算陰陽法一卷 董泉三等數一卷 五曹算經五卷甄鸞撰 又五卷韓延夏侯陽等撰 韓延夏侯陽算經一卷 九經術疏九卷宋泉之撰 海島算經一卷劉徽撰 又一卷李淳風撰 九章雜算文二卷劉祐撰 七經算術通義七卷陰景愉撰 周髀算經二卷李淳風撰 九章算經要訣一卷李淳風撰 五曹孫子等算經二十卷李淳風撰 甄鸞孫子算經三卷李淳風注 緝古算術四卷王孝通撰 算經表序一卷 一位算法二卷江本撰 得一算經七卷陳從運撰 心機算術括一卷 龍受益算法二卷 周易軌限算一卷 新易一法算軌九例要訣一卷龍受益撰 乘除算例一卷 法算細歷一卷 量田要例算法一卷 頴陽書三卷邢和璞撰 求一指蒙算術元要一卷李紹穀撰 周髀算經音義一卷李籍撰 求一算法九例一卷 謝經算術三卷一 九章算經音義一卷李籍撰 九章細草九卷賈憲撰 法算數古集二卷賈憲撰 算學通元九章一卷青陽中山子撰 右算術六十二部二百二十九卷

婆羅門算法三卷 婆羅門陰陽算歷一卷 婆羅門算經三卷 右竺國算法三部七卷

凡算術二種六十五部三百三十六卷

五行類第八 易占 軌革 筮占 龜卜 射覆 占夢 雜占 風角 鳥情 逆刺 遁甲 太一 九宮 六壬 式經 陰陽 元辰 三命 行年 相法 相笏 相印 相字 堪餘 易圖 婚姻 產乳 登壇 宅經 葬書

五行一

周易林十六卷漢焦贛撰 又二卷費直撰 又三卷魯洪度撰 又四卷管輅撰 又五卷郭璞撰 又七卷張滿撰 又一卷陶弘景撰 周易守林三卷京房撰 周易集林十二卷京房撰 又十二卷伏曼容撰 又一卷伏氏撰 易林變占十六卷焦贛撰 易新林一卷後漢方士許峻撰 又四卷郭璞撰 又九卷 周易洞林三卷郭璞撰 又三卷梁元帝撰 周易集林律歷一卷虞翻撰 易贊林二卷 易立成林二卷郭氏撰 易立成四卷 易立成占三卷顏氏撰 易林體三卷陶弘景撰 周易經林雜纂一卷 周易紀骨林一卷 易法一卷

易林要訣一卷 易要訣二卷 周易卦林一卷 周易占十二卷 又一卷張皓撰 周易妖占十三卷京氏撰 周易逆刺占災異十二卷京房撰一云費氏 周易雜占七卷許峻撰 又八卷尚廣撰 又八卷武靖撰 周易飛候九卷京房撰 又六卷京房撰 周易飛伏例一卷 周易四時候四卷京房撰 周易飛候六日七分八卷 周易渾沌四卷京房撰 周易委化四卷京房撰 易災條二卷許峻撰 易決一卷許峻撰 周易通靈決二卷魏少府丞管輅撰 周易通靈要訣一卷管輅撰 周易錯卦八卷隋志七卷 郭氏易腦一卷 易髓三卷陶隱居撰 周易卜法易髓三卷 周易髓腦二卷 周易元品二卷 周易通眞釋例一卷 神農重卦經二卷 文王幡音一卷 周易火竅一卷 周易三備三卷上備言天文中備卜筮下備地理 又一卷 周易中備雜機要一卷 老子神符易一卷 連山三十卷梁元帝撰 周易服藥法一卷 周易問卜十卷 周易骨髓決一卷嚴遵撰 蓍首經一卷 周易八仙詩一卷 周易鬼谷林一卷 周易六神頌一卷 周易六十四卦歌一

卷　周易十門要訣一卷　爻象雜占一卷　周易元鑑林三卷　周易元悟三卷(李淳風撰)　周易薪冥軌一卷(李淳風撰)
易鏡元要一卷(袁天綱撰)　周易律歷一卷(京房撰)　文王版詞一卷　周易經類一卷　易鏡三卷(中條山道士無惑子撰)　周易卜經
一卷　周易論一卷　周易天門子卜法一卷　周易太清易經訣一卷(玉笥山人王曉撰)　周易繚繞詞一卷(仙人張晉祕訣)　周
易河圖術一卷(靈隱子撰)　周易通神歌一卷(無惑先生撰)　周易探元九卷(王守一撰)　管公明隔山照一卷　君平占卦法一卷
周易靈眞迹一卷　周易靈眞訣一卷　周易鬼靈經一卷　周易象罔元珠五卷　周易備要一卷　周易斷
卦夢江南一卷　杜陵賁周易歌一卷　八卦雜決一卷　周易竹木經一卷　周易卦纂神妙決一卷　周易
八仙經疏一卷(邢朝宗撰)　周易卦頌一卷(黃景元撰)　周易玉鑑頌一卷(阮兆撰)　周易子夏十八章三卷　周易三十八章一卷
周易斷卦例頭一卷　周易飛燕繞梁歌一卷　周易飛燕轉關林竅一卷　周易元悟髓決一卷(鬼谷先生撰)　周
易轆轤關雜占一卷　周易灰神壽命歷一卷　易軌一卷　周易要訣占法一卷　右易占(一百一十三部三百六十八卷)
軌革入式例一卷　軌革歌象一卷　周易軌革指迷照膽訣一卷(蒲乾虔雍撰)　軌革六候詩一卷　軌革源命歌一
卷　軌革易贊一卷　周易軌限算一卷　軌革心鑑內觀六卷　軌革時影一卷　軌限立成歷一卷　軌革
金庭玉鑑經一卷　歷數緯文軌算三卷　右易軌革(一十二部一十九卷)
周易內卦神筮法二卷(費直撰)　周易筮占林五卷(費直撰)　周易筮占二十四卷(晉處士徐苗撰)　周易雜筮占四卷　周易初學
筮要法一卷　揲蓍圖一卷　周易竅書三卷(郭璞撰)　右筮占(七部四十卷)
沈思經一卷(晉掌卜大夫史蘇撰)　龜經三卷(史蘇撰一曰十卷)　又三卷(柳彥詢撰)　又三卷(柳世隆撰)　又一卷(劉寶眞撰)　又一卷(王宏禮撰)　又一卷(孔思迴撰)　又
一卷(莊道名撰)　又十卷(齊廣撰)　龜卜要訣四卷　龜經髓訣二卷　龜親經三十卷(周子曜撰)　龜經要略一卷　龜卜五兆動

揲決一卷 五兆算經一卷 鑽龜造卜經一卷黃法眞撰 十二靈棊卜經一卷 黃石公備氣三卷 神龜經一卷
五兆連珠一卷 白龜經一卷毛賓撰 槃爻打瓦經一卷 春秋龜策經一卷 齊人行兵天文龜眼玉鈴經二
卷 右龜卜二十四部七十五卷
易射覆二卷見隋志 孔子通覆決三卷顏氏撰 十二將射覆法一卷 鬼谷先生射覆歌一卷 閭邱澹射覆決一卷
東方朔射覆經一卷 神應射覆決一卷 右覆射七部一十卷
占夢書三卷京房撰 又一卷崔元撰 又三卷隋志一卷周宣等撰 又一卷竭伽仙人撰 又四卷盧重元撰 夢雋一卷唐柳璨撰 解夢錄一卷僧紹端撰
右占夢七部一十四卷
古今雜占三十卷 海中仙人占體瞤及雜吉凶書三卷 耳鳴書一卷 目瞤書一卷 嚏書一卷 和菟鳥
鳴書一卷 王喬解鳥語經一卷 鄭子占鳥經一卷 太上占鳥法一卷 百怪書一卷 白澤圖一卷 武
王須臾一卷 占燈經一卷李滔風撰 淮南王萬畢術一卷 靈棊經一卷張良撰 又一卷唐李遐撰 七術一卷 人倫寶鑑
卜法一卷 昭明太子譽歷經一卷 破躁經一卷管輅撰 七十二候法一卷 右雜占二十一部五十二卷
風角集要占十二卷 風角要占三卷京氏撰 風角占三卷 又七卷太史章仇子翼撰 風角總占要訣十一卷 風角雜占
四卷 風角要集十卷 又一卷 風角要候十一卷翼奉撰 又一卷太史章仇子翼撰 風角占候四卷 風角鏗歷占二卷
呂氏撰 兵法風角式一卷 戰鬭風角鳥情二卷 鳥情逆占一卷 逆刺三卷 風角五音六情經十三卷 風
角兵候十二卷 陰陽風角相動法一卷 風角迴風卒起占五卷 風角地辰一卷 風角望氣八卷 風雷
集占一卷 風角五音圖二卷 風角雜占五音圖五卷翼氏撰 又十三卷京房撰 五音相動法二卷 黃帝飛鳥歷

一卷張衡撰 黃帝公北斗三奇法一卷 黃帝四神歷一卷吳範撰 黃帝地歷一卷 黃帝斗歷一卷 右風角三十部
一百四十五卷
風角鳥情一卷翼氏撰 又二卷儀同劉孝恭撰 戰鬭風角鳥情三卷 鳥情占一卷王喬撰 鳥情逆占一卷管輅撰 鳥情雜占禽
獸語一卷 占鳥情二卷 六情決一卷 六情鳥音內祕一卷焦氏撰 風角六情決一卷王琛撰 右鳥情一十部十四卷
逆刺三卷京房撰隋志一卷 逆刺占一卷 逆刺總決一卷 王子決一卷 右逆刺四部六卷
黃帝陰陽遁甲六卷 遯甲決一卷吳相伍子胥撰 遯甲文一卷伍子胥撰 遯甲經三十三卷後魏信都芳撰 遯甲經要鈔一卷 遯
甲萬一決二卷 遯甲九元九局立成法一卷 遯甲肘後立成囊中祕訣一卷葛洪撰 遯甲囊中經一卷 遯甲
囊中經疏一卷 遯甲立成六卷 遯甲敘三元玉歷立成一卷郭宏遠撰 遯甲立成法一卷劉孝恭撰 遯甲穴隱祕處經
一卷 黃帝九元遯甲一卷王琛撰 黃帝出軍遯甲式一卷 陽遯甲用局法一卷劉孝恭撰 陽遯甲九卷釋智海撰 陰遯甲
九卷 陰陽遯甲十四卷 三元遯甲圖三卷葛洪撰 三元遯甲立成圖一卷 遯甲九宮八門圖一卷 遯甲開
山圖三卷榮氏撰 遯甲反覆圖一卷葛洪撰 遯甲年錄一卷 遯甲支干決一卷 遯甲行日時一卷 遯甲三卷
遯甲要用四卷葛洪撰 遯甲祕要一卷葛洪撰 三元遯甲六卷許昉撰 又六卷陳員外散騎常侍劉毗撰 又三卷杜仲撰 三元九宮遯甲
二卷 三正遯甲一卷杜仲撰 遯甲九星歷一卷 遯甲三奇三卷 遯甲三元九甲立成一卷 遯甲推時要一
卷 遯甲萬一決一卷 元中祛惑遯甲經三卷劉烜撰 遯甲十八局一卷唐一行撰 陰陽二遯萬一決四卷 遯甲搜
元經一卷 遯甲符寶萬歲經圖歷一卷唐司馬驤與弟裕撰 遯甲元樞二卷廬山道士馮繼明撰 天一遯甲鈐歷一卷 天一遯甲
圖一卷 天一遯甲陰陽局鈐圖一卷 天一遯甲兵機舉要歌一卷茅山楊滑撰 遯甲玉女反閉局法一卷 元女[illegible]

遁甲祕訣一卷　天一遁甲式一卷　遁甲天一指陳三卷　陰陽二遁甲局二卷李靖撰　遁甲天目圖一卷樊洞撰
遁甲二局鈐一卷　遁甲歷一卷　遁甲隨局畢要歌一卷馮思古撰　天一遁甲歌一卷　陰陽二遁入式法一卷
天元陰陽局二卷　天一遁甲賦一卷宋朝邱濬撰　遁甲孤虛記一卷伍子胥撰　應經孤虛注一卷　斗中孤虛圖一卷
景祐遁甲符應經三卷宋朝楊惟德等撰　遁甲專征賦一卷員卓撰　遁甲善奇金合盤一卷　遁甲九宮亭亭白姦一卷

右遁甲七十一部一百七十九卷

五行二

太一飛鳥歷一卷王琛撰　又二卷　太一十精飛鳥歷一卷　太一飛鳥立成一卷　太一飛鳥雜決捕盜賊法一卷　太一三合五元要決一卷　太一龍首式經一卷萬注　太一經二卷宋琨撰　太一式雜占十卷　太一九宮雜占十卷　黃帝太一度厄祕術八卷　黃帝太一雜書一十六卷　太一玉佐祕珠五卷隋樂產撰　太一太游歷二卷　太游太一歷一卷　太一式經二卷　太一式經雜占十卷　太一元鑑五卷李淳風撰　太一樞會賦一卷　太一金鏡式經十卷王希明撰　天一太一經一卷僧一行撰　太一局遁甲經一卷　天寶太一靈應式記五卷唐馬先撰　太一時紀陰陽二遁立成歷二卷偽南漢胡萬頃撰　日遊太一五子元出軍勝負七十二局一卷　新修中樞祕頌太一明鑑法五卷唐劉啟明撰　太一細行草二卷　太一雜集算草一卷　太一集十卷杜惟韓撰　太一雜鑑一卷青溪子纂　陰陽二遁太一一卷　太一時計鈐一卷　太一遁甲萬勝時定主客立成訣一卷　十神太一巡遊分野立成圖一卷　太一陰陽二遁立成一卷　新修時遊太一立成一卷　太一陽九百六經一卷　新修太一青虎甲寅經一卷宋朝司天少監王處訥撰　太一神樞長歷一卷　太一歌五卷　又一卷　太一祕歌一卷茅山道士廣寅撰　太一循環歷一卷　景祐太一福應

集要十卷宋朝楊惟德撰 黃帝集靈三卷 黃帝絳圖一卷 黃帝龍首經一卷 黃帝奄心圖一卷 右太一四十八部一百五十二卷

黃帝九宮經一卷 九宮經三卷鄭元注 九宮行棊經三卷鄭元注 又三卷 九宮行棊法一卷房氏撰 九宮行棊立成法一卷王琛撰 九宮行棊雜法一卷 行棊新術一卷 九宮行棊鈔一卷 九宮推法一卷 三元九宮立成一卷 九宮要集一卷豆盧晃撰 九宮經解二卷李氏注 九宮圖一卷 九宮變圖一卷 九宮八卦式蟠龍圖一卷 九宮郡縣錄一卷 九宮雜書一卷 右九宮一十八部二十五卷

六壬式經三卷 六壬式經雜占九卷 六壬釋兆經六卷 六壬歷一卷 六壬明鑑連珠歌一卷唐一行撰 六壬髓經三卷一行撰 六壬大玉帳歌十卷唐李筌撰 玉帳經一卷李靖纂 六壬軍鑒式三卷僞南漢長史胡萬頃撰 金匱經三卷 神樞靈轄十卷陳記室樂產撰 絳囊經一卷唐居士馬雄撰 元女青華經三卷 六壬瓶記一卷 推人鈎元法一卷 三傳四課鈐一卷 六壬括明林經一卷 六壬錄六卷 六壬鈐一卷 五眞降符六壬神式經一卷 六壬元鑑一卷余玚撰 祕賓翠羽歌三卷沙門令岑撰 六壬心鑑歌三卷徐道符撰 六壬六十四卦名一卷 六壬軍帳賦一卷劉啓明撰 六壬戰勝歌一卷 六壬啟蒙纂要一卷唐徐琬撰 玉闗歌一卷 六壬詩一卷 景祐六壬神定經十卷宋朝楊惟德等撰 六壬補闕新書十卷王升撰 六壬大橈經三卷 玉女課訣六卷 六壬透天闗一卷 六壬六經歌一卷徐道符撰 六壬心鑑拾遺一卷 鬼料竅一卷 天復傳課天剛六壬一卷 夜叉經一卷 六壬式苑一卷 六壬明體經一卷 六壬神樞萬一決一卷 六壬精體經一卷 六壬事神歌一卷 六壬叉妙歌一卷 截壬歌一卷 陰山道士經三卷 六壬竅甲經一卷 元女闗格經一卷 玉女肘後術一卷 肘後歌一卷 玉女面身術一卷 大

六壬出時日暮局一卷　太元新書一卷　六壬飛霞歌三卷　厥火經一卷　指掌經一卷　照膽經一卷
九門經一卷　會靈經一卷　杰公通課一卷　八門課一卷　六壬了了歌一卷　六壬賦三卷姜邱撰　六壬
密旨一卷黃公達撰　六壬金經玉鑑一卷黃公達撰　六壬心照一卷高濟撰　六壬類苑一卷諸葛武侯撰　淘金歌一卷　太卜寶鑑
略一卷王希明撰　金匱八象統天元經一卷　梁簡文帝光明符十二卷　金英玉髓經一卷連眉吾撰　開雲觀月歌一卷
蔣日新撰　六壬雕科三卷李靖撰　六壬髓經心鑑三卷　星禽氣神占一卷　星禽妙課一卷　禽宿妙訣十卷　七曜
神氣經三卷　景祐神氣經三卷楊惟德撰　大衍二十八宿要訣一卷　右六壬八十二部一百九十一卷
式經三卷桓安吳撰　式經雜要決九卷　式經立成九卷　伍子胥式經章句二卷　范蠡玉筒式二卷　宋琨式經
一卷　雷公式經一卷　元女式經要法一卷　黃帝式經三十六用一卷曹氏撰　連珠明鏡式經十卷唐拾遺內供奉李鼎
祚撰　景祐三式目錄一卷楊惟德等撰　式鑑經一卷　黃帝金式一卷　金匱入式法一卷　式例一卷　法式心經一
卷　由吾裕式心經略三卷　課式法一卷　式精要節一卷李房撰　五行用式法事神一卷楊可撰　神機轉式經三
卷　黃帝式用當陽經二卷　右式經二十二部五十六卷
天皇大神氣看注歷一卷　太史公萬歲歷一卷司馬談　千歲歷祠一卷任氏撰　萬歲歷祠二卷　萬歲歷二十八宿
人神一卷　歷祀一卷　田家歷十二卷　師曠書三卷　海中仙人占災祥書三卷　東方朔書二卷　東方
朔書鈔二卷　東方朔歷一卷　東方朔占候水旱下人善惡一卷　太歲所在占善惡書十卷　舉百事要略
一卷　五姓歲月禁忌一卷　雜忌歷二卷魏高堂隆撰　百忌大歷要鈔一卷　歷忌新書十二卷　太史百忌歷圖
一卷　太史百忌一卷　周易神殺旁通歷一卷　雜殺歷九卷　唐七聖歷一卷賈耽撰　廣濟陰陽百忌歷二卷

(呂才撰)勝金歷要決一卷(僧德濟撰) 濟家備急廣要錄一卷 天寶歷一卷(唐陳恭釗撰) 五行家國通用圖歷一卷(珞琭子撰) 明時總要歷一卷 檜推歷一卷 月帳金雞五狗歷一卷(呂才撰) 選日大衍要歷一卷(宋朝春官正史序撰) 選日陰陽月鑑一卷 廣聖歷一卷(晉苗銳集) 陰陽書三十卷(唐王璨撰) 陰陽書五十三卷(呂才撰) 乾坤寶典四百十七卷(宋朝判司天監史序撰) 五符圖一卷 洪範政鑒十二卷(仁宗撰) 黃帝枕中經一卷 西天陰符紫微七政經論一卷 天輪日直經一卷 六十花甲子歌一卷(李淳風撰) 六十甲子時辰吉凶法一卷 天都經一卷 三元奇門法一卷 鐵掃箒年月一卷 選日精要四卷 活曜二十八宿日眞星歌一卷 陰陽寶錄一卷 一行選日旁通法一卷 推葬呼歷一卷 大六壬葬送運詩一卷 五姓萬事歷四卷 萬年歷十七卷(楊惟德撰) 集聖歷四卷(楊可撰) 黃黑道經要纂一卷 三輪造作法一卷 晉災祥一卷 災祥集七十六卷 廣古今五行記三十卷(竇維鋈撰) 樵子五行志五卷(唐夏陽撰) 蓬瀛書三卷(唐黎幹撰) 三鑑三卷 含文嘉三卷 黃帝朔書一卷(師曠東方朔撰) 月令圖一卷(劉先之撰) 四民福祿論三卷(李淳風撰) 年鑑一卷 福祿論三卷 右陰陽(七十一部七百六十九卷)

五行三

孝經元辰決九卷 孝經元辰二卷 又四卷 元辰本屬經一卷 推元辰厄會一卷 元辰事一卷 元辰救生削死法一卷 元辰要祕次序一卷 元辰章用二卷 雜推元辰要祕立成六卷 元辰立成譜一卷 元辰五羅算一卷 五行元辰厄會十三卷 孝經元辰會九卷 元辰歷一卷 雜元辰祿命二卷 溢河祿命三卷 右元辰(一十七部五十九卷)

玉鈐三命祕術一卷 三命韜鈐祕術三卷(劉進平撰) 三命鈔略二卷(陶隱居撰) 七殺三命歌一卷(凝神子撰) 三命通元歷一卷

三命金書五行一卷 三命立成算經一卷陶隱居撰 三命殺歷一卷陶隱居撰 三命九中歌一卷李燕撰 二十八家三命總要三卷公孫琥撰 河上公宿命要訣一卷 天立三命訣一卷 三命消息賦一卷珞琭子撰 又一卷僧叔昕撰 又一卷杜崇龜撰
三命消息賦七卷王班撰 桑道茂祿命要訣一卷 僧一行祿命詩一卷 穿珠三命一卷 三命金箱記一卷
三命測神歌一卷趙自勤撰 洞靈祕論二卷 八殺經一卷凝神子撰 解悟經一卷凝神子撰 楊備天心歌一卷 論建命法一卷 輪臺三命一卷 天三命一卷 支干定命圖一卷皮日休撰 釋三命一卷 定命歌一卷衛韜撰 三命金書五行妙術一卷 驛馬四位法一卷虞綽撰 胎骨經一卷 五命歌一卷 洪範要決一卷 洪範五行消息訣一卷蕭吉撰 洪範碎金五行一卷 洪範骨肉五行一卷 飛練三命一卷 推元三命決一卷 髓鑑三命血脈論三卷
白雲先生撰 五子元氣候決一卷 胎息運氣三命決一卷 胎息經一卷 羅浮山人和命篇一卷 三命洞元五行書一卷耿銳撰 五行三命眞書一卷 李遂通元三命三卷 三命立成算經要訣一卷 三命鈐一卷陳昉撰 三命鈐釋一卷 太陰三命歌一卷董子平撰 三命機要決一卷徐鑑撰 三十二說三命一卷 三命竹輪經要略一卷
神傳三命一卷 金合盤三命要訣一卷 通元五命新格三卷 洞微經一卷 洞微飛宮法一卷 通天大命算一卷 主本五行祕要一卷 凝神子一卷 胎命三光一卷 金鑑祕靈一卷 五星明鑑經一卷 金河流水決一卷 金星八字決一卷劉進平撰 鬼谷先生五命一卷 了了經一卷 三命五行災論決一卷 十二宮入室歌一卷李乾撰 東方朔珞琭賦疏十卷 祿命書二十卷劉孝恭撰 三命決三卷隋孟遇撰 考評三命決一卷孟遇撰 人元祕樞三卷劉啓明撰 三命通元論三卷翰林待詔李申撰 穆護詞一卷李燕撰 司馬先生三十六禽歌一卷 風后三命一卷
洪範碎金訓字一卷 新集祿命書一卷 太原生定命決一卷 鮮鶚經十卷 三命鳳髓經一卷 五行

九中歌一卷李燕撰 李虛中命術一卷 李虛中命書補遺一卷 林開五命祕訣一卷 劉洞五行衡鑑一卷
五命通靈括三卷 竹輪經一卷 聿師歌一卷 天地細微科決一卷 合乾頌一卷 五德定分經一卷
秤星經一卷 靈臺歌一卷 天陣三垣祕決一卷 右三命一百一部一百六十四卷
大行年祕術三卷李吉甫撰 三元經三卷 祿命人元經三卷 推計祿命厄運詩一卷楊龍光撰 三命運氣法一卷 推
太歲行年吉凶厄一卷唐王叔政撰 三命大行年入局韜鈐三卷李吉甫撰 推太歲行年吉凶厄一卷王叔政撰 行年五鬼轉運
九宮法一卷 祿命人元經三卷 行年祿命骨一卷李吉甫撰 人元百六限一卷 九宮大行年法一卷 三運大
運歌一卷 五運九氣人元三限一卷 費長房運氣歌一卷 道士梁嗣眞洞微歌一卷 注洞微限一卷
定胎元祿限一卷 交陽坐祿限一卷 劉進平氣運一卷 氣元運本一卷楊元素撰 竹羅三限幽妙集一卷 大
小運行年要決一卷王靈辨撰 右行年二十四部三十四卷
相書四十六卷見隋志 相經要錄三卷蕭吉撰 相經三十卷鍾武錄撰 相書圖七卷 袁天綱相書七卷 趙蕤相術一卷
人倫龜鑑三卷孫知古撰 人倫龜鑑賦一卷袁天綱撰 姑布子卿相法三卷 麻子經三卷 肉眼通神論三卷唐舉撰 月
波洞中記一卷老君記於太白山月波洞中凡九篇 元靈子相法一卷 顯光師相法一卷 柳隨風占氣色歌一卷 十七家集
相書一卷 占氣色要訣圖一卷 袁天綱要決三卷 黃帝神光經一卷 唐舉相顯骨法一卷 論骨指歸
心明決一卷 謝公論生死候法一卷 米昭形神外論一卷 黑寶經一卷 慶歷傳言集三卷孫知古撰 許負相
書三卷 武侯相書一卷 袁天綱氣神經五卷 楊龍光相詩一卷 玉册寶文七卷 玉册寶文髓心記一
卷周世明撰 張涉人倫眞訣十卷 摩燈女相經一卷范峒纂 元珠囊一卷 李淳風元觀經一卷 通仙歌一卷李瑩撰

孫元骨法一卷　相髓一卷　洞靈祕訣一卷　洞元靈要訣一卷　義嵋氣法一卷　宋齊邱玉管照神局二

卷　玉環經一卷　析微祕章一卷　金歌氣色祕訣一卷　十三家相書一卷　陳摶人倫風鑒一卷　危道

士相法一卷　孤巖相法一卷　三輔學堂玉訣一卷劉虛白撰　三輔學堂論一卷　玉課三停決一卷　學堂氣骨

心鑑訣一卷　學堂相法一卷劉虛白撰　五星相法一卷　洞天隱訣一卷　一行雜相歌一卷　心印相書一卷

鬼谷子觀氣色出相圖一卷　袁天綱骨法一卷　天花經一卷　天授先生胎息三方主一卷　邱先生定性

情詩一卷　海淵經一卷　玉仙人相書一卷　龜鑑骨法一卷　形神祕要一卷　三輔奇術一卷　林秀翁

傳神相一卷　金瑣歌一卷　金麗相書一卷　許負金歌一卷　歷代史相錄一卷　右相法七十三部一百九十五卷

相手板經六卷　相笏經一卷陳混掌撰　又三卷　東方朔相笏經一卷　袁天綱相笏經一卷　郭先生相笏經一

卷　右相笏六部十三卷

韋氏相板印法一卷　魏程申伯相印法一卷　右相印二部二卷

六神相押字法一卷　一行相字詩一卷　右相字二部二卷

五行四

二儀[illegible]頭堪餘一卷　堪餘歷二卷　注歷堪餘一卷　地節堪餘二卷　堪餘歷注一卷　堪餘四卷　大小

堪餘歷術一卷　堪餘天赦有書七卷　八會堪餘一卷　黃帝四序堪餘二卷殷紹撰　太史堪餘歷一卷後魏殷紹撰

右堪餘十一部二十三卷

易通統卦驗元圖一卷　易新圖序一卷　易八卦命錄斗內圖一卷　易斗圖一卷郭璞撰　易八卦斗內圖二卷

又二卷　八卦五行圖一卷　易斗中八封絶命圖一卷　易斗中八卦推游年圖一卷　易通統圖二卷
易分野星圖一卷　乾坤氣法一卷許辨撰　右易圖一十二部一十五卷
婚娶經四卷　陰陽嫁娶書四卷　婚嫁書二卷　婚嫁黄籍科一卷　六合婚嫁歷一卷　六合婚嫁書及圖
二卷　嫁娶迎書四卷　嫁娶陰陽圖二卷　雜嫁娶房内圖術四卷　九天嫁娶圖一卷　婚書一卷　姚陳
議婚書一卷　右婚嫁二十二部二十七卷
六甲貫胎書一卷　產乳書二卷　產經一卷　推產婦何時產法一卷王琛撰　推產法一卷　生產符儀一卷
產圖二卷　崔知悌產圖一卷　右產乳八部十卷
拜官書二卷　臨官冠帶書二卷　仙人務子傳神通黄帝登壇經一卷　壇經一卷　登壇經三卷　五姓登
壇圖一卷　登壇史一卷　龍紀聖異歷一卷唐翰林待詔李遠撰　壇經一卷唐天寶中趙同珍撰　元法經一卷　上官祕決一卷
右登壇十一部十五卷
宅吉凶論三卷　相宅圖八卷　保生二宅經一卷　陰陽二神歌一卷王澄撰　寶鑑決一卷　修造法一卷　宫
聖宫道書一卷　囊金二宅一卷張吁撰　諸家要術宅經一卷一行撰　金祕書三卷王澄撰　三元九宫修造法一卷　二
宅黄黑道祕訣一卷一行撰　李淯風應上象修造妙訣一卷　魁綱庫樓修造法一卷一行撰　吕才陰陽遷造竇邉經
一卷　王澄二宅髓脈經一卷　王澄陰陽二宅集要一卷　北斗行年修造一卷　龍子經一卷　天遷圖一
卷　九星行年修造法一卷　活曜修造定吉凶法一卷　黄道修造法一卷　聽龍經一卷　天星歌一卷
相宅訣一卷　陰陽二宅圖經一卷　上象陰陽星圖一卷　天上九星修造吉凶歌一卷　陰陽二宅心鑑一

卷　陰陽二宅相占一卷　陰陽二宅歌一卷　淮南王見機八宅經一卷　五姓宅經二卷撰　牛欄經一卷

竈經十四卷梁簡文帝撰　祠竈經一卷　右宅經三十七部六十一卷

地形志八十七卷庾季才撰　大唐地理經十卷呂才撰　五音地理經十五卷一行撰　地理三寶經九卷　地理新書三十卷

地理指南三卷　地理斗中記一卷　地理八山神將圖一卷　地理六壬六甲八山經八卷　五姓合諸家

風水地理一卷　冢書四卷　黃帝葬山圖四卷　五音相墓書五卷　五音圖墓書九十一卷　五姓圖山龍

一卷　青烏子三卷　葬經八卷　又十卷　葬書地脈經一卷　墓書五陰一卷　雜墓圖一卷　墓圖立成

一卷　六甲冢名雜忌要訣二卷　郭氏五姓墓圖要訣五卷　壇中伏尸一卷　胡君元女彈指五音法相冢

經一卷　由吾公裕葬經三卷　葬範三卷孫季邕撰　歷代山形圖一卷　山形總載圖一卷　寶星圖一卷　撥沙

碎山形一卷　五音山崗決一卷　昭幽記一卷　周易枯骨經一卷　周易括地林一卷郭璞撰　葬書一卷郭璞撰

玉函經一卷邱延翰撰　曜氣細斷一卷邱氏撰　銅函記一卷邱氏撰　騰靈正決一卷　撥沙經論詩一卷邱氏撰　撥沙成明經

一卷郭璞撰　撥沙經六卷呂才撰　一行相山取地沃一卷　一行古墓圖一卷　靈山秀水經一卷呂才撰　秦皇青囊經

解三卷　曾氏青囊子歌一卷　青囊經二卷郭璞撰　青囊經一卷曾楊二仙撰　地理要決八卷　元堂內範二卷　地

理脈要三卷胡文翰撰　八山圖局一卷　地理通元祕決一卷　地理解經祕訣一卷　天地鑑八山一卷　寶鑑經

一卷　錦囊經一卷郭璞撰　連山鬼運正經一卷　捜元歌一卷　山卦放水決一卷　雪心正經一卷　曾山人

識山經一卷　李望嶺識山經一卷　鎩毛經一卷　騰雲八曜歌圖一卷　天卦放水訣一卷　紫囊經一卷

黃囊氣曜一卷　黃囊大卦訣一卷邱延翰撰　眞微正決經一卷　鼓角沙經一卷楊筠松撰　饗福集三卷　五龍祕法

眞決一卷毛漸撰　眞機寶鑑治曜經一卷　枯骨枕中見經一卷　天葬六龍經一卷　元堂品決三卷郭璞撰　亡魂八家經頌一卷曾楊二仙撰　地理燈心祕決一卷　地理撥沙搜空論一卷　臨山寶鑑斷風決一卷　八分歌一卷　透天神殺百二十局一卷　寶曜騰雲決一卷　地理祕要九星決一卷　交星上山法一卷　天定六秀經二十卷　黃禪師星水正經一卷　五虎圖一卷　玉囊經一卷　叢金決一卷　羲皇論一卷　黃泉敗水吉凶一卷　撥沙正龍大形十三卷　八山微妙法一卷　斷墓法一卷　赤松子明鑑碎金六卷　地龍發水經一卷　金河流水決一卷　司馬頭陁名壁記一卷　山頭步水經一卷　撥沙山經一卷　九仙經二卷　駐馬經二卷　碎寶經一卷　天輪十二帝經一卷　天竹桃花正經一卷　六壬龍首經一卷　龍子觀珠經三卷　九龍經一卷　鑒龍脈決二卷　陰陽金字論一卷　玉鏡論一卷　地理走馬穿山通元論一卷　五家通天局一卷　天曜博龍換骨經一卷　尋龍入式歌一卷　周易穿地林一卷郭璞撰　地理碎金式一卷郭璞撰　八仙山水經一卷郭璞等撰　諸葛武侯相山決三卷　大堂明鑑一卷諸葛武侯撰　白鶴子宅骨記一卷　司馬頭陁地理括一卷　司馬頭陁六神回水決一卷　司馬頭陁括地記一卷　青烏子相地骨一卷　赤松子決一卷　楊烏子星水地理決一卷　李淳風星水地理經一卷　馬上尋山決一卷李淳風撰　步穴要決一卷李淳風撰　金華覆墳經一卷李筌撰　稽古經一卷　地理賦詩論三卷朱仙桃撰　元女碎山經一卷　塋穴經一卷　金匱正經一卷　地理手鑑一卷　骨髓經一卷鄭弘農撰　踏地賦一卷　地骨經一卷　塋穴神驗經一卷　元胎葬經一卷　青囊元女指決一卷　枯骨林祕決一卷　右葬書一百四十九部四百九十八卷

凡五行三十種一千一十四部三千二百三十九卷

卷終

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

藝文略第七

藝術類第九

藝術 射 騎 畫錄 畫圖 投壺 弈碁 博塞 象經 樗蒲 彈碁 打馬 雙陸 打毬 彩選 葉子格 雜戲格

古今藝術二十卷見隋志 藝術略序五卷孫暢之撰 今古藝術十五卷見唐志 伎術錄一卷孫暢之撰 述伎藝一卷見隋志 右藝術五部四十二卷

射經一卷唐王琚撰 又一卷田逸撰 又四卷 射記一卷唐張守忠撰 射法一卷黃損撰 又一卷劉憫德撰 射口訣一卷張商撰 射書十五卷僞唐徐鍇歐陽陌撰 射鑒九圖一卷 九章射術三卷 神射訣一卷 集古今射法一卷 射訣要略一卷李廣撰 射法指訣一卷戲悟撰 五善正鵠格一卷 五善射序一卷程正柔撰 射評一卷李廣撰 射訓一卷 射議一卷王越石撰 九鑑射經一卷 弓箭啟蒙論一卷任權撰 廣弓經一卷 弓訣一卷 射格一卷 金吾射法一卷 劉氏射法一卷 神射式一卷王德甫撰 射訣一卷王堅道撰 又一卷韋韞撰 又一卷馮思永撰 又一卷魏氏撰 右射三十一部五十卷

馬槊譜一卷見隋志 騎馬都格一卷梁朝書籍 騎馬變圖一卷見隋志 馬射譜一卷見隋志 右騎四部四卷

名手畫錄一卷 畫品錄一卷唐世善畫人姓名 古今畫品一卷後魏謝赫撰起曹魏訖後魏中興年凡二十八人 續畫品一卷唐姚最撰採謝赫所遺以及梁朝凡十七人 又一卷蕭繹撰 畫後品一卷唐李嗣眞撰以姚謝二家多失故始普通至上元三年凡三十八人 續畫後品一卷 歷代名畫記十卷張彥遠撰 畫評一卷顧況撰 唐畫斷三卷宋景元撰 畫品錄一卷唐裴孝源撰 又畫品一卷僧彥保撰 畫拾遺一卷唐竇蒙撰 吳恬畫山水錄一卷 梁朝畫目三卷宋朝胡嶠撰 不絕筆畫圖一卷王叡撰 益州名畫錄三卷宋朝黃休復撰 荆浩筆法一卷唐荆浩洪谷子撰 唐朵畫錄一

卷 畫總載一卷張又新撰 廣畫錄一卷僧仁顯撰 名畫獵精錄一卷張彥遠撰 合畫筆訣一卷 五代名畫評一卷劉道醕撰 聖朝
名畫評一卷劉道成撰 丁巳畫錄一卷劉道醕撰 圖畫見聞志六卷 貞觀公私畫錄一卷裴孝源撰 歷代畫評八卷唐竇蒙撰 翰林
畫錄一卷 歷代畫斷一卷 四時設色一卷陸探微撰 畫史一卷朱芳撰 古今名畫記三卷 右畫錄三十四部六十四卷
漢賢王圖漢王元昌畫 玉華宮圖 鬬鷄圖 文成公主降蕃圖閻立德撰 秦府十八學士圖一卷閻立本畫 凌煙功臣二十四
人圖 風俗圖范長壽畫 醉道士圖 本草訓誡圖王定畫 游春戲藝圖檀智敏畫 唐朝九聖圖殷穀韓無忝畫 唐高祖及諸王圖
太宗自定輦上圖 開元十八學士圖 盤車圖董萼畫 後周北齊梁陳隋武德貞觀永徽朝臣圖曹元廓畫 高祖太宗
諸子圖 望賢宮圖楊升畫 伎女圖張萱畫 乳母將嬰兒圖 按羯鼓圖張萱畫 鞦韆圖 武惠妃舞圖譚皎畫 佳麗寒食
圖 佳麗伎樂圖 龍朔功臣圖韓幹畫 姚宋及安祿山圖 相馬圖 明皇試馬圖 寧王調馬打毬圖 明皇
馬射圖 上黨十九瑞圖 鹵簿圖王象畫 洪崖子橘木圖田琦畫 內庫瑞錦對雉鬬羊翔鳳游麟圖竇師綸畫 天竺胡僧
渡水放牧圖韋鶠畫 撲蝶按箏楊眞人降眞五星等四圖周昉畫 右畫圖三十七唐人所藏今容有傳模之迹行於
世者故存其名號或可尋訪庶可見當時典章人物之象焉
投壺經一卷郝冲虞潭撰 又一卷唐上官儀撰 投壺圖一卷張承城撰 傾壺集三卷劉仁敏撰 投壺道一卷郝沖撰 投壺變一卷晉虞潭撰
右投壺六部八卷
碁勢四卷見隋志 又七卷湖東太守徐泓撰 又十卷王子冲撰 又十卷沈敞撰 齊高碁圖二卷 碁後九品序一卷袁遵撰 圍碁九品
序錄五卷范汪等撰 圍碁勢二十九卷晉趙王倫舍人馬朗等撰 建元永明碁品二卷宋褚思莊撰 九品序錄一卷范汪撰 天監碁品一卷
梁柳惲撰 梁武碁評一卷 梁武碁法一卷 竹苑仙碁圖一卷 碁圖一卷章挺撰 碁訣一卷 圍碁品一卷梁武撰 碁

撰 鳳池圖一卷王積新撰 碁本一卷 王延昭碁論一卷 劉仲甫忘憂集一卷 角局圖一卷 應機子碁勢重元

圖一卷 諸家精選新勢一卷 太宗皇帝碁圖一卷 國手綱格一卷 圍碁故事一卷 右弈碁三十一部九十二卷

博塞經一卷部綱撰 皇博經一卷魏文帝撰 太一博法一卷梁東宮撰 雙博法一卷見隋志 大小博法二卷 大博經行碁戲法

二卷 小博經一卷鮑宏撰 雜博戲五卷 二儀十博經一卷 二儀博經一卷隋煬帝撰 大博經二卷呂才撰 博經一卷

董叔經撰 右博塞二十二部二十九卷

象經一卷周武帝撰 又一卷王褒注 又一卷何妥注 又三卷王裕注 象經發題義一卷見隋志 右象經五部七卷

樗蒲經三卷盧還京撰 又一卷 樗蒲經采名一卷 樗蒲象戲格三卷 象戲格一卷尹洙撰 廣象戲格一卷晁補之撰 五

木經一卷 樗蒲格一卷 右樗蒲八部一十二卷

彈碁譜一卷徐廣撰 彈碁經一卷張柬之撰 又一卷 右彈碁三部三卷

謝景初打馬格一卷 宋迪打馬格一卷 右打馬二部二卷

雙陸格一卷 大雙陸格一卷 右雙陸二部二卷

打毬儀注一卷張直佐撰 打毬要略一卷查同章撰 右打毬二部二卷

骰子選格三卷唐李郃撰 漢官儀彩選三卷 新修彩選一卷宋朝劉蒙叟撰 文班彩選格三卷楊億撰 宋朝文武彩選三卷尹洙

撰 又二卷張訪撰 春秋彩選一卷 新定彩選一卷趙明遠撰 刪繁彩選一卷 元豐官制彩選一卷 慶曆彩選圖一

卷 尋仙彩選七卷 選仙格一卷洪遵子撰 選佛圖一卷 右彩選二十四部二十九卷

偏金葉子格一卷　新定偏金葉子格一卷　擊蒙小葉子格一卷(偽唐李煜妃周氏撰)　小葉子例一卷　右葉子格四部四卷

旋碁格一卷　謀戲格一卷　捉臥甕人格一卷(趙昌言撰)　釣鼇圖一卷　採珠局格一卷　金龍戲格一卷　玉燭詩一卷　款飲集一卷　樗蒱滿席歡一卷(曹氏撰)　改令式一卷　盡歡格一卷　角力記一卷　右雜戲格十二部十二卷

凡藝術十七種一百七十五部三百五十二卷三十七圖

醫方類第十(脈經　明堂鍼灸　本草　本草音　本草圖　本草用藥　採藥　炮炙　方書　單方　胡方　寒食散　病源　五藏　傷寒　脚氣　嶺南方　雜病　瘡腫　眼藥　口齒　婦人　小兒　食經　香薰　粉澤)

醫方上

黃帝素問九卷(全元起注)　黃帝素問二十四卷(唐王冰撰)　補注素問二十四卷(林億補注)　素問音釋一卷　黃帝甲乙經十二卷

黃帝八十一難經二卷(唐志注秦越人)　難經疏十三卷(侯自然撰)　黃帝眾難經二卷(呂博望注)　黃帝流注脈經一卷　丁德用補注難經二卷　靈寶注黃帝九靈經十二卷　三部四時五藏辨候診色決事脈經一卷　脈經十卷(晉王叔和撰)　又二卷　耆婆脈經一卷　李勣脈經一卷　王子顒脈經二卷　甄權脈經二卷　黃帝脈訣一卷　扁鵲脈訣一卷　脈經祕錄一卷　韓氏脈訣一卷　徐氏脈經訣三卷(徐裔撰)　脈經鈔二卷(許建吳撰)　華佗觀形察色并三部脈經一卷　秦承祖脈經六卷　康普思脈經十卷　黃帝內經明堂類成十三卷(楊上善注)　黃帝內經太素三十卷(楊上善注)　黃帝太素經三卷　黃帝傳太素脈訣一卷　清溪子脈訣一卷　寶應靈樞九卷　內經靈樞經九卷　金鑑集歌一卷　金寶鑑一卷(唐衛嵩孫)　脈經手訣一卷(張及撰)　百會要訣脈經一卷　鳳髓脈經機要五卷　醫鑑一卷

碎金脈訣一卷　延齡至寶診脈定生死三部要訣一卷　延齡寶鈔一卷（張尚容撰）　元門脈訣一卷　太醫祕訣
診候生死部一卷　脈訣賦一卷（甄權撰）　徐氏指下訣一卷（徐裔撰）　倉公訣生死祕要一卷　新集脈色要訣一卷（醫劉
士譚延鍇撰）　自經要集一卷　金匱指微訣一卷（吳復圭撰）　金匱錄一卷　素問入式鈐一卷（藍先生撰）　元珠密語十卷　三甲
運氣經三卷　六甲天元氣運鈐二卷　五運六氣玉璜子三卷　靈元經三卷　張仲景脈經一卷　孫子脈
論一卷　診脈要訣一卷（唐張及撰）　診脈要會一卷　指難圖一卷　劉温舒素問論奥四卷　內經靈樞略一卷
沖眞子內經指微十卷　鈐和子十卷（賈和光撰）　王叔和脈訣發蒙三卷　柴先生脈訣一卷（李上交撰）　相色經訣一卷（華子
期撰）　脈訣機要一卷（晉王叔和撰）　脈證口訣一卷　孫子脈訣論一卷　右脈經七十三部三百一卷
黃帝明堂經三卷　又三卷（楊元注）　黃帝明堂經三卷　路氏明堂經一卷　黃帝內經明堂十三卷　秦承祖明
堂圖三卷　黃帝十二經脈明堂五藏圖一卷　明堂孔穴五卷　明堂孔穴圖三卷　要用孔穴一卷　明堂
偃側圖八卷　偃側人經二卷（秦承祖撰）　神農明堂圖一卷　曹氏黃帝十二經明堂偃側人圖十二卷　明堂人形
圖一卷　明堂論一卷（唐朱遂撰　唐志朱作米）　明堂蝦蟇圖一卷　明堂元眞經訣一卷　黃帝鍼經九卷　徐悅龍御素
鍼并孔穴蝦蟇圖三卷　程天祚鍼經六卷　玉匱鍼經十二卷　赤烏神鍼經一卷（張子存撰）　流注鍼經一卷　商
元鍼經一卷　謝氏鍼經一卷　九部鍼經一卷　三奇六儀鍼要經一卷　黃帝岐伯鍼論二卷　皇甫謐黃
帝三部鍼灸經十二卷　黃帝雜注鍼經一卷　黃帝鍼經一卷　鍼經鈔三卷（甄權撰）　元悟四神鍼經一卷　扁
鵲鍼傳一卷　許希鍼經要訣一卷　孫思邈鍼經一卷　鍼經鈔三卷　鍼方一卷　徐叔嚮鍼灸要鈔一卷
黃帝鍼灸蝦蟇忌一卷　鍼灸圖經十一卷　十二人圖一卷　扁鵲偃側鍼灸圖三卷　鍼灸經一卷

華佗枕中灸刺經一卷 釋僧匡鍼灸經一卷 黃帝鍼灸經十二卷 黃帝岐伯論鍼灸要訣一卷 銅人俞
穴鍼灸圖經三卷（宋朝翰林醫官王惟一編修天聖中詔以鍼灸之法鑄為銅人式） 山兆鍼灸經一卷 公孫克鍼灸經一卷 灸經五卷（見隋志）
曹氏灸經一卷 曹氏灸方七卷 岐伯灸經一卷 雷氏灸經一卷 楊齊顏灸經十卷 新集明堂灸法三
卷 崔知悌灸勞法一卷 右明堂鍼灸（六十部一百九十三卷）
神農本草八卷（陶隱居集注） 神農本草四卷（雷公集注） 神農本草經三卷 蔡邕本草七卷 吳普本草六卷 本草經四
卷（[illegible]英） 本草二卷（徐大山撰） 本草經略一卷 秦承祖本草六卷 李氏本草三卷 王季璞本草經三卷 隨費本
草九卷 唐本草二十卷（李勣等修） 新本草四十一卷（王方慶撰） 開寶重定神農本草二十一卷（李昉等撰） 新詳定本草二十卷
（宋朝盧多遜定） 嘉祐補注本草二十卷（掌禹錫撰） 蜀本草二十卷（偽蜀韓保昇等撰） 證類本草三十二卷（唐慎微撰） 名醫別錄三卷（陶隱居集） 本
草集錄二卷 本草鈔四卷 本草藥性三卷（甄權撰） 諸藥要性二卷 本草性類一卷（杜善方撰） 藥性要訣五卷（王方慶撰）
本草韻略五卷 四聲本草四卷（蕭炳撰） 本草拾遺十卷（唐陳藏器撰） 删繁本草五卷（楊損之撰） 四明人本草拾遺二十卷
本草括要三卷（張文懿撰） 本草要訣一卷（梁嘉慶撰） 海藥本草六卷（李珣撰） 胡本草七卷（鄭虔撰） 南海藥譜七卷 諸藥異名十
卷（沙門行矩撰） 本草辨誤二卷（崔源撰） 本草衍義二十卷（寇宗奭撰） 右本草（三十九部三百五十卷）
本草音義三卷（姚最撰） 又七卷（甄權撰） 又二卷（殷子嚴撰） 又二卷（李含光撰） 又二十卷（孔志約撰） 本草音三卷 右本草音（六部三十七卷）
靈秀本草圖六卷（原平仲撰） 藥圖二十卷 圖經七卷（李勣等撰） 新修本草圖二十六卷（蘇敬撰） 唐本草圖經七卷 本草
圖經二十卷（宋朝掌禹錫等編撰） 右本草圖（六部八十六卷）
本草經類用三卷 本草雜要訣一卷 本草要方三卷（甘濬之撰） 藥目要用二卷 藥類二卷 桐君藥錄二卷

本草用藥要妙九卷　藥對二卷北齊徐之才撰　療癰疽耳眼本草要鈔九卷甘濬之撰　新廣藥對三卷宗令祺撰　方書藥類三卷

藥總訣一卷　文潞公藥準一卷　醫門指要用藥立成訣葉傳古撰　陶隱居集藥訣一卷　藥林一卷　藥證一卷　藥證病源歌五卷蔣淮撰　象法語論一卷　删繁藥詠三卷江承宗撰　藥錄二卷　太清草木方集要三卷陶隱居撰　本草病源合藥節度五卷　本草病源合藥要鈔五卷徐叔嚮撰　體療雜病本草要鈔十卷徐叔嚮等四家撰　小兒用藥本草二卷王末撰

右本草用藥二十六部八十卷

入林採藥法二卷　太常採藥時月一卷　四時採藥及合和四卷　種植藥法一卷　採藥論一卷

右採藥五部九卷

炮炙論三卷雷斅撰　陳雷炮炙論三卷　制藥法論一卷　乾寧晏先生制伏草石論六卷晏封撰

右炮炙四部十三卷

張仲景方十五卷　華佗方十卷華佗弟子吳普撰　秦承祖方四十卷　黃素方二十五卷謝泰撰　耿奉方六卷　葛洪肘後救卒方六卷　梁武帝坐右方十卷　如意方十卷　陶隱居効驗方十卷　補肘後救卒備急方六卷陶隱居撰　阮河南方十六卷阮炳撰　范東陽雜藥方百七十卷尹穆纂　集略雜方十卷　雜散方八卷　解散方十三卷　徐叔嚮解散消息節度八卷　范氏解散方七卷　釋慧義解散方一卷　湯丸方十卷　雜丸方十卷　胡居士治百病要方三卷胡洽　徐叔嚮雜療方十二卷　徐叔嚮體療雜病方六卷　姚大夫集驗方十二卷　徐文伯藥方二卷　徐大山試驗方二卷　徐大山巾箱中方三卷　徐氏効驗方三卷　徐嗣伯落年方三卷　徐大山墮年方二卷　小品方十二卷陳延之撰　千金方三卷范世英撰　徐王八世家傳効驗方十卷徐之才撰　姚僧坦集驗方十卷　許證備急草要方三卷　徐辨卿方二十卷　删繁方十卷謝士泰撰　吳山居方三卷　單複要驗方三卷釋莫滿撰　釋道洪

方一卷　療百病雜丸方三卷釋曇鸞撰　扁鵲陷冰丸方一卷　扁鵲肘後方三卷　大略丸五卷　經心錄方八卷
宋俠撰　褚澄雜藥方十二卷　陳山提雜藥方十卷　釋僧深集方三十卷　名醫集驗方三卷　雜湯方八卷
百病膏方十卷　古今錄驗方五十卷　必効方十卷　崔氏纂要方十卷唐崔行功撰　袖中備急要方三卷　千金
方三十卷孫思邈撰　千金髓方二十卷同上　千金翼方三十卷孫思邈撰　神枕方一卷　明皇開元廣濟方五卷　劉貺
眞人肘後方三卷　外臺祕要四十卷王燾撰　外臺祕要略十卷王燾撰　貞元集要廣利方五卷德宗撰　陸氏集驗方十
五卷陸贄　兵部手集方三卷李絳方薛弘慶撰　薛景晦古今集驗方十卷　劉禹錫傳信方二卷　海上集驗方十卷崔元亮撰
鄭注藥方一卷唐志鄭撰　韋氏獨行方十二卷唐韋宙撰　張文仲隨身備急方三卷　羣方祕要三卷唐蘇越撰　唐興集驗方五
卷白仁敘撰　包會應驗方一卷　篋中方三卷唐許孝宗撰　梅崇獻方五卷道士梅崇獻撰　太和濟要方五卷唐宣成公撰　廣正集靈寶
方一百卷僞蜀羅普宣撰　續傳信方十卷僞唐王顏撰　昇元廣濟方三卷僞唐華宗壽撰　博濟安衆方二卷　纂集韓待詔肘後方一
卷　鄭氏惠心方三卷　千金祕要備急方一卷　新集應病通神方三卷裴孝封撰　普濟方五卷宋朝王守愚撰　鄭氏惠民
方三卷　塞上方三卷　延齡至寶方十卷唐姚和衆撰　删繁要略方一卷　備急方一方　鄭氏纂祕要方二卷
萬全方三卷安堰撰　別集玉壺備急大方一卷　諸集纂驗方一卷　行要備急方一卷元希聲集　走馬備要方一卷段詠
撰　北京要術一卷唐陳元撰　巾箱集一卷　千金纂錄一卷　集妙方三卷沈承撰　王氏祕方五卷　太平聖惠方一百
卷宋朝王懷隱等奉詔撰　神醫普救方一千卷宋朝翰林學士賈黃中等撰　勝金方一卷　宋氏千金方三卷　陳太醫方一卷　張處
環方三卷　初虞世必用方三卷　續必用方一卷　意外方三卷　二十八宿治病鬼鑑圖一卷　韋氏月錄
方一卷　聖惠經用方一卷　王宜選祕方一卷　孫尚藥方三卷　劉氏大全尊效方一卷劉甫　千金一效方

一卷（錄象中集）玉臺備急方一卷　彭祖養政備急方一卷　金鍊神妙方一卷　太清經藥方一卷　胡愔方二卷
隋朝四海類聚方二千六百卷　簡要濟衆方五卷（周應等撰）　聖惠選方方十卷　曇相明効方五卷　王氏博濟
方三卷（王袞撰）　濕內景方一卷　聖苑方三卷　蘇沈良方十五卷　王氏醫門集二十卷　金鑒方三卷（孫兼撰）　孫
用和傳家祕寶方三卷　慶歷善救方一卷　惠民局濟世方十卷　和劑局方五卷　靈方志一卷（孔周南述）　右
方書（一百三十九部四千九百二十三卷）
隋煬帝勅撰四海類聚單方三百卷（唐只存十六卷）　王世榮單方一卷　賈耽備急單方一卷　草木諸藥單方一卷（張秀
言撰）　秦閭單方三卷　單方一卷（崇文總目）　葛懷敏單方一卷　葛氏單方三卷　姚大夫單方一卷　太平聖惠單方
十五卷　右單方（二十一部三百二十五卷）
龍樹菩薩藥方四卷　西域諸仙所說藥方二十三卷　香山仙人藥方二十卷　西域波羅仙人方三卷　西
域名醫所集要方四卷　婆羅門諸仙藥方二十卷　婆羅門藥方五卷　耆婆所述仙人命論方二卷　乾陀
利治鬼方十卷　新錄乾陀利治鬼方四卷　摩訶出胡國方十卷　右胡方（十一部一百五卷）
寒食散論二卷　寒食散湯方二十卷　寒食散對療一卷（釋道洪撰）　解寒食散方二卷（釋智斌撰）　解
寒食散方六卷（徐叔嚮撰）　寒食解雜論七卷（釋慧義撰）　解寒食方十五卷（見唐志）　寒食散方并消息節度二卷　太一護食石
寒食散二卷（宋尚撰）　右寒食散（十部五十九卷）

醫方下

醫方論七卷（見隋志）　王叔和論病六卷　張仲景評病要方一卷　體療雜病疾源三卷（徐悅撰）　吳景賢諸病源候論

五十卷　巢氏諸病源候論五十卷隋巢元方撰　徐嗣伯雜病論一卷　醫門金鑑三卷衛嵩撰　許詠六十四問一卷唐許詠撰　病源手鏡一卷唐段元亮撰　伏氏醫苑一卷唐伏適撰　名醫傳七卷唐甘伯宗選　素問醫療訣一卷　明醫顯微論一卷石昌璉撰　醫門括源方一卷吳希言撰　今體治世集三十卷五代劉翰撰　金匱玉函八卷　金匱玉函要略三卷　金匱錄五卷　萬病拾遺三卷　醫門簡要十卷華顒集　新集病總要略一卷張叔和撰　病源兆經一卷　醫明要略一卷　醫家要妙五卷孫思邈撰　通元經一卷周支義方撰　耆婆八十四問一卷　問答疾狀一卷　錄一卷　百一問答方三卷蕭存禮撰　太僕醫方一卷唐天授二年進　摭醫新說二卷　意醫紀歷一卷偽蜀吳羣撰　王勃醫語序一卷　醫語纂要論一卷　扁鵲祕訣一卷　醫鑑後傳一卷　青溪子萬病拾遺三卷　孫思邈禁經二卷　龍樹呪法一卷　右病源四十部二百三十一卷

五藏訣一卷　五藏論五卷見隋志　黃帝五藏論一卷　神農五藏論一卷　張仲景五藏論一卷　裴璡五藏論七卷唐裴璡撰　五藏傍通明鑑圖一卷唐道士裴元靈撰　五藏榮衛論一卷　五藏含鑑論一卷　大五藏論一卷張尙容撰　小五藏論一卷張尙容撰　五藏論應象一卷唐吳兢撰　五藏類合賦五卷唐劉淸海撰　連方五藏論一卷　五色傍通五藏圖一卷唐裴光庭撰　藏府通元賦一卷唐張文懿撰　耆婆五藏論一卷　五藏鑑元四卷唐段元亮撰　五藏要訣一卷　燕臺要術五卷沙門應元撰　五鑑論五卷　太元心論一卷　醫門祕錄五卷道士梅崇獻撰　新修榮衛養生用藥補瀉論十卷翰林待詔李鍼撰　五藏類纂十二卷　華氏中藏經一卷　五藏傍通導養圖一卷孫思邈撰　諸家五藏論五卷　五藏攝養明鑑圖一卷　吳兢五藏論五卷　岐伯精藏論一卷　元女五藏論一卷　天壽性術論一卷　右五藏三十三部九十卷

張仲景傷寒論十卷晉王叔和編次　療傷寒身驗方一卷　徐文伯辨傷寒一卷　傷寒總要二卷　巢氏傷寒論一卷

玉川傷寒論一卷 傷寒手鑑二卷卿撰 傷寒證辨集一卷 張果先生傷寒論一卷 百中傷寒論三卷太常
主簿陳昌允撰 傷寒論後集六卷 石昌璉證辨傷寒論一卷 傷寒百問經絡圖一卷 傷寒集論方十卷 孫王二
公傷寒論方二卷 上官均集傷寒要論方一卷 朱旦傷寒論一卷 明時政要傷寒論三卷 鄭氏傷寒方
一卷 孫兆傷寒方二卷 曾誼傷寒論一卷 陰毒形證訣一卷宋迪撰 傷寒括要詩一卷通眞子撰 傷寒類要方十
卷 傷寒式例一卷劉君翰撰 傷寒總病論七卷龐安時撰 傷寒慈濟集三卷 右傷寒二十七部七十五卷
脚弱方八卷徐叔嚮撰 辨脚弱方一卷徐文伯撰 脚病論三卷 李暄嶺南脚氣論一卷 脚氣論三卷見唐志 李暄脚氣方
一卷 脚氣論一卷唐蘇鑒徐王唐侍中三家之說 三家脚氣一卷集蘇徐唐三家之說稍異者 新撰脚氣論三卷唐李暄撰以三家之說不諭風土迹江淮嶺南秦川
之異 右脚氣九部二十二卷
嶺前急要方三卷見唐志 南中四時攝生論一卷唐鄭景岫撰 南行方三卷唐李繼皐纂 治嶺南衆疾經効方一卷 廣南攝
生方三卷 右嶺南方五部九卷
風疾論一卷朱元朴撰 風論山兆經二卷吳希言撰 論三十六種風一卷楊天業撰 青烏子風論一卷 生風論一卷 發焰錄
一卷唐司空輿述治風方 水氣論三卷闕宗簡撰 西京巢家水氣論一卷 徒都子膜外氣方一卷即水氣也 青溪子消渴論一卷唐李
暄撰 療消渴方一卷謝南郡撰 元感傳屍論一卷唐蘇遊撰 骨蒸論一卷 五勞論一卷 治勞神秘方二卷 扁鵲療黃經
一卷 療黃經歌一卷 療黃經三卷 烙三十六黃法幷明堂一卷 右雜病一十九部二十五卷
甘濬之療癰疽金創要方十四卷 又十五卷甘伯齊撰 甘濬之療癰疽毒瘑雜病方三卷 癰疽論方一卷 療癰
經一卷 療癰疽要訣一卷唐喻義纂 沈泰之癰疽論一卷 療癰疽諸瘡方二卷秦政應撰 瘡腫論一卷唐西川節度要藉喻義撰 癰

疽論三卷　發背論一卷僧智宣撰　又一卷白岑撰　吞字帖腫方一卷唐波馳波利奉詔譯　療小兒丹法一卷　劉涓子鬼遺方十卷宋龔慶宣撰　瘡三十六瘻方一卷　療瘰癧方一卷　右瘡腫一十七部五十八卷

療目方五卷陶氏撰　療耳眼方十四卷甘濬之撰　龍樹眼論一卷　醫眼鍼鈎方論一卷　穆昌敘眼方一卷　審的選要歌一卷　審的眼藥歌三卷　眼論準的歌一卷劉皓撰　經驗眼藥方十卷　眼論三卷　楚人劉豹子眼論一卷　右眼藥一十一部四十一卷

張仲景口齒論一卷　邵英俊口齒論一卷唐人　排玉集二卷唐邵英俊撰　唐陵正師口齒論一卷唐供奉僧普濟集　口齒論三卷冲和先生撰　口齒玉池論一卷唐供奉僧普濟集　咽喉口齒方論五卷　療口齒雜方一卷　右口齒八部一十五卷

范氏療婦人方十一卷　張仲景療婦人方三卷　徐文伯療婦人瘕一卷　楊氏產乳集驗方三卷唐楊歸厚撰　婦人方二十卷見唐志　少女方十卷見唐志　少女雜方二十卷見唐志　產前後論一卷王守忠撰　產後論一卷楊全迪李壽集　集產後十九論一卷　家寶義囊一卷　崔氏產鑑圖一卷　產寶三卷偽蜀周挺撰　子母祕錄十卷許仁則撰　昝氏產寶三卷　王嶽產書一卷　右婦人一十六部八十九卷

小兒經一卷見隋志　俞氏療小兒方三卷　徐叔嚮療少小百病方三十七卷　療少小雜方二十卷　范氏療小兒方一卷　王末療小兒方十七卷　少小方一卷　俞寶小女節療方一卷　童子祕訣三卷唐姚和眾撰　眾童延齡至寶方十卷姚和眾撰　孫會嬰孺方十卷　嬰孩病源論一卷　崔氏小兒論一卷　療小兒眼論一卷劉皓集　小兒藥證一卷劉景裕撰　小兒五疳二十四候論一卷　小兒宮氣集三卷　小兒方術論一卷　孩孺明珠變蒸七疳方論一卷朱篆撰　小兒祕錄一卷　仙人水鑑圖訣一卷唐王超撰　保童方一卷偽蜀周挺撰　嬰兒論二卷　嬰孩雜方五卷

小兒水鑑論三卷　小兒玉圜金鏡訣一卷　小兒慈臺訣一卷　小兒備急方一卷　童子元感祕訣三卷
嬰童寶鑑三卷　幼幼方一卷　小兒病源六卷　小兒論三卷錢汶撰　小兒訣三卷　童子要訣三卷　錢氏小
兒方八卷錢乙撰　張渙小兒方三卷　潘氏小兒方一卷　陳氏小兒方一卷陳宗望撰　陳琥小兒方一卷　王氏小兒
方一卷　右小兒四十一部一百六十七卷
食經十四卷見隋志　崔氏食經四卷崔浩　馬琬食經三卷　盧仁宗食經五卷　竺暄食經四卷　劉休食經一卷齊冠
軍將軍劉休撰　又十卷　食饌次第法一卷　四時御饍經一卷　梁太官食經五卷　梁太官食法二十卷　家政方
十二卷　羹臛法一卷　食圖四時酒要方一卷　藏釀法一卷　膢朐法一卷　北方生醬法一卷　會稽郡
造海味法一卷　淮南王食經百六十五卷大業中撰　膳饈養療二十卷　膳夫經手錄四卷唐楊曄撰　嚴龜食法十卷唐嚴
龜撰　食目十卷　趙武四時食法一卷　太官食方十九卷　食療本草三卷唐孟詵撰　食性本草十卷偽唐陳士良撰　食醫心
鑑三卷成都醫博士昝殷撰　蕭家法饌三卷　侍膳圖一卷　江飱饌要一卷宋朝黃克明撰　饌林五卷　古今食譜三卷　王易
簡食法十卷　諸家法饌一卷　珍庖備錄一卷　酒譜一卷　白酒方一卷　續法饌五卷曹子休撰　老子禁食經
一卷　黃帝雜飲食二卷　右食經四十一部三百六十六卷
香方一卷宋明帝撰　雜香方五卷　龍樹菩薩和香法二卷　右香熏三部八卷
妝臺寶鑑集三卷楊氏撰　妝臺方一卷隋宇文士及撰士及之妻則南陽公主所傳之方　雜香膏方一卷見隋志　右粉澤三部五卷
凡醫方二十六種六百六十二部七千三百八十二卷

類書類第十一

何承天幷合皇覽一百二十二卷（宋御史中丞何承天編） 徐爰幷合皇覽八十四卷 劉孝標類苑一百二十卷 壽光書苑二百卷（劉杳編） 華林遍略六百卷（徐勉編） 修文殿御覽三百六十卷（北齊祖孝徵等編） 長洲玉鏡二百三十八卷（虞綽等編） 元門寶海百二十卷（諸葛潁撰） 張氏書圖泉海七十卷 檢事書目一百六十卷 帝王要覽二十卷 文思博要一千二百卷（貞觀中高士廉等奉勅編） 又目十二卷 許敬宗搖山玉彩五百卷 累璧四百卷 又目錄四卷 東殿新書二百卷

藝文類聚一百卷（唐歐陽詢撰） 北堂書鈔一百七十三卷（隋祕書郎虞世南編） 册府五百八十二卷（張太素編） 武后元覽一百卷

三教珠英一千三百卷（唐武后編） 又目十二卷 碧玉芳林四千五十卷（孟利貞編） 玉藻瓊林一百卷 筆海十卷（王義方撰） 明皇事類一百三十卷 初學記三十卷（唐徐堅等編） 十九部書語類十卷（唐是光乂撰） 政典三十五卷（唐劉秩撰） 通典二百卷（唐杜佑撰） 續通典二百卷（宋朝宋白李宗諤等奉勅編自唐至德初至周顯德末） 又目錄二卷 備舉文言二十卷（陸贄撰） 集類一百卷（唐劉綺莊編） 集類略三十卷（唐高邸詞撰因劉綺莊之書而略之） 陸羽聲年十卷 詞圃十卷（唐張仲素撰） 元氏類集三百卷 白氏經史事類三十卷

六帖三十卷（唐于立政編） 事鑑五十卷（唐郭道規編） 青囊書十卷（唐竇蒙撰） 瀛類十卷（唐韋稔編） 應用類對十卷（唐韋稔編） 韻對十卷（唐高測撰）

四庫韻對九十八卷（僞蜀陳鄂撰） 十經韻對二十卷（僞蜀陳鄂撰） 學海三十卷（唐溫庭筠撰） 修文海十七卷（唐王博古撰） 記室新書三十卷（唐李途撰） 錦繡谷五卷（唐孫翰撰錦繡谷乃所居山名） 翰苑七卷（唐張楚金撰） 鹿門家鈔九十卷（唐皮日休編作五言詩類事） 戚苑纂要十卷（唐劉揚名撰編記宗族內外親姻事） 戚苑英華十卷（唐劉揚名撰） 王府新書三卷（梁齊逸人撰） 編珠五卷（隋杜公瞻撰） 史海十卷（顯德中曹化編） 元穆類事十卷

金鑾秀集二十卷（顏眞卿撰） 金鑰二卷（李商隱撰） 右類書上（六十二部一萬二千四百三十一卷）

太平御覽一千卷（太平興國中詔李昉等十四人編集八年書成初名太平總類後改曰太平御覽蓋以年號命名） 又目錄十卷 太平廣記五百卷（李昉編御覽之外採其異而册府元龜一千卷景德中詔王欽若楊德編歷代君臣事迹惟取經史國語戰國策管[illegible]

類義二十卷劉濟纂 資談六十卷吳越范贇時撰 雕金集十卷劉聞國撰 屬文寶海一百卷僞蜀郭微撰 文華心鑑六卷 經典正要三卷 修文異名錄十卷 類要七十四卷晏殊編 白氏傳家記二十卷 玉屑二卷 廣略新書三卷 瑚玉集二十卷 珊瑚木六卷 碎金鈔十卷 儒林碎寶二卷 羊頭山記十卷徐叔暘撰 累玉集十卷李欽元撰 寶鑑絲綸二十卷馮洪敏撰 文選鈔十二卷宋朝蘇易簡撰 仙鳧羽翼三十卷宋朝僧智曉撰 古今纂類十四卷 御覽要略十二卷 禁垣備對十卷 淺學廣聞十卷 登瀛祕策三十卷宋井撰 學選二十五卷 經語韻對五卷鄭澥撰 韻類題選一百卷 續韻類選三十卷 慶歷萬題六十卷錢昌宗編 玉山題府三十卷 壬寅題寶十卷 熙寧題髓十五卷 羣書解題八十卷鄭齊編 注疏解題三十一卷周識編 壬題滴變十六卷 經傳集外注題五十卷楊損之編 解題四十五卷方龜年編 唐書解題三十卷樓郁編 新唐書解題二十卷章辟光編 題海八十卷 續題海八十卷 韻海五十卷許冠編 韻類解題五卷張孟纂 猪肉臠二十卷 邊崖類聚三十卷 羣書新語十卷方龜年撰 分門類海一百卷 典類一百卷釋守能編撰 珠玉鈔一卷張九齡撰 學林三十卷陳鐩編 採璧十五卷 鷄跖集二十卷 會史一百卷 廣會史二十五卷 諸史總要五十卷 策苑四十卷 書敘指南二十卷任廣撰 羣書數類一卷林撰編摭 經子史集名數六卷 事類賦三十卷吳叔撰

右類書下七十部四千五百五十八卷

凡類書一種一百三十二部一萬六千九百八十九卷

文類第十二 楚辭 歷代別集 總集 詩總集 賦 贊頌 箴銘 碑碣 制誥 表章 啓事 四六 軍書 案判 刀筆 俳諧 奏議 論 策 書 文史 詩評

楚辭

楚辭十七卷（後漢校書郎王逸注） 楚辭十一卷（宋何偃刪王逸注） 楚辭三卷（郭璞注） 楚辭音一卷（徐邈撰） 又一卷（宋處士諸葛氏撰） 又一卷（釋道騫撰）
離騷草木蟲魚疏二卷（劉杳撰） 離騷章句十七卷 離騷約二卷

凡楚辭一種九部五十五卷

別集一 楚 漢 後漢 魏 蜀 吳

楚蘭陵令荀況集二卷 楚大夫宋玉集二卷 右楚別集（二部四卷）

漢武帝集二卷 淮南王安集二卷 賈誼集四卷 鼂錯集三卷 弘農都尉枚乘集二卷 太常孔臧集二
卷 中書令司馬遷集二卷 丞相魏相集二卷 太中大夫東方朔集二卷 文園令司馬相如集二卷 膠
西相董仲舒集二卷 騎都尉李陵集二卷 左馮翊張敞集二卷 諫議大夫王褒集五卷 諫議大夫劉向
集六卷 射聲校尉陳湯集二卷 丞相韋元成集二卷 諫議大夫谷永集二卷 涼州刺史杜鄴集五卷
騎都尉李尋集二卷 司空師丹集五卷 光祿大夫息夫躬集五卷 太中大夫揚雄集五卷 太中大夫劉
歆集五卷 成帝班婕妤集一卷 班昭集三卷 王莽建新大尹崔篆集一卷 保成師友唐林集一卷 中
謁者史岑集二卷 右漢（二十九部八十一卷）

東平王蒼集五卷 桓譚集二卷 司隸從事馮衍集五卷 徐令班彪集五卷 司馬掾陳元集一卷 王隆
集二卷 雲陽令朱勃集二卷 處士梁鴻集二卷 車騎從事杜篤集五卷 車騎司馬傅毅集二卷 大將
軍護軍司馬班固集十七卷 魏郡太守黃香集二卷 長岑長崔駰集十卷 侍中賈逵集一卷 校書郎劉
騊駼集二卷 樂安相李尤集五卷 大鴻臚竇章集二卷 濟北相崔瑗集六卷 劉珍集二卷 河間相張

衡集十一卷　郎中籍順集一卷　太傅胡廣集二卷　黃門侍郎葛龔集六卷　司空李固集十二卷　南郡太守馬融集九卷　外黃令高彪集二卷　王逸集二卷　司徒掾桓驎集二卷　處士崔琦集一卷　酈炎集三卷　陳相邊韶集二卷　益州刺史朱穆集二卷　京兆尹延篤集一卷　司農卿皇甫規集五卷　太常卿張奐集二卷　王延壽集三卷　五原太守崔寔集二卷　趙壹集一卷　諫議大夫劉陶集三卷　外黃令張升集二卷　侯瑾集二卷　盧植集二卷　議郎廉品集二卷　司空荀爽集三卷　野王令劉梁集三卷　鄭元集二卷　左中郎將蔡邕集二十卷　又蔡邕外文一卷　尚書令士孫瑞集二卷　太山太守應劭集四卷　別部司馬張超集五卷　少府孔融集十卷　侍御史虞翻集三卷　討虜長史張紘集二卷　處士禰衡集二卷　尚書右丞潘勗集二卷　丞相倉曹屬阮瑀集五卷　丞相主簿繁欽集十卷　丞相軍謀掾陳琳集十卷　丞相主簿楊修集二卷　侍中王粲集十一卷　尚書丁儀集二卷　黃門郎丁廙集二卷　曹大家集二卷

右後漢六十四部二百六十一卷

魏武帝集三十卷　武帝逸集十卷　武帝集新撰十卷　文帝集二十三卷　明帝集十卷　高貴鄉公集四卷　陳思王曹植集三十卷　又二十卷　司徒華歆集二卷　司徒王朗集二十四卷　司徒陳羣集五卷　給事中鄲鄲淳集二卷　太子文學徐幹集五卷　太子文學應瑒集五卷　太子文學劉楨集四卷　魏國郎中令路粹集二卷　行御史大夫袁渙集五卷　魏國奉常王修集二卷　劉廙集二卷　侍中吳質集五卷　新城太守孟達集三卷　處士管寧集三卷　光祿勳高堂隆集十卷　光祿勳劉劭集二卷　散騎常侍繆襲集五卷　散騎常侍王象集一卷　光祿大夫韋誕集三卷　散騎常侍麋元集五卷　游擊將軍卞蘭集二卷

隰陽侯李康集二卷 陳郡太守孫該集二卷 尚書傅巽集二卷 章武太守殷褒集二卷 司空王昶集五卷 衛將軍王肅集五卷 桓範集二卷 中領軍曹羲集五卷 尚書何晏集十一卷 衛尉卿應璩集十卷 王弼集五卷 中書令劉階集二卷 太常卿傅嘏集二卷 樂安太守夏侯惠集二卷 校書郎杜摯集二卷 毌丘儉集二卷 征東軍司馬江奉集二卷 太常夏侯元集三卷 車騎將軍鍾毓集五卷 步兵校尉阮籍集十三卷 中散大夫嵇康集十五卷 處士呂安集二卷 司徒鍾會集十卷 汝南太守程曉集二卷 右魏五十三部三百四十七卷

丞相諸葛亮集二十五卷 司徒許靖集二卷 征北將軍夏侯霸集二卷 右蜀三部二十九卷

輔義中郎將張溫集六卷 士燮集五卷 偏將軍駱統集十卷 太子少傅薛綜集三卷 選曹尚書暨豔集二卷 姚信集二卷 謝承集四卷 楊文厚集二卷 丞相陸凱集五卷 侍中胡綜集二卷 東觀令華覈集五卷 侍中張儼集二卷 韋昭集二卷 中書令紀騭集三卷 陸景集一卷 右吳十五部五十四卷

別集二 晉

晉宣帝集五卷 文帝集二卷 明帝集五卷 簡文帝集五卷 孝武帝集二卷 齊王攸集二卷 王沈集五卷 鄭袤集二卷 宗正嵇喜集二卷 散騎常侍應貞集五卷 司隸校尉傅元集五十卷 著作郎成公綏集十卷 裴秀集三卷 金紫光祿大夫何禎集五卷 袁準集二卷 少傅山濤集十卷齊奉朝請裴律注 向秀集二卷 平原太守阮种集三卷 阮侃集五卷 太傅羊祜集二卷 蔡元通集五卷 太宰賈充集五卷 荀勗集三卷 征南將軍杜預集二十卷 輔國將軍王濬集二卷 處士皇甫謐集二卷 侍中程咸集三卷

光祿大夫劉毅集二卷　侍中庾峻集二卷　巴西太守郄正集一卷　散騎常侍薛瑩集二卷　散騎常侍陶濬集二卷　通仕郎江偉集六卷　宣舒集五卷　散騎常侍曹志集二卷　鄒湛集三卷　汝南太守孫毓集六卷　處士楊泉集二卷　司徒王渾集五卷　冀州刺史王深集五卷　處士閔鴻集三卷　光祿大夫裴楷集二卷　司空張華集十卷　尚書僕射裴頠集十卷　太子中庶子許孟集三卷　太宰何劭集二卷　光祿大夫劉頌集三卷　劉寶集二卷　散騎常侍王佑集三卷　驃騎將軍王濟集二卷　華嶠集八卷　祕書丞司馬彪集四卷　尚書庾儵集二卷　國子祭酒謝衡集二卷　漢中太守李虔集二卷　司隸校尉傅咸集三十卷　太子中庶子棗據集二卷　劉寶集三卷　馮翊太守孫楚集十二卷　散騎常侍夏侯湛集十卷　弋陽太守夏侯淳集二卷　散騎侍郎王讚集五卷　衛尉卿石崇集六卷　尚書郎張敏集五卷　黃門郎伏偉集一卷　黃門郎潘岳集十卷　太常卿潘尼集十卷　頓邱太守歐陽建集二卷　宇正劉訏集二卷　散騎常侍李重集二卷　光祿大夫樂廣集二卷　阮渾集三卷　侍中嵇紹集二卷　錢唐令楊建集九卷　長沙相盛彥集五卷　左長史楊乂集三卷　尚書盧播集二卷　欒肇集五卷　南中郎長史應亨集二卷　國子祭酒杜育集二卷　太常卿摯虞集十卷　祕書監繆諡集二卷　齊王府記室左思集五卷　豫章太守夏靖集二卷　吳王文學鄭豐集二卷　大司馬東曹掾張翰集二卷　清河王文學陳略集二卷　揚州從事陸沖集二卷　平原內史陸機集四十七卷　清河太守陸雲集十二卷　少府孫拯集二卷　中書郎張載集七卷

黃門郎張協集四卷　著作郎束晳集五卷　征南司馬曹攄集三卷　散騎常侍江統集十卷　著作郎胡濟集五卷　中書令卞粹集五卷　光祿勳閭邱沖集二卷　太傅從事中郎庾敳集五卷　太子中舍人阮瞻

集二卷　太子洗馬阮脩集二卷　廣威將軍裴邈集二卷　太傅郭象集五卷　廣州刺史嵇含集十卷　安豐太守孫惠集十卷　松滋令蔡洪集二卷　平北將軍牽秀集五卷　車騎從事中郎蔡克集二卷　游擊將軍索靖集二卷　隴西太守閭纂集二卷　秦州刺史張輔集二卷　交趾太守殷巨集二卷　太子洗馬陶佐集五卷　益陽令吳商集五卷　仲長敖集二卷　東晉鄱陽太守虞溥集三卷　太常卿劉宏集三卷　開府山簡集二卷　兗州刺史宗岱集二卷　侍中王峻集二卷　濟陽內史王曠集五卷　散騎常侍棗嵩集二卷　襄陽太守棗腆集二卷　太尉劉琨集十卷　劉琨別集十二卷　司空從事中郎盧諶集十卷　祕書丞傅暢集五卷　彭城王紘集二卷　譙烈王集九卷　會稽王道子集八卷　鎮東從事中郎傅毅集五卷　衛陽內史曾瓌集四卷　驃騎將軍顧榮集五卷　司空賀循集二十卷　散騎常侍張抗集二卷　車騎長史賈彬集三卷　光祿大夫衛展集十五卷　東晉太尉荀組集三卷　關內侯傅珉集一卷　光祿大夫周顗集二卷　太常謝鯤集二卷　祕書郎張委集五卷　驃騎將軍王廙集十卷　華譚集一卷　御史中丞熊遠集十二卷　湘州秀才谷儉集一卷　大鴻臚周嵩集三卷　弘農太守郭璞集十七卷　張駿集八卷　大將軍王敦集十卷　吳興太子沈充集三卷　散騎常侍傅純集二卷　光祿大夫梅陶集二十卷　金紫光祿大夫荀邃集二卷　散騎常侍王覽集五卷　著作佐郎王濤集五卷　廷尉卿阮放集十卷　宗正卿張悛集二卷　汝南太守應碩集二卷　金紫光祿大夫張闓集二卷　揚州從事陸沈集二卷　驃騎將軍卞壼集二卷　光祿勳鍾雅集一卷　衛尉卿劉超集二卷　衛將軍戴邈集五卷　光祿大夫荀崧集一卷　大將軍溫嶠集十卷　侍中孔坦集十七卷　臧沖集一卷　鎮南大將軍應詹集五卷　太僕卿王嶠集八卷　衛尉荀闓集一

卷　鎮北將軍劉隗集二卷　大司馬陶侃集二卷　丞相王導集十卷　太尉郗鑒集十卷　太尉庾亮集廿

卷　虞預集十卷　平越司馬黃整集十卷　護軍長史庾堅集十三卷　司空庾冰集廿卷　給事原闕

著作郎王隱集廿卷　散騎常侍于寶集四卷　太常卿殷融集十卷　衛尉張虞集十卷　光祿大夫諸葛

恢集五卷　車騎將軍庾翼集二十二卷　司空何充集四卷　御史中丞郝默集五卷　征西諮議甄述集十

二卷　武昌太守徐彥則集十卷　散騎常侍汪徵期集十卷　司空左長史王濛集五卷　丹陽尹劉惔集二

卷　益州刺史袁喬集七卷　尙書令顧和集五卷　尙書僕射劉遐集五卷　處士江湻集二卷　魏興太守

荀述集一卷　平南將軍賀翹集五卷　李軌集八卷　李充集二十二卷　司徒蔡謨集十七卷　揚州刺史

殷浩集五卷　吳興孝廉鈕滔集五卷　宣城內史劉系之集五卷　尋陽太守庾純集八卷　驃騎司馬王修

集二卷　衛將軍謝尙集十卷　青州刺史王浹集二卷　西中郎將王胡之集十卷　中書令王洽集五卷

宣春令范保集七卷　處士范宣集十卷　建安太守丁纂集四卷　金紫光祿大夫王羲之集十卷　散騎常

侍謝万集十六卷　司徒長史張憑集五卷　高涼太守楊方集二卷　處士許詢集三卷　征西將軍張望集

十卷　餘姚令孫統集九卷　衛尉卿孫綽集十五卷　太常江逌集九卷　謝沈集十卷　李顒集十卷　光

祿勳曹毘集十卷　郡主簿王篋集五卷　沙門支遁集八卷　劉惔集十六卷　張重華酒泉太守謝艾集七

卷　撫軍長史蔡系集二卷　護軍將軍江彬集五卷　范汪集十卷　尙書僕射王述集八卷　王廙集五卷

中領軍庾龢集二卷　將作大匠喻希集一卷　吳興太守孔嚴集十一卷　大司馬桓溫集四十一卷　桓

溫要集二十卷　豫章太守車灌集五卷　尙書僕射王坦之集七卷　左光祿王彪之集二十卷　中書郎郗

超集十卷　南中郎桓嗣集五卷　平固令邵毅集五卷　太學博士滕輔集五卷　苻堅丞相王猛集九卷
顧夷集五卷　散騎常侍鄭襲集四卷　撫軍掾劉暢集一卷　太常卿韓康伯集十六卷　黃門郎范啟集四
卷　豫章太守王恪集十卷　雲陵太守陶混集七卷　海鹽令祖撫集三卷　吳興太守殷康集五卷　太傅
謝安集十卷　中軍參軍孫嗣集三卷　司徒左長史劉裒集三卷　御史中丞孔欣時集八卷　伏滔集十一
卷　滎陽太守習鑿齒集五卷　祕書監孫盛集五卷　東陽太守袁宏集十五卷　黃門郎顧淯集一卷　尋
陽太守熊鳴鵠集十卷　車騎司馬謝韶集三卷　金紫光祿大夫王獻之集十卷　琅琊內史袁質集二卷
湘東太守庾肅之集十卷　太宰從事中郎袁邵集五卷　車騎長史謝朗集六卷　車騎將軍謝顔集十卷
新安太守郗愔集五卷　吳郡功曹陸法之集十九卷　太常卿王珉集十卷　中散大夫羅含集三卷　太宰
中郎長史庾蒨集二卷　大司馬參軍庾悠之集三卷　司徒右長史庾凱集二卷　國子博士孫放集十卷
聘士殷叔獻集四卷　北中郎參軍蘇彥集十卷　太常左率王薾之集三卷　黃門郎王徽之集八卷　處士
謝敷集五卷　太常卿孔汪集十卷　陳統集七卷　太子王愷集十五卷　右將軍王忱集五卷　太常殷允
集十卷　處士戴逵集十卷　光祿大夫孫歆集十卷　太子前率徐邈集九卷　給事徐乾集二十二卷　冠
軍將軍張元之集五卷　員外常侍荀世之集八卷　袁山松集十卷　黃門郎魏遢之集五卷　驃騎將軍卞
湛集五卷　金紫光祿大夫褚爽集十六卷　豫章太守范甯集十六卷　餘杭令范弘之集六卷　司徒王珣
集十卷　處士薄蕭之集十卷　安北參軍薄要集九卷　薄邕集七卷　延陵令唐邈之集十一卷　孫恩集
五卷　殿中將軍傅綽集十五卷　御史中丞魏叔齊集十五卷　司徒右長史劉寔之集五卷　臨海太守辛

德遠集五卷　車騎參軍何瑾之集十一卷　太保王恭集五卷　殷覬集十卷　荊州刺史殷仲堪集十一卷

驃騎長史謝景重集一卷　桓元集二十卷　丹陽令卞範之集五卷　光祿勳卞承之集十卷　東陽太守殷仲文集七卷　司徒王謐集十卷　光祿大夫伏系之集十卷　右軍參軍孔璠集二卷　衛軍諮議湛方生集十卷　光祿大夫祖台之集二十卷　通直常侍顧愷之集十三卷　太常卿劉瑾集九卷　左僕射謝混集三卷　祕書監滕演集十卷　司徒長史王誕集二卷　太尉諮議劉簡之集十卷　丹陽太守袁豹集十卷　廬江太守殷遵集五卷　興平令荀軌集五卷　西中郎長史羊徽集十卷　國子博士周祗集十一卷　相國主簿殷闡集十卷　太常傅迪集十卷　始安太守卞裕集十五卷　韋公藝集六卷　毛伯成集一卷　沙門支曇諦集六卷　沙門釋慧遠集十二卷　姚萇沙門釋僧䂮集一卷　王茂略集四卷　曹毗集四卷　宋欽集二卷　中軍功曹殷曠之集五卷　太學博士魏說集十卷　征西主簿邱道護集五卷　柴桑令劉遺民集五卷　郭澄之集十卷　處士周元之集一卷　孔瞻集九卷　司徒王渾妻鍾夫人集五卷　晉武帝左九嬪集四卷　太宰賈充妻李扶集一卷　武平都尉陶融妻陳窈集一卷　都水使者妻陳玢集五卷　海西令劉臻妻陳珍集七卷　劉柔妻王卲之集十卷　散騎常侍傅杭妻辛蕭集一卷　松楊令鈕滔母孫瓊集二卷　成公道賢妻龐馥集一卷　宣城太守何殷妻徐氏集一卷　江州刺史王凝之妻謝道韞集二卷　右晉三百七十二部二千四百九十八卷

別集三宋　齊　梁

宋武帝集二十卷　文帝集十卷　孝武帝集三十一卷　廢帝景和集十卷　明帝集三十三卷　長沙王道

憐集十卷　臨川王道規集四卷　臨川王義慶集八卷　江夏王義恭集十五卷　衡陽王義季集十卷　南平王鑠集五卷　竟陵王誕集二十卷　建平王休祐集十卷　新喻惠侯義宗集十二卷　散騎常侍祖柔之集二十卷　豫章太守謝瞻集三卷　征虜將軍沈林子集七卷　太常卿孔琳之集十卷　王叔之集十卷　太中大夫徐廣集十五卷　祕書監盧繁集十卷　侍中孔甯子集十五卷　建安太守卞瑾集十卷　太常卿蔡廓集十卷　尚書令傅亮集三十一卷　征南長史孫康集十卷　左軍長史范述集三卷　王韶之集二十四卷　太常卿鄭鮮之集十三卷　處士陶潛集二十卷　張野集十卷　零陵令陶階集八卷　東莞太守張元瑾集八卷　光祿大夫王曇首集二卷　中書郎荀昶集十五卷　卞伯玉集五卷　中散大夫羊欣集七卷　司徒王弘集二十卷　金紫光祿大夫沈演集十卷　廣平太守范凱集八卷　沙門釋惠琳集五卷　宋太常謝弘微集二卷　臨川內史謝靈運集二十卷　給事中邱深之集十五卷　義成太守祖企之集五卷　荊州西曹孫韶之集十卷　殷湻集二卷　揚州刺史殷景仁集九卷　國子博士姚濤之集二十卷　周祓集十一卷　殷闡之集一卷　處士宗炳集十六卷　處士雷次宗集三十卷　奉朝請伍緝之集十二卷　南蠻主簿衛令元集八卷　范曄集十五卷　撫軍諮議范廣集一卷　范晏集十四卷　司徒府參軍謝惠連集六卷　右光祿大夫王敬集五卷　任豫集一卷　御史中丞何承天集二十卷　太中大夫裴松之集三十卷　王韶之集二十卷　光祿大夫江湛集四卷　太尉袁淑集十一卷　祕書監王微集十卷　太子舍人王僧謙集二卷　金紫光祿大夫王僧綽集一卷　征北行參軍顧邁集二十卷　魚復令陳超之集十卷　平南將軍何長瑜集八卷　員外郎荀雍集一卷　國子博士范演集八卷　錢唐令顧昱集六卷　韓濬之集八卷　南陽

太守沈亮之集七卷　國子博士孔欣集九卷　臨海太守江元叔集四卷　尚書郎劉馥集十一卷　太子中
舍人張演集八卷　南昌令蔡眇之集三卷　太學博士顧雅集十三卷　巴東太守孫仲之集十二卷　太尉
諮議參軍謝元集一卷　南海太守陸展集九卷　棘陽令山謙之集十二卷　廣州刺史楊希集九卷　太常
卿范泰集二十卷　員外郎常侍周始之集十一卷　主客郎羊崇集六卷　太子舍人孔景亮集三卷　中書
郎袁伯文集十一卷　丞相諮議蔡超集七卷　冢中郎長史孫緬集八卷　賀道養集十卷　太子洗馬謝澄
集六卷　新安太守張鏡集十卷　兼中書舍人褚詮之集八卷　特進顏延之集二十五卷　東揚州刺史顏
竣集十四卷　大司馬錄事顏測集十一卷　護軍將軍王僧達集十卷　江寧令蘇寶生集四卷　兗州別駕
范義集十二卷　吳興太守劉瑀集七卷　會稽太守張暢集十二卷　司空何尚之集十卷　吏部尚書何偃
集十九卷　侍中沈懷文集十二卷　太守中庶子殷琰集七卷　北中郎長史江智深集九卷　武陵太守袁
顗集八卷　荀欽明集六卷　安北參軍王詢之集五卷　越騎校尉戴法興集四卷　黃門郎虞通之集二十
卷　司徒左長史沈勃集二十卷　金紫光祿大夫謝莊集十九卷　金紫光祿大夫謝協集三卷　三巴校尉
張悅集十一卷　揚州從事賀愐集十一卷　領軍長史孔遵之集八卷　撫軍參軍賀弼集十六卷　本州秀
才劉遂集二卷　建平王景素集十卷　征虜記室參軍鮑照集十卷　武康令沈懷遠集十九卷　裴駰集六
卷　刪定郎劉緄集五卷　宜都太尉費修集十卷　太中大夫徐爰集六卷　護軍司馬孫勃集六卷　右光
祿大夫張永集十六卷　陽羨令趙繹集十六卷　庾蔚之集十六卷　太子中舍人召不就王素集十六卷
豫章太守劉愔集十卷　費景運集二十卷　光祿大夫孫夐集十一卷　太尉從事中郎蔡頤集三卷　司空

劉緬集二十卷　青州刺史明僧暠集十卷　吳興太守蕭惠開集七卷　沈宗之集十卷　大司農張辨集十
六卷　金紫光祿大夫王瓚集十五卷　郭坦之集五卷　會稽主簿辛湛之集八卷　東海王常侍鮑德遠集
六卷　會稽郡丞張緩集六卷　寧國令劉蓄集七卷　江州從事吳邁遠集一卷　宛朐令湯惠休集四卷
南海太守孫奉伯集十卷　右將軍成元範集十卷　奉朝請虞喜集十一卷　延陵令唐思賢集十五卷　戴
凱之集六卷　司徒袁粲集十一卷　婦人韋氏集一卷　後宮司儀韓蘭英集四卷　右宋一百六十二部一千七百一十六卷
齊文帝集十一卷　晉安王子懋集四卷　隨王子隆集七卷　竟陵王子良集四十卷　聞喜公蕭遙欣集十
一卷　領軍諮議劉祥集十卷　太宰褚彥回集十五卷　黃門侍郎崔祖思集二十卷　中軍佐鍾蹈集十二
卷　餘杭令邱巨源集十卷　太尉王儉集六十卷　東海太守謝顥集十六卷　謝瀹集十卷　豫州刺史劉
善明集十卷　侍中褚賁集十二卷　劉蚪集二十四卷　司徒主簿徵不就庾易集十卷　顧歡集三十卷
劉瓛集三十卷　射聲校尉劉璡集三卷　中書郎周顒集八卷　鮑鴻集二十卷　雍州秀才韋瞻集十卷
正員郎劉懷慰集十卷　永嘉太守江山圖集十卷　驃騎記室參軍荀憲集十一卷　前軍參軍虞羲集九卷
平陽令韋沈集十卷　車騎參軍任文集十一卷　卞鑠集十六卷　婁幼瑜集六十六卷　長水校尉祖沖
之集五十一卷　中書郎王融集十卷　吏部郎謝朓集十二卷　又外集一卷　謝朓逸集一卷　司徒左長
史張融集二十七卷　又張融玉海集十卷　又張融大澤集十卷　又張融金波集六十卷　羽林監庾韶集
十卷　黃門郎王僧佑集十卷　太常卿劉悛集二十卷　祕書王寂集五卷　金紫光祿大夫孔稚珪集十卷
後軍法曹參軍[illegible]集八卷　太尉徐孝嗣集十卷　侍中劉暄集二十一卷　通直常侍裴昭明集九卷

虞炎集七卷　吏部郎劉頊集十卷　梁國從事中郎劉繪集十卷　侍中袁彖集五卷　中書郎江奐集十一卷　平西諮議宗躬集十三卷　太子舍人沈驎士集六卷　右齊五十六部八百七十三卷

梁武帝集三十二卷　武帝別集目錄二卷　武帝雜文集九卷　簡文帝集八十五卷　元帝集五十卷　元帝小集十卷　文帝集十八卷　昭明太子集二十卷　晉安成王集三十卷　岳陽王詧集十卷　梁王蕭巋集十卷　邵陵王綸集六卷　武陵王紀集八卷　蕭琮集七卷　安成煬王集五卷　司徒諮議宗夬集九卷

國子博士丘遲集十卷　謝朓集十五卷　金紫光祿大夫江淹集二十卷　江淹後集十卷　尚書僕射范雲集十一卷　太常卿任昉集三十四卷　晉安太守謝纂集十卷　撫軍將軍柳惲集二十卷　豫州刺史柳憕集六卷　尚書令柳悅集十三卷　義興郡丞何僴集三卷　撫軍中兵參軍韋溫集十卷　鎮西錄事參軍到洽集十一卷　太子洗馬劉苞集十卷　南徐州秀才諸葛璩集十卷　特進沈約集一百卷　謝綽集十一卷　中軍府諮議王僧孺集三十卷　尚書左丞范縝集十一卷　護軍將軍周捨集二十卷　秘書張熾金河集十一卷　劉敲集八卷　元貞處士劉訏集一卷　蕭治集二卷　隱居先生陶弘景集三十卷　又陶弘景內集十五卷　處士魏道微集三卷　黃門郎張率集三十八卷　南徐州治中三冏集三卷　都官尚書江革集六卷　奉朝請吳均集二十卷　光祿大夫庾曇隆集十卷　儀同三司徐勉前集三十五卷　又徐勉後集十六卷　吏部郎王錫集七卷　尚書左僕射王暕集二十一卷　平西刑獄參軍劉孝標集六卷　鴻臚卿裴子野集十四卷　仁威府長史司馬褧集九卷　太子洗馬王筠集十一卷　又王筠中書集十一卷　王筠臨海集十一卷　王筠左佐集十一卷　王筠尚書集九卷　西昌侯蕭深藻集四卷　中書郎任孝恭集十卷

平北府長史鮑泉集一卷　雍州刺史張纘集十一卷　尚書僕射張綰集十一卷　度支尚書庾肩吾集十卷　太常卿劉之遴前集十一卷　又劉之遴後集二十一卷　豫章世子侍讀謝郁集五卷　安成煬王蕭欣集十卷　中書舍人朱超集一卷　護軍將軍甄元成集十卷　散騎常侍沈君攸集十三卷　蕭子暉集九卷　始興內史蕭子範集十三卷　建陽令江洪集二卷　鎮西府記室鮑幾集八卷　尚書祠部郎虞皭集十卷　新田令賓昶集三卷　蕭機集二卷　周興嗣集十卷　東陽郡丞謝瑱集八卷　通直郎謝琛集五卷　仁威記室何遜集七卷　安西記室劉緩集四卷　沙門釋智藏集五卷　太常卿陸倕集十四卷　廷尉卿劉孝綽集十四卷　都官尚書劉孝儀集二十卷　太子庶子劉孝威集十卷　東陽太守王揖集十卷　黃門郎陸雲公集十卷　國子祭酒蕭子雲集十九卷　征西府長史楊眺集十一卷　後梁明帝集一卷　臨安恭公主集三卷武帝女　征西記室范靖妻沈滿願集三卷　太子洗馬徐悱妻令嫺集三卷　右梁九十八部一千三百五十卷

通志卷六十九終

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

藝文略第八

別集四 後魏 北齊 後周 陳 隋 唐

後魏孝文帝集四十卷　司空高允集二十卷　司農卿李諧集十卷　太常卿盧元明集十七卷　司空祭酒袁躍集十三卷　著作佐郎韓顯宗集十卷　散騎常侍溫子昇集三十九卷　太常卿陽固集三卷　薛孝通集六卷　宗欽集二卷　魏孝景集一卷　右後魏十一部一百六十一卷

北齊特進邢子才集三十卷　尚書僕射魏收集七十卷　儀同劉逖集二十六卷　陽休之集三十卷　右北齊四部一百五十六卷

後周明帝集五十卷　趙平王集十卷　滕簡王集十二卷　儀同宗懍集十二卷　沙門釋亡名集十卷　小司空王褒集二十一卷　少傅蕭撝集十卷　開府儀同庾信集二十一卷　又略集三卷　王衡集三卷　右後周十部一百五十二卷

陳後主集五十五卷　後主沈后集十卷　大匠卿杜之偉集十二卷　金紫光祿大夫周弘讓集九卷　周弘讓後集十二卷　侍中沈炯前集七卷　沈炯後集十三卷　尚書僕射周弘正集二十卷　鎮南府司馬陰鏗集一卷　左衛將軍顧野王集十九卷　尚書左僕射徐陵集三十卷　右衛將軍張式集十四卷　度支郎張正見集十四卷　司農卿陸瓊集一卷　少府卿陸玠集十卷　光祿卿陸瑜集十一卷　護軍將軍蔡景歷集

五卷　御史中丞褚玠集十卷　安右府諮議司馬君卿集一卷　著作佐郎張仲簡集一卷　沙門釋標集二卷　釋洪偃集八卷　釋靈裕集四卷　釋瓊集六卷　策上人集五十卷　釋高集六卷　右陳二十六部三百三十三卷

隋煬帝集五十五卷　王祐集一卷　武陽太守盧思道集三十卷　金州刺史李元操集十卷　蜀王府記室辛德源集三十卷　太尉楊素集十卷　懷州刺史李德林集十卷　吏部尚書牛弘集十二卷　司隸大夫薛道衡集三十卷　國子祭酒何妥集十卷　秘書監柳䛒集五卷　開府江總集三十卷　江總後集二卷　記室參軍蕭慤集九卷　著作郎諸葛潁集十四卷　著作郎魏彥深集三卷　著作郎王胄集十卷　殷英童集三十卷　尹式集五卷　虞茂世集五卷　劉興宗集三卷　李播集三卷　道士江旻集三十卷　劉子政母祖氏集九卷　右隋二百四部三百五十六卷

唐太宗集四十卷　高宗集八十六卷　中宗集四十卷　睿宗集十卷　武后垂拱集一百卷　武后金輪集十卷　陳叔達集十五卷　竇威集十卷　褚亮集二十卷　虞世南集三十卷　蕭瑀集一卷　沈齊家集十卷　薛收集十卷　楊師道集十卷　庾抱集十卷　孔穎達集五卷　王勣集五卷　鄭楚之集五卷　魏徵集二十卷　許敬宗集八十卷　于志寧集四十卷　上官儀集三十卷　李義府集四十卷　顏思古集六十卷　岑文本集六十卷　劉子翼集二十卷　殷聞禮集一卷　陸士季集十卷　劉孝孫集三十卷　鄭世翼集八卷　崔君實集十卷　李百藥集三十卷　孔紹安集五十卷　高季輔集二十卷　溫彥博集二十卷　李元道集十卷　謝偃集十卷　沈叔安集二十卷　陸楷集十卷　曹憲集三十卷　蕭德言集二十卷　潘求仁集三卷　殷芊集三卷　蕭鈞集三十卷　袁朗集十四卷　楊纘集十卷　王約集一卷　任希古集十

卷　淩敬集十四卷　王德儉集十卷　徐孝德集十卷　杜之松集十卷　陳子良集十卷
顏顥集十卷　劉頌集十卷　司馬僉集十卷　鄭秀集十二卷　耿義褏集七卷　楊元亨集五卷　劉綱
集三卷　王歸一集十卷　馬周集十卷　薛元超集三十卷　高智周集五卷　褚遂良集二十卷　劉禕之
集七十卷　郝處俊集十卷　崔知悌集五卷　李安期集二十卷　唐觀集五卷　張大素集十五卷　鄧元
挺集十卷　劉允濟集二十卷　駱賓王集十卷　盧照隣集二十卷　幽憂子集三卷盧照隣撰　楊炯盈川集三十
卷　王勃集三十卷　狄仁傑集十卷　李懷遠集八卷　盧受采集二十卷　王適集二十卷　喬知之集二
十卷　蘇味道集十五卷　薛耀集二十卷　郎餘慶集十卷　盧光容集二十卷　崔融集六十卷　閻鏡機
集十卷　李嶠集五十卷　喬備集六卷　陳子昂集十卷　元希聲集十卷　李適集十卷　沈佺期集十卷
徐彥伯前後集二十卷　宋之問集十卷　杜審言集十卷　谷倚集十卷　富嘉謨集十卷　吳少微集十
卷　劉希夷集十卷　張東之集十卷　桓彥範集三卷　韋承慶集六十卷　閻邱鈞集二十卷　郭元振集
二十卷　魏知古集二十卷　閻朝隱集五卷　蘇瓌集十卷　員半千集十卷　李乂集五卷　姚崇集十卷
邱悅集十卷　劉子元集三十卷　盧藏用集三十卷　明皇集亡卷　德宗集亡卷　濮王泰集二十卷　上官昭容
集二十卷　令狐德棻集三十卷　許彥伯集十卷　劉洎集十卷　來濟集三十卷　杜正倫集十卷　李敬
元集三十卷　裴行儉集二十卷　崔行功集六十卷　張文琮集二十卷　辥崇裕集二十卷　劉憲集三十
卷　薛稷集三十卷　宋璟集十卷　蔣儼集五卷　[illegible]宏智集二十卷　賀德仁集二十卷　許子儒集十卷
蔡允恭集二十卷　張昌齡集二十卷　杜易簡集二十卷　顏元孫集三十卷　姚璹集七卷　杜元志集

三十卷　楊仲昌集十五卷　崔液集十卷裴耀卿纂　張說集三十卷　又燕公外集一卷　蘇頲集三十卷　徐堅

集三十卷　元海集十卷　李邕集七十卷　王瀚集十卷　張九齡集二十卷　康國安集十卷　孫逖集二

十卷　趙冬曦集亡卷　毛欽一集三卷　王助雕蟲集一卷　王維集十卷　康希銑集二十卷　張均集二十卷

權若訥集十卷　白履忠集十卷　鮮于向集十卷　許渾丁卯集二卷　康元辯集十卷　崔國輔集亡卷　嚴

從集三卷從卒詔求其稿呂向集而進焉　高適集二十卷　陶翰集亡卷　崔輔國集　賈至集二十卷　又別集十五卷蘇晃編　張孝

嵩集十卷　儲光羲集七十卷　蘇源明前集二十卷　李白草堂集二十卷李陽冰錄　又度北門集一卷　杜甫集

六十卷　小集六卷潤州刺史樊晃集　岑參集十卷　盧象集十二卷　蕭穎士游梁新集三卷　又集十卷　李華前

集十卷　中集二十卷　李翰前集三十卷　王昌齡集五卷　元結文編十卷　劬說集十卷　裴儆集五卷

張均父　又瀘城集五卷　劉彙集三卷　樊澤集十卷　崔貝佐集十卷　楊賁集十五卷　劉迴集五卷　武就

集五卷元衡父　于休烈集十卷　元載集十卷　張薦集三十卷　劉長卿集十卷　隋州外集十卷　戎昱集五

卷　崔佑甫集三十卷　常袞集十卷　楊炎集十卷　顏眞卿吳興集十卷　又廬陵集十卷　又臨川集十

卷　歸崇敬集二十卷　劉太眞集三十卷　于卲集四十卷　梁肅集二十卷　獨孤及毗陵集二十卷　竇

叔向集七卷　柳渾集十卷　李泌集二十卷　張建封集二百三十篇　顧況集二十卷皇甫湜編　鮑溶集五卷

齊抗集二十卷　鄭餘慶集五十卷　崔元翰集三十卷　楊凝集二十卷　歐陽詹集十卷　李觀集三卷陸希

聲纂　又一卷　呂溫集十卷　穆員集十卷　竇常集十八卷　鄭絪集三十卷　符載集十四卷　郄純集六十

卷　戴叔倫述藁十卷　張登集六卷　陸迅集十卷　柳冕集亡卷　姚南仲集十卷　李吉甫集二十卷　武元

衡集十卷　權德輿童蒙集十卷　又集五十卷　韓愈集四十卷　柳宗元集三十卷　韋貫之集三十卷
李絳集二十卷　令狐楚漆匳集一百三十卷　韋武集十五卷　皇甫鎛集十八卷（唐志作鏞）　樊宗師集二百九十
一卷　武儒衡集二十五卷　李道古文輿三十卷　董侹武陵集　劉禹錫集四十卷　元氏長慶集一百卷
又小集十卷　白氏長慶集七十五卷　白行簡集二十卷　張仲方集三十卷　鄭澣集三十卷　馮宿集
四十卷　劉伯芻集三十卷　段文昌集三十卷　韋處厚集七十卷　劉栖楚集二十卷　李翺集二十卷
温造集八十卷　王起集一百二十卷　崔咸集二十卷　皇甫湜集三卷　舒元輿集一卷　李德裕姑臧集
五卷　又會昌一品集二十卷　又一品外集十卷　又窮愁志三卷　又別集八卷　杜牧樊川集二十卷
又外集一卷　又別集一卷　沈亞之集九卷　羅讓集三十卷　王涯集十卷　鉶譽集十卷　秣陵子集一
卷（寶歷中應賢良來擇撰）　柳仲郢集二十卷　陳商集十七卷　歐陽袞集二卷　温庭筠握蘭集三卷　又金筌集十卷
又漢南眞藁十卷　又詩五卷　陳陶文錄十卷　劉蛻文泉子十卷　孫樵經緯集三卷　周愼辭盩蘇集
五卷　皮日休集十卷　又詩一卷　又胥臺集七卷　陸龜蒙笠澤叢書三卷　又詩編十卷　揚夔集五卷
又冗書十卷　又冗餘集一卷　沈栖遠景臺編十卷　司空圖一鳴集三十卷　陸扆集七卷　賈島長江
集十卷　又小集三卷　秦韜玉投知小錄三卷　鄭賨集十卷　袁皓碧池書三十卷　鄭氏貽孫集四卷
養素先生遺榮集三卷　張元晏集二卷　齊夔集一卷　黃璞霧居子集十卷　譚正夫集一卷　邱光庭集
三卷　張安石浩江集一卷　張友正雜編一卷　沈光集五卷　程晏集七卷　李善夷集一卷　又江南集
十卷　劉綺莊集十卷　孫郃集四十卷　又孫子文纂四十卷　又孫氏小錄集三卷　陳黯集三十卷　羅

袞集二卷　顧雲苕川總載集十卷　又集遺具錄十卷　又鳳策聯華三卷　王棨集一卷　又編遺十卷
鄭準渚宮集一卷　李嵩集三卷　裴虔集三卷　獨孤郁集一卷　牛僧孺集二卷　林藻集一卷　林蘊集
一卷　陳詡集十卷　黃滔集十五卷　右唐三百四十六部六千四百三十五卷

別集五　五代　僞朝　宋　別集詩

羅紹威政餘集五卷　高輦丹臺集三卷　羅隱集二十卷　又羅隱江東後集三卷　又吳越掌記集三卷
李琪金門集十卷　崔拙集二卷　貫緯集二十卷　又續草堂集一卷　梁震集一卷　公乘億珠林集一卷
張闕飛集一卷　王仁裕紫閣集十一卷　又乘軺集五卷　熊皦屠龍集五卷　李愚白沙集十卷　李
氏應歷小集十卷李澣晉末人晉陷契丹以僞遼應歷年號名集和凝演編集五十卷　又游藝集五十卷　酈炎集一卷　孫光憲聱
湖編玩三卷　薛廷珪集一卷　孫開物集十六卷　王朴集三卷　馮道詩十卷　邱光業詩一卷　劉昭禹
詩一卷　右五代二十七部二百四十七卷
杜光庭集三十卷　韋莊浣花集二十卷僞蜀王起洋源集二卷僞蜀楊九齡要錄十卷僞蜀馮涓龍吟集三卷僞蜀又長
樂集十卷　游恭集一卷僞吳又小東里集三卷　又廣東里集四卷　湯文圭登龍集十卷僞吳又冥搜集二十卷
周延禧百一集二十卷僞吳沈顏聱書十卷僞吳又解聱書十五卷　李後主集十卷僞唐李後主集略十卷　宋齊
邱集六卷僞唐郭昭慶芸閣集十卷僞唐李爲先斐然集五十卷僞唐成文幹梅嶺集五卷僞唐馮延巳集一卷僞唐孟拱辰
集三卷僞唐孫晟集五卷僞唐徐鍇集十卷僞唐潘舍人集二十卷僞唐潘佑僧彙征集七卷吳越章震詩十卷僞唐孫魴詩三卷
僞唐廖化凝詩七卷僞唐李建勳詩二卷僞唐又鍾山公集二十卷　李叔文詩一卷僞唐李存金陵古跡詩四卷僞唐郭鵬

詩一卷（唐…）江爲詩一卷（唐…）李明詩集五卷（唐…）右僞朝（百九十…部…十四卷…）
眞宗御集三百卷 又注三百卷（宋綬錢易李淑等注） 仁宗御集一百卷 神宗御集一百六十卷 哲宗前後集 王溥
集二十卷 趙正交集二十卷 范質集三十卷 薛居正集三十卷 高錫集一卷 又稽覆編七卷 端揆
集四十五卷（右僕射竇儀） 竇儼集五十卷 嘉善集五十卷（吏部尚書張昭） 陶穀集十卷 扈載集二十卷 王祜集二十卷
李至集四十卷 王禹偁小畜集三十卷 又別集二十卷 羅處約東觀集十卷 郭贄文懿集三十卷
宋白集一百卷 盧稹曲肱集六卷 孫何集二十卷 又西垣集四十卷 种隱君小集一卷（仲放） 白稹集十卷
柳開河東先生集十五卷 徐鉉集二十卷 張消集五十卷 李昉集五十卷 朱昂集三十卷 王旦集
二十卷 劉貢集一卷 李瑩集十卷 鞠氏集二十卷（鞠常） 楊億武夷集二十卷 又蓬山集五十四卷 册府
應言十卷（劉筠） 宋綬文館集五十卷 又託居集三卷 范魯公集三十卷（范質） 呂文穆集十卷（呂蒙正） 王文正公集五
十卷（王曾） 陳文惠愚丘編三卷（陳堯佐） 寇忠愍集三卷（寇準） 丁給事集四卷（丁謂） 又丁晉公青衿集三卷 錢文僖集十卷
（錢惟演） 又伊川集五卷 又典懿集三十卷 又擁旄集五卷 晏相臨川集三十卷（晏殊） 宋景文公集七十八卷（宋祁）
又出塵小集五卷 清風集五十卷（龐籍） 睢陽小集十卷（孫復） 楊徵君東里集一卷（楊朴） 徂徠集二十卷（石介） 蔣康叔小集
一卷 鄭國文莊公集一百卷（夏竦） 范文正公集十五卷（范仲淹） 又丹陽編八卷 宋元憲公集五卷（宋庠） 又緹巾集十
二卷 蘇子美集十五卷（蘇舜欽） 伸僕翁集十二卷（仲訥） 退居類藁十二卷（李覯） 蔡端明集三十卷（蔡襄） 曾子固集三十卷
（曾鞏） 又雜文十五卷 六一居士全集一百五十卷（歐陽修） 又六一居士別集二十卷 許少張集一卷（許安世） 王岐公
華陽集一百卷（王珪） 臨川集一百卷（王安石） 又臨川後集八十卷 劉恕澤畔集一卷 司馬溫公嘉謨前後集四十

二卷（司馬光） 又文集八十卷 張微滄浪集十卷 沈存中集七卷 陳諫玉壺集二卷 王元澤集三十四卷（王雱）
碭傑無爲集九卷 老蘇集五卷（蘇洵） 又嘉祐集三十卷 蘭臺前集一百卷（蘇軾） 又蘭臺後集七十卷 又蘭臺續
集四十卷 又成集八十卷 蘇黃門集七十卷（蘇轍） 又欒城前集五十卷 又欒城後集二十四卷 又欒城第
三集十卷 舒信道集二十卷（舒亶） 陸農師陶山集三十卷 馬子才集十卷（馬存） 秦太虛淮海集二十九卷（秦觀） 郭祥
正青山集五卷 張文潛集一卷 南昌集九十一卷（黃庭堅） 又修水集二十六卷 後山陳無已集十五卷（陳師道） 又
晁補之緡城集八卷 又雞肋集七十卷 劉偉明集二十五卷 潘延之集六十卷（潘興嗣） 唐子西集五卷（唐庚） 又
別集三卷 呂吉甫集二十卷（呂惠卿） 石懋橘林集三十卷 張無盡集五十三卷（張商英） 又別集十七卷 陳了翁
前集三十卷（陳瓘） 又了翁後集二十五卷 甘露集九卷（釋惠洪） 張載正蒙集十卷 東溪集十二卷（釋祖可） 王逢原集
十卷 王平甫集三十卷 錢子高集三十卷 鄭毅夫集六卷 錢易集六十卷 殷文圭鏤冰集二十卷
柴成務集二十卷 晁迥昭德新編三卷 又道院別集二十卷 劉筠榮遇集二十卷 又翰林新著一卷
又鍾山雜述二卷 又汝陰雜述一卷 又玉堂雜編一卷 又肥川後集一卷 李遵勉閒燕集二十卷 張
乖崖集一卷 梅聖俞集十五卷 初寮先生後集十卷 淇水釣翁文集八十卷（李淸臣） 豫章前後集八十卷（黃庭
堅） 李憲成公文集二十卷（李昉） 魏野東觀集十卷 右宋朝（一百四十二部 四千六百六卷）
李嶠雜詠詩十二卷 劉希夷詩四卷 崔顥詩一卷 綦毋潛詩一卷 祖詠詩一卷 李頎詩一卷 孟浩
然詩三卷 包融詩一卷 皇甫冉詩集三卷 嚴維詩一卷 張繼詩一卷 李嘉祐詩一卷 郎士元詩一
卷 張南史詩一卷 暢當詩二卷 鄭常詩集四卷 蘇渙詩一卷 朱灣詩集四卷 吉中孚詩一卷 朱

放詩一卷　劉方平詩一卷　常建詩一卷　麹信陵詩一卷　章八元詩一卷　秦系詩一卷　錢起詩一卷
李端詩三卷　韓翃詩集五卷　司空曙詩二卷　盧綸詩集十卷　耿湋詩集二卷　韋應物詩集十卷
崔峒詩一卷　許經邦詩集一卷　韋渠牟詩集十卷　劉商詩集十卷　王建詩十卷　張碧歌行集二卷
趙摶歌詩二卷　劉言史歌詩六卷　于濆古風一卷　雍裕之詩一卷　楊巨源詩一卷　孟郊詩集十卷
張籍詩集七卷　李涉詩一卷　李賀詩五卷　李紳追昔遊詩三卷　章孝標詩一卷　李敬方詩一卷　殷堯藩詩一卷　玉川子詩一卷盧仝　裴夷直詩一卷　姚合詩集十卷　韓琮詩一卷　玉溪生詩一卷　張祜詩三卷　李遠詩一卷　雍陶詩集十卷　朱慶詩一卷　喻鳧詩一卷　馬戴詩一卷　李羣玉詩三卷　又後集五卷　郁渾百篇集一卷　姚鵠詩一卷　項斯詩一卷　孟遲詩一卷　顧非熊詩一卷　章碣詩一卷
趙嘏渭南集三卷　又編年詩二卷　崔櫓無譏集四卷　薛逢詩集十卷　又別紙十三卷　于武陵詩一卷
李頻詩一卷　李郢詩一卷　曹鄴詩三卷　劉滄詩一卷　崔珏詩一卷　劉得仁詩一卷　高蟾詩一卷
高駢詩一卷　薛能詩集十卷　又繁城集一卷　陸希聲頤山詩一卷　施肩吾詩集十卷　又春山百韻一卷　津陽門詩一卷鄭嵎　于濆詩一卷　許棠詩一卷　公乘億詩一卷　聶夷中詩二卷　于鄴詩一卷　于鵠詩一卷　鄭谷雲臺編三卷　又宜陽集一卷　朱朴詩四卷　元英先生詩集十卷方干　李洞詩一卷　吳融詩集四卷　韓偓詩一卷　又香奩集一卷　周賀詩一卷　劉子詩一卷　崔塗詩一卷　唐彥謙詩集三卷
張喬詩集二卷　王駕詩集六卷　吳仁壁詩一卷　王貞白詩一卷　張蠙詩集二卷　翁承贊詩一卷
褚載詠史詩三卷　江邈詠史詩一卷　周曇詠史詩八卷　胡曾詠史三卷　王轂詩集三卷　曹松詩集三

卷　羅鄴詩一卷　周朴詩三卷　朱景元詩一卷　崔道融申唐詩三卷　陳光詩一卷　王德輿詩一卷
潛陽雜題詩三卷湯緒　韋靄詩一卷　張爲詩一卷　羅浩源詩一卷　薛瑩洞庭詩集一卷　謝蟠隱雜感詩二
卷　譚藏用詩一卷　白巖集十卷鄭良士　嚴郾詩二卷　劉威詩一卷　鄭雲叟詩集三卷　來鵬詩一卷　陸
元皓詠劉子詩二卷　任翻詩一卷　李山甫詩一卷　行朝詩一卷楊復恭　曹唐大遊仙詩一卷　又小遊仙詩
一卷　桂香詩一卷喬舜　杜荀鶴詩集一卷　沈彬詩二卷　崔曙詩一卷　惠頤集八卷　元範集二十卷　法
琳集三十卷　靈徹詩集一十卷　皎然詩集十卷　清塞詩一卷　尚顏詩一卷　自牧詩一卷　無願詩一
卷　處默詩一卷　虛中詩一卷　修睦詩一卷　智暹詩一卷　禪月詩三十卷貫休　康白詩一卷　子蘭詩一
卷　白蓮集十卷齊已　又外編十卷　道士吳筠集十卷　天台道士主父果詩一卷　李季蘭詩一卷唐女道士李裕字季
蘭　右別集一百六十九部五百四十卷

凡別集二十種一千六百五十三部二萬四百二十九卷二百三十篇

總集

文章流別集六十卷摯虞集　文章流別志論二卷摯虞　文章流別本十二卷謝混集　續文章流別三卷孔甯集　集林鈔十一
卷　善文四十九卷杜預撰　名文集四十卷謝混集　集苑六十卷謝混集　集林二百卷宋臨川王劉義慶集　集鈔十卷沈約撰　集鈔四
十卷　集略二十卷　撰遺六卷　翰林論三卷李充撰　文苑一百卷孔逭集　文苑鈔三十卷　文選三十卷梁昭明太子集
文選音十卷蕭該集撰　又十卷釋道淹撰　又十卷許淹撰　又十卷公孫羅集　注文選三十卷唐呂延濟等五臣注　又六十卷李善注　又六十卷公孫
羅注　文選辨惑十卷李善撰　駁文選異義二十卷康國安撰　續文選十三卷唐孟利正集　又三十卷唐卜長福集　擬文選三十卷唐卜隱之

集詞林五十八卷　文海五十卷蕭圓集　漢書文府二卷　吳朝文士集十三卷　巾箱集七卷　小辭林五十三卷　集古今帝王正位文章九十卷　辭苑麗則三十卷康明貞集　新文要集十卷　類集百十三卷虞綽等集　文苑詞英八卷　文館詞林一千卷許敬宗撰　麗正文苑二十卷　芳林要覽三百卷　翰苑三十卷張楚金集　文府二十卷徐堅集　大和通選三十卷裴潾集　古今文集略二十卷李吉甫集　西漢文類四十卷　類文三百三十七卷庾自直集　西府新文十卷蕭淑集　新唐柳宗直集　東漢文類三十卷唐竇嚴集　三國志文類六十卷　梁苑文類三卷令狐楚集　文藪十卷皮日休集　孫子文纂四十卷

文苑英華一千卷宋朝宋白集　唐文粹一百卷宋朝姚鉉集　唐史文類三十卷　古文苑十卷　五代文章一卷　文選菁英二十四卷蘇易簡編　文選類聚十卷　文選彙聚十卷　文房百衲一十卷　西蜀賢良文類二十卷　名賢集選一百卷晏殊集　宋文粹十五卷　宋新文粹三十卷　宋文藪四十五卷　宋賢文集三十卷　續宋賢文集二十三卷　宋文選二十卷

凡總集一種七十二部四千八百六十二卷

詩總集

詩集五十卷謝靈運撰　補謝靈運詩集一百卷宋張敷袁淑補　古今五言詩美文五卷荀綽集　詩鈔十卷謝靈運集　詩集鈔十卷謝靈運集

六代詩集鈔四卷許慶集　又四卷許陵集　詩英九卷謝靈運集　詩集新撰三十卷宋明帝撰　詩集二十卷劉和集　詩集一百卷顏竣集

古詩集九卷　今詩英九卷　古今詩苑英華二十卷梁昭明太子集　詩林英選十一卷　詩讚十二卷　詩錄二十卷

衆詩英華一卷　詩類六卷　玉臺新詠十卷徐陵集　百志詩集五卷干寶集　婦人詩集二卷顏竣集　又三十卷殷淳集

瑤池新詠三卷唐蔡省風集唐婦人所作　百一詩八卷應璩集　又二卷李彪集　文林館詩府八卷　百國詩四十三卷崔光集　續古今

詩苑英華集二十卷唐僧惠淨撰 古今類聚詩苑三十卷劉孝孫集 古今詩類七十九卷郭瑜集 歌錄集八卷 玉臺後集十
卷李康成集 珠英學士集五卷唐崔融集 正聲集三卷唐孫季良集 續正聲集五卷後唐王正範集 南薰集二卷唐竇常集 篋中集一卷元結集沈
千運趙微明等七人詩 起予集五卷唐曾恩集 才調集天歸集十卷唐李毅集 麗文集五卷唐劉明業集 麗則集五卷自梁至唐開元間歌詩 唐詩類
選二十卷唐顧陶集 唐詩三卷李戡集 奇章集四卷 同題集十卷唐柳元集 丹陽集一卷唐殷璠集 極元集一卷唐姚合集 極元律詩
例一卷 又元集一卷偽蜀韋莊集 江南續又元集十卷偽唐劉吉集 擬元集十卷梁陳康圖集 正風集十卷集唐詩人 垂風集十卷
宋張籍等十人詩 搜玉集十卷唐人集當時詩 連璧詩集三十二卷檀溪子道氏集 詩纂三卷梁陳康圖集 資吟集五卷梁鍾安禮集 臨沂子觀光
集三卷梁王毅集禮部所投詩卷 國風總類五十卷王仁裕集 名公撰錦集十二卷宋朝殷子鼎集 騷雅菁英三卷宋朝僧簡微集 備遺綴英二十
卷偽蜀王承範集 名賢絕句詩一卷並唐人詩 前輩詠題詩集二卷采唐開元至大中以來詠題之詩三百五十篇 中書省試詠題詩二卷集唐中元以來中書
所試詩筆 唐五僧詩一卷鴻漸等 唐十哲僧詩十卷清江等 抒情集二卷唐盧瓌集 本事詩一卷唐孟棨集 續本事詩二卷 宜陽集
六卷五代劉松集其里中人之所作 王右軍蘭亭詩集一卷 燕歌行一卷梁元帝撰僕射王褒以下皆和 晉元正宴會詩集四卷 元嘉西池
宴會詩集三卷顏延之集 齊釋奠會詩集十卷 齊宴會詩十七卷 清溪詩三十卷齊宴會作 徐伯陽文會詩集四卷
石城寺詩一卷 池陽境內詩記一卷 湖州碧瀾堂詩一卷 江夏古今記詠一卷 青城山丈人觀詩二卷
岳陽樓詩一卷 浮雲樓詩一卷 華林書堂詩一卷 廬山簡寂觀詩一卷 廬山瀑布詩一卷 唐集賢
院壁記詩二卷 虎邱寺題眞娘墓詩一卷唐劉禹錫等二十三人 道林寺詩二卷唐袁皓集 謝亭詩二卷唐李遜鎮襄陽以所送行詩筆於襄陽謝
亭 諸朝彥過顧況宅賦詩一卷 兩湯山詩一卷 麻姑山詩三卷 留題惠山詩一卷 九華山錄一卷唐僧應物
集 道途雜題詩一卷采唐人道塗閒詩 廬山遊覽集二十卷宋朝婁興集 新安累攻詩二卷宋朝高惠允集 李氏花萼集二十卷 章

[illegible]集二十卷 [illegible]家集一卷集其家詩 唐[illegible]酬詠一卷 大歷年浙東聯唱集

二卷 斷金集一卷李逢吉令狐楚酬唱 元白繼和集一卷 又三州唱和集一卷 汝洛集一卷 許昌詩一卷 洛陽

集七卷 彭陽唱和集三卷 桃源詩一卷 吳蜀集一卷 裴均壽陽唱詠集十卷 又潛宮唱和集二十卷

峴山唱詠集八卷 荆潭唱和集一卷 盛山唱和集一卷 荆夔唱和集一卷 劉白唱和集三卷 僧廣

宣與令狐楚唱和一卷 唐名公唱和集二十二卷 漢上題襟集十卷段成式溫庭筠余知古酬答詩牋 松陵集十卷皮日休與陸龜

蒙酬唱松陵乃吳江地名 僧靈澈酬唱集十卷 李昉唱和詩一卷宋朝李昉興國中從駕至鎮陽過舊居 西崑酬唱集二卷景德中楊億與錢惟演劉筠等 翰

林酬唱集一卷宋朝王溥與李昉湯悅徐鉉等 應制賞花集十卷 瑞花詩賦一卷宋朝館閣應制作 嘉祐禮闈唱和集三卷 明良集

五百卷真宗御製及羣臣進和歌 賀監歸鄉詩集一卷 送白監歸東都詩一卷 贈朱少卿詩三卷 追榮耆德集六卷

蘇明允哀挽二卷 榮觀集五卷 九老詩一卷 潼川唱和集一卷張逸楊諤 李定西行唱和集二卷 續九華山

歌詩一卷 南犍唱和詩三卷 西湖蓮社集一卷 續西湖蓮社集一卷 潼川集三卷 杭越寄和詩一卷

中山唱和集五卷 咸平唱和詩一卷 潁陰聯唱集二卷 祕閣雅會一卷

凡詩總集一種一百五十四部一千八百五卷

賦

賦集九十二卷謝靈運集 又四十卷宋明帝撰 又五十卷宋新喻惠侯集 又八十六卷後魏祕書丞崔浩集 續賦集十九卷 賦集鈔一卷

歷代賦十卷梁武帝集 五都賦五卷張衡及左思集 司馬相如上林賦一卷 述征賦一卷 神雀賦一卷後漢傅毅撰 獻賦集十

卷卞鑠集 班固幽通賦一卷曹大家注 又一卷項岱注 子虛上林賦一卷郭璞注 張衡二京賦二卷薛綜注并音 又二卷晁矯注 又二

卷傅巽注 左思三都賦三卷 左思齊都賦一卷 齊都賦音一卷李軌撰 百賦音一卷褚令之撰 賦音二卷郭微之撰 三京賦音一卷綦母邃撰 又三京賦一卷李軌撰 皇帝瑞應賦頌十卷 圍碁賦一卷梁武帝撰 觀象賦一卷 洛神賦一卷孫壑注 顏之推稽聖賦一卷李淳風注 木元虛海賦一卷蕭廣濟注 庾信哀江南賦一卷唐張庭芳注 又一卷崔令欽注 又一卷魏彥淵注 枕賦一卷張君祖撰 海潮賦一卷唐宣歙圖練盧肇撰 通屈賦一卷盧肇撰 大統賦二卷林絢撰盧肇注安裕重箋 又二卷盧肇撰 愍征賦一卷唐盧獻卿撰 謝觀賦八卷 高邁賦一卷 大隱賦一卷皇甫松撰 數賦十卷唐崔葆撰乾寧中進士王克昭注 宋言賦一卷 弔梁郊賦一卷唐張策撰 陳汀賦一卷 樂朋龜賦一卷 蔣凝賦一卷 公乘億賦集十二卷 林嵩賦一卷 王翃賦一卷 賈嵩賦三卷 李山甫賦一卷 李德裕賦二卷 玉溪生賦一卷李商隱撰 朱鄴賦一卷 薛逢賦四卷 顧雲賦二卷 陸龜蒙賦六卷 羅隱賦一卷 桑維翰賦二卷 徐寅賦一卷偽唐人 又探龍集一卷 倪曉賦一卷偽唐人 又獲藁三卷倪曉既亡得其遺藁二十一首賦 郭賁體物賦集一卷偽唐人 邱明賦一卷偽唐人 江翰林賦集三卷偽唐江蔚之 江都宮賦一卷後唐侯圭撰楊守業注 會史分門屬類賦二卷崔昇撰 懷秦賦一卷偽蜀馮涓撰 大紀賦一卷偽吳沈顏撰 沃焦山賦一卷 謝壁賦一卷不詳何代人 薛氏賦集九卷唐薛廷珪集 唐吳英雋賦集七十卷偽吳楊氏撰 賦苑二百卷偽吳徐鍇歐陽集唐人及近代律賦 賦選五卷李晉集唐人律賦 廣類賦二十五卷採唐人雜賦 典麗賦集六十四卷宋朝楊翺集古今律賦 靈仙集賦二卷採唐人賦靈仙神異事

凡賦一種八十二部八百一十六卷

贊頌

靖恭堂頌一卷晉涼王李暠撰 頌集二十卷王僧綽集 木連理頌二卷太元十九年羣臣上 寶圖贊一卷唐崔融撰王起注 武成王廟十哲贊一卷唐奉天縣令盧珽撰 贊集五卷謝莊集 兩廟贊文一卷太宗真宗御製文宣武成王等贊 畫贊五卷漢明帝殿閣畫曹植贊 唐孝悌贊五卷宋朝樂史撰

凡贊頌一種九部四十一卷

箴銘

古今箴銘集十四卷張洪集 衆賢誡集十五卷 誡林三卷綦毋邃撰 四帝誡三卷王誕撰 諸葛武侯誡一卷 雜誡箴二十四卷 霸國箴一卷唐李靖撰

凡箴銘一種七部六十一卷

碑碣

碑集十卷謝莊集 釋氏碑文三十卷梁元帝集 諸寺碑文四十六卷釋僧祐集 雜碑二十二卷 碑文三十卷晉將作大匠陳勰集 碑文十卷車灌集 蜀國碑文集八卷唐劉賡集唐人所撰蜀中碑文 朝賢墓誌一百卷 朝賢神道碑三十卷 金石錄二十卷趙明誠集 類碑三十八卷 元門碑誌三十八卷 王氏神道碑二十卷唐王方慶集 寶刻叢章三十卷 竇氏集古錄一卷 碑籍一卷 翠琰集一卷

凡碑碣一種十七部四百三十五卷

制誥

梁武帝制旨連珠十卷梁邵陵王綸注 又十卷陸緬注 詔集區分四十一卷後周獸門學士宋幹集 魏朝雜詔二卷 錄魏吳二志詔一卷 晉咸康詔四卷 晉雜詔書一百卷 又二十八卷 晉詔書黃素制五卷 晉定品制一卷 晉太元副詔二十一卷 晉崇安元興大亨副詔八卷 晉義熙詔十卷 義熙副詔十卷 宋永初詔十三卷 宋孝建詔一卷 宋元嘉詔二十卷 元嘉副詔十五卷 齊中興二年詔三卷 後魏詔集十六卷 後周雜詔八

卷　雜赦書六卷　陳天嘉詔草三卷　霸朝雜集五卷李德林集　隋詔集九卷　隋朝陳事詔十三卷　東漢詔儀二十卷　古今詔集三十卷溫彥博集　古今詔集一百卷李義府集　唐德音錄三十卷　太平內制五卷　明皇制詔錄一卷　元和制集十卷　王言會最十卷馬文敏集　唐舊制編錄六卷　擬狀注制十卷唐末中書擬狀及所下制命　王元制勅書奏一卷　咸通後麻制一卷僞蜀毛文晏纂　東壁出言三卷毛文晏纂唐制詔　唐批答一卷李紳撰　唐雜詔册誥命二十一卷　陸贄制集二卷　元稹制集二卷李紳撰　常袞詔集六十卷　楊炎制集十卷　權德輿制集五十卷　武儒衡制集二十卷　段文昌詔誥二十卷　鄭畋鳳池藁草三十卷　又玉堂集二十卷　續鳳池藁草三十卷　吳融詔誥一卷　令狐綯表制一卷　封敖翰藁八卷　中和制集十卷唐中書舍人劉崇望撰　崔嘏制誥集十卷　舟中錄二卷唐中書舍人錢珝撰　李谿制集四卷　李虞仲制集四卷　鳳閣書詞十卷唐中書舍人薛廷珪撰　李白度北門集一卷　金馬門待詔集十卷劉允濟撰　綸閣集十卷唐樂朋龜撰　盧文度制集一卷　陸贄翰苑集十卷　王仲舒制集十卷　獨孤霖玉堂集二十卷唐懿宗朝　朱梁制誥二卷　五代制誥一卷　吳越石壁記二卷吳越王錢鏐以唐末貢奉答詔刻石于臨安　江南揖遜錄七卷僞吳陳岳撰　玉堂遺範三十卷梁李珙纂唐以來禁林書詔　宣底八卷梁貞明中四季宣行除授之文　兩制珠璣一卷　制集三卷唐末五代集拜官制　五代制詞一卷　麻藁集三卷後唐麻制表章　梁雜制一卷　開平麻制一卷　長興制集四卷後唐拜節度觀察制詞　紅藥編五卷晉和凝所撰制誥　顯德制詔一卷周顯德中賜外國書詔　李愼儀集二十卷後唐至周制詞表狀　雜書一卷蜀人雜錄制詔及鄭國書疏後唐興復赦辭　內外雜編十卷五代至宋初制詔及祠祭之文　雜麻制十五卷建隆至景德麻制　西掖雅言五卷　宣獻公詔勅五卷　范景仁外制集五卷　崇盛手詔十五卷　分門要覽二十卷　初寮先生內制十八卷　初寮先生外制八卷　承明集十卷王禹偁撰　王內翰制誥集十二卷　翰苑制草集二十卷　絲綸集十卷　宸章集二十五卷　常山別制集二十卷　絲綸點化十

卷　歷□龜山集十卷　李昉內制十卷　晏殊翰苑制詞二十卷　楊大年外制二十卷　常山禁林甲乙集十卷

凡制誥一種一百五部一千三百三十七卷

表章

梁中表十一卷（邵陵王綸）梁中書表集二百五十卷　上法書表一卷（虞和撰）類表五十卷（唐世章奏分爲門類）唐初表草十卷（顏師古張九齡等十八人所作）掌記略十五卷（唐太華集牋奏表狀書檄自晉至唐又集唐著爲新掌記）新掌記略十卷（唐有九卷）續掌記略十卷（唐林逢撰）管記苑十卷（張錫集）李磎表疏一卷　朱朴雜表一卷　張濬表狀一卷　李程表狀一卷　劉三復表狀一卷　又別紙五卷

趙璘表狀一卷　繡囊五卷　雜表疏一卷（石晉陽昭儉等表疏）黃台江西表狀二卷　陳蟠隱集五卷　苑咸集一卷（李林甫撰）賀知章八道表一卷　薛逢別紙十三卷　安定集十卷（胡曾表奏）金臺倚馬集九卷（唐朱閱撰）淮海鵠言七卷（羅隱撰）

桂苑筆耕二十卷（唐崔致遠表牋文檄）記室集三卷（唐沈文昌表狀）張次宗牋記六卷　段全緯集二十卷　王虯集十卷　纂新文苑十卷（顧雲別紙）甘棠集三卷（唐劉鄴撰）愈風集十卷（唐盧嗣業撰）昌城後寓集五卷（僞蜀毛文晏撰）湘南應用二卷（羅隱撰）飲河集十五卷（唐張澤撰）金臺鳳藻集五十卷（後梁人作）敬翔表奏十卷（梁人）新集寶囊五卷（梁殷慶崧撰）李琪應用集三卷　公乘億珠林集三卷（後唐人）劉鍔表奏七卷　令狐楚表奏十卷　裴休狀三卷　眞珠集五卷（漢李崧撰）乘軺集一卷（周王仁裕撰）林鼎吳江應用集二十卷（僞吳人）湯文圭筆耕二十卷（僞吳人）啟霸集三十卷（僞吳朱滐撰）李洪皐表狀一卷（湖南馬氏撰）金行啟運集十卷（僞蜀庾傳昌集）韋文靖牋集一卷（僞蜀韋莊撰）潛龍筆職集二卷（僞蜀趙仁撰）南燕染翰集十卷（王鍔錄滑州日牋記）磨盾集十卷（唐人表疏）孔光憲荊臺集四十卷（光憲爲荊南高季興記室所作牋奏）又筆傭集十卷　蘇易簡章表十卷　號略集七卷（楊億撰）歸英公牋

奏三卷　劉氏表奏集六卷　翰林牋奏集二十卷　王襄敏章表三卷　時格章表十五卷　文館詞林彈事四卷（唐許敬宗集晉宋齊梁以來者舊有千卷）

凡表章一種六十六部八百六十六卷

啟事

山公啟事三卷　范甯啟事三卷　薦文十二卷（見隋志）　又薦文七卷　善文五十卷（杜預撰）　梁魏周齊陳隋聘使雜啟九卷　唐顧雲啟事一卷　雜狀啟一卷（唐彬魯撰）　羅貫書啟二卷（後唐人）　臨淮尺題二卷（武元衡西川從事撰）　顧垂象投知巳啟事一卷　羅隱啟事一卷

凡啟事一種十二部九十二卷

四六

樊南四六甲集二十卷（李商隱撰）　又樊南四六乙集二十卷　崔致遠四六一卷（唐人）　李巨川四六一卷（唐人）　樊景四六集五卷（唐人）　鄭準四六一卷（五代人）　白巖四六五卷（後唐人）　闕郎中四六一卷　蹇蟠翁四六一卷　邱光庭四六一卷　殷文圭四六三卷（趙文翼注）　王禹偁四六一卷　丁謂四六二卷　宋齊邱四六一卷　蕭賢四六一卷

凡四六一種十五部六十四卷

軍書

魏武帝露布九卷　雜露布十二卷（梁書籍）　雜檄文十七卷（見隋志）　羽書三卷（唐處士臧嘉猷集今古軍書符檄詔命）　續羽書六卷（自唐五代以來）　繼戎集十卷（唐沈常集軍中詔令表檄自戰國至隋舊三十卷）　王紹顏軍書十卷（偽唐人）　止戈書五十卷（宋朝趙化基集歷代軍中書檄表狀碑頌捷布禡牙祭纛之文）

湯筠戎機集五卷(偽吳人) 從軍藥二十卷(偽吳湯文圭撰)

凡軍書一種十部一百四十二卷

案判

百道判一卷(駱賓王撰) 又一卷(唐鄭寬撰) 又一卷(白樂天撰) 又一卷(唐崔銳撰) 穿楊集四卷(唐馬幼昌撰) 龍筋鳳髓十卷(唐張文成撰) 判格三卷(唐張伾撰) 代耕心鑑甲乙判一卷(唐南華張集唐代諸家判) 判範一卷(陳岠撰) 究判妙徵一卷(方仲舒撰) 書判幽燭四十卷 五經評判六卷(周明辨撰) 吳康仁判一卷(不詳爵里) 張詠判辭一卷 拔萃判一卷(毛詢撰) 百道判圖一卷 尹師魯書判一卷 甲乙平等及第判二卷 唐諸公試判一卷 唐諸公案判一卷

凡案判一種二十部七十九卷

刀筆

王勃刀筆一卷 薛逢刀筆一卷 丁晉公刀筆一卷 劉鄴鳳池刀筆一卷 楊文公刀筆三卷 宋景文刀筆二卷 東坡書簡一卷 豫章書簡一卷 楊蟸書啟一卷 劉筠中山刀筆一卷 漁陽刀筆一卷

凡刀筆一種十一部十四卷

俳諧

俳諧文三卷 俳諧文十卷(袁淑撰) 俳諧文一卷(沈宗之撰) 任子春秋一卷(杜嵩撰) 博陽春秋一卷(宋零陵令辛邕之撰)

凡俳諧一種五部十六卷

奏議

漢名臣奏三十卷　魏名臣奏三十卷陳長壽撰　晉諸公奏十一卷　漢孔羣奏二十二卷　漢丞相康衡大司馬王鳳奏五卷　陸宣公奏議十二卷　晉中丞虞谷奏事六卷　晉中丞高崧奏事五卷　唐名臣奏七卷吳兢集　奏議集二十卷隋擬集唐人奏疏論議　人諫書八十卷集歷代君臣父子朋友諫諍之說　九諫書一卷郭元振撰　唐諫諍集十卷偽蜀趙元拱集　李絳論事三卷　令狐綯表疏一卷　大唐直臣諫奏七卷偽唐張易集　奏議駁論一卷唐人集　韋相諫草一卷　諫垣遺槀五卷

范文正公奏議十七卷　包孝肅奏議一卷　熙寧臺諫章疏七卷　呂獻可章疏十五卷　勸農奏議二卷

王黃州奏議三卷　直言集一卷皇朝曾致堯撰　曲臺奏議二十卷偽唐陳致雍撰　郭子儀章奏一卷　范景仁章奏一卷　宋景文奏議一卷　元城劉公諫草二十卷　石待問諫史一百卷

凡奏議一種三十二部四百四十六卷

論

劉楷設論集三卷　謝靈運設論集五卷　又連珠集五卷　商仲堪雜論九十五卷　明眞論一卷晉兗州刺史宗岱撰

黃芳引連珠一卷　梁武連珠一卷沈約注　東西晉興亡論一卷　唐興替論一卷丁友亮撰　才命論一卷張鷟撰郄昂注一云張說

撰潘飽注　牛僧孺論一卷　質論二卷皇朝徐鉉集　經緯略一百卷偽蜀李昊撰　楊偉時務論十二卷　皇朝三賢良論三十卷

治平經綸集十二卷　孫洙經緯集十二卷

凡論一種十七部二百八十六卷

策

商仲堪策集一卷　秀孝對策十二卷唐志　宋元嘉策秀孝文十卷　魏鄭公時務策一卷　元和制策三卷賢良元稹

獨孤郁白居易三人制策 古今類聚策苑十四卷 唐周仁贍集唐制策奏議 漢兩漢策要六卷 隋叔獻纂 五子策林十卷 唐許南容等五人策問 禮部策十卷 唐白居易應制舉自著策問而以禮部試策附于卷末 文館詞林策二十卷 唐崔元暐訓注 宋伯宜策集六卷 郭元振安邦策一卷 劉蕡策一卷 前賢策三卷

凡策一種十四部九十八卷

書

書集八十八卷 晉散騎常侍王履集 書林十卷 雜逸書六卷 應璩書林八卷 夏赤松集 司徒書三卷 蔡模撰 晉左將軍王鎮惡與劉丹陽書一卷 後周與齊軍國書二卷 高澄與侯景書一卷 與武陵書一卷 唐賢長書一卷 夏侯韞大中年與涼州書一卷

凡書一種十一部一百二十二卷

文史

翰林論三卷 晉李充撰 文章始一卷 梁任昉撰 文心雕龍十卷 梁劉勰撰 孫郃文格二卷 制朴三卷 白居易撰 又三卷 宋朝李淑撰 王瑜文旨一卷 范傳正賦訣一卷 唐人 紇于俞賦格一卷 渭南尉 張仲表賦樞三卷 浩虛舟賦門一卷 唐人 任博文章妙格一卷 柳氏釋史一卷 劉餗史例三卷 沂公史例一卷 田弘正客撰 裴傑史漢異義三卷 開元人 唐書直筆新例四卷 呂惠卿撰 馮鑑修文要訣一卷 應求類二卷 唐劉遼集 僧神郁四六格一卷 金馬統例一卷 制格一卷 文心雕龍十卷 辛處信

凡文史一種二十三部四十九卷

詩評

河岳英靈集一卷（唐殷璠撰）　顏竣詩例錄三卷　鍾嶸詩評三卷　李嗣眞詩品一卷　元兢宋約詩格一卷　王昌齡詩格一卷　晝公詩式五卷　僧皎然詩評三卷　王起大中新行詩格一卷　姚合詩例一卷　賈島詩格一卷　炙轂子詩格一卷（唐王叡撰）　元兢古今詩人秀句二卷　黃滔泉山秀句集三十卷　王起文場秀句一卷　李洞集賈島句圖一卷　文章龜鑑一卷（唐倪宥集前人律詩）　倪宥詩圖一卷　徐蜺詩律大格一卷　騷雅式一卷　吟體類例一卷　寡和圖三卷（僧定雅撰）　詩點化祕術一卷（任博撰）　風雅拾翠圖一卷（僧惟鳳撰）　詩林句範五卷　杜氏詩律詩格一卷　徐三極律詩洪範一卷　徐衍風騷要式一卷　續金針詩格三卷　歷代吟譜二十卷　風騷格五卷（閻東叟撰）　楊氏筆苑句圖一卷（李鑑編）　續句圖一卷　九僧選句圖一卷　唐詩主客圖三卷（張爲撰）　詩話二十卷　歐陽永叔詩話一卷　司馬君實詩話一卷　王禹玉詩話一卷　劉貢父詩話一卷　蘇子瞻詩話一卷　洪駒父詩話一卷　瑤溪集十卷　天厨禁臠三卷（僧惠洪撰）

凡詩話一種四十四部一百四十六卷

通志卷七十終

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

校讎略第一

秦不絕儒學論二篇

陸賈秦之巨儒也酈食其秦之儒生也叔孫通秦時以文學召待詔博士數歲陳勝起二世召博士諸儒生三十餘人而問其故皆引春秋之義以對是則秦時未嘗不用儒生與經學也況叔孫通降漢時自有弟子百餘人齊魯之風亦未嘗替故項羽既亡之後而魯爲守節禮義之國則知秦時未嘗廢儒而始皇所阬者蓋一時議論不合者耳

蕭何入咸陽收秦律令圖書則秦亦未嘗無書籍也其所焚者一時間事耳後世不明經者皆歸之秦火使學者不覩全書未免乎疑以傳疑然則易固爲全書矣何嘗見後世有明全易之人哉臣向謂秦人焚書而書存諸儒窮經而經絕蓋爲此發也詩有六亡篇乃六笙詩本無辭書有逸篇仲尼之時已無矣皆不因秦火自漢已來書籍至于今日百不存一二非秦人亡之也學者自亡之耳

編次必謹類例論六篇

學之不專者爲書之不明也書之不明者爲類例之不分也有專門之書則有專門之學有專門之學則有世守之能人守其學學守其書書守其類人有存沒而學不息世有變故而書不亡以今之書校古之書百無一存其故何哉士卒之亡者由部伍之法不明也書籍之亡者由類例之法不分也類例分則百家九流各有條理雖亡

而不能亡也巫醫之學亦經存沒而學不息釋老之書亦經變故而書常存觀漢之易書甚多今不傳惟卜筮之易傳法家之書亦多今不傳惟釋老之書傳彼異端之學能全其書者專之謂矣

十二野者所以分天之綱卽十二野不可以明天九州者所以分地之紀卽九州不可以明地七略者所以分書之次卽七略不可以明書欲明天者在於明推步欲明地者在於明遠邇欲明書者在於明類例噫類例不明圖書失紀有自來矣臣於是總古今有無之書爲之區別凡十二類經類第一禮類第二樂類第三小學類第四史類第五諸子類第六星數類第七五行類第八藝術類第九醫方類第十類書類第十一文類第十二經一類分九家九家有八十八種書以八十八種書而總爲九種書可乎禮一類分七家七家有五十四種書以五十四種書而總爲七種書可乎樂一類爲一家書十一種小學一類爲一家書八種史一類分十三家十三家爲書九十種朝代之書則以朝代分非朝代書則以類聚分諸子一類分十一家其八家爲書八種道釋兵三家書差多爲四十種星數一類分三家三家爲書十五種五行一類分三十家三十家爲書三十三種藝術一類爲一家書十七種醫方一類爲一家書二十六種類書一類爲一家分上下二種文類一類分二家二十二種別集一家爲十九種書餘二十一家二十一種書而已總十二類百家四百二十二種朱紫分矣散四百二十二種書可以窮百家之學斂百家之學可以明十二類之所歸

易本一類也以數不可合於圖圖不可合於音讖緯不可合於傳注故分爲十六種詩本一類也以圖不可合於音音不可合於譜名物不可合於詁訓故分爲十二種禮雖一類而有七種以儀禮雜於周官可乎春秋雖一類而有五家以啖趙雜於公穀可乎樂雖主於音聲而歌曲與管絃異事小學雖主於文字而字書與韻書背馳編

年一家而有先後文集一家而有合離日月星辰豈可與風雲氣候同為天文之學三命元辰豈可與九宮太一同為五行之書以此觀之七略所分自為苟簡四庫所部無乃荒唐

類書猶持軍也若有條理雖多而治若無條理雖寡而紛類例不患其多也患處多之無術耳

今所紀者欲以紀百代之有無然漢晉之書最為希闊故稍略隋唐之書於今為近故差詳崇文四庫及民間之藏乃近代之書所當一一載也

類例既分學術自明以其先後本末具在觀圖譜者可以知圖譜之所始觀名數者可以知名數之相承讖緯之學盛於東都音韻之書傳於江左傳注起於漢魏義疏成於隋唐覩其書可以知其學之源流或舊無其書而有其學者是為新出之學非古道也

編次必記亡書論三篇

古人編書皆記其亡闕所以仲尼定書逸篇具載王儉作七志已又條劉氏七略及二漢藝文志魏中經簿所闕之書為一志阮孝緒作七錄已亦條劉氏七略及班固漢志袁山松後漢志魏中經晉四部所亡之書為一錄隋朝又記梁之亡書自唐以前書籍之富者為亡闕之書有所系故可以本所系而求所以書或亡於前而備於後不出於彼而出於此及唐人收書只記其有不記其無是致後人失其名系所以崇文四庫之書比於隋唐亡書甚多而古書之亡尤甚焉

古人亡書有記故本所記而求之魏人求書有闕目錄一卷唐人求書有搜訪圖書目一卷所以得書之多也原闕　下詔并書目一卷惜乎行之不遠一卷之目亦無傳焉臣今所作羣書會紀不惟簡別類例亦所以廣古

今而無遺也

古人編書必究本末上有源流下有沿襲故學者亦易學求者亦易求謂如隋人於歷一家最為詳明凡作歷者幾人或先或後有因有革存則俱存亡則俱亡唐人不能記亡書然猶紀其當代作者之先後必使具在而後已及崇文四庫有則書無則否不惟古書難求雖今代憲章亦不備

書有名亡實不亡論一篇

書有亡者有雖亡而不亡者有不可以不求者有不可求者文言略例雖亡而周易具在漢魏吳晉鼓吹曲雖亡而樂府具在三禮目錄雖亡可取諸三禮十三代史目錄雖亡可取諸十三代史常鼎寶文選著作人名目錄雖亡可取諸文選孫玉汝唐列聖實錄雖亡可取諸唐實錄開元禮目錄雖亡可取諸開元禮名醫別錄雖亡陶隱居已收入本草李氏本草雖亡唐慎微已收入證類春秋括甲子雖亡不過起隱公至哀公甲子耳章竇年號錄雖亡不過起漢後元至唐中和年號耳續唐歷雖亡不過起續柳芳所作至唐之末年亦猶續通典續杜佑所作至宋初也毛詩蟲魚草木圖蓋本陸機疏而為圖今雖亡有陸機疏在則其圖可圖也爾雅圖蓋本郭璞注而為圖今雖亡有郭璞注在則其圖可圖也張頻禮粹出於崔靈恩三禮義宗有崔靈恩三禮義宗則張頻禮粹為不亡五服志出於開元禮有開元禮則五服志為不亡有杜預春秋公子譜無顧啟期大夫譜可也有洪範五行傳無春秋災異應錄可也丁副春秋三傳同異字可見於杜預釋例陸淳纂例京相璠春秋土地名可見於杜預地名譜桑欽水經李騰說文字源不離說文經典分毫正字不離佩觿李舟切韻乃取說文而分聲天寶切韻即開元文字而為韻內外轉歸字圖內外傳鈐指歸圖切韻樞之類無不見於韻海鏡源書評書論書品書訣之類無

不見於法書苑墨藪唐人小說多見於語林近代小說多見於集說天文橫圖圓圖分野圖紫微圖象度圖但一圖可該大象賦小象賦周髀星述四七長短經劉石甘巫占但一書可備開元占經象應驗錄之類即古今通占鑑乾象新書可以見矣李氏本草拾遺刪繁本草徐之才藥對南海藥譜藥林藥論藥忌之書證類本草收之矣肘後方鬼遺方獨行方一致方及諸古方之書外臺秘要太平聖惠方中盡收之矣紀元之書亡者甚多不過紀運圖歷代圖可見其略編年紀事之書亡者甚多不過通歷帝王歷數圖可見其略凡此之類名雖亡而實不亡者也

編次失書論五篇

書之易亡亦由校讎之人失職故也蓋編次之時失其名帙名帙既失書安得不亡也按唐志於天文類有星書無日月風雲氣候之書豈有唐朝而無風雲氣候之書乎編次之時失之矣按崇文目有風雲氣候書無日月之書豈有宋朝而無日月之書乎編次之時失之矣四庫書目並無此等書而以星禽洞微之書列於天文且星禽洞微五行之書也何與於天文

射覆一家於漢有之世有其書唐志崇文目並無何也

軌革一家其來舊矣世有其書唐志崇文目並無四庫始收入五行類

醫方類自有炮灸一家書而隋唐二志並無何也

人倫之書極多唐志只有袁天綱七卷而已婚書極多唐志只有一部崇文只有一卷而已四庫全不收

見名不見書論二篇

編書之家多是苟且有見名不見書者有看前不看後者尉繚子兵書也班固以爲諸子類寘於雜家此之謂見名不見書隋唐因之至崇文目始入兵書類顏師古作刊謬正俗乃雜記經史惟第一篇說論語而崇文目以爲論語類此之謂看前不看後應知崇文所釋不看全書多只看帙前數行率意以釋之耳按刊謬正俗當入經解類

按漢朝駮議諸王奏事魏臣奏事魏臺詔議南臺奏事之類隋人編入刑法者以隋人見其書也若不見其書卽其名以求之安得有刑法意乎按唐志見其名爲奏事直以爲故事也編入故事類況古之所謂故事者卽漢之章程也異乎近人所謂故事者矣是之謂見名不見書按周易參同契三卷周易五相類一卷爐火之書也唐志以其取名於周易則以爲卜筮之書故入周易卜筮類此亦謂見名不見書

收書之多論一篇

臣嘗見鄉人方氏望壺樓書籍頗多問其家乃云先人守無爲軍日就一道士傳之尚不能盡其書也如唐人文集無不備又嘗見浮屠慧邃收古人簡牘宋朝自開國至崇觀間凡是名臣及高僧筆迹無不備以一道士能備一唐朝之文集以一僧能備一宋朝之筆迹況於堂堂天府而不能盡天下之圖書乎患不求耳然觀國家向日文物全盛之時猶有遺書民間所有祕府所無者甚多是求之道未至耳

闕書備於後世論一篇

古之書籍有不足於前朝而足於後世者觀唐志所得舊書盡梁書卷帙而多於隋蓋梁書至隋所失已多而卷帙不全者又多唐人按王儉七志阮孝緒七錄搜訪圖書所以卷帙多於隋而復有多於梁者如陶潛集梁有五

卷隋有九卷唐乃有二十卷諸書如此者甚多孰謂前代亡書不可備於後代乎

亡書出於後世論一篇

古之書籍有不出於當時而出於後代者按蕭何律令張蒼章程漢之大典也劉氏七略班固漢志全不收按晉之故事即漢章程也有漢朝駁議三十卷漢名臣奏議三十卷並爲章程之書至隋唐猶存奈何闕於漢乎刑統之書本於蕭何律令歷代增修不失故典豈可闕於當時乎又況兵家一類任宏所編有韓信軍法三篇廣武一篇豈有韓信軍法猶在而蕭何律令張蒼章程則無之此劉氏班氏之過也孔安國舜典不出於漢而出於晉連山之易不出於隋而出於唐應知書籍之亡者皆校讎之官失職矣

亡書出於民間論一篇

古之書籍有上代所無而出於今民間者古文尚書音唐世與宋朝並無今出於漳州之吳氏陸機正訓隋唐二志並無今出於荆州之田氏三墳自是一種古書至熙豐間始出於野堂村校按漳州吳氏書目算術一家有數件古書皆三館四庫所無者臣已收入求書類矣又師春二卷甘氏星經二卷漢官典儀十卷京房易鈔一卷今世之所傳者皆出吳氏應知古書散落人間者可勝計哉求之之道未至耳

求書遣使校書久任論一篇

求書之官不可不遣校書之任不可不專漢除挾書之律開獻書之路久矣至成帝時遣謁者陳農求遺書於天下遂有七略之藏隋開皇間奇章公請分遣使人搜訪異本後嘉則殿藏書三十七萬卷祿山之變尺簡無存乃命苗發等使江淮括訪至文宗朝遂有十二庫之書唐之季年猶遣監察御史諸道搜求遺書知古人求書欲廣

必遣官爲然後山林藪澤可以無遺司馬遷世爲史官劉向父子校讎天祿虞世南顏師古相繼爲祕書監令狐德棻三朝當修史之任孔穎達一生不離學校之官若欲圖書之備文物之興則校讎之官豈可不久其任哉

求書之道有八論九篇

求書之道有八一曰卽類以求二曰旁類以求三曰因地以求四曰因家以求五曰求之公六曰求之私七曰因人以求八曰因代以求當不一於所求也

凡星歷之書求之靈臺郎樂律之書求之太常樂工靈臺所無然後訪民間之知星歷者太常所無然後訪民間之知音律者眼目之方多眼科家或有之疽瘍之方多外醫家或有之紫堂之書多亡世有傳紫堂之學者九曜之書多亡世有傳九星之學者列仙傳之類道藏可求此之謂卽類以求

凡性命道德之書可以求之道家小學文字之書可以求之釋氏如素履子元眞子尹子鬻子之類道家皆有如倉頡篇龍龕手鑑郭迻音訣圖字母之類釋氏皆有周易之書多藏於卜筮家洪範之書多藏於五行家且如邢璹周易略例正義今道藏有之京房周易飛伏例卜筮家有之此之謂旁類以求

孟少主實錄蜀中必有王審知傳閩中必有零陵先賢傳零陵必有桂陽先賢贊桂陽必有京口記者潤州記也東陽記者婺州記也茅山記必見於茅山觀神光聖迹必見於神光寺如此之類可因地以求

錢氏慶系圖可求於忠懿王之家章氏家譜可求於申公之後黃君俞尚書關言雖亡君俞之家在興化王棐春秋講義雖亡棐之家在臨漳徐寅文賦今莆田有之以其家在莆田潘佑文集今長樂有之以其後居長樂如此之類可因家以求

禮儀之書祠祀之書斷獄之書官制之書版圖之書今官府有不經兵火處其書必有存者此謂求之公

書不存於祕府而出於民間者甚多如漳州吳氏其家甚微其官甚卑然一生文字間至老不休故所得之書多蓬山所無者兼藏書之家例有兩目錄所以示人者未嘗載異書若非與人盡誠盡禮彼肯出其所祕乎此謂求之私

鄉人李氏曾守和州其家或有沈氏之書前年所進褚方回清慎帖蒙賜百匹兩此則沈家舊物也鄉人陳氏嘗爲湖北監司其家或有田氏之書臣嘗見其有荊州田氏目錄若迹其官守知所由來容或有焉此謂因人以求

胡旦作演聖通論余靖作三史刊誤此等書卷帙雖多然流行於一時實近代之所作書之難求者爲其久遠而不可迹也若出近代人之手何不可求之有此謂因代而求

編次之訛論十五篇

隋志所類無不當理然亦有錯收者謚法三部已見經解類矣而汝南君謚議又見儀注何也後人更不考其錯誤而復因之按唐志經解類已有謚法復於儀注類出魏晉謚議蓋本隋志

一類之書當集在一處不可有所間也按唐志謚法見於經解一類而分爲兩處置四庫書目以入禮類亦分爲兩也

唐志於儀注類中有玉璽國寶之書矣而於傳記類中復出此二書四庫書目既立命書類而三命五命之書復入五行卜筮類

遁甲一種書耳四庫書目分而爲四類兵書見之五行卜筮又見之壬課又見之命書又見之既立壬課類則遁

甲書當隷壬課類中

月令乃禮家之一類以其書之多故爲專類不知四庫書目如何見於禮類又見於兵家又見於農家又見於月錄按此宜在歲時類

太元經以諱故崇文改爲太眞今四庫書目分太元太眞爲兩家書

貨泉之書農家類也唐志以顧烜錢譜列於農至於封演錢譜又列於小說家此何義哉亦恐是誤耳崇文四庫因之並以貨泉爲小說家書正猶班固以太元爲揚雄所作而列於儒家後人因之遂以太元一家之書爲儒家類是故君子重始作若始作之訛則後人不復能反正也

有歷學有算學隋志以歷數爲主而附以算法雖不別條自成兩類後人始分歷數爲兩家不知唐志如何以歷與算二種之書相濫爲一雖曰歷算同歸乎數各自名家

李延壽南北史唐志類於集史是崇文類於雜史非吳紀九卷唐志類於編年是隋志類於正史非海宇亂離志唐志類於雜史是隋志類於編年非

唐藝文志與崇文總目旣以外丹煅法爲道家書矣奈何藝文又於醫術中見太清神丹經諸丹藥數條崇文又於醫書中見伏火丹砂通元祕訣數條大抵爐火與服餌兩種向來道家與醫家雜出不獨藝文與崇文雖隋志亦如此臣今分爲兩類列於道家庶無雜揉

歲時自一家書如歲時廣記百十二卷崇文總目不列於歲時而列於類書何也類書者謂總衆類不可分也若可分之書當入別類且如天文有類書自當列天文類職官有類書自當列職官類豈可以爲類書而總入類書

類乎

諫疏時政論與君臣之事隋唐志並入雜家臣今析出按此當入儒家大抵隋唐志於儒雜二家不分

古今編書所不能分者五一曰傳記二曰雜家三曰小說四曰雜史五曰故事凡此五類之書足相紊亂又如文史與詩話亦能相濫

凡編書每一類成必計卷帙于其後如何唐志於集史計卷而正史不計卷實錄與詔令計卷而起居注不計卷

凡書計卷帙皆有空別唐志無空別多爲抄寫所移

隋志最可信緣分類不考故亦有重複者嘉瑞記祥瑞記二書既出雜傳又出五行諸葛武侯集誡衆賢誡曹大家女誡正順志娣姒訓女誡女訓凡數種書既出儒類又出總集衆僧傳高僧傳梁皇大捨記法藏目錄元門寶海等書既出雜傳又出雜家如此三種實由分類不明是致差互若迺陶弘景天儀說要天文類中兩出趙政甲寅元歷序歷數中兩出黃帝飛鳥歷與海中仙人占災祥書五行類中兩出庾季才地形志地理類中兩出凡此五書是不校勘之過也以隋志尙且如此後來編書出於衆手不經校勘者可勝道哉於是作書目正訛

崇文明於兩類論一篇

崇文總目衆手爲之其間有兩類極有條理古人不及後來無以復加也道書一類有九節九節相屬而無雜揉又雜史一類雖不標別然分上下二卷卽爲二家不勝冗濫及覩崇文九節正所謂大熱而濯以清風也雜史一類隋唐二志皆不成條理今觀崇文之作實於二志遠矣此二類往往是一手所編惜乎當時不盡以其書屬之也

泛釋無義論一篇

古之編書但標類而已未嘗注解其著注者人之姓名耳蓋經入經類何必更言經史入史類何必更言史但隨其凡目則其書自顯惟隋志於疑晦者則釋之無疑晦者則以類舉今崇文總目出新意每書之下必著說焉據標類自見何用更爲之說且爲之說也已自繁矣何用一一說焉至於無說者或後書與前書不殊者則強爲之說使人意怠且太平廣記者乃太平御覽別出廣記一書專記異事奈何崇文之目所說不及此意但以謂博採羣書以類分門凡是類書皆可博採羣書以類分門不知御覽之與廣記又何異崇文所釋大槩如此舉此一條可見其他

書有不應釋論三篇

實錄自出於當代按崇文總目有唐實錄十八部旣謂唐實錄得非出於唐人之手何須一一釋云唐人撰

凡編書皆欲成類取簡而易曉如文集之作甚多唐人所作自是一類宋朝人所作自是一類但記姓名可也何須一一言唐人撰一一言宋朝人撰然崇文之所作以爲衍文者不知其爲幾何此非不達理也著書之時元不經心耳

有應釋者有不應釋者崇文總目必欲一一爲之釋間有見名知義者亦彊爲之釋如鄭景岫作南中四時攝生論其名自可見何用釋哉如陳昌胤作百中傷寒論其名亦可見何必曰百中者取其必愈乎

書有應釋論一篇

隋志於他類只注人姓名不注義說可以睹類而知義也如史家一類正史編年各隨朝代易明不言自顯至於

雜史容有錯雜其間故爲之注釋其易知者則否惟霸史一類紛紛如也故一一具注蓋有應釋者有不應釋者不可執一概之論按唐志有應釋者而一概不釋謂之簡崇文有不應釋者而一概釋之謂之繁今當觀其可不可

不類書而類人論三篇

古之編書以人類書何嘗以書類人哉人則於書之下注姓名耳唐志一例削注一例大書遂以書類人且如別集類自是一類總集自是一類奏集自是一類令狐楚集百三十卷當入別集類表奏十卷當入奏集類如何取類於令狐楚而別集與奏集不分皮日休文藪十卷當入總集類文集十八卷當入別集類如何取類於皮日休而總集與別集無別詩自一類賦自一類陸龜蒙有詩十卷賦六卷如何不分詩賦而取類於陸龜蒙

按隋志於書則以所作之人或所解之人注其姓名於書之下文集則大書其名於上曰某人文集不著注焉唐志因隋志係人於文集之上遂以他書一概如是且春秋一類之學當附春秋以顯如曰劉向有何義易一類之書當附易以顯如曰王弼有何義

唐志以人寘於書之上而不著注大有相妨如管辰作管略傳三卷唐省文例去作字則當曰管辰管輅傳是二人共傳也如李邕作狄仁傑傳三卷當去作字則當曰李邕狄仁傑傳是二人共傳也又如李翰作張巡姚誾傳三卷當去作字則當曰李翰張巡姚誾傳是三人共傳也若文集置人於上則無相妨曰某人文集可也卽無某人作某人文集之理所志惟文集置人於上可以去作字可以不著注而於義無妨也又如盧粲作孝子傳三卷又作高士傳二卷高士與孝子自殊如何因所作之人而合爲一似此類極多炙轂子雜錄注解五卷乃王叡

撰若從唐志之例則當曰王劭炙轂子雜錄注解五卷是王劭復爲注解之人矣若用隋志例以其人之姓名著注於其下無有不妥之理

編書不明分類論三篇

七略惟兵家一略任宏所校分權謀形勢陰陽技巧爲四種書又有圖四十三卷與書參焉觀其類例亦可知兵况見其書乎其次則尹咸校數術李柱國校方技亦有條理惟劉向父子所校經傳諸子詩賦冗雜不明盡採語言不存圖譜緣劉氏章句之儒胸中元無倫類班固不知其失是致後世亡書多而學者不知源則凡編書惟細分難非用心精微則不能也兵家一略極明若他略皆如此何憂乎斯文之喪也

史家本於孟堅孟堅初無獨斷之學惟依緣他人以成門戶紀志傳則追司馬之蹤律歷藝文則躡劉氏之迹惟地理志與古今人物表是其胸臆地理一學後代少有名家者由班固修之無功耳古今人物表又不足言也

古者修書出於一人之手成於一家之學班馬之徒是也至唐人始用衆手晉隋二書是矣然亦皆隨其學術所長者而授之未嘗奪人之所能而彊人之所不及如李淳風于志寧之徒則授之以志如顏師古孔穎達之徒則授之紀傳以顏孔博通古今于李明天文地理圖籍之學所以晉隋二志高於古今而隋志尤詳明也

編次有敘論二篇

隋志每於一書而有數種學者雖不標別然亦有次第如春秋三傳雖不分爲三家而有先後之列先左氏次公羊次穀梁次國語可以次求類唐志不然三傳國語可以渾而雜出四家之學猶方圓冰炭也不知國語之文可以同於公穀公穀之義可以同於左氏者乎

隋志於禮類有喪服一種雖不別出而於儀禮之後自成一類以喪服者儀禮之一篇也後之議禮者因而講究遂成一家之書尤多於三禮故為之別異可以見先後之次可以見因革之宜而無所紊濫今唐志與三禮雜出可乎

編次不明論七篇

班固藝文志出於七略者也七略雖疏而不濫若班氏步步趨趨不離於七略未見其失也間有七略所無而班氏雜出者則躓矣揚雄所作之書劉氏蓋未收而班氏始出若之何以太元法言樂箴三書合為一總謂之揚雄所序三十八篇入於儒家類按儒者舊有五十二種固新出一種則揚雄之三書也且太元易類也法言諸子也樂箴雜家也奈何合而為一家是知班固胸中元無倫類

舊類有道家有道書道家則老莊是也有法家有刑法法家則申韓是也以道家為先法家次之至以刑法道書別出條例刑法則律令也道書則法術也豈可以法術與老莊同條律令與申韓共貫乎不得不分也唐志則併道家道書釋氏三類為一類命以道家可乎凡條例之書古人草昧後世詳明者有之未有棄古人之詳明從後人之紊濫也其意謂釋氏之書難為在名墨兵農之上故以合於道家殊不知凡目之書只要明曉不如此論高卑況釋道二家之書自是矛盾豈可同一家乎

漢志於醫術類有經方有醫經於道術類有房中有神仙亦自微有分別奈何後之人更不本此同為醫方同為道家者乎足見後人之苟且也

唐志別出明堂經脈一條而崇文總目合為醫書據明堂一類亦有數家以為一條已自疏矣況合於醫書而其

類又不相附可乎

漢志以司馬法為禮經以太公兵法為道家此何義也類此二條非任氏劉氏所收蓋出班固之意亦如以太元

樂箴為儒家類也

漢志以世本戰國策秦大臣奏事漢著記為春秋類此何義也

唐志以選舉志入職官類是崇文總目以選舉志入傳記非

通志卷七十二

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

圖譜略第一

索象　原學　明用　記有　記無

索象

河出圖天地有自然之象洛出書天地有自然之理天地出此二物以示聖人使百代憲章必本於此而不可偏廢者也圖經也書緯也一經一緯相錯而成文圖植物也書動物也一動一植相須而成變化見書不見圖聞其聲不見其形見圖不見書見其人不聞其語圖至約也書至博也即圖而求易即書而求難古之學者爲學有要置圖於左置書於右索象於圖索理於書故人亦易爲學學亦易爲功舉而措之如執左契後之學者離圖即書尙辭務說故人亦難爲學學亦難爲功雖平日胸中有千章萬卷及寘之行事之間則茫茫然不知所向秦人雖棄儒學亦未嘗棄圖書誠以爲國之具不可一日無也蕭何知取天下易守天下難當衆人爭取之時何故入咸陽先取秦圖書以爲守計一旦干戈既定文物悉張故蕭何定律令而刑罰淸韓信申軍法而號令明張蒼定章程而典故有倫叔孫通制禮儀而名分有別且高祖以馬上得之一時間武夫役徒知詩書爲何物而此數公又非老師宿儒博通古今者若非圖書有在指掌可明見則一代之典未易舉也然是時挾書之律未除屋壁之藏不啟所謂書者有幾無非按圖之效也後世書籍既多儒生接武及乎議一典禮有如聚訟玩歲愒日紛紛紜紜縱有所獲披一斛而得一粒所得不償勞矣何爲其然哉歆向之罪上通於天漢初典籍無紀劉氏創意總括群

書分為七略只收書不收圖藝文之目遞相因習故天祿蘭臺三館四庫內外之藏但聞有書而已蕭何之圖自此委地後之人將慕劉班之不暇故圖消而書日盛惟任宏校兵書一類分為四種有書五十三家有圖四十三卷載在七略獨異於他宋齊之間羣書失次王儉於是作七志以為之紀六志收書一志專收圖譜謂之圖譜志不意末學而有此作也且有專門之書則有專門之學有專門之學則其學必傳而書亦不失任宏之略劉歆不能廣之王儉之志阮孝緒不能續之孝緒作七錄散圖而歸部錄雜譜而歸記注蓋積書猶調兵也聚則易固散則易亡積書猶賦粟也聚則易贏散則易乏按任宏之圖與書幾相等王儉之志自當七之一孝緒之錄雖不專收猶有總記內篇有圖七百七十卷外篇有圖百卷未知譜之如何耳隋家藏書富於古今然圖譜無所繫自此以來蕩然無紀至今虞夏商周秦漢上代之書具在而圖無傳焉圖既無傳書復日多茲學者之難成也天下之事不務行而務說不用圖譜可也若欲成天下之事業未有無圖譜而可行於世者作圖譜略

原學

何為三代之前學術如彼三代之後學術如此漢微有遺風魏晉以降日以陵夷非後人之用心不及前人之用心實後人之學術不及前人之學術也後人學術難及大槩有二一者義理之學二者辭章之學義理之學尚攻擊辭章之學務雕搜耽義理者則以辭章之士為不達淵源玩辭章者則以義理之士為無文彩要之辭章雖富如朝霞晚照徒焜耀人耳目義理雖深如空谷尋聲靡所底止二者殊塗而同歸是皆從事於語言之末而非為實學也所以學術不及三代又不及漢者抑有由也以圖譜之學不傳則實學盡化為虛文矣其間有屹然特立風雨不移者一代得一二人實一代典章文物法度紀綱之盟主也然物希則價難平人希則人罕識世無圖譜

人亦不識圖譜之學張華晉人也漢之宮室千門萬戶其應如響時人服其博物張華固博物矣此非博物之效也見漢宮室圖焉武平一唐人也問以魯三桓鄭七穆春秋族系無有遺者時人服其明春秋平一固熟於春秋矣此非明春秋之效也見春秋世族譜焉使華不見圖雖讀盡漢人之書亦莫知前代宮室之出處使平一不見譜雖誦春秋如建瓴水亦莫知古人氏族之始終當時作者後世史臣皆不知其學之所自況他人乎臣舊亦不之知及見楊佺期洛京圖方省張華之由見杜預公子譜方覺平一之故由是益知圖譜之學學術之大者且蕭何刀筆吏也知炎漢一代憲章之所自歆向大儒也父子紛爭於言句之末以計較毫釐得失而失其學術之大體何秦人之典蕭何能收於草昧之初蕭何之典歆向不能紀於承平之後是所見有異也逐鹿之人意在於鹿而不知有山求魚之人意在於魚而不知有水劉氏之學意在章句故知有書而不知有圖嗚呼圖譜之學絕紐是誰之過與

明用

善爲學者如持軍治獄若無部伍之法何以得書之紀若無覈實之法何以得書之情今總天下之書古今之學術而條其所以爲圖譜之用者十有六一曰天文二曰地理三曰宮室四曰器用五曰車旂六曰衣裳七曰壇兆八曰都邑九曰城築十曰田里十一曰會計十二曰法制十三曰班爵十四曰古今十五曰名物十六曰書凡此十六類有書無圖不可用也人生覆載之間而不知天文地理此學者之大患也在天成象在地成形星辰之次舍日月之往來非圖無以見天之象山川之紀夷夏之分非圖無以見地之形天官有書書不可以仰觀地理有志志不可以俯察故曰天文地理無圖有書不可用也稽之人事有宮室之制有宗廟之制有明堂辟廱之制有

居廬堊室之制有臺省府寺之制有庭霤戶牖之制凡宮室之屬非圖無以作室有尊彝爵斝之制有簠簋俎豆之制有弓矢鈇鉞之制有圭璋璧琮之制有璽節之制有金鼓之制有棺槨之制有重主之制有明器祭器之制有鉤盾之制凡器用之屬非圖無以制器爲車旂者則有車輿之制有驂服之制有旟旐之制有儀衞鹵簿之制非圖何以明章程爲衣服者則有弁冕之制有衣裳之制有屨舄之制有笄總之制有襚含之制有杖絰之制非圖何以明制度爲壇域者則有壇墠之制有丘澤之制有社稷之制有兆域之制大小高深之形非圖不能辨爲都邑者則有京輔之制有郡國之制有閭井之制有市朝之制有蕃服之制內外重輕之勢非圖不能紀爲城築者則有郛郭之制有苑囿之制有臺門魏闕之制有營壘斥候之制非圖無以明關要爲田里者則有夫家之制有溝洫之制有原隰之制非圖無以別經界爲會計者則有貨泉之制有貢賦之制有戶口之制非圖無以知本末法有制非圖無以定其制爵有班非圖無以正其班有五刑有五服五刑之屬有適輕適重五服之別有大宗小宗權量所以同四海規矩所以正百工五聲八音十二律有節三歌六舞有序昭夏肆夏宮陳軒陳皆法制之目也非圖不能舉內而公卿大夫外而州牧侯伯貴而妃嬪賤而妾媵官有品命有數祿秩有多寡考課有殿最繅籍有數玉帛有等上下異儀尊卑異事皆班爵之序也非圖不能舉要通古今者不可以不識三統五運而三統之數五運之紀非圖無以通要別名物者不可以不識蟲魚草木而蟲魚之形草木之狀非圖無以別要明書者不可以不識文字音韻而音韻之清濁文字之子母非圖無以明凡此十六種可以類舉爲學者而不知此則章句無所用爲治者而不知此則紀綱文物無所施

記有

楊佺期唐洛陽京城圖　唐長安京城圖　呂大防唐長安京城圖　唐太極宮圖　唐大明宮圖　唐興慶宮圖　三宮合爲一圖　洛陽宮闕圖　宋朝宮闕圖　汴京圖　唐九嵕山昭陵建陵合爲一圖　梁元帝二十八國職貢圖　閻立本西域諸國風物圖　大遼對境圖　大金接境圖　契丹地里圖　西夏賀蘭山圖　山海經圖　勃海圖　三輔黃圖　天文橫圖　陽子橫圖　天文圓圖　陽子圓圖　紫微天心圖　琁璣圖　日食圖　月暈圖　分野圖　七曜災祥圖　七曜歷文圖　刻漏圖　九江刻漏圖　氣象圖　雲氣圖　日出長短圖　海潮時刻四應圖　華夷圖　守令圖　百川源委圖　濬開圖　交廣圖　諸路至京驛程圖　江行備用圖　禹穴圖經　春秋世系圖　春秋機要圖　春秋盟會圖　春秋列國圖　春秋十二國年歷　杜預釋例地名譜　杜預小公子譜　春秋明例總括圖　荆定易圖　先天圖　漢上易圖　八卦小成圖　乾生歸一圖　龍圖　伏羲俯仰畫卦圖　陳希夷易圖　劉牧鈎隱圖　稽覽圖　尙書治要圖　鄭康成詩圖　小戎圖　王制井田圖　方田圖　鄉遂圖　封建圖　律吕圖　聶崇儀三禮圖　博古圖　考古圖　釋奠祭器圖　考正禮器圖　鄉飲禮圖　五服年月圖　大宗小宗圖　宮架圖　舞鑑圖　琴式尙象圖　景祐大樂圖　三樂圖　衙鼓格　投壺格　捭蒲格　象戲格　聲韻圖　指歸圖　僧守温三十六字母圖　定韻清濁鈴　內外轉歸字圖　徐浩書譜　筆陣圖　國相成名圖　歷代君臣圖　古今類聚年號圖　帝王年代圖　五運歷年紀　劉恕十國年表　閩中王氏啟運圖　唐孟冬祫饗于太廟禮科　帝系圖　唐貞元孟冬祫祭圖　唐朝功臣配享圖　唐貞元孟夏禘饗圖　司馬温公歷年圖　宋氏紹宗圖　仙源積慶圖　衣冠盛事圖　太廟圖　治平八廟圖　熙寧廟圖　大宋配享功臣圖　文武合班圖　朔日視朝儀注

圖　正冬大慶殿朝會立班圖　大慶殿再坐上壽立班圖　垂拱殿五日一次起居門外敘班圖　文德殿常朝朝堂敘班圖　文德殿常朝立班圖　東上閤門拜表立班圖　賀祥瑞勝捷紫宸殿外敘班圖　同天節紫宸殿上壽圖　集英殿大宴坐次圖　大禮尚書省受誓戒圖　大禮大慶殿奏請致齋立班圖　正冬御殿朝賀上壽垂拱殿樞密使以下稱賀圖　紫宸殿上壽賜宴圖　紫宸殿常朝起居圖　垂拱殿常朝起居圖　集英殿大宴門外立班圖　集英殿大宴樞密使以下起居圖　唐宰相表　唐官品圖　武侯八陣圖　攻守器械圖　五陣圖　文教圖　閻立本歷代帝王圖　歷代聖賢圖　銅人俞穴鍼灸圖　仙人水鑑圖　明堂偃側人圖　難經圖　素問氣圖　金丹圖　煙蘿圖　含象鑑圖　黃庭五藏圖　黃庭五藏道引圖　六氣道引圖　道源宗師圖　仙班朝會圖　告元圖　內外二景圖　上清天關三圖經　上清混合變化圖　三五含景圖　五常雜修行圖　河圖寶錄　結璘奔日月圖　九宮紫房圖　長生寶鑑圖　八道祕言圖　五嶽眞形神仙圖　古今五嶽眞形圖　嶽瀆名山圖　大洞九天圖　山水穴竇圖　萬靈朝眞圖　三皇眞形圖　列宿朝眞圖　攝生月令圖　伏承圖藝文略作永此作承當考　狐剛子粉圖　三才定位圖　二十四鼎鑪圖　黃帝鼎圖　西傳宗派圖　聲鐘圖　趙少保辨才法師繫念圖　六想圖　重元圖　綱格圖　北齊六學士勘書圖　慶歷彩選圖　秦府十八學士圖　明皇擊桐圖桐字當考　明皇試馬圖　王維春社圖　王維輞川圖　蓮社圖　顧凱之列女圖　月令圖　郭子儀宴魚朝恩圖　選日立成圖　三元遁甲圖　九宮八門圖　山形纖戰圖　寶星圖　鬼谷子觀氣色出相圖　敕律指掌圖　姓氏譜　錢譜

記無

地理

地域方丈圖　地域方尺圖　僧道安江圖　賈耽地圖　裴矩西域圖　華夷列國入貢圖　馬實諸道行程血脈圖　開元分野圖　冀州圖　十七路轉運圖　河北四十四郡圖　十七路圖　蜀程圖　沈括使北圖　洞庭譜　嶽瀆福地圖　蔣炳西山圖

會要

南卓唐朝綱領圖　王彥威占額圖　孫結大唐國照圖　大唐國要圖　曹璘圖照　夏侯頗鹽鐵轉運圖

紀運

王氏五運圖　廣五運圖　年歷圖　帝王正閏五運圖　路惟衡帝王歷數圖　薛璫唐聖運圖　劉恕年略譜　魏森古今通系圖　侯利建視古圖　劉軻唐年歷　龔穎運歷圖　徐鍇歷年年譜　古今年表　帝王授受圖　盧元福共和以來甲乙紀　帝王眞僞圖　徐整三五歷紀　國朝年表

百官

唐宰輔譜　柳芳大唐宰相表　萬當世文武百官圖　缺牧圖

易

唐一行大衍元圖　范諤昌易源流圖

詩

成伯璵毛詩圖　草木蟲魚圖

禮

賀循喪服圖　子游喪服圖　蔡謨喪服圖　張薦五服圖　仲陵子五服圖　夏侯伏明三禮圖　張鎰三禮圖　梁正三禮圖　紀僧眞玉璽譜　袁郊二儀實錄衣服名義圖　鹵簿圖　南郊圖　唐志凶儀圖　梁隱列國祖廟式

樂

十二律譜　唐郊祀樂章譜　呂渭廣陵正息譜　王大力琴聲律譜　李良輔廣陵正息譜　陳康士琴譜

離騷譜　李約東杓引譜　琴式譜　阮咸譜　琴指圖　觱栗格　沈括樂律圖

春秋

嚴彭祖春秋圖　張傑春秋圖　顧啟期大夫圖　春秋車服圖　春秋宗族名氏圖　演左傳氏族圖　春秋名號歸一圖　春秋圖鑑　春秋毛鑑圖

孝經

應瑞圖

論語

井田義圖　論語世譜

經學

授經圖　韋表微九經歸授譜

小學

郭璞爾雅圖　辨字圖

刑法

路仁恕五刑旁通圖

天文

張衡靈憲圖　高文弘天文橫圖　孝經內記星圖　周易八野星圖　太白會運逆兆通代記圖　大象列星圖　長慶算五星所在宿度圖　南陽化元元黃十二次分野圖

時令

王涯月令圖

算數

劉徽九章重差圖

陰陽

三陰圖　二宅圖　五行家國通用圖　太一遊圖　五符圖　八曜圖　五虎圖　古墓圖　氣神隨日用局圖　揲蓍圖　皮日休支干定命圖　遁甲天目圖　占氣色要訣圖

道家

二十八宿眞形圖　正一眞人二十四治圖　正一氣化圖　五帝修行圖　四氣攝生圖　參同契大丹圖

太易陰陽手鑑圖　鈐汞五行圖　八卦眞形圖　掌訣圖　八仙圖　元化圖　五禽道引圖　大象握機圖

皇人三一圖　存五星圖　火鑑周天圖

釋氏

法界僧圖　道綽行圖　古今譯圖

符瑞

玉芝瑞草圖　靈芝圖　侯亶祥瑞圖　孫之柔瑞應圖　顧野王符瑞圖　張掖郡玄石圖　上黨十九瑞圖

貫怪圖

兵家

解忠頲龍武元兵圖　神機靈祕圖　五行陣圖

藝術

欹器圖　射鑑九圖　禮圖等雜畫　董蕚畫盤車圖　曹元廓畫後周北齊梁陳隋武德貞觀永徽等朝臣圖

韓幹畫龍朔功臣圖　王象畫鹵簿圖　竇師綸畫內庫瑞錦對雉鬭羊翔鳳游麟圖　八駿圖　辨馬圖

食貨

于公甫古今泉貨圖

醫藥

孔穴蝦蟆圖　黃帝明堂五藏圖　秦承祖明堂圖　明堂人形圖　指難圖　王惟一鍼灸圖　五藏攝養明

鑑圖 崔知悌産圖 安濟圖 侍膳圖 原平仲靈秀本草圖 藥圖

世系

帝系之譜 皇帝之譜 戚里之譜 百官族姓之譜

諸家譜

通志卷七十二終

鄭氏通志

通志卷七十三

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

金石略第一

上代文字 錢譜 三代款識 秦 兩漢 三國 晉 兩朝 隋 唐 唐六帝 唐名家

金石序

序曰方册者古人之言語款識者古人之面貌以後學跂慕古人之心使得親見其面而聞其言何患不與之俱化乎所以仲尼之徒三千皆爲賢哲而後世曠世不聞若人之一二者何哉良由不得親見聞於仲尼耳蓋聞習禮度不若式瞻容儀諷誦遺言不若親承音旨今之方册所傳者已經數千萬傳之後其去親承之道遠矣惟有金石所以垂不朽今列而爲略庶幾式瞻之道猶存焉且觀晉人字畫可見晉人之風猷觀唐人書蹤可見唐人之典則此道後學安得而舍諸三代而上惟勒鼎彝秦人始大其制而用石鼓始皇欲詳其文而用豐碑自秦迄今惟用石刻散佚無紀可爲太息故作金石略

歷代金石

蒼頡石室記有二十八字在蒼頡北海墓中土人呼爲藏書室周時自無人識逮秦李斯始識八字曰上天作命皇辟迭王漢叔孫通識十二字 夏禹書十二字見法帖未詳出處 比干銅盤銘十六字西京 史籒六字見法帖未詳出處 孔子書季札墓十字潤州 周穆王東巡四字邢州 右上代文字見於模刻

太昊金 尊盧氏幣 神農氏金 黃帝貨金 軒轅貨金 帝昊金 帝嚳金 高陽金 堯泉 舜策乘馬

幣　舜策幣貨金　夏貨金　商貨莊布　商貨四布　商連幣　商湯金　商子貨金　周圜法幣　周圜法
別種　齊公貨　齊刀別種　齊梁山幣　莒刀　齊布　齊刀　右見錢譜兵火以來今贛州尚有本
晉姜鼎　虢姜鼎　鄭伯姬鼎　宋君鼎　周姜鼎　文王鼎　孔文父鼎　魯公鼎　宋公鼎　周公鼎　單
冏鼎　伯姬鼎　宋君夫人鼎　東宮方鼎　商鼎　得鼎　庚鼎　乙鼎　大鼎　始鼎　欒鼎　趠鼎　辛
鼎　癸鼎　尨鼎　陀鼎　東宮鼎　盤鼎　公諴鼎　丁斯鼎　王子吳鼎　師奐鼎　父乙鼎　叔夜鼎
敀氏鼎　公癸鼎　父甲鼎　父丁鼎　蟬文鼎　尨生鼎　召夫鼎　師毀鼎　師毛鼎　師𩫖鼎　周姜敦
周虞敦　雁侯敦　屈生敦　仲駒敦　孟金敦　剌公敦　叔猶敦　虢姜敦　散季敦　伯百父敦　冀
師敦　尨敦　虞敦　始敦　何敦　尹敦　戠敦　周敦　郙敦　牧敦　周公彝　召公彝　曹侯彝　司
空彝　內史彝　楚公彝　沇子彝　𢊁彝　單冏彝　伯宋彝　仲舉彝　單從彝　品伯彝　李娟彝　敀
姬彝　楚王𩫖彝　祖戊彝　商兄癸彝　父癸彝　亥父彝　祖乙彝　父乙彝　父丁彝　父己彝　父辛
彝　毋乙彝　師艅彝　仲父彝　商彝　五彝　伯彝　敔彝　鬳彝　形彝　尹彝　應彝　亞彝　伊彝
仲父彝　小子師彝　庚午鬲　高姜鬲　書鬲　丁父鬲　父己鬲　毛乙鬲　乃子鬲　冊鬲　虢叔鬲
諸旅鬲　莫敖鬲　寶德鬲　聿遠鬲　伯鬲　慧季鬲　許子鐘　甹鐘　商鐘　元子鐘　走鐘　遲父鐘
南和鐘　分寍鐘　許子小鐘　盄和鐘　召公尊　朝事尊　亳子尊　魚尊　叔寶尊　虎尊　父戊尊
祖戊尊　商從尊　中爵　夫甲爵　父丁爵　祖辛爵　父癸爵　父辛爵　大田爵　父庚爵　庚爵
丁吉爵　商爵　父戊爵　祖己爵　父己爵　己舉爵　己爵　舉爵　象帶爵　父乙爵　祖乙爵　伯爵

飲爵 觶爵 父甲爵 主人舉爵 癸舉 父辛舉 寅簋 左父簋 叔高簋 師寏簋 師奕簋 彊中匜 劉公匜 太公匜 子斯匜 史剌匜 姬寏匜 姬寏豆 單疑豆 仲虔洗 仲虘洗 田季匜 寒戊匜 叔匜 杞公匜 義母匜 彊伯匜 季姬匜 季亳匜 祖戊匜 齊侯匜 邛仲盤 伯戔盤 壽盤 史孫𣪘盤 卬仲奩 伯戔奩 應婦甗 周陽侯甗 仲信甗 郗甗 孟㜷甗 父己甗 庚甗 飲甗 伯温甗 冀師舟 師淮卣 周卣 冀卣 商卣 兄癸卣 母辛卣 母乙卣 父甲卣 祖癸卣 父己卣 祖戊卣 伯王盦 趠盦 諸友盉 伯王斅盉 洸子盉 孟豪盉 父丁盉 兹女觚 象觚 父庚觚 甲子觚 平周鉦 窖磬 丁舉甌 伯索盂 熙之戟 銅角 武安釜 軹家釜 右三代之款識見於博古圖等

石鼓文秦鳳翔府宣和間移置東宮臣有石鼓辨明爲秦篆 秦封泰山碑兗州 嶧山頌德碑李斯篆鄭文寶模兗州 秦相李斯等請刻始皇詔書兗州 之罘山刻石可辨者十九字登州 之罘大篆可辨者六十字登州 始皇朐山碑海州 稽山頌德碑李斯篆疑在越州 刻二世詔文李斯篆密州 殘碑二十字李斯篆登州衙 祀巫咸大湫文俗呼詛楚文李斯篆鳳翔府又渭州州學本與鳳翔小異 右秦

陳留太守程封碑東京 酸棗令劉熊紀績碑有碑陰東京 執金吾高褒碑東京 太保高峻碑東京 丞相陳平碑東京 三老袁買碑永建六年東京 袁騰碑貢之子在東京 西平令楊期碑東京 征西大將軍楊僅碑東京 大司農陳君碑中平四年有四碑在東京 邊讓碑東京 董襄碑東京 八都神廟碑鎮州 封龍山碑鎮州 㯺城長蔡湛碑有碑陰光和四年鎮州 無極山碑光和八年鎮州 上谷太守張秤碑定州 孝子王立碑定州 譙敏碑蔡邕文冀州 賈敏碑冀州 李固碑儇州 左伯桃碑安肅軍 蘇武碑京兆府 乞復華下民田租狀華州 西嶽石闕銘永和元年華州 西嶽和山亭碑華州 司徒劉奇碑華州 西嶽華山廟碑華州 劉棠碑華州 立教院君神祠碑華州 太尉楊震碑幷碑陰題

名華州 高陵令楊君碑及碑陰華州 繁陰令楊壽碑熹平中華州 金城太守楊統碑華州 郭有道碑蔡邕文并書太原府 郭林宗碑汾州 山
陽太守祝睦二碑延熹七年南京 陽翟令許叔臺碑南京 兗州從事丁仲禮墓碑南京 太尉掾橋君墓碑南京 宋國縣繹幕令碑
南京 漢橋元碑南京 慎令劉君墓碑建寧四年南京 光祿勳劉耀碑鄆州 袁安碑徐州 龔太傅勝碑徐州 劉熙碑及碑陰徐州 漢高祖感
應碑延熹十年徐州 高祖廟碑徐州 太尉陳球碑蔡邕文并書光和元年徐州 太尉陳球後碑徐州 陳球碑陰 御史大夫鄭宮碑 卜式
墓碑兗州 鮑宣碑兗州 魯相史晨等奏出王家穀祠孔子碑建寧二年兗州 司徒吳雄等奏孔子廟置卒史碑元嘉三年兗州 魯相復
顏氏繇發碑永壽三年兗州 太山太守孔宙碑延熹六年兗州 孔彪碑及碑陰建寧四年兗州 漢碑永壽三年婺州從事孔君德立於孔
子墓壇前兗州 小篆碑蔡邕書兗州 河東太守孔雄碑建寧四年兗州 司農孔峽碑建寧元年兗州 魯相韓叔節修孔子廟碑永壽二年兗州 博
士孔志碑兗州 御史孔翊碑兗州 博士逢汾墳前石柱碑篆濰州 竹邑侯相張壽碑建寧元年單州 侯伯臧墓碑建寧中立單州 孫嵩碑
密州 王章碑密州 安平王相孫根墓碑光和四年密州 廬江太守范式碑蔡邕書濟州 中郎王政碑光和元年濟州 任城府君頌濟州 司隸校
尉魯峻碑蔡邕書濟州 執金吾武榮碑濟州 故司馬城鐵碑濟州 謁者景君二碑安帝元初元年濟州 御史大夫郗慮碑濟州 童恢墓雙
石闕題 太尉劉寬二碑中平二年門生故吏各一碑并碑陰姓名西京 蕭何碑折作兩段西京 元儒先生婁壽碑襄州 山陽
太守碑襄州 築陽侯相景豹碑襄州 司徒掾梁君碑建安二十七年襄州 學生碑襄州 侍中王逸碑襄州 南陽太守秦君碑熹平五年襄州 司
徒從事郭君碑建寧五年孟州 北軍中侯郭君碑建寧五年孟州 封觀碑陳州 蔡昭碑隋州 桐栢祠碑延熹六年唐州 中常侍曹騰碑建和元年亳州
老子銘延熹八年唐州 老子碑銘鍾繇書亳州 幽州刺史朱龜碑有碑陰中平二年亳州 趙王武臣碑宿州 東海祠碑永壽元年海州 楚相孫叔
敖延熹三年 固始令段君立有碑陰光州 堂邑令費君碑熹平六年有碑陰湖州 梁相費君碑湖州 曹娥碑越州 羅訓碑衡州 南昌太
守谷君墓碑衡州 青州刺史劉君碑衡州 胡騰墓碑衡州 桂陽太守周府君勳德碑熹平三年桂陽監 桂陽太守周使君碑韶州 周

公禮殿石楹記初平五年鐫會書成都府 陽泊侯墓碑成都府 文翁學生題名 析里橋郙閣銘建寧五年李翕造漢州 刺史李項碣緜州 中宮令楊暢墓碑嘉州 沛相范史墓闕文劍州 王旻墓碑資州 中常侍樊安碑延熹元年故吏立未詳 河間相張平子墓志有二碑崔瑗篆鄧州 趙國相雝勸石闕碑劍州 秦君之碑未詳 泰山都尉孔宙碑延熹七年未詳 小黃門譙君碑中平四年未詳 改西嶽廟民賦碑盧做文光和二年未詳 孔宙碑陰題名未詳 孔德讓碣永興二年兗州 文欿碑元光四年綘州 天祿辟邪字篆書鄧州南陽宗資墓前石獸 周公禮殿記蔡邕隸書成都府 蔡邕石經西京人收得殘石趙殿撰家有遺字三卷 鎣銘永建元年未詳 周府君碑陰桂陽監 麟鳳贊并記永建元年未詳 巴官鐵量銘永平七年未詳 會稽東部都尉路君闕銘永平八年未詳 南武陽墓闕銘元和三年未詳 章和石記章和三年未詳 鄭令景君闕銘元初四年未詳 北海相景君碑陰漢安二年未詳 敦煌長史武班碑建和元年未詳 武氏石闕記建和元年未詳 司隸陽厥開石頌建和二年未詳 吳郡丞武開明碑建和二年未詳 張公廟碑和平元年未詳 祝長嚴訢碑元嘉元年未詳 從事武梁碑元嘉元年未詳 平都侯相蔣君碑元嘉元年未詳 東海相栢君海廟碑永壽元年未詳 吉成侯州輔碑有碑陰永壽三年未詳 故民吳公碑熹平元年未詳 議郎元賓碑延熹二年未詳 韓府君孔子廟碑有碑陰永壽二年未詳 丹陽太守郭旻碑延熹元年未詳 封邱令王元賞碑延熹四年未詳 冀州刺史王純碑延熹四年未詳 河東地界石記延熹四年未詳 成皐令任伯嗣碑延熹五年有碑陰未詳 平輿令薛君碑延熹五年未詳 堯廟碑延熹十年有碑陰未詳 又堯廟碑熹平四年有碑陰未詳 蒼頡廟人名延熹五年未詳 蒼頡廟碑光和二年又三年未詳 西嶽二碑光和二年又三年未詳 劉尋禹廟碑光和二年未詳 白石神君碑未詳 禹廟碑有碑陰未詳 荊州刺史度尚碑未詳 車騎將軍馮緄碑永康元年未詳 廣漢縣令王君神道建寧元年未詳 冀州從事張表碑建寧元年未詳 堵陽長謁者劉君碑建寧元年未詳 金鄉守長侯君碑建寧二年未詳 柳孝廉碑建寧二年未詳 衛尉卿衡方碑建寧三年未詳 沛相楊君碑建寧三年有碑陰未詳 淳于長夏承碑建寧三年未詳 中郎馬君碑建寧三年未詳 武都太守李翕碑建寧四年有碑陰未詳 仲君碑建寧五年未詳 成陽靈臺碑建寧五年有碑陰未詳 廷尉仲定碑熹平元年未詳 堂谿典嵩高山石闕銘熹平四年未詳 斥彰長斷碑熹平六年未詳 太尉郭禧碑有碑陰未詳 逢童子碑光和四年有碑陰未詳 漢三公碑

光和四年未詳 郗阮君神祠碑光和四年有碑陰未詳 揚州刺史敬使君碑光和四年未詳 涼州刺史魏君碑光和四年未詳 成陽令唐君頌光和六年有碑陰頌未詳 都鄉正衛彈頌中平二年未詳 尉氏令鄭君碑中平三年有碑陰未詳 趙相劉衡碑中和四年未詳 圉令趙君碑初平元年未詳 巴郡太守樊君碑建安十二年未詳 綏民校尉熊君碑有碑陰未詳 司空宗俱碑有碑陰未詳 馮使君墓闕銘未詳 琅邪相王君墓闕銘未詳 武陰令高君墓闕銘未詳 永樂少府賈君闕銘未詳 臨朐長仲君碑未詳 富春丞張君碑未詳 蜀郡太守任君神道未詳 蜀郡屬國都尉任君神道 益州太守楊宗墓闕銘未詳 巴郡太守張府君功德敘未詳 河南尹蘇君碑額未詳 武氏石室畫像未詳

右兩漢

魏武帝受禪壇記梁鵠書王明文未詳 魏武帝大饗碑子建文武帝篆鍾繇書亳州 魏受禪表梁鵠書黃初元年許州 魏郡公上尊號表相國歆等四十五人鍾繇書 魏酸棗令毋邱悅碑東京 魏封議郎孔羨爲宗聖侯碑梁鵠書兗州 魏隱士程沖墓碑東京 魏節婦白氏碑沖妻也晉咸熙中建二碑同處 魏御史大夫袁渙碑東京 魏鍾繇碑東京 魏征虜將軍南州刺史王賢思碑東京 魏橫海將軍呂君碑黃初二年未詳 魏豫州刺史賈逵碑陳州 魏劉盆碑正始二年未詳 魏邴原碑密州 魏孫炎碑甘露五年淄州 魏太尉滿寵碑 魏管寧碑密州 魏太妃郭氏碑正元二年西京 魏新野侯碑黃初七年 魏立孔子廟碑黃初元年兗州 魏又立孔子廟碑太和三年 魏三斷碑皆漫滅一碑無字西京 魏范式碑有碑陰青龍三年未詳 魏太僕荀君碑正始五年有碑陰 魏南陽太守卞統碑嘉平二年未詳 吳大帝碑湖州 吳征北將軍陸禕碑泰盛三年秀州 魏襄州刺史劉君碑正元三年有碑陰未詳 魏劉熹學生冢碑有碑陰未詳 魏太保任公神道未詳 吳九眞太守谷府君碑 吳禪國山碑陰未詳 吳天璽元年紀功碑未詳 吳臨海侯相谷府君碑未詳 魏大長秋遊述碑泰始十年有碑陰未詳

右三國

南鄉太守司馬整德政碑頌泰始四年有碑陰未詳 南鄉建國碑未詳 阮籍碑東京 潘岳碑東京 王戎碑惟存數十字西京 陳武王碑索靖書汾州 丁義碑南京 老父毅氏碑咸康五年杭州 郭文碑咸和中杭州 黃昌長暨遜碑咸和中杭州 宣城內史陸喈碑咸和七年秀州 巴西太守盧茂

碑綿州 紀穆侯碑建康府 遂州刺史李豪碑綿州 陳壽墓碑果州 西平將軍葛府君碑建康府 議郎陳先生碑元康二年 尉氏令陳

君單碑未詳 周胙墓石柱題單州 散騎常侍周處碑陸機文王右軍書後人重立常州 西平侯顏含碑建康府 石柱文太元十八年劍州 泰山君

改高樓碑升平三年未詳 黃庭經永和十二年無名氏世傳右軍書未詳 司馬士會碑亳州 墮淚碑襄州峴山 杜預碑襄州峴山 路君墓石闕文永和元年濟州

魏興郡太守豎毅德政碑均州 小字東方朔畫贊王右軍書饒州 張愷碑陝州 征虜將軍楊亮碑未詳 天台觀題葛仙公飛白未詳 遺教

經無書人名氏世傳小王書京兆府 洛神賦王獻之書未詳 平西將軍墓銘王右軍書未詳 定水寺題王右軍京兆府 蘭亭修禊序永和九年王右軍書薛家本為上定武次

之長安本次之 太子詹事裴權碑元康九年有碑陰西京 裴權後碑有碑陰未詳 北嶽祠堂頌泰始六年未詳 右將軍鄭烈碑太康四年未詳 太公碑太康

十年未詳 雲南太守碑太熙元年未詳 護羌校尉彭祈碑元康元年有碑陰未詳 議郎陳先生碑元康二年未詳 光祿勳向凱碑永康元年未詳 鴻臚成

公重墓刻永寧元年未詳 青山君祠頌永安元年未詳 安邑令徐君碑未詳 金鄉長薛君頌未詳 張子平碑未詳 夜郎太守毋稚碑隆安三年

未詳 樂毅論 方城侯鄧艾碑 偽漢司徒劉雄碑嘉平五年立即晉愍帝建興三年也未詳 偽趙浮圖澄造像碑劉曜光初五年即晉元帝永昌元年未詳

偽趙橫山神李君碑建武六年即晉咸康五年也未詳 偽趙西門豹祠殿基記建武六年未詳 右晉

宋武帝受禪壇記永康元年陸綵分書壽州 宋武帝檄譙縱文義熙九年未詳 宋文帝神道碑潤州 宋宗愍母劉夫人墓誌謝朓文大明二年江寧府

羅含碑衡州 江淹碑越州 齊海陵王照文墓誌謝朓文江寧府 齊桐栢山金庭觀碑沈約文倪珪書齊永元二年越州 梁闕內侯盛紹達碑門人

立杭州 梁茅君碑孫文韶書或云張澤正書普通三年江陵府 梁貞白先生陶弘景碑蕭綸文分書江陵府 梁上元眞人司命茅君九錫文碑普通三年

江陵府 梁上清眞人許長史舊館壇碑普通三年陶弘景文并書有碑陰江陵府 蕭梁二帝碑江陵府 梁重立羊祜碑大同十年 瘞鶴銘華陽貞逸文世

傳陶弘景也潤州焦山或云顧況 梁改墮淚碑劉靈正書 梁開善寺大法師碑蕭挹書普通三年建康府 梁招隱寺刹下銘蕭綸書普通二年潤州 吳延陵季

子二碑晉殷仲堪文并王僧恕書潤州 麥積山應乾寺重修七佛龕銘庾信文秦州 慧遠法師碑謝靈運文張野書江州 梁檀溪寺禪房碑許瑶書天

監十一年未詳 齊佛龕碑天統三年立武平三年刊西京 後魏兗州刺史賈司伯碑神龜二年西京 後魏兗州刺史元王匡碑熙平二年 後魏孝侯碑

天平三年東京 後魏中山太守常通碑定州 後魏宣武帝御射碑景明三年沈馥書有碑陰虢州 後魏金鄉縣令徐公碑景明中滁州 後魏侍中

廣平穆王碑太昌元年西京 後魏章陵太守呂看碑鄆州 後魏司徒斛律斯公碑 後魏元成碑正始五年祁州 後魏立宣尼廟記

延興四年兗州 後魏孝文帝弔比干文衛州有碑陰今亡 後魏并州刺史王坦墓碑絳州 後魏石佛像碑武定四年衛州 後魏松滋公興溫

泉頌京兆府 古碑三皆剝落似魏齊時字陝府 後魏車騎將軍穆祚碑汾州 後魏侍中廣平穆王碑俗云陵家碑太昌元年西京 後魏

景王碑 後魏汝南文宣王碑西京 後魏碑韓毅隸書天平四年西京 後魏末帝碑西京 後魏升仙太子碑梁雅文西京 後魏聖旨寺碑

永熙三年北京 後魏魯郡太守張猛龍清德碑正元三年有碑陰未詳 教戒經後魏順思王書未詳 後魏崔浩碑興光二年華州 大代華嶽廟碑太武太延

五年未詳 後魏修華嶽碑興光二年未詳 後魏中嶽碑太安二年有碑陰未詳 後魏孔子廟碑太和元年未詳 比干墓刻 後魏太鴻臚卿鄭允

伯碑未詳 後魏北巡碑太和二十年有碑陰未詳 後魏太尉于烈碑景明四年未詳 後魏瑤光寺碑永平三年未詳 後魏鄭羲碑又有上碑皆永平四年未詳

後魏鄭道昭登雲峯山詩永平四年未詳 後魏天柱山東堪石室銘鄭道昭撰永平四年未詳 後魏張夫人墓誌延昌元年未詳 後魏鄭道昭

哀子詩延昌四年未詳 後魏王子晉碑延昌四年未詳 後魏宣武皇帝御講碑延昌四年未詳 後魏淮陽太守梁鑒碑延昌四年未詳 後魏齊兗

二州刺史傅公碑熙平九年未詳 後魏劉使君德化頌熙平三年有碑陰未詳 後魏兗州刺史元康碑熙平中立未詳 後魏瀛州刺史孫惠

劇墓誌神龜元年未詳 後魏叱閭神寶造像記神龜元年未詳 後魏定州刺史崔亮頌神龜三年未詳 後魏堯廟碑正光元年有碑陰 後魏司空

元暉碑正光二年未詳 後魏郭太妃碑正光三年未詳 後魏邑義一千人造像記正光六年未詳 後魏房曇淵等造像記永安三年未詳 後魏賀

拔岳碑永熙三年未詳 後魏孟思文等造像碑正光六年未詳 後魏化政寺石窟銘大統九年未詳 後魏鎮陽誨碑太昌元年未詳 後魏御史臺

州刺史祖淮碑天平三年客州 東魏大覺寺碑天平四年韓毅隷書有碑陰洛陽 東魏高翻碑元象元年未詳 東魏賈思同碑興和二年青州 東魏張烈碑元象元年未詳 東魏張早墓誌興和二年未詳 東魏孔子廟碑興和三年未詳 東魏魏蘭根碑興和四年未詳 魏岐州刺史王毅墓誌大統元年未詳 東魏瀛州刺史李公碑武定二年未詳 東魏樂陵太守劉公碑武定二年未詳 東魏劉起貴造像碑武平二年未詳 東魏逢彥造像記武定二年未詳 東魏安州刺史赫連相碑武定五年未詳 東魏荀君像頌武定七年未詳 北齊楚陽太守張樂碑澧州 北齊大將軍兗州刺史劉傑碑澧州 北齊太祖大師正覺寺重修佛殿二記一後魏武定四年建一北齊大統三年建 北齊臨清王假黃鉞碑 北齊二祖大師碑西京 北齊造像記天保四年未詳 北齊郭道尊等造像記天保四年未詳 北齊孫士淵造像記天保四年未詳 北齊建陵山修靖館碑天保六年未詳 北齊郁久閭業碑天保七年未詳 北齊石當門等造像記天保七年未詳 北齊東兗州須昌縣王像頌天保八年 北齊二聖寺龍華讚佛碑未詳 北齊造釋迦像碑未詳 北齊夫子廟碑乾明元年未詳 北齊石像頌皇建元年未詳 北齊崇因寺碑陸乂文姚淑分書皇建二年未詳 北齊闞亮造像記比邱道常書河清元年 北齊救疾經偈河清二年未詳 北齊雲峯山題記鄭述祖撰河清二年未詳 北齊華陽公主碑河清二年未詳 北齊欃法師碑河清二年未詳 北齊天柱山銘鄭述祖撰天統元年未詳 北齊邑義人造像記天統二年未詳 北齊造雙塔碑天統二年未詳 北齊造石經幷記天統四年未詳 北齊蒙山碑王思誠八分書天統五年未詳 北齊趙智和造像碑天統五年未詳 北齊隴東平感孝頌在齊州平陰 北齊帝堯碑武平二年有碑陰未詳 北齊隴東王胡長仁碑武平四年齊州 北齊觀世音石像碑武平二年未詳 北齊膺邕造寺碑武平三年未詳 北齊長樂王平等碑武平二年未詳 北齊馮翊王平等碑武平二年洛陽 北齊臨淮王造像碑 北齊白長命碑武平四年未詳 北齊大安樂寺碑武平五年未詳 北齊開明寺彌勒像碑武平五年未詳 北齊邸珍碑武平六年未詳 北齊宋悅和等造像碑武平七年未詳 北齊司空趙起碑有碑陰 北齊宜陽國太妃傅氏碑未詳 北齊赫連子悅清德碑許州 北齊明公道場碑未詳 北齊宋使君像碑未詳 北齊高隆之造像記 後周宇文衆造像碑武成元年未詳 後周延壽公碑保定元年未詳 後周太學生拓拔府墓誌周弘正撰保定元年未詳 後周華

嶽廟碑萬紐于瑾撰趙文淵書天和二年華州　後周河瀆碑王褒撰趙文淵書天和二年未詳　後周同州刺史普六茹忠墓誌天和二年未詳　後周溫州刺史烏丸僧修墓誌天和六年未詳　後周雲州刺史胡歸德碑天和六年未詳　右兩朝

平陳碑薛道衡文江陵府　善寶寺碑大業中立東京　尚書左丞郎茂碑鎮州　恆嶽寺舍利塔定州　北絳公夫人蕭氏墓誌京兆府　梁州刺史陳茂碑河中府　司徒觀德王楊公碑華州　司隸大夫贈臨河縣公碑絳州　縣令梁埶威德政碑絳州　啟法寺碑周彪文丁道護書仁壽中襄陽　興國寺碑李德林文丁道護書開皇六年襄陽　廬山西林寺道場碑大業中歐陽詢入江州　益州至眞觀碑劉旻才書開皇十二年成都　九門縣令李康清德碑開皇十二年未詳　九門縣令鉗耳文徹清德碑大業六年　鄭州刺史李淵造碑像記即唐高祖　齊鄂國公爲國勸造龍龕碑張公禮文開皇六年　智永書千文東京　景陽井欄銘分書開皇中江陵府　源使君碑開皇元年未詳　興福寺碑張萘撰麗叟書開皇二年未詳　呂龜碑開皇二年未詳　老子廟碑薛道衡撰梁恭之分書開皇二年未詳　尒朱敞碑開皇二年未詳　龍藏寺碑張公禮撰開皇五年未詳　臨漳趙令清德頌開皇六年未詳　安定縣造寺碑開皇六年未詳　太平寺碑開皇九年未詳　修舍利塔碑開皇九年未詳　廣業郡守鄭君碑韋霈書開皇九年未詳　齊國太夫人楊氏墓誌開皇十年未詳　午卯寺碑開皇十年未詳　潞州頌德碑開皇十年未詳　涇州興國寺碑李德林撰開皇十年　鄂州國公造鎮國大像碑開皇十年未詳　賈普智造像碑開皇十年未詳　董明府清德頌開皇十年未詳　正解寺造像碑劉昇卿撰開皇十二年未詳　賈春英浮圖碑開皇十年未詳　劉景韶造像碑開皇十二年未詳　趙君寶塔碑開皇十二年未詳　信行禪師碑開皇十四年未詳　化善寺碑尹式撰開皇十五年碑陰有郎餘令記徐州　驃騎將軍楊端墓誌開皇十五年未詳　上柱國韓擒虎碑開皇十五年未詳　李氏像碑開皇十六年未詳　滏山石窟碑未詳　上儀同楊縉墓誌許善心撰序虞世基銘未詳　平都治碑大業十年未詳　大都督袁君碑大業十二年未詳　車騎將軍盧贍墓誌開皇十六年未詳　王明府造像碑開皇十六年未詳　五原國太夫人鄭氏墓誌開皇二十年未詳　張光墓誌仁壽元年未詳　賈使君墓誌仁壽元年未詳　蒙州普光寺碑仁壽元年未詳　大將軍梁恭墓誌仁壽元年未詳　舍利塔銘仁壽二　舍利寶塔下銘仁壽二　[illegible]銘仁壽三年　[illegible]寺舍利寶塔銘仁壽　[illegible]墓誌[illegible]

業元年未詳 文儒先生劉炫碑大業元年未詳 唐高祖造像記太宗造像記附大業二年未詳 禹廟殘碑史陵書大業二年 欒州使君江夏徐公碑王劭

威撰侯孝直分書大業二年未詳 賀蘭才墓誌大業二年 隋文帝舍利塔銘大業五年未詳 西平太守上官政墓誌大業六年未詳 海州長史劉遂墓

誌大業六年未詳 黃門侍郎柳旦墓誌大業六年未詳 開府鄭渙墓誌大業六年未詳 孔子廟碑仲孝俊撰大業七年未詳 右隋其係歐虞等書並見于後

東平王寫眞院記東京 寧堵波幢銘薛希朝分書天寶中東京 考城令王列德政碑東京 尉氏縣令李良清德碑天寶五年東京 列子觀題

名李德裕三起東京 左驍衛大將軍翟佇碑永徽二年東京 長垣令鄭諲清德頌東京 陽武令陶公復故縣記唐衢文分書東京 酸棗令田

邵悅碑東京 扶溝令馬公德政頌東京 潘孝子碑東京 魏郡太守苗晉卿德政碑王維文北京 魏博節度使田承嗣碑邢紘文楊志方

書北京 韓王碑北京 贈太尉上黨公碑北京 南樂令鄭信臣碑 願力寺碑北京 館陶令徐殼德政碑朱瑤分書北京 護法寺碑北京

師施寺碑北京 文宣王廟碑北京 宗城令薛寶德政碑永徽二年北京 宗城令衛知全德政碑長慶二年北京 魏博節度使田公碑北京

大理卿郎穎碑宋才書李百藥文鎭州 僧道源發願轉輪藏碑王承規書貞元十四年鎭州 述聖碑冀州 石橋記張嘉貞文柳讀銘邢州 河內寧寺鍾

銘武承泰文武盡禮書景龍三年邢州 周大宗伯唐璿碑于志寧文歐陽詢書京兆府 相國崔羣先廟碑牛僧孺文劉寬夫分書以下並出京兆府 江州刺史戴希謙

墓誌子孵分書 太倉箴李商隱文并書 左驍衛將軍馬寔墓誌歐陽詹文并書 崇元觀聖祖院碑徐挺古分書 齊博滄景節度使李祐墓誌

分書 昆明池堰銘徐瑱書 太子右庶子韋維碑郭謙光分書 贈戶部尚書楊瑒廟碑王贈分書 建中二年同官記 十善業道經

要略 法順大師碑許唐佐文并書 智達律師塔銘陳瓊書 懷素律師塔銘韋鼎書 懷素律師塔碑僧行敏書 贈太保郭欽之碑蕭華

書 渭南令成克立碑 道因法師碑歐陽通書 內常侍陳文叔碑劉秦書 臨汝太守郇國公韋斌碑韋允書 尚書郎官石記

蕭艮童書 太子中舍人楊承原碑 索法靖師精行清德碑范希璧書 汾陽王霍國夫人王氏碑蕭昕書 佛牙寶塔碑王君平書 崇

福觀主魏尊師碑裴炫書 張懷英碑 食堂記羅希奭分書 中書令崔敦禮碑于九政書 吏部尚書沈傳師墓誌姪曄章書以上至崔羣廟

碑並出京兆府　鳳翔節度使李昌言德政碑李部書鳳翔府　鳳翔節度使孫志直紀德碑劉禧之書鳳翔府　道法禪師志靜塔銘鳳翔府　法
門寺舍利塔銘賀蘭敏之書鳳翔府　無憂王寺大聖眞身塔碑楊播書鳳翔府　李晟爲國修寺碑僧潛瓌書鳳翔府　八馬坊碑韋崇訓書鳳翔府　晉
衛瓘遺愛碑張君靖書解州　鹽池靈慶公神祠記韋縱書解州　鹽池神祠記盛濤書解州　陽公舊隱碣黎燭書陝州　石柱銘陝州　吏部郎中
楊仲昌碑鄔緜篆書陝州　召伯祠堂記房次卿書陝府　萬回禪師碑陝府　靈寶縣令李良彌德政頌陝府　開元寺汾陽王像殿碑僧開祕書
河中府　霓裳羽衣曲黃幡綽書河中府　登幼樓賦河中府　鸛鵲樓記顏防書河中府　七佛銘河中府　汾陽王將佐略河中府　昭仁寺碑邠州　汾
寧節度使高霞寓德政碑王良盛書邠州　五夫人堂記畢誠文并書邠州　楊正公德政碑華州　華嶽神廟之碑華州　華嶽精享昭應之
碑華州　靈臺觀主張欽忠碑郭漸書華州　中書侍郎平章事杜鴻漸碑王縉書華州　渭南令李思古清德碑馬吉甫文華州　段寬碑蕭修
正書華州　華嶽廟題名僅百有三十人華州　太尉李光弼碑張少悌書燿州　阿那寺碑僧開祕書同州　鄭預注心經同州　代國公主碑鄭萬均書
同州　刺史崔綜遺愛碑韋縱書同州　四皓畫圖文竇庠書同州　四皓新廟記商州　修武關驛記商州　佛頂尊勝陀羅尼經元載書鳳翔府　贈
太尉烏重允碑竇易直書華州　修廟靈異記常包書及陰篆華州　右唐上
晉祠新松記顏郡書太原府　聖宮石臺敕書裴灌書篇誠題潞州　元宗哀册文史鎬分書潞州　東山節度使李叔明冠冕頌趙滔書潞州　雲麾將
軍燕府君碑晉州　絳守居園池記絳州　贈太尉裴行儉碑孫瑤書絳州　石天尊像記韓王元嘉諸子訓等爲妣妃建篆書絳州　大雲寺碑絳州　朝散
大夫王公德政碑絳州　澤州晉城縣令贈祕書監盧俊碑絳州　薛光裔碑陸尙賓書絳州　薛氏先宗文碑絳州　龍門縣令皇甫君
碑絳州　龍門縣令王公善政德碑絳州　山南西道節度掌書記右補闕裴公碑絳州　巡狩碑絳州　萬年縣令裴公德政碑絳州
太常寺禮院請創夏禹廟絳州　祭禹廟祈雨文絳州　右廂兵馬使毋府君碑絳州　絳州刺史郇國公韋陟遺愛碑蘇曌分書
絳州刺史李栖筠德政頌劉均分書　岷州司馬梁思楚碑魏秀分書　司馬山彌勒佛石像記韓王元嘉諸子訓等爲妣妃建篆書澤州　虞城令

京　牛龍堂記郭延讓書南京　微子廟碑南京　韓愈谿堂詩牛僧孺書鄆州　五太守宴小洞庭序蘇源明文并書鄆州　徐泗掌書記題名徐州　使院
石柱記徐州　燕子樓賦徐州　薛南陽春亭詩徐州　岱嶽天齊王靈應碑萬賓書兗州　孔子老子顏子贊吳安書兗州　兗州司馬王仁
恭祭嶽頌邢靈均書兗州　分　沂州刺史徐孝德清德碑沂州　韋君清德頌沂州　齊州刺史封禪德政碑李思惲書齊州　齊州刺史薛寶
積清德頌齊州　歷城令劉彥恪清德頌齊州　平盧軍節度使薛平紀績頌淄州　城門樓頌淄州　謚文宣王追封兗公等詔李淵
書淄州　啟母碑楊炯文以下並出西京　唐碑俗云金字碑韓滉書　義成軍節度使曹公碑長慶四年　程公碑陸贄書開元二十年　劍南東西川鹽
鐵青苗租庸等使兼殿中侍御史虢州刺史嚴公碑顏頵書元和中　龍門石龕像碑貞元哲書　彭王傅贈太子少師徐浩碑次子
現書　啟聖宮臺敕太子亨題　洛陽尉贈朝散大夫馬允中碑開元九年　中書侍郎兼黃門侍郎同三品孫公碑　荊州都督長
史孫公碑張庭諷書　延州刺史贈幽州刺史太常卿孫公碑開元二年　贈齊州刺史崔府君碑崔平書中八年　大陳公碑疑蕭祐書　左衛
親府中郎贈左僕射嗣曹王碑貞元四年　左僕射牛公碑長慶三年　邕州刺史邕州經略制置等使贈右散騎常侍裴公碑
鄭還古書開成五年　故房州刺史盧府君碑弟全嗣文并書　屯衛將軍東都留守盧府君碑開元中　太原少尹盧府君碑張文禧書貞元九年　欽
州刺史郭府君碑開元十二年　散騎常侍黎公碑嗣子書太和中　薊州刺史靜塞軍使張公碑　丞相檢校司空李公碑太和八年
明威將軍田府君碑開元二年　元元觀三洞韓尊師道德碑開成四年　太子賓客贈尚書令王府君碑周式書大歷中　工部侍郎趙
公碑王宣書開元十年　秦公碑　贈太子少師崔公碑　盧州司馬劉府君碑開元三年　左右衛大將軍衛尉正卿卞國公贈
羽林大將軍泉君碑彭梁書開元十五年　左僕射太子少保睦杭二州刺史贈禮部尚書劉公碑開元二年　都督隴右羣牧使贈
太僕卿韋公碑天寶十三年　眞堂記　測景臺記　會喜寺碑隸書　嵩嶽廟碑隸書　嵩山寺碑頌胡英書開元二十七年　辯正禪師奉

先寺塔銘徐現書　太子翊善鄭公碑徐洪書大歷十三年　光福寺塔題名王仲舒書元和四年　與樊宗師等遊嵩山題名韓愈書　江陰縣令
武登碑長慶三年　澠池縣復南館記盧元卿分書元和十四年　太子賓客孟簡碑開成元年　左羽林軍統制普寧郡王贈太子太保陳府
君碑蕭祐書太和五年　權公碑分書　太原尹贈工部尚書唐公碑盧曉分書　工部侍郎趙國公碑開元二十一年　襄陽李公碑景龍二年　惠林
寺題名韓愈書　惠林寺新修軒廊記元和十一年　清河崔公碑貞元二十一年　太子賓客贈尚書孔府君碑　諫議大夫興州司
馬王府君碑天寶元年　諫議大夫萬州刺史明公碑貞元中　白居易墓誌　刑部尚書致仕白居易碑原邢書　檢校吏部郎
中持節歙州諸軍事范陽盧府君碑裴述書　如雲鈞禪師碑楊造書　尊勝經幢篆書　心經幢子篆書　龍門二十韻詩醉吟先
生傳　香山寺八節灘詩白居易　鄭州司馬王公碑景龍三年　伊州刺史衛府君碑長安三年　蕭府君碑　杭州刺史李公碑部蓉
書　邛州刺史狄公碑　幽林思嵩山詩韓覃作　冬日洛城北謁混元皇帝廟詩杜甫作陸肱書　重修香山寺詩三十韻白居易作
賀拔惎書　平泉山居詩李德裕　天后御製詩王知恭書　後魏大將軍贈并州大都督泉府君碑　懷素草書三帖　華夷圖
洪州錄事參軍贈趙州刺史趙道先碑　節度使畢公碑庾惟蔚書咸通六年　魏公碑太和六年　隋州錄事參軍狄公碑　竇公
碑　唐碑楊友卿書　唐王公碑分書　瀛州刺史王公碑劉安書開元二十九年　嘉州羅目令贈鄭州刺史郭府君碑崔納書　竇叔向碑
姪昌直書　嵩山閑居寺珪禪師碑開元二十三年　徐武臣碑　周公祠開元二年立以下並西京　贈太子少保顏杲卿碑顏眞卿文盧元佐書未詳處所　左
驍衛將軍馬寔墓誌歐陽詹京兆府　劉貞亮碑毛伯長書京兆　北平郡王馬燧新廟碑于邵書京兆　崇徽公主手痕靈石并李山甫詩
汾州　東風吹氷日銜山李王未詳書　徑山禪師影堂記羊士諤書杭州　鍾離權草書邢州　孫眞人養生銘分書嘉州　唐立樗里子墓碣鄭滋
文鄭公證書　右唐中
鄭州刺史李開造石像記鄭州　石阼橋記李撥書會昌二年　延慶院經藏記裴光遠分書襄州咸通九年　放生池石柱文襄州天寶十年　尹仁恕

旌表（襄州） 秦五羖大夫碣（鄭□書開元二十三年郢州） 南陽縣廳西壖記（徐方回文幷書大中十一年郢州） 令長新誡（劉飛書郢州） 等慈寺碑（顏師古孟州）

韓愈送李愿歸盤谷序（孟州） 廣成子廟（汝州） 復黃陂記（楊正臣書元和三年汝州） 滑臺記（永泰元年滑州） 流盃亭碑陰記（趙毅書光化中立陳州） 說文

字源（李騰篆徐璹眞書貞元五年滑州） 明皇送李邕滑州詩（程元封書滑州） 李聽修堯祠記（開元二年滑州） 混元皇帝廟題碑（呂獻臣書開元中亳州） 老子

祠庭（薛道衡文亳州） 老子聖母碑（呂獻臣分書亳州） 符離濉水石橋碑（宿州） 重修鼓角樓記（李磎書泗州） 遊琅邪山題名（李德裕男椅等遊分書滁州）

望江令麴信陵碑（舒州） 李翺題名（舒州） 天柱山司命眞君（楊淑文幷書大歷中舒州） 正覺大師碑（蘄州） 修文宣王廟記（鄭彥藻分書咸通六年黃州）

總管道國公周法明墓誌（至德中黃州） 萬孝子碑（廬州） 淮南觀察崔公頌德碑（廬州） 紫極宮記（王惟眞書會昌四年壽州） 壽州刺史張鎰

去思頌（王濆分書大歷中） 光州刺史郭道瑜德政碑 四望亭記（李紳文幷書濠州） 龍興寺碑（李涉分書景龍四年杭州） 胥山銘（王遹書元和十年杭州）

大覺禪師塔銘（蘇起書大中元年杭州） 大覺禪師碑（王稱書貞元十五年杭州） 前餘杭縣令劉元恭德政碑（杭州） 前餘杭縣令陳允昇德政

碑（上元二年杭州） 晉關內侯廣昌長豐讚碣（咸通中湖州刺史孔彭立在杭州） 內供奉道士吳筠碑（貞元十年杭州） 天柱山天柱宮碑（吳筠文幷書大歷五

年杭州） 天目山銘（杭州） 於潛縣令丁明府德政碑（殷亮書杭州） 嘉興縣寶華寺碑（于頔書秀州） 謝公碣（僧道銳書湖州） 題謝公詩（大歷七年湖州）

有唐封崇孔宣父故事記（湖州） 茶山詩（袁高于頔李吉甫碑陰徐璹書湖州） 白蘋亭詩（史鏞分書湖州） 陪封明父遊靈巖瀑布詩（康仲熊睦州） 白居

易與劉夢得唱和（蘇州） 刺史孟簡重開孟瀆記（常州） 遊善權觀呈李功曹（羊士諤詩李飛書常州） 忠烈公廟香爐贊（常州） 甘露寺李

德裕沈傳師唱和（潤州） 佛頂心陁羅尼經（王奐之書一本牛僧孺分書潤州） 復禹廟袞冕記（馬禎書元和五年越州） 禹廟祈雨詩（薛平等唱和越州） 法

華山寺詩廿韻（李紳作越州） 十哲贊（越州） 餘姚縣休光寺眞法師行業讚（洪元眘書大寶十五年越州） 龍泉寺碑（虞世南文太和六年費尋重建越州） 虞

世南碑 越王碑（越州） 徐偃王廟碑（韓愈文衢州） 西楚霸王廟碑（賀蘭咸書衢州） 東陽令戴叔倫去思頌（興元二年婺州） 蘭溪縣靈隱寺

東峯亭記（婺州） 修桐柏觀記（元稹文幷書台州） 普濟寺碑（許欽宗文台州） 長生田記（何歸儒書台州） 仙都山銘（王光書貞元三年處州） 鍾山總悟上人

林下集序石洪文并書貞元二十年江陵府 景陽宮石井闌銘篆書太和中江陵府 又銘王震分書開元中 攝山明徵君碑高正臣書上元二年江陵府 福興寺碑江陵府 般若心經篆書江陵府 三茅山君下泊宮記盧士元書貞元十五年江陵府 華陽洞王王軌先生記王宗書貞元中江陵府 太平觀主王遠知碑徐頤隸書江陵府 茅山宗元觀碑楊幽徑書江陵府 宗正觀聖祖院碑徐挺古分書江陵府 茅山三洞景照法師韋公碑竇泉書江陵府 禮部侍郎信州刺史劉太眞碑江陵府 黃山亭碑又題銘碑陰杜牧之書太平州 左史洞述張祜書池州 雲靄開講詩鄭薰作咸通九年池州 有待巖記李綜書會昌四年池州 圓通大師碑張文裕書江州 寶稱大律師碑陳去疾書江州 東林臨壇大德塔銘弟子雲輒書江州 大孤山賦篆書李德裕作江州 僧靈澈詩五首元和四年江州 辨石鍾山鍾記太和中江州 修敬亭府君廟記大中十年宣州 宣州東城門頌張敬元書開元十一年 東湖亭記崔璘書元和十五年洪州 宣歙觀察使薛邕去思頌裴章分書宣州 江西使院小吏記陸蔚之書崔祐甫文洪州 洪州刺史王守眞碑崔廣書洪州 長生粥疏齊己書洪州 龍鳴之寺宋之問書臨江軍 靖居寺記吉州 董淑妻岑夫人墓誌大歷中吉州 沙門神縱墓誌乾符四年筠州 南嶽彌陁和尚碑柳宗元文并書潭州 龍牙山先大師塔銘楊玗文并篆太和中潭州 修浯溪記羅消書永州 二聖金剛神碑瞿參文書元和中江陵府 桃源修壇記甘從福書鼎州 惠泉詩宗文鼎荊門軍 頭陁寺碑鄂州 神光寺碑盧充書福州 聖泉寺三碑內一碑于碩書福州 二公亭記歐陽詹泉州 聖像記歐陽詹文福州南澗寺 南海廟記陳諫書廣州 貪泉銘一篆書一分書廣州 石室題名李紳魏元忠端州 諸葛武侯祠堂碑柳公權書元和四年成都府 平南蠻碑韋悟徵書成都府 學館朝堂記顏有喜書成都府 李太白碑于邵文綿州 天章雲篆碑壽王清書蜀州 南康郡王韋皐記功碑德宗制太子書簡州 張仙師靈廟碑李泳書元和十五年仙井監 大像碑張綽書嘉州 仙人唐公碑興元府 重陽亭銘太和八年劍州 光福寺楠木歌嚴武史俊 擊甌賦張曉巴州 光福寺詩鄭昂靈容巴州 欽明寺碑 南角山詩記集州 樂公修紫極宮記賈島書普州 楊雲昇尊師碑杜光庭文雲安軍 哥舒翰紀功碑縣州 代宗送令狐彰赴河南詩序彰書西京 左驍衛將軍郭英傑碑張篆書 大覺禪師塔銘蕭起書杭州 雲臺觀三方贊魏包篆書華州 唐招義軍節度使李包眞德政碑班宏書 古討武[illegible] 島東石記西[illegible] 韋公井記西[illegible] 洛祠志西[illegible] 天台觀靈[illegible] 洞陌

之觀(台州) 右唐下

温泉銘(京兆府) 鄭文貞公魏徵碑(京兆府) 登逍遥樓詩(河中府) 唐立晉祠銘(太原府) 右太宗

英國公李勣碑(京兆府) 萬年宮銘并碑陰敕(鳳翔府) 大唐紀功之頌(孟州) 栖霞山亭記(未詳) 李勣碑(未詳) 登封紀號碑(未詳) 小字

登封紀號碑(未詳) 右高宗

升仙太子碑 右武后

道德經并注(懷州陝府) 孝經(分書太子亨題) 紀太山銘(分書未詳) 謁混元皇帝廟齊慶壇詩(西京) 嶽寺大照和尚普寂碑陰批答(西京) 鶺

鴒頌(西京) 盧懷慎碑(分書未詳) 眞源觀鍾銘(太子亨題亳州) 老子廟碑(亳州) 登逍遥樓詩(河中府) 涼國長公主碑(分書未詳) 后土祠碑(分書)

(太子鴻以下題名河中府) 鄎國長公主碑(同州) 盧奐聽事贊(未詳) 金山公主碑(同州) 上黨宮燕羣臣故老詩(潞州) 龍角山慶唐紀聖之銘

(晉州) 上黨宮啟聖頌(潞州) 贈兵部尚書楊元琰碑(太子亨題京兆府) 貞順皇后武氏碑(未詳) 侍郎裴光庭碑(潞州) 題桐柏觀頌(台州) 道

德經頌(隸書蘇州) 武部尚書楊郇碑(未詳) 右明皇

批答沙門佛藏表(京兆府) 右代宗

批答河中尹渾瑊賀表(京兆府) 太尉段秀實碑(太子誦書) 賜張建封詩(徐州) 右德宗

段秀實碑(未詳) 麟德殿宴羣臣詩(未詳) 送張建封還鎮詩(未詳) 韋皋紀功德碑(未詳) 右皇太子誦

司空竇杭墓誌(分書武德五年未詳) 昭陵刻石文并六馬贊(貞觀十年在九嵕山) 隋柱國皇甫誕碑(于志寧撰京兆府) 周大宗伯唐瑾碑(于志寧撰)

(京兆府) 唐楚哀王稚詮碑(分書京兆府) 右僕射温彥博碑(貞觀十一年京兆府) 付善奴帖(鳳翔府) 骨利獻馬贊(鳳翔府) 尹善殿記(鳳翔府) 宗

聖觀碑(分書武德七年鳳翔府) 化度寺僧邕禪師塔銘(貞觀三年西京) 道林之寺(潭州) 隋光禄姚辨墓誌(京兆府太業七年) 隋廬山西道林場

碑江陵府 九成宮醴泉銘鳳翔府貞觀六年 鄱陽銘饒州 心經饒州 一奠論西京 千字文未詳 論飛帛未詳 丹州刺史元長壽碑大業七年未詳

工部尚書段文振碑未詳 語箴未詳 右歐陽詢

千字文傳智永書碑未有虞世南小楷七十八字東京 孔子廟堂碑 周行軍總管羅刹碑滑州 昭仁寺碑汾州 隋隆聖宮道場碑大業九年定州 白鶴詩未詳 孔憲公碑未詳 狄道人墓誌未詳 右虞世南

帝京篇太宗撰貞觀十九年東京 述三藏聖教序幷記京兆府永徽四年 至德觀孟法師碑貞觀十六年岑文本撰京兆府 三藏聖教序記京兆府疑重出 三龕碑岑文本撰貞觀十五年西京 獨孤延壽碑未詳 枯樹賦未詳 度人經變像未詳 右褚遂良

隋信行禪師興教碑幷碑陰京兆府 佛跡圖碑京兆府 周封中嶽碑登封元年西京 周昇仙太子碑陰未詳 周福昌令張君清德頌太定元年未詳 唐王美暢碑景雲二年未詳 洛陽令鄭敞碑久視元年西京 封府君碑西京 三品李公碑西京 襄城令贈魏州刺史李公碑西京 偃師縣令崔府君德政碑西京 杳冥君碑未詳 左散騎常侍同三品趙郡成公碑西京 右薛稷

左羽林將軍臧懷亮碑淄州 開元寺碑淄州 嶽寺大照和尚普寂碑西京 李府君碑西京 普光寺碑泗州 娑羅木碑楚州 大雲禪寺碑海州 老子孔子顏回贊海州 秦望山法華寺碑越州 嶽麓山寺記潭州 大律故懷道闍梨碑福州 石室記端州 有道先生葉公碑 東林寺碑江州 左武衛大將軍李思訓碑開元八年未詳 大雲寺講堂碑陳州 雲麾將軍李秀碑 鄂州刺史盧府君碑未詳 右李邕

華嶽樓記京兆府 一行禪師眞贊京兆府 禹廟寶林寺二詩東京 三藏不空和尚碑京兆府 尚書右丞姚奕碑西京 潯陽司馬程元封碑西京 中嶽興慶觀主郭元宗碑西京 大證禪師碑西京 前易州遂城縣令康正碑西京 天封聖德感應頌西京 般舟寺元[illegible]

明禪師碑西京 洛州刺史徐嶠之碑西京 題經嵩山在甘露寺西京 嵩陽觀紀聖德感應頌西京 金剛經西京 心經未詳 濟瀆

令房琯遺愛頌孟州 濟源縣令李造遺愛碑孟州 令狐彰開河記滑州 山谷寺容粲大師碑舒州 法華寺元嚴律師碣越州 謁

禹廟詩越州 廣德禪師碑未詳 寶林寺詩越州 董孝子碣明州 康珽告未詳 中書令張九齡廟碑 盤眞碑台州 升仙太子廟碑

觀音堂記西京 天柱山司命眞君廟碑分書舒州 王密德政碑陰明州 遂城令康府君碑未詳 陳留太守徐惲碑 開梁公

堰頌未詳 新安太守張公碑未詳 東光縣主碑未詳 文部郎中薛悌碑分書未詳 資州刺史裴仲將軍碑分書未詳 山谷寺璨大師

碑分書未詳 魏少游碑未詳 右神武將軍史繼先墓誌未詳 嚴峻碑未詳 王建昌碑未詳 右徐浩

大唐中興頌永州 周醴泉令張仁蘊德政碑未詳 東方朔畫贊夏侯湛文晉德州 周太師蜀國尉遲公廟相州 涇原節度使馬璘

先廟碑京兆府 懷園寂上人五言詩京兆府 杭州刺史杜濟墓誌京兆府 大慧禪師元偘碑京兆府 夔州刺史顏勤禮碑京兆

府 國子司業顏允南碑京兆府 多寶塔感應碑京兆府 梁國公李抱玉碑京兆府 贈太保郭揆之廟碑京兆府 顏氏家廟碑

耀州 臧氏糾宗碑耀州 工部尚書臧懷恪碑耀州 宋州官吏八關齋報德碑河南 濠州刺史顏元孫碑西京 麗正殿學士殷踐

猷碑西京 顏君神道碑西京 與郭英乂書西京 河南府參軍贈祕書丞郭揆碑西京 與蔡明遠書西京 元魯山墓碣西京 與李大

夫乞米帖西京 華陰等五郡節度使馬公碑西京 與廬八帖西京 故工部尚書蜀郡長史郭福善碑西京 二十二字帖錢彥遠題

西京 容州都督元結碑汝州 放生池記湖州 項王碑陰湖州 射堂記湖州 干祿字書湖州 丞相神道斷碑陰越州 西平侯顏含大宗

碑江陵府 東林寺耶舍碑側題名江州 律藏寺承公碑陰題名江州 清涼山靖居寺題名吉州 律藏院戒壇記撫州 魏夫人上

升記撫州 麻姑山仙壇記建昌軍 贈太子少保鮮于仲通碑閬州 鮮于氏離堆記閬州 送劉太沖序未詳 謁金天王題名未詳 江

寧國題名 華嚴寺鑒法師碑杭州 十金陂碑未詳 潁川殘碑未詳 涇縣斷碑未詳 祭原明文祭季明文未詳 張恭因碑未詳 元

次山墓銘西京 岑夫人碑吉州 小字麻姑壇記建昌軍 汝陰太守顏默碑未詳 西平靖侯顏含碑江陵府 大字慈竹詩未詳 寶應
殿記未詳 元靜先生李含光碑江陵府 尚書左丞韋璟碑大曆中未詳 江陵少尹顏臧碑未詳 商州刺史歐陽璲碑鄭州 王密德
政碑李舟文陽冰篆明州 工部尚書郭虛正碑 顏惟正幷商夫人贈告未詳 富平尉顏喬卿墓碣未詳 大城令商攝碑未詳 宋璟
碑未詳 台州刺史康希銑碑未詳 右顏眞卿
唐魏博等州節度使何進滔德政碑北京 西明寺宣公律院碣京兆府 升元先生劉從政碑京兆府 柳尊師墓誌京兆府 太
清宮鍾銘京兆府 相國魏謩先廟碑京兆府 太子太保李聽碑京兆府 武宗皇帝巡幸左神策軍紀聖德碑京兆府 嶺南節
度使韋元貫碑京兆府 西平郡王李晟碑京兆府 淮南監軍韋元素碑京兆府 西明寺古本金剛經京兆府 大達法師端甫
碑京兆府 少保牛僧孺碑京兆府 臨淮普光王寺主碑京兆府 將作監韋文恪墓誌京兆府 太子少保魏謩碑鳳翔府 散騎常
侍致仕薛苹碑河中府 山南西道節度使王起碑耀州 商於新驛記商州 司徒致仕太傅韓國公薛平碑絳州 吏部尚書高
元裕碑西京 檢校吏部尚書贈太師崔陲碑西京 檢校戶部尚書兼太子賓客高重碑西京 江西觀察使贈禮部尚書羅
讓碑西京 宣武節度使太傅侍中鴈門郡王王智興碑西京 陰符經序鄭澣作西京 衛尉卿李有裕碑西京 檢校金部郎中贈
太尉羅公碑西京 唐公碑西京 贈太尉崔植碑西京 淮南節度使崔從碑西京 檢校吏部尚書東都留守李石碑孟州 心經未詳
國清寺題台州 復東林寺碑江州 涅槃和尚碑洪州 大覺禪師塔銘虔州 大中寺題泉州 靈巖寺空寂寺題興化軍 山南西道新
驛路記興化軍 河中節度李說碑西京 砥柱銘西京 左僕射平章事王播碑耀州 華山燈記未詳 王播墓誌耀州 尊勝陀羅尼呪
未詳 檢校金部郎中崔稹碑 淄王傅元公碑未詳 昊天觀碑未詳 太子太傅劉沔碑 河東監軍康約言碑未詳 觀音院
記未詳 起居郎劉公碑未詳 右柳公權

唐陽寶諦寺詔碑順安軍　聖像應見記廣信軍　易州刺史田仁琬德政碑易州　鐵像記易州　候臺記未詳　候臺碑易州　唐

碑未詳　右蘇靈芝

巂州都督姚懿碑陝州　彭城郡太夫人劉氏碑西京　鄭國夫人鄭氏碑西京　光祿卿姚彝碑西京　懷州刺史陶公碑西京　烏龍

寺碑遂州　香嚴寺碑未詳　高行先生徐公碑未詳　孝義寺碑及碑陰未詳　右徐嶠之

贈比干銘分書衛州　周辨法師碑京兆府　砥柱銘孟州　右薛純陀

大聖舍利寶塔銘鳳翔府　儡山題名江陵府　柳州井銘　酬侍御姚員外遊道林嶽麓寺詩潭州　達磨碑陰未詳　黃陵廟碑

潭州　杜岐公莊居記未詳　惠泉詩荊門軍　羅池廟碑柳州　東京留守忠懿公李憕碑西京　右沈傳師

相國于頔先廟碑京兆府　處道和尚碑京兆府　侍中右僕射贈司空文獻公裴耀卿碑絳州　張延賞碑分書　統軍劉昌啟碑

西京　少保趙公碑西京　大覺禪師國一碑杭州　右歸登

襄州牧衛府君遺愛頌襄州　襄州牧獨孤府君遺愛頌襄州　襄陽令狄履温遺愛頌襄州　淄州縣令裴大智碑孟州　前刺史

李適之德政頌唐州　東陽令戴叔倫去思頌婺州　南嶽眞君碑潭州　述聖宮碑陰未詳　玉眞公主受道祥應記未詳　右蕭誠

宣歙觀察使王質碑西京　唐塔記西京　東都留守令狐楚先廟記西京　邠州節度使贈右僕射史公碑西京　丞相檢校左僕

射兼吏部尚書贈司空崔羣碑西京　廣乘禪師碑袁州　何文悊碑未詳　陽山祠神二碑鼎州　右劉禹錫

百巖禪師碑京兆府　太子中允范陽盧府君碑西京　檢校工部尚書贈兵部尚書盧俊碑絳州　贈吏部尚書武就碑未詳　相

國竇皝碑未詳　著作郎贈太子太保權貞孝公碑分書西京　山南東道節度使樊澤遺愛碑襄州　左常侍潞公碑未詳　尚書省

新修記未詳　太子賓客孔述睿碑未詳　右鄭餘慶

太常卿贈吏部尚書崔忠公碑西京　百巖禪師銘京兆府　右鄭絪

太子少傅竇希瓛碑京兆府　隴右節度使郭知運碑京兆府　豫州刺史魏叔瑜碑京兆府　右魏華

左散騎常侍致仕李衆碑西京　贈吏部尚書李公碑西京　寍武節度大使贈司徒韓充碑西京　歙州刺史盧璨碑未詳　趙公拜墓碑西京　唐濟亭記未詳　商州刺史高承簡碑未詳　太子賓客呂元膺碑未詳　薛平增修家廟碑未詳　右裴潾

盧國公程知節碑京兆府　忍辱禪師塔銘京兆府　阿彌陀經未詳　清河公主碑未詳　右陽墍

定慧禪師傳法碑京兆府　祖堂字襄州　圭峯禪師碑京兆府　三乘與祕之藏襄州　勅大寂禪寺題洪州　晉惠遠法師碑江州　殿中侍御史韋翃墓誌未詳　右裴休

禹穴碑越州　會稽山神永興公祠堂碣越州　清泉寺大藏經記明州　右韓特材

周都官郎中孔昌寓碑未詳　蘇瓌碑分書未詳　洛陽縣尉馬元忠碑分書未詳　周紀信碑分書未詳　唐建福寺三門頌東京　龍興寺碑分書陳州　景星寺碑容州　忠烈段太尉廟碑隸書鄆州　右盧藏用

七祖堂頌洺州　苗公歸鄉記未詳　宋州虞城縣令李府君碑西京　大智禪師碑西京　乘眞禪師靈塔銘未詳　右胡霈然

富平縣尉韋器墓誌西京　大聖舍利寶塔銘鳳翔府　觀軍容使魚朝恩碑京兆府　楚金禪師碑幷陰京兆府　裴冕碑未詳　藏用上生院序未詳　右吳通微

大興善寺舍利塔銘未詳　虢王鳳碑耀州　御李流盃亭侍宴集詩西京　右殷仲容

兵部尚書東都留守顧少連碑西京　祭唐叔文太原府　魏博節度使田緒遺愛碑北京　右張弘靖

太谷縣令安庭堅美政頌太原府　交城縣石壁寺鐵彌勒像頌汾州　右房嶙妻高氏
義源公劉新廟碑邠州　郭汾陽廟碑汾州　唐立樗里子墓碣獨孤庭文未詳　右張誼
新學記襄州　修劉景升廟記襄州　右羅讓
修延陵季子廟碑潤州　鑑智禪師碑未詳　崔圓頌德碑未詳　龍興寺愼律和尚碑揚州　王師乾碑江陵府　立漢黃公碣未詳　元靜
先生季含光碑江陵府　平泉華木記李德裕文李陽冰篆題未詳處所　右張從申
龍泉寺常住田碑越州　太白禪師塔銘明州　右軍祠越州　天童山景德寺記明州　又贊功德記　右范的
天台佛窟禪林寺碑台州　修禪道場碑台州　右徐放
少姨廟碑未詳　啟母廟碑未詳　奉先觀老君像碑未詳　右沮渠智烈
華嶽碑堂修飾堂記華州　金天王廟靈異述未詳　金籙齋頌未詳　華嶽古松詩華州　靈臺觀修二方功德頌未詳　右衛包
豫章衣冠盛集記洪州　後石幢記　右郭圓
靜禪法師方墳碑京兆府　遍學寺禪師碑襄州　彌陀贊未詳　楊歷碑未詳　愛州刺史徐元貴碑未詳　右鍾紹京
華州刺史裴乾正碑京兆府　龍牙禪師記　右馮曉
周升中述志碑未詳　周封中嶽碑未詳　應天皇帝聖教序西京　周孝明高皇后碑京兆府　周許由廟碑則天撰未詳　周武士彠碑
未詳　龍興聖教序未詳　右相王旦
司空扶風公寫眞記未詳　六譯金剛經八分書未詳　南漈廣源公碑八分書未詳　右蓋巨源
兵部尚書王承業墓誌鄭言撰未詳　同昌公主碑保衡未詳　右柳仲年

襄州文宣王廟記襄陽 贈兵部尚書盧綸碑未詳 右崔倬

東林寺白氏文集記江州 熙怡大師石墳誌未詳 德湊公塔銘未詳 玭禪師碑未詳 右僧雲皋

烏重允碑裴度撰未詳 左拾遺竇叔向碑羊士諤撰未詳 右竇易直

任邱令王公清德碑未詳 百家巖寺碑未詳 右崔倚

鹽池靈應公神祠碑未詳 同州刺史崔淙遺愛碑未詳 右韋縱

南海神廟碑廣州 昭義軍節度使辛祕碑未詳 右陳諫

陰符經未詳 塔陰文京兆府 右唐元度篆書

浯溪銘永州 浯臺銘永州 右李庚篆書

般若臺記福州 鄂州題 怡亭銘序興國軍 修文宣王廟記處州 忘歸臺銘處州 城隍廟記處州 李氏汙尊銘處州 黃帝祠宇記處州 刺史裴恭紀德碑明州 西楚霸王靈祠題和州 李幼卿新甃琅邪泉題滁州 庶子泉銘滁州 新驛記滑州 大歷十五具官名氏西京 龔邱縣令庚賁德政碑兗州 李氏三墳記李幼卿撰京兆府 阮容舊居未詳 元靜張先生碑題 右李陽冰篆書

唐邱漢高祖頌未詳 虞城縣令長新戒未詳 虞城令李公去思碑未詳 胥山銘正書未詳 右王遹篆書

渭北節度使臧希讓碑京兆府 復鄠縣記京兆府 右張璪八分書

中書令張東之碑襄州 窊尊銘道州 陽華巖銘道州 舜廟狀道州 右瞿令問八分書

呂諲祠記江陵府 郭慎微碑京兆府 呂公表江陵府 五原太守郭英奇碑未詳 右顧戒奢八分書

孔子廟殘碑 兗州刺史伏仁桀生祠碑分書北京 司言行禪師碑未詳 兗州刺史韋元珪遺愛頌兗州 桂州都督長史程文

英碑西京　東林佛駄禪師舍利塔銘江州　趙公碑京　左僕射盜延景碑詳　右張庭珪八分書

狄梁公祠堂北京　胡珦碑未詳　工部尚書田宋正先廟碑分書京兆　贈工部尚書烏承玭碑分書華州　少府監胡珦碑同州　夏縣令

韋公遺愛碑未詳　尚書省石幢記分書西京　王粲石井欄記分書襄州　忠武公將佐略未詳　右胡証八分書

斛斯府君碑西京　光祿鄭會碑未詳　張君碑未詳　同州刺史解琬碑未詳　御史臺精金銘西京又京兆府　岷州刺史王君碑西京　華州

刺史楊公遺愛頌未詳　工部侍郎李景伯碑西京　益州刺史裴守正碑絳州　顧承宗碑未詳　古義士伯夷叔齊碑河中府　贈吏

部尚書蕭鄰碑京兆府　李希倩碑未詳　贈梁州都督郭知運碑未詳　太子賓客楊元琰碑崔紓文未詳　樊君祠堂碑未詳　右梁

升卿八分書

靈寶縣令裴遂遺愛碑陝州　華山詩　香谷渠記未詳　李德遜碑篆書華州　鄭瞿齊碑未詳　唐慶觀金籙齋頌晉州　郭英乂碑未詳

鄭英齊碑西京　新築隴州城記未詳　大照禪師普寂碑西京　李抱玉紀功碑未詳　大智禪師義福碑幷碑陰西京　襄陽令盧僎

遺愛碑襄州　刺史杜敏生祠碑蔚州　兵部張君碑未詳　春申君廟記蘇州　頴陽觀碑未詳　宇文顥山陰述越州　萬回大師神跡書

京兆　沛令于默成碑未詳　京兆尹張公德政碑　華州刺史鎮國軍節度使楊公遺愛頌華州　延州都督宋公碑　太子

詹事裴權碑未詳　郭子儀夫人李氏碑未詳　劉飛造像記未詳　潛能大師碑未詳　贈太子詹事王同晊碑未詳　右史惟則八

分書

任城縣橋亭記未詳　定進巖碑未詳　石經藏贊未詳　尉遲迴廟碑幷碑陰未詳　張嘉貞後碑幷碑陰未詳　常州刺史陶雲德政

碑未詳　盧舍那珉像頌定州　顏惟正碑未詳　叢臺賦磁州　元氏令龐公清德頌未詳　崔潭龜詩未詳　右蔡有鄰八分書

大戒德律師智舟碑京兆府　梁公李峴遺愛頌鳳翔府　吏部郎中楊仲昌碑陝府　蒲州刺史裴寬德政碑河中府　孔子廟碑

河中允 隸王墓誌未詳 韓賞祭華岳廟文華州 左武衛中郎將臧希忱碑耀州 天台山桐柏觀碑台州 瑤臺寺大德碑未詳 歙州

刺史葉君碑處州 萬年縣令徐昕碑西京 宇文顥山陰述未詳 三絶碑西京 滎陽王妣朱氏墓誌朱書未詳 贈梁州都督徐秀碑

西京 洛陽縣食堂記西京 鳳翔節度使孫志直碑京兆 駙馬都尉豆盧建碑未詳 陽城太守趙公頙碑未詳 工部尚書來曜碑

未詳 慈恩寺莊地碑京兆府 右韓擇木八分書

故尚書左丞暢悅碑西京 工部尚書辛京杲碑未詳 長安縣尉贈祕書監王府君碑西京 鄭清叔碑未詳 右韓秀榮八分

書

裴公碑西京 汝州刺史李深碑汝州 華州刺史李元諒懋功昭德頌華州 西平郡王李晟先廟碑京兆府 御史中丞裴曠改

葬碑崔造文李陽冰篆題未詳 鮮于氏里門記未詳 右韓秀弼八分書

少保李光進碑耀州 唐平蠻頌桂州 鮮于氏里門碑閬州 右韓秀實八分書

蘇氏造觀音像碑未詳 徐州刺史蘇誂碑未詳 右劉升八分書

左驍衛將軍趙元禮碑未詳 王方翼碑未詳 張嘉貞碑未詳 右陸堅八分書

節堂記未詳 秋日望贊皇山詩未詳 沖虛眞人廟記未詳 唐三像記未詳 右李德裕八分書

亳州刺史劉懷碑未詳 河橋城樓記未詳 右李著八分書

蘇源明正德表未詳 壽張令劉公仁政碑未詳 右周良弼八分書

明皇哀册文未詳 白蘋亭記 甘棠館記未詳 右史鎬八分書

合業樹長慶觀碑未詳 兗州都督劉仔眞碑未詳 右盧曉八分書

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

災祥略第一

序　天　日　月　星　地附山　水　旱　火　風

災祥序

仲尼既沒先儒駕以妖妄之說而欺後世後世相承罔敢失墜者有兩種學一種妄學務以欺人一種妖學務以欺天凡說春秋者皆謂孔子寓褒貶於一字之間以陰中時人使人不可曉解三傳唱之於前諸儒從之於後盡推己意而誣以聖人之意此之謂欺人之學說洪範者皆謂箕子本河圖洛書以明五行之旨劉向創釋其傳於前諸史因之而爲志於後析天下災祥之變而推之於金木水火土之域乃以時事之吉凶而曲爲之配此之謂欺天之學夫春秋者成周之典也洪範者皇極之書也臣舊作春秋傳專以明王道削去三家褒貶之說所以杜其妄今作災祥略專以記實迹削去五行相應之說所以絕其妖且萬物之理不離五行而五行之理其變無方離固爲火矣而離中有水坎固爲水矣而坎中有火妄得直以秋大水爲水行之應成周宣榭火爲火行之應乎況周得木德而有赤烏之祥漢得火德而有黃龍之瑞此理又如何邪豈其晉厲公一視之遠周單公一言之徐而能關於五行之沴乎豈其晉申生一衣之偏鄭子臧一冠之異而能關於五行之沴乎如是則五行之繩人甚於三尺矣臣竊觀漢儒之說以亂世無如春秋之深災異無如春秋之衆者是不考其實也臣每謂春秋雖三王之亂世猶治於漢唐之盛時何哉春秋二百四十年而日食三十六唐三百年而日食過百舉春秋地震五漢和

平中積二十一日而地百二十四動舉春秋山傾者二漢文帝時一年之間齊楚山二十九所同日圮舉春秋大水者八後漢延平中一月之間郡國三十六大水其他小小災異則二百四十年之事不及後世一年也如李梅冬實鸜鵒來巢之類在後世不勝書使春秋之人而親見後世事豈但慟哭流涕而已哉以春秋視後世不爲亂世也何哉後世之法度不及春秋之法度後世之人才不及春秋之人才其所以感和氣而弭災異者又安可望春秋乎嗚呼天地之間災祥萬種人間禍福冥不可知奈何以一蟲之妖一氣之戾而一一質之以爲禍福之應其愚甚矣況凶吉有不由於災祥者宋之五石六鷁可以爲異矣而內史叔興以爲此陰陽之事非吉凶所生魏安平太守王基筮於管輅輅曰君家有三怪一則生男墮地走入竈死二則大蛇牀上銜筆三則烏來入室與燕鬬兒入竈者宋無忌之妖蛇銜筆者老書佐之妖烏與燕鬬者老鈴下之妖此三者足以爲異而無凶兆無所憂也王基之家卒以無患觀叔興之言則國不可以災祥論興衰觀管輅之言則家不可以變怪論休咎惟有和氣致祥乖氣致異者可以爲通論

天

天裂

漢孝惠帝二年天開東北長二十餘丈廣十餘丈　八月庚午天中裂爲二無雲有聲如雷者三　晉惠帝元康二年春二月天西北大裂　成帝咸和四年天裂西北　太安二年秋　穆帝升平五年秋八月己卯夜天中裂廣三四丈有聲如雷野雉皆鳴　六月天裂于西北長十丈闊二丈光出如電　梁武帝天監十三年春二月庚辰朔震于西南天如裂　冬十二月戊申天西北裂有光如火　太清一年夏　陳後主至德元年冬十二月戊午夜天開自西北至東南其內有青黃雜色隆隆若雷

天鳴

晉元年太興二年秋八月戊戌天鳴東南有聲如風水相薄　辰天鳴至甲午止　三年冬十月壬　安帝隆安五年閏月癸丑天東南鳴　二年秋九月戊子天東南又鳴　義熙元年秋八月天鳴在東南　元興元年秋八月天鳴　二年秋九月又鳴　梁武帝中大通六年閏十二月丙午天西南有聲如雷　大同十一年夏六月辛巳竟天有聲如風水相薄　陳宣帝太建十二年秋九月癸未夜天東南有聲如風水相擊　亥夜天東北有聲如蟲飛漸移西北　十四年秋八月癸未天有聲如風水相擊　後主至德元年秋九月丁巳天東南有聲如蟲飛　乙酉夜亦如之　九月辛　北齊文宣帝天保四

有聲如雷 隋文帝開皇二十年夏四月壬戌天有聲如瀉水自南而北

天變色 天黃色洞照 齊武帝永明

八年夏六月丙申大雷雨有黃光竟天照地狀如金

無雲而雨 隋文帝開皇末二

無雲而雷 漢成帝元延元年夏四月丁酉無雲有雷聲光耀四面下至地昏止 後漢獻帝初平三年五月丙申無雲而雷 四年夏五月癸酉無雲而雷 隋文帝開皇二十年春二月丁丑無雲而雷

天雨螽 春秋魯文公三年雨螽于宋 襄公二年雨螽于江

天雨魚 漢孝武帝鴻嘉四年秋雨魚長五寸以下

天雨土 漢孝昭帝始元中雨土晝昏 梁武帝大同元年冬十月天雨黃塵 二年冬十一月丙寅天雨黃塵 後魏宣武帝景明四年涼州雨土如霧 後周宣帝大象二年春正月戊申雨細黃土 隋文帝開皇二年春二月庚子京師雨土

天雨毛 漢武帝天漢元年春三月天雨白毛 三年秋八月天雨白氂 西晉武帝泰始八年蜀地雨白毛 隋文帝開皇六年秋七月乙丑京師雨毛如馬尾長者二尺餘短者有大七寸

天雨沙 梁簡文帝大寶元年春正月丁巳天雨黃沙

天雨灰 商紂末年天雨灰 梁武帝大同三年春正月壬寅天雨灰黃色

天雨草 漢元帝永光三年秋八月天雨草而葉相摎結大如彈丸 平帝元始三年春正月天雨草狀如永光時 宋明帝太始四年雨草于宮中

天雨水銀 隋文帝仁壽二年宮中再雨水銀花至四年陝州又雨

天雨冰 夏桀時雨冰 後漢時京師雨冰 張駿太元元年秋九月雨冰

天雨穀 後漢光武建武三十一年陳留雨穀形如稗實

天雨血 漢孝惠帝四年雨血於宜陽一頃所 孝哀帝建平四年夏四月山陽湖陵雨血廣三尺長五尺大者如錢小者如麻子 晉惠帝元康六年春三月彭城呂縣有流血東西百餘步 永康元年春三月尉氏雨血 陳後主至德三年有赤物隕于太極殿前初下時鐘皆鳴又營進白飲忽變為血沾殿階瀝瀝然至御榻 北齊武成帝河清二年冬十二月雨血於太原 後主武平中有血點地自斛律明月宅至太廟

天雨木冰 春秋魯成公十六年春正月雨木冰 魏文帝黃初六年春正月雨木冰 晉元帝太興三年春二月辛未雨木冰 穆帝永和八年春正月乙巳雨木冰 孝武帝太元十四年冬十二月乙巳雨木冰

天雨肉 漢孝桓帝建和三年秋七月北地廉縣雨肉似羊肋或大如手 魏公孫淵時襄平北市生肉長圍各數尺有頭目口喙無手足而動搖 晉愍帝建興元年冬十二月河東雨肉

天雨石 商紂末年天雨石如大甕 秦始皇時隕石 漢孝惠帝三年隕石綿諸一 孝武帝征和四年春二月隕石于雍二聲聞四百里 孝元帝建昭元年春正月戊辰隕石梁國六 成帝建始四年春正月隕石稾四肥纍一 陽朔三年春三月壬戌隕石東郡八 鴻嘉二年夏五月隕石杜衍三 元延三年春三月隕石都關二 孝哀帝建平元年春正月隕石北地十其九月甲辰隕石虞二 平帝元始二年夏六月隕石鉅鹿二 自惠盡平隕石凡十一皆有光耀雷聲成哀尤屢 後漢殤帝延平元年秋九月隕石陳留四 孝桓帝延熹七年春三月隕石右扶風一鄠又隕石二皆有聲如雷 魏明帝青龍三年春正月乙亥隕石于壽光 晉武帝太康五年夏五月丁巳隕石于溫及河陽各二 六年春正月隕石于溫三 成帝咸和八年夏五月隕石于涼州二 隋文帝開皇十七年石隕于武安滏陽間一餘

天雨金 秦獻公時櫟陽雨金 晉惠帝二年雨金 隋文帝仁壽四年諸軍州舍利塔成陝州雨金

日

日食

周平王五十一年春二月己巳日有食之 桓王十一年秋七月壬辰朔日有食之 莊王二年冬十月朔日有食之 惠王元年春三月日有食之 八年夏六月辛未朔日有食之 九年冬十二月癸亥朔日有食之 十三年秋九月庚午朔日有食之 二十二年秋九月戊申朔日有食之 襄王四年春三月庚午朔日有食之 七年夏三月日有食之 二十六年春二月癸亥日有食之 匡王元年夏六月辛丑日有食之 定王六年秋七月甲子日有食之既 八年夏四月丙辰日有食之 十五年夏六月癸卯日有食之 簡王十一年夏六月丙寅朔日有食之 十二年冬十二月丁巳朔日有食之 靈王十三年春二月乙未朔日有食之 十四年秋八月丁巳日有食之 十九年冬十月丙辰朔日有食之 二十年秋九月庚戌朔日有食之冬十月庚辰朔日有食之 二十二年春二月癸酉朔日有食之 二十三年秋七月甲子朔日有食之既八月癸巳朔日有食之 二十六年冬十二月乙卯朔日有食之 景王十年夏四月甲辰朔日有食之 十八年夏六月丁巳朔日有食之 二十年夏六月甲辰朔日有食之 二十一年秋七月壬午朔日有食之 二十五年冬十二月癸酉朔日有食之 敬王二年夏五月乙未朔日有食之 九年冬十二月辛亥朔日有食之 十五年春三月辛亥朔日有食之 二十二年冬十一月丙寅朔日有食之 二十五年秋八月庚辰朔日有食之 三十九年夏五月庚申朔日有食之 貞定王二十六年日有食之晝晦星見史失紀月 考王六年六月日有食之 威烈王十六年日有食之 安王五年日有食之 二十年日有食之晝晦 烈王元年日有食之 七年日有食之 赧王十四年日有食之晝晦乖失紀月 秦莊襄王二年四月日有食之 漢高帝三年冬十月甲戌晦日有食之 十一月癸卯晦日有食之 九年夏六月乙未晦日有食之既 惠帝七年春正月辛丑朔日有食之 夏五月丁卯先晦一日食幾盡 高后二年夏六月丙戌晦日有食之 七年春正月己丑晦日有食之 文帝二年冬十一月癸卯晦日有食之 三年冬十月丁酉晦日有食之 十一月丁卯晦日有食之 後四年夏四月丙寅晦日有食之 景帝三年二月壬子晦日有食之 四年十月戊戌晦日有食之 七年冬十一月庚寅晦日有食之 中二年秋九月甲戌晦日有食之 三年秋九月戊戌晦日有食之幾盡 四年冬十月戊午日有食之 六年秋七月辛亥晦日有食之 後元年秋七月乙巳晦日有食之 武帝建元二年春二月丙戌朔日有食之 三年秋九月丙子晦日有食之 元光元年秋七月癸未日有食之 元朔二年春三月乙亥晦日有食之 元狩元年夏五月乙巳晦日有食之 元鼎五年夏四月丁丑晦日有食之 太始四年冬十月甲寅晦日有食之 征和四年秋八月辛酉晦日有食之 昭帝始元三年冬十一月壬辰朔日有食之 元鳳元年秋七月乙亥晦日有食之 宣帝地節元年冬十二月癸亥晦日有食之 五鳳元年冬十二月乙酉朔日有食之 四年夏四月辛丑晦日有食之 元帝永光二年春三月壬戌朔日有食之 四年夏六月戊寅晦日有食之 建昭五年夏六月壬申晦日有食之 成帝建始三年冬十二月戊申朔日有食之 河平元年夏四月己亥晦日有食之 三年秋八月乙卯晦日有食之 四年春三月癸丑朔日有食之 陽朔元年春二月丁未朔日有食之 建始元年秋九月丁巳晦日有食之 二年春二月己酉晦日有食之 三年春正月己卯晦日有食

年秋九月戊申晦日有食之 孺子嬰居攝元年冬十月丙辰朔日有食之 王莽天鳳元年三月壬申晦日有
食之 三年秋七月戊子晦日有食之 光武建武二年春正月甲子朔日有食之 三年夏五月乙卯晦日有
食之 五年秋九月丙寅晦日有食之 六年秋九月丙寅晦日有食之 七年春三月癸亥晦日有食之 十
六年春三月辛丑晦日有食之 十七年春二月乙亥晦日有食之 二十二年夏五月乙未晦日有食之 二
十五年春三月戊申晦日有食之 二十九年春二月丁巳朔日有食之 三十一年夏五月癸酉晦日有食之
中元元年冬十一月甲子晦日有食之 明帝永平三年秋八月壬申晦日有食之 八年冬十月壬寅晦日
有食之既 十三年冬十月壬辰晦日有食之 十六年夏五月戊午晦日有食之 十八年冬十一月甲辰晦
日有食之 章帝建初五年春二月庚辰朔日有食之 六年夏六月辛未晦日有食之 元和元年秋八月乙
未晦日有食之 和帝永元三年秋八月乙未晦日有食之 史官不見他官以聞 二年春二月壬午日有食之
四年夏六月戊戌朔日有食之 七年夏四月辛亥朔日有食之 十二年秋七月辛亥朔日有食之 十五
年夏四月甲子晦日有食之 安帝永初元年春三月朔日癸酉日有食之 五年春正月庚辰朔日有食之
七年夏四月丙申晦日有食之 元初元年春二月癸酉日有食之冬十月戊子朔日有食之 二年秋九月壬
午晦日有食之 三年春三月二日辛亥日有食之 四年春二月乙亥朔日有食之 五年秋八月丙申朔日
有食之 六年冬十二月戊午朔日有食之幾盡 永寧元年秋七月乙酉朔日有食之 延光三年秋九月庚
寅晦日有食之 四年春三月戊午朔日有食之 順帝永建二年秋七月甲戌朔日有食之 陽嘉四年秋閏
八月丁亥朔日有食之 永和三年冬十二月戊戌朔日有食之 五年夏五月己丑晦日有食之 六年秋九
月辛亥晦日有食之 桓帝建和元年春正月辛亥朔日有食之 三年夏四月丁卯晦日有食之 元嘉二年
秋七月庚辰日有食之 永興二年秋九月丁卯朔日有食之 永壽三年夏閏四月庚辰晦日有食之 延熹
元年夏五月甲戌晦日有食之 八年春正月丙申晦日有食之 九年春正月辛卯朔日有食之 永康元年
夏五月壬子晦日有食之 靈帝建寧元年夏五月丁未朔日有食之冬十月甲辰晦日有食之 二年冬十月
戊戌晦日有食之 三年春三月丙寅晦日有食之 四年春三月辛酉朔日有食之 熹平二年冬十二月癸
酉晦日有食之 六年冬十日癸丑朔日有食之 光和元年春二月辛亥朔日有食之冬十月丙子晦日有食
之 二年夏四月甲戌朔日有食之 四年秋九月庚寅朔日有食之 中平三年夏五月壬辰晦日有食之
六年夏四月丙午朔日有食之 獻帝初平四年春正月甲寅朔日有食之 興平元年夏六月乙巳晦日有食
之 建安五年秋九月庚午朔日有食之 六年春三月丁卯朔日有食之 十三年冬十月癸未朔日有食之
十五年春二月乙巳朔日有食之 十七年夏六月庚寅晦日有食之 二十一年夏五月己亥朔日有食之
二十四年春二月壬子晦日有食之 二十五年春二月丁未朔日有食之 魏文帝黃初二年夏六月戊辰
晦日有食之 三年春正月丙寅朔日有食之冬十一月庚申晦日有食之 五年冬十一月戊申晦日有食之
明帝太和五年冬十一月戊戌晦日有食之 六年春正月戊辰朔日有食之 青龍元年夏閏五月庚寅朔
日有食之 齊王正始元年秋七月戊申朔日有食之 三年夏四月戊戌朔日有食之 四年夏五月丁丑朔
日有食之既 五年夏四月丙辰朔日有食之 六年夏四月壬子朔日有食之冬十月戊申朔日有食之 八

年春二月庚午朔日有食之　九年春正月乙未朔日有食之　嘉平元年春二月己未朔日有食之　高貴鄉公甘露四年秋七月丙子朔日有食之　五年春正月乙酉朔日有食之　陳留王景元二年夏五月丁未朔日

有食之　三年冬十一月己亥朔日有食之　晉武帝泰始二年秋七月丙午晦日有食之冬十月丙午朔日有食之　七年冬十月丁丑朔日有食之　八年冬十月丁未朔日有食之　九年夏四月戊辰朔日有食之秋七

月丁酉朔日有食之　十年春正月乙未日有食之　三月癸亥日有食之　咸寧元年秋七月甲申晦日有食之　三年春正月丙子朔日有食之　四年春正月庚午朔日有食之　太康四年春三月辛丑朔日有食之　六

年秋八月丙戌朔日有食之　七年春正月甲寅朔日有食之　八年春正月戊申朔日有食之　九年春正月壬申朔日有食之夏六月庚子朔日有食之　惠帝元康九年冬十一月甲子朔日有食之　元康元年春正月

辛卯日有食之夏四月辛卯日有食之　永寧元年春閏三月丙戌朔日有食之　光熙元年春正月戊子朔日有食之秋七月乙酉朔日有食之冬十一月壬午朔日有食之　懷帝永嘉元年冬十一月戊申朔日有食之

二年春正月丙子朔日有食之　六年春二月壬子朔日有食之　愍帝建興四年夏六月丁巳朔日有食之冬十二月甲申朔日有食之　五年夏五月丙子日有食之冬十一月丙子日有食之　元帝太興元年夏四月丁

丑朔日有食之　明帝太寧三年冬十一月癸巳朔日有食之　成帝咸和二年夏五月甲申朔日有食之　六年春三月壬戌朔日有食之　九年冬十一月乙未朔日有食之　咸康元年冬十月乙未朔日有食之　七年春

二月甲午朔日有食之　八年春正月己未朔日有食之　穆帝永和二年夏四月己酉朔日有食之　七年春正月丁酉朔日有食之　八年春正月辛卯朔日有食之　十二年冬十二月癸巳朔日有食之　升平四年秋八

月辛丑朔日有食之既　哀帝隆和元年春三月甲寅朔日有食之冬十二月戊午朔日有食之　廢帝太和三年春三月丁巳朔日有食之　五年秋七月癸酉朔日有食之　孝武帝寧康三年冬十月癸酉朔日有食之

太和六年夏六月庚子朔日有食之　九年冬十月辛亥朔日有食之　十七年夏五月丁卯朔日有食之　二十年春三月庚辰朔日有食之　安帝隆安四年夏六月庚辰朔日有食之　元興二年夏四月癸巳朔日有食

之　義熙三年秋七月戊戌朔日有食之　十年秋九月丁巳朔日有食之　十一年秋七月辛亥晦日有食之　十三年春正月甲戌朔日有食之　恭帝元熙元年冬十一月丁亥朔日有食之　宋少帝景平二年春二月

己卯朔日有食之　文帝元嘉四年夏六月癸卯朔日有食之　五年冬十一月乙未朔日有食之　六年夏五月壬辰朔日有食之冬十一月己丑朔日有食之星晝見　十二年春正月乙未朔日有食之　十五年冬十一

月丁卯朔日有食之　十七年夏四月戊午朔日有食之　十九年秋七月甲戌晦日有食之　二十二年夏六月戊子朔日有食之　二十三年夏六月癸未朔日有食之　二十六年夏四月丙申朔日有食之　三十年秋

七月辛丑朔日有食之　孝武孝建元年秋七月丙申朔日有食之　大明四年秋九月庚申朔日有食之　五年秋九月甲寅朔日有食之　六年春二月壬子朔日有食之　明帝泰始三年冬十月己亥朔日有食之　四

年夏四月丙子朔日有食之冬十月癸酉朔日有食之　五年冬十月丁卯朔日有食之　廢帝元徽元年冬十二月癸卯朔日有食之　二年春正月癸酉朔日有食之　順帝昇明元年冬十月辛亥朔日有食之　二年春

三月己酉朔日有食之秋九月乙巳朔日有食之　三年春三月癸卯朔日有食之　齊高帝建元二年秋九月[illegible]日有食之　六年春二

年九月庚寅晦日有食之東昏侯永元二年春正月辛丑朔日有食之秋七月己亥朔日有食之和帝中興元年春正月丙寅朔日有食之秋七月癸巳朔日有食之梁武帝天監元午秋七月丁巳朔日有食之五年春三月丙寅朔日有食之七年秋八月壬子朔日有食之八年秋八月丙午朔日有食之十年冬十二月壬戌朔日有食之十一年夏五月己未晦日有食之十二年夏五月甲寅朔日有食之十五年春三月戊辰朔日有食之既十八年春正月辛巳朔日有食之普通元年春正月丙子朔日有食之二年夏五月丁酉朔日有食之三年夏五月壬辰朔日有食之既冬十一月己丑朔日有食之四年冬十一月癸未朔日有食之中大通元年冬十月乙酉朔日有食之三年夏六月己亥朔日有食之四年冬十月辛酉朔日有食之五年夏四月己未朔日有食之六年夏四月癸丑朔日有食之大同四年春正月辛酉朔日有食之夏六月辛丑朔日有食之六年夏閏五月丁丑朔日有食之太清元年春正月己亥朔日有食之陳高祖永定三年夏五月丙辰朔日有食之文帝天嘉二年夏四月丙子朔日有食之冬十月甲戌朔日有食之三年秋九月戊辰朔日有食之四年春三月乙丑朔日有食之五年春二月庚寅朔日有食之秋八月丁未朔日有食之六年秋七月辛巳朔日有食之天康元年春正月己卯朔日有食之廢帝光大元年春正月癸酉冢日有食之冬十一月戊戌朔日有食之二年冬十一月壬辰朔日有食之宣帝大建二年冬十月辛巳朔日有食之三年夏四月戊寅朔日有食之四年春三月癸卯朔日有食之秋九月庚子朔日有食之七年春二月壬辰朔日有食之七年春二月丙戌朔日有食之冬十二月辛亥朔日有食之八年夏六月戊申朔日有食之九年冬十一月己亥晦日有食之十二年冬十月甲寅朔日有食之後主至德元年春二月己巳朔日有食之秋七月丁卯晦日有食之二年春正月甲子朔日有食之三年春正月戊午朔日有食之禎明元年夏五月乙亥朔日有食之隋文帝開皇十一年春二月辛巳晦日有食之十二年秋七月壬申晦日有食之十三年秋七月戊辰晦日有食之仁壽元年春二月乙卯朔日有食之大業十二年夏五月丙戌朔日有食之

日夜出 前漢孝武帝建元二年夏四月戊申有如日夜出晉元帝太興元年冬十一月乙卯日夜出高三丈中有赤青珥

日夜食 後魏孝莊永安二年冬十月己酉日從地下食出虧從西南角起

日薄食 晉懷帝永嘉元年冬十一月乙亥黃黑氣掩日所照皆黃

衆日並出 晉孝愍帝建興二年春正月辛未有三日相承出於西方而東行四年三日並照五年春正月三日並照虹蜺彌天元帝太興三年五日並見梁元帝承聖元年冬十一月兩日俱見

日鬬 晉元帝太興四年春二月癸亥日鬬後周武帝天和元年春二月庚午日鬬光遂微

日隕于地 晉建興二年春正月辛未庚時日隕于地

日中烏見 晉穆帝永和八年張重華在涼日暴赤如火中有三足烏形見分明五日乃止後周武帝天和元年春二月庚午日中見烏靜帝大象元年春二月癸未日出將入時其中並有烏色

日中飛鷰 晉惠帝元康九年春正月日中有若飛鷰者數日乃消孝懷帝永嘉五年春三月庚申日中有若飛鷰者

日中黑子 晉武帝泰始四年冬十月乙未日中有黑子惠帝永寧元年秋九月甲申日中有黑子元帝太興四年春三月癸未日中有黑子永昌元年冬十月辛卯日中有黑子成帝咸康八年春正月

壬申日中有黑子穆帝永和十年冬十月庚辰日中有黑子大如雞卵十一年春三月戊申日中有黑子大如桃二枚升平三年冬十月丙午日中有黑子大如雞卵廢西公太和四年冬十月乙未日中有黑子五

年春二月辛酉日中有黑子大如李簡文帝咸安二年冬十二月丁丑日中有黑子孝武帝寧康元年冬十一月己酉日中有黑子大如李二年春三月庚寅日中有黑子二枚大如鴨卵冬十一月己巳日中有黑子大如

雞卵太和十三年春二月庚子日中有黑子大如李十四年夏六月辛卯日中又有黑子大如李二十年冬十一月辛卯日中又有黑子安帝隆安四年冬十一月辛亥日中有黑子齊永元元年冬十二月乙酉日

中有黑子三枚後周建德六年冬十一月甲辰黑子大如杯

日中黑氣

漢孝靈帝中平四年三月丙申黑氣大如瓜在日中孝獻帝光和三年春正月日色赤黃中有黑氣如飛鵲數月乃銷晉惠帝永康三年

冬十二月庚戌日中有黑氣太安元年冬十一月日中有黑氣永興元年冬十月日中有黑氣分日後魏孝文帝太和二年日中有黑氣三年夏六月癸卯日中有黑氣宣武帝景明二年秋八月戊辰日赤無光中

有黑氣三年正月乙巳日中有黑氣正始元年冬十二月丙戌黑雲貫日二年日中有黑氣形如月從東南來衝日三年春二月甲子日中有黑氣三四年冬十一月癸卯日中有黑氣二大如桃後周武帝天和

二年冬十月辛卯日中有黑氣

日青無光

隋文帝仁壽四年秋七月乙未日青無光八日乃復

日光四散

晉惠帝光熙元年夏五月壬辰癸巳日光四散赤如流血照地皆赤甲午又如之孝懷帝永嘉五

年春三月庚申日散光如血下流所照皆赤隋煬帝大業十三年冬十一月辛酉日光四散如流血

日晝昏而黃黑霧

晉惠帝永康元年冬十月乙未日闇黃霧四塞孝愍帝建興二年春正月己巳朔

黑霧著人如墨連夜五日乃止明帝太寧元年春正月己卯朔日暈無光癸巳黃霧四塞二月乙丑黃霧四塞宋文帝元嘉四年冬十月辛卯日晝昏凡十日乃明

日死

漢成帝河平元年春正月二日日出赤如血無

光食後乃復孝靈帝時日數出東方正赤如血無光高二丈餘乃有景且入西方去地二丈亦如之宋孝武帝大明七年冬十一月日始出四五丈色赤如血未沒四五丈亦如之至八年春凡三度謂之日死齊建元元

年冬十二月未時日暈色黃無光至申乃散二年閏月乙酉日黃無光四年冬十一月丙午日黃色無光永明五年冬十一月丁亥日出五竿失色赤黃暈抱珥直背

日赤如血無光

後魏文成帝興安元

年冬十一月己卯日出赤如血宣武帝正始三年冬十月乙巳日赤無光延昌元年冬十月甲戌至辛卯日初出及將沒赤白無光

日五色

晉武帝太康元年春正月己丑朔五色氣冠日自卯至酉

日無光

後魏孝文帝太和十一年冬十一月丁亥日失色孝明帝熙平元年春三月丁丑日出無光至申酉時神龜三年冬十月己巳太史奏自八月以來黃埃掩日日出三丈色如赭無光曜節閔帝普泰元年春三月丁卯日

月並赤赭色天地溷濁

日暈及背珥冠

孝章建初七年夏四月丙寅日加卯西面有抱須臾成暈殤帝延平元年夏六月丁未日暈上有半暈暈中外有璚背兩珥冬十二月丙寅日暈再重中有背璚孝

順帝永和六年春正月己卯暈兩珥中赤外青白虹貫暈中晉孝愍帝建興五年春正月日有重暈左右兩珥明帝太寧元年春正月己卯朔日暈無光安帝隆安元年冬十二月壬辰日暈有背璚義熙六年夏六月

丙子日暈有璚恭帝元熙二年春正月壬辰白氣貫日東西有直珥各一丈白氣貫之交匝陳文二年春正年夏四月甲子日有交暈白貫之後魏道武帝皇始二年冬十月壬辰日暈有背珥[illegible]

……八年春正月戊寅有白氣貫日　宣武帝延昌二年夏四月甲辰卯時暈匝西有一背黃南北有珥內赤外黃漸減冬十二月己酉日暈北有一抱內赤外黃白兩暈有珥下　孝明帝正光五年閏月乙酉日暈內赤外青兩有珥下有抱兩背內赤外青冬十二月丙申日暈南北有珥上有抱一背　孝昌三年夏五月戊戌辰時暈匝內赤外白兩珥冬十一月戊寅辰時暈東西不合內赤外黃　孝武帝永熙三年夏六月己丑日暈有重珥上有背長二丈餘冬十一月己巳辰時日暈不合東西有珥背

日暈再重

周幽王末年日暈再重內赤外青有一黑晝上下通在日中　晉武帝泰始五年秋七月甲寅日暈再重白虹貫之　惠帝元康元年冬十一月甲申日暈再重青赤有光　永康元年春正月癸亥朔日暈三重　太安二年春三月甲戌日暈東西兩處不合其狀如抱　孝愍帝建興五年春正月日有重暈左右兩珥　後魏孝明帝正光五年春三月丁卯日暈三重外青內赤　孝昌元年夏五月日暈再重　節閔帝普泰元年冬十一月日暈再重　東魏孝靜帝武定三年冬十一月壬申日暈兩重東南東北有珥在西兩重背

日暈五重

晉孝懷帝永嘉二年春二月癸卯青黃暈五重　海西公太和六年日暈五重

白虹貫日

後漢光武建武七年夏四月丙寅日有暈抱白虹貫暈　孝靈帝光和六年春二月乙未白虹貫日　孝獻帝初平元年春二月壬辰白虹貫日　吳大帝赤烏十一年春二月白虹貫日　晉孝懷帝永嘉二年春正月戊申白虹貫日二月癸卯白虹貫日　明帝太寧元年冬十一月丙子白虹貫日　成帝咸和九年秋七月白虹貫日　咸康元年秋七月白虹貫日　二年秋七月白虹貫日　海西公太和四年夏四月戊辰白虹貫日　六年春三月辛未白虹貫日　安帝元興元年春二月甲子白虹貫日中三月庚子白虹貫日　義熙十年日在東井有白虹十餘丈在南干日　梁武帝太清元年春二月白虹貫日　三年春正月白虹貫日　後魏孝文帝延興五年春正月丁酉白虹貫日　太和十三年春三月戊戌白虹貫日　宣武帝延昌元年冬十一月己酉白虹貫日　孝明帝神龜元年春三月丁丑白虹貫日　正光三年夏五月白虹貫日　孝昌三年冬十二月丙戌白虹貫日　東魏孝靜帝元象元年冬十二月白虹貫日　後周孝武帝保定五年白虹貫日　建德二年春二月辛亥白虹貫日　靜帝大定元年冬十一月己未白虹貫日　隋文帝開皇元年春正月己巳白虹夾日

月

兩月並見

漢孝成帝建始元年秋七月戊午晨漏未盡三刻有兩月相承晨見東方　梁武帝太清二年春正月癸巳朔兩月相承如鉤見于西方　西魏文帝大統十四年春正月朔兩月並見　隋煬帝大業九年春正月二十七日旦兩月並見

月晝明

梁簡文帝大寶元年春正月丙寅月晝見于東方

星入月中

後漢孝明帝永平十五年冬十一月乙丑太白入月中　晉孝惠帝太安二年冬十一月庚辰歲星入月中　元帝太興三年冬十二月己未太白入月在斗　成帝咸康元年春二月乙未太白入月　六年春二月乙未太白入月　孝武帝太元十二年春二月戊寅熒惑入月　十三年冬十二月戊子辰星入月　十八年春正月乙酉熒惑入月　隋文帝仁壽四年夏六月庚午有星入月中數日而退

星

五星合聚 周武王將伐商五星聚于房 齊桓公將霸諸侯五星聚于箕 漢高祖元年入秦五星聚于東井以歷推之從歲星也

四星合聚 漢孝平帝元始四年四星聚于柳張各五日 後漢孝獻帝初平元年四星聚于箕尾 建安二十五年四星又聚 西晉懷帝永嘉六年秋七月四星聚于牽牛之間 孝武帝太元十九年冬十月四星合于氐 安帝義熙三年春二月癸亥土火金水聚于奎婁從填星也 九年春二月壬辰木火土金聚于東井從歲星也 後魏明元帝永興四年春二月壬辰木火土金聚于東井後木火入鬼 節閔帝普泰元年冬十月甲寅金火土木入參甚明

三星合聚 漢孝文帝後六年夏四月乙巳三星合于東井 孝景帝元年秋七月乙丑金木水三星俱合於張 後漢孝和帝永元二年春正月乙卯金木俱合於奎 丙寅水又在奎 辛未水金木在婁 五年夏四月金火水俱聚于東井 七年春二月癸酉金火俱在參 戊寅在井 秋八月甲寅水土金俱在軫 冬十二月丙辰火金水俱在斗 孝靈帝光和五年冬十月木火金合於虛相去各五六寸如連珠 孝獻帝初平元年冬十一月庚戌土火金合於尾 建安十八年秋木土火合于太微逆行留守帝坐百餘日 晉惠帝元康三年填星歲星太白三星聚于畢昴 孝懷帝永嘉六年秋七月火木金聚于牛女之間 孝武帝太元十七年秋九月丁丑木火土同在氐 宋文帝元嘉二十三年春二月金火水合於東井 後魏道武帝天賜四年春二月癸亥火土金聚 後周宣帝宣政元年夏六月壬午水火金合于井 靜帝大象元年夏四月戊子金木水合于井

老人星 梁天監四年秋八月庚子老人星見自此後每常以秋分後見於參南至春分而伏矣

流星 自上而降曰流自下而升曰飛 秦始皇二年三月乙未有流星大小西行不可勝數至曉乃息 漢孝昭帝始元中有流星下燕萬載宮極東去 元平元年春二月甲申晨有流星大如月衆星皆隨西行 三月丙戌流星出翼軫東北干太微入紫宮始出小且入大有光入有頃聲如雷三鳴乃止 孝成帝建始元年秋九月戊子有流星出文昌色白光燭地長可五六丈大四圍所詘折委曲貫紫宮西在斗西北子亥間後詘如環北方不合留一刻所 元延元年夏四月丁酉日晡時天暒晏隱隱如雷聲有流星頭大如缶長十餘丈皎然赤白色從日下東南去四面或大如盃或如雞子燿燿如雨下至昏止 綏和元年春二月辛未有流星從東南入北斗長數十丈二刻所息 光武建武十年春三月癸卯流星如月從太微出入北斗魁第六星色白旁有小星射者十餘丈滅則有聲如雷食頃止 冬十二月己亥大流星如缶出柳西南行入軫且滅時分爲十餘如遺火狀須臾有聲隱隱如雷 十二年春正月己未小星流百枚以上或西北或正北或東北二夜止 夏六月戊戌晨小星流百枚以上四面行 中元二年冬十月戊子大流星從西南東北行聲如雷 孝明帝永平元年夏四月丁酉流星大如斗起天市樓西南行光照地 七年春正月戊子流星大如杯從織女西行光照地 孝章帝建初二年秋九月甲寅流星過紫宮中長數丈散爲三滅 孝和帝永元元年春正月辛卯有流星起參長四丈有光色黃白一云大如拳起參東南又云大如桃色赤起太微東蕃 二月流星起天棓東北行二丈所滅色青白 壬申夜有流星起太微東蕃長三丈 三月丙辰流星大如桃起天津東至斗黃白頗有光 壬戌有流星起天將軍東北行色黃無光 二年春二月丁酉有流星大如桃起紫宮東蕃西北行五丈消滅 四月丙辰有流星大如瓜起文昌東北西南行

冒消 三年秋九月丁卯有流星大如雞子起紫宮西南至北斗柄間消 七年春正月丁丑有流星起天津入紫宮中滅色青黃有光冬十二月乙卯有流星起文昌入紫宮消 十一年夏五月丙午有流星大如瓜起氐西南行稍有光白色 十六年冬十月辛亥流星起勾陳北行二丈有光色黃 元興元年春三月庚寅有流星起角亢五丈所 夏四月辛亥有流星起斗東北行到須女 秋七月己巳有流星起天市五丈所其色光赤 孝順帝永和三年春二月辛丑有流星大如斗從西北行長八九尺色赤黃有聲隆隆然如雷 孝桓帝永壽元年秋九月己酉晝有流星長二尺所色黃白 孝靈帝熹平二年夏四月有流星出文昌入紫宮蛇行有首尾無身赤色有光照垣牆 光和元年夏四月癸丑流星犯軒轅第二星東北行入北斗魁中 中平中夏流星赤如火長三丈起河鼓入天市抵觸宦者星色白長二三丈 後尾再屈食頃乃滅 魏明帝景初二年秋八月丙寅夜有大流星長數十丈白色有芒鬣墜遼東襄平城東南 陳留王景元四年夏六月有大星二並如斗見西方分流南北光照地隆隆有聲 蜀後主建興十三年諸葛亮屯渭南有星流投亮營三投再還 晉懷帝永嘉元年秋九月辛卯有大星如日自西南流于東北小者如斗相隨天盡赤聲如雷 元帝永昌元年秋七月甲午有流星大如甕長百餘丈青赤色從西方來尾分爲百餘岐方散 成帝咸康三年夏六月辛未流星大如二斗魁色青赤光耀地出奎中沒婁北 六年春二月庚午朔有流星大如斗光耀地出天市西行入太微 穆帝永和八年夏六月辛巳日未入有流星大如三斗魁從辰巳上東南行以晷度推之在奎斗之間蓋燕分也 十年夏四月癸未流星大如斗色赤黃出織女沒造父有聲如雷 海西公太和四年冬十月壬申有大流星西下有聲如雷 安帝隆安五年春三月甲寅流星赤色衆多西行經牽牛虛危天津閣道貫太微紫宮 宋文帝元嘉十年冬十二月有流星大如甕尾長二十餘丈 孝武孝建初二月流星大如月西行 梁武帝太清三年春正月戊辰有流星長三十丈墜武庫 元帝承聖三年冬十一月庚子夜有流星墜江陵城中 後魏道武帝登國四年春三月丁未有大流星東南行尾屬地六七丈有聲 天興元年冬十一月乙酉有流星照地啾啾有聲 文成帝興安元年夏五月辛亥流星大如五斗許西南爲六七段有聲 後周武帝天和四年夏四月庚午有流星大如斗出左攝提流至天津中有聲如雷 建德六年冬十二月癸丑流星大如月西流有聲蛇行屈曲光照地戊辰平旦有流星大如三斗器色青出紫宮 靜帝大象元年夏六月丁卯有流星大如雞子出氐中西北流有尾長一丈所入月中即滅 己丑有流星大如斗出營室 二年閏五月甲辰有流星一大如三斗器出太微端門流入翼色青白聲如風卷旗 秋七月壬子有流星大如斗出五車東北 隋文帝開皇元年冬十一月己巳有流星聲如隤牆光燭地 五年秋八月戊申有流星數百四散而下 煬帝大業十二年秋八月壬子有大流星如斗出王良閣道聲如隤牆 癸丑有大流星如甕出羽林

奔星 光迹相連曰流絕迹而去曰奔 晉太元二年冬十月乙卯有奔星東南經翼軫聲如雷

飛星 飛類於流自下而上曰飛 漢成帝陽朔四年閏月庚午飛星大如缶西南入斗下

星隕 周莊王十年夏四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨 襄王元年星晝隕于秦 八年春正月戊申朔隕石于宋五 傳曰隕星也 前漢成帝永始二年春二月癸未夜過中星隕如雨長一二丈繹繹未至地滅至雞鳴止 後漢更始元年夏有流星墜昆陽王尋王邑營中晝有雲如壞山當營而隕不及地尺而散 晉武帝泰始四年秋七月星隕如雨皆西流 太康九年秋八月壬子星晝隕如雨 孝惠帝太安二年

冬十一月辛巳有星隕中天北下光變白有聲如雷永興元年秋七月乙丑星隕有聲二年冬十月星又隕有聲孝懷帝永嘉四年冬十月庚子大星西北墜有聲恭帝元熙元年西涼星隕梁武帝中大通四年秋七月甲辰星隕如雨元帝承聖元年星隕吳郡後魏道武帝登國九年有星墜于河北聲如雷震光明燭天地隋文帝開皇十九年星隕于渤海煬帝大業十一年冬十二月戊寅大流星如斛墜賊盧明月營十二年夏五月有大流星隕於吳郡爲石十三年夏五月辛亥大流星隕於江都

客星

非其常有曰客星漢武帝元光元年夏六月有客星見于房孝昭帝元鳳四年客星在紫宮中斗樞極間孝宣帝地節元年夏六月戊戌甲夜客星居左右角間東南指長可二尺色白其丙寅又有客星見于貫索東北南行至秋七月癸酉夜入天市芒炎東南指其色白黃龍元年春三月客星居王良東北可九尺長丈許西指出閣道間至紫宮孝元帝初元元年夏四月有客星大如瓜色青白在南斗第二星東可四尺二年夏五月客星見于昴分居卷舌東可五尺色青白炎長三寸後漢光武建武三十一年秋七月有客星見軒轅炎二尺所西南行至明年二月二十二日在輿鬼東北六尺所凡百十三日滅孝明帝永平四年秋八月辛酉客星出梗河西北指貫索七十日去八年冬十二月戊子客星出東方九年春正月戊申客星出牽牛長八尺歷斗建箕過角亢至翼芒東指見至五十日滅十三年冬十一月客星出于軒轅四十八日十四年春正月戊子有客星出昴六十日在軒轅右角稍滅孝章帝元和元年夏四月客星晨出東方在胃八度歷閣道入紫宮留四十日滅孝和帝永元十三年冬十一月乙丑軒轅第四星間有小客星色青黃十六年夏四月戊午客星從紫宮西行至昴五月壬申滅孝安帝永初元年秋八月戊申有客星在東井弧星西南四年夏六月丙子客星大如李蒼白芒氣長三尺指上階星元初三年冬十一月甲午客星見于西方已亥在虛危南至胃昴延光四年冬十一月客星見天市孝順帝永建六年冬十二月壬申客星芒氣長二尺餘西南指色蒼白在牽牛六度陽嘉元年閏月戊守客星氣白廣二尺長五丈起天苑西南孝桓帝延熹四年夏五月辛酉客星在營室相順行生芒長五尺所至心一度轉爲彗孝靈帝中平二年冬十月癸亥有客星出南門中大如半筵五色喜怒稍小至後年六月消五年夏六月丁卯客星如三升椀出貫索西南行入天市至尾而消魏文帝黃初三年秋九月甲辰客星見太微左掖門內明帝景初二年冬十月客星見危逆行在離宮北騰蛇南甲辰犯宗星已酉乃滅高貴鄉公甘露二年冬十月丁丑客星見太微中轉東南行歷軫宿七十日滅晉武帝太熙元年夏四月客星在紫宮孝惠帝永興元年夏五月客星守畢海西公太和四年春二月客星見紫宮西垣至七日乃滅孝武帝太元十一年春三月客星在南斗至六月乃滅十八年春二月客星在尾中至九月乃滅安帝元興元年冬十月有客星色白如粉絮在太微西至十二月入太微後周武帝保定元年秋九月乙巳客星見于翼天和三年秋七月己未客星見房心白如粉絮大如斗漸大東行八月入天市長如匹許復東行犯河鼓右將癸未犯瓠瓜又入室犯離宮九月壬寅入奎稍小壬戌至婁北一尺所滅凡六十九日建德三年春二月戊午有客星大如桃出五車東南入文昌又入北斗魁中凡見九十三日

彗星

隨志曰孛星彗之屬也偏指曰彗芒氣四出曰孛彗星者埽星也有五色春秋時齊有彗星齊君禳之晏子曰無益也、周貞定王二年彗星見顯王八年彗星見于西方赧王十年彗星四見十二年彗星見十九年彗星見秦始皇七年彗星先見

小十五日不見　孝元帝初元五年夏四月彗星出西北赤黃色長八尺所數日長丈餘東北指在參分　孝哀

帝建平二年春二月彗星出牽牛七十餘日　後漢建武十五年春正月丁未彗星見昴炎長三丈稍西北行入營室犯離宮二月乙未至東壁滅四十九日　三十年閏月甲午水在東井二十度生白氣東南指炎長五尺爲

彗東北行至紫宮西藩止五月甲子不見凡見三十一日　孝明帝永平三年夏六月丁卯彗星出天船北長二尺所稍北行至亢南百三十五日去　十八年夏六月己未彗星出張長三尺轉在郎將南入太微　孝章帝建

初元年秋八月庚寅彗星出天市長三尺所稍行入牽牛三度積四十日稍滅　二年冬十二月戊寅彗星出婁三度長八九尺稍入紫宮百六十日稍滅　孝安帝永初三年冬十二月彗星起天苑南東北指長六七尺色蒼

白　孝順帝永和六年春二月丁巳彗星見東方長六七尺色青白西南指營室及墳墓　丁丑彗星在奎一度長六尺　癸未昏見西北歷昴畢　甲申在東井遂歷輿鬼七星張光延及三台至軒轅中滅　孝桓帝建和三年秋八

月乙丑彗星芒長五尺見天市中東南指色黃白九月戊辰不見　孝靈帝光和元年秋八月彗星出亢北入天市中長數尺稍長至五六丈赤色經歷十餘宿八十餘日乃消於天苑中　三年冬彗星出狼弧東行至于張乃

去　五年秋七月彗星出三台下行入太微至太子幸臣二十餘日而消　中平五年春二月彗星出奎逆行入紫宮復三出六十餘日乃消　孝獻帝初平四年冬十月彗星出兩角間東北行入天市中而滅　魏明帝青龍

四年冬十一月己亥彗星見犯宦者天紀星　景初二年秋八月癸丑彗星見張長二尺逆西行四十一日乃滅　齊王正始元年冬十月乙酉彗星見于西方在尾長二丈拂牽牛犯太白十一月甲子進犯羽林　六年秋

八月戊午彗星見七星長二尺色白進至張積二十三日滅　七年冬十一月癸亥彗星見軫長一尺積百五十六日滅　九年春三月彗星見昴長六尺色青白芒西南指　秋七月又見翼長二尺進至軫積四十二日滅　嘉

平四年春二月丁酉彗星見于西方在胃長五六丈色白芒南指貫參積二十日滅　五年冬十一月彗星又見軫長五丈在太微左執法西東南指百九十日滅　高貴鄉公正光二年春正月彗星見于吳楚分西北竟天

甘露二年冬十一月彗星見角色白　陳留王景元三年冬十一月壬寅彗星見亢色白長五寸轉北行積四十五日滅　咸熙二年夏五月彗星見王良長丈餘色白東南指積十二日滅　晉武帝泰始四年春正月丙戌彗

星見軫青白色西北行又轉東行　孝惠帝永康元年冬十二月彗星出牽牛西指天市　二年夏四月彗星見于齊分　太安元年夏四月彗星晝見　二年春三月彗星見于東方指三台　成帝咸康二年春正月辛巳彗

星見西方在奎　康帝建元元年冬十一月六日彗星見亢長七尺白色　穆帝永和五年冬十一月乙卯彗星見亢芒西向色白長一丈　六年春正月丁丑彗星又見亢　升平二年夏五月丁亥彗星出天船在胃　孝武

帝寧康三年春三月丙戌彗星見氐　安帝義熙十一年夏五月甲申彗星二出天市埽帝座在房心北　十四年秋七月癸亥彗星出太微西柄起上相星下芒漸長至十餘丈進埽北斗微紫中台　宋文帝元嘉十九年秋

九月丙辰有客星在北斗因爲彗入文昌貫五車埽畢拂天節經天苑季冬乃滅　二十六年彗星見太微　二十八年夏四月己酉彗星見昴　六月壬子彗星見太微中對帝座　齊和帝中興元年彗星竟天　梁武帝大同

五年冬十月辛丑彗星出南斗長一尺餘東南指漸長丈餘至婁滅　陳文帝天嘉元年秋九月癸丑彗星見長四尺芒指西南　六年夏六月辛酉彗星見上台長丈餘　廢帝光大二年夏六月彗星見　宣帝大建十三年

冬十二月辛巳彗星見西南　後魏道武帝天興四年春正月彗星見于西方　孝文帝太和六年秋八月戊午彗星見于七星長二尺色白行至張積四十餘日滅　七年冬十月癸亥彗星見軫長一丈六十日乃滅　九年

春二月彗星見昴長一尺秋七月又見翼長二尺進至軫　正光元年九月辛亥彗星出東方長尺三寸　北齊武成帝河清四年春三月彗星見　後主天統元年夏六月壬戌彗星出文昌東北其大如手經紫微後稍長至

丈餘百餘日滅於虛危　四年夏六月彗星見于東井　後周武帝保定五年夏六月庚申彗星出三台入文昌經紫宮漸長丈餘後百餘日稍短長二尺五寸在虛危滅　天和三年夏六月甲戌彗星見東井長一丈上白下

赤而銳東行至鬼北八寸乃滅　隋文帝開皇十四年十一月癸未有彗星孛于虛危及奎婁　煬帝大業三年春二月己丑彗星見于東方文昌歷太陵五車北河入太微埽帝座前後百餘日而止　四年秋九月戊寅彗星

出五車埽文昌至房而滅　大業十三年秋九月有彗星見於營室

孛星

編指曰彗芒氣四出曰孛彗亦爲孛孛者非常惡氣之所生也孛然爲紛纂　春秋發文公十四年有星孛王北斗　昭公十七年冬有星孛于大

辰西及漢　哀公十三年冬十月有星孛于東方　十四年冬有星孛　漢高帝三年秋七月有星孛于大角旬餘乃入　孝文帝後七年秋九月有星孛于西方其本直尾箕末指虛危長丈餘及天漢十六日不見　孝景帝

二年冬十二月有星孛于西南　中二年夏四月有星孛于西北　中三年秋九月有星孛于西北　孝武帝建元三年春三月有星孛于星張歷太微于紫宮至于天漢是歲夏四月有星孛于天紀至織女秋七月有星孛于

西北　四年秋七月有星孛于東北　六年夏六月有星孛于北方秋八月有星孛于東方長竟天　元狩三年春有星孛于東方　四年春有星孛于東北　元封元年秋有星孛于東井又孛于三台　元封中有星孛于河

戒　太初中有星孛于招搖　後元二年秋七月有星孛于東方　孝昭帝始元三年春二月有星孛于西北　孝宣帝地節元年春正月有星孛于西方去太白二丈所　神爵元年夏六月有星孛于東方　黃龍元年春三

月有星孛于王良閣道入紫宮　孝元帝初元五年夏四月有星孛于參　孝成帝建始元年春正月有星孛于營室青白色長六七丈廣尺餘　元延元年秋七月有星孛于東井踐五諸侯出河戒北率行軒轅太微後日六

度有餘晨出東方十三日夕見西方犯次妃長秋斗填谿炎再貫紫宮中大火當後達天河除於妃后之域南逝度犯大角攝提至天市而按節徐行炎入市中旬而後西去五十六日與蒼龍俱付　孝哀帝建平三年春三月

有星孛于河鼓　王莽地皇三年冬十一月有星孛于張東南行五日不見　後漢孝桓帝延熹四年夏五月有星孛于心　孝獻帝建安五年冬十月辛亥有星孛于大梁　九年冬十一月有星孛于東井輿鬼入軒轅太微

十一年春正月有星孛于北斗首在斗中尾貫紫宮及北辰　十二年冬十月辛卯有星孛于鶉尾　十七年冬十二月有星孛于五諸侯　二十二年冬有星孛于東北　二十三年春三月孛星長見東方二十餘日夕出

西方犯歷五車東井五諸侯文昌軒轅后妃太微鋒炎指帝座　魏文帝黃初六年冬十月乙未有星孛于少微歷軒轅　明帝太和六年冬十月丙寅有星孛于翼近太微上將星　青龍四年冬十月甲申有星孛于太辰長

三尺乙酉又孛于東方　齊王嘉平三年冬十一月癸亥有星孛于營室西行積九十日滅　晉武帝泰始四年秋九月有星孛于紫宮　十年冬十二月有星孛于軫　咸寧二年夏六月甲戌有星孛于氐　秋七月有星孛于

大角八月有星孛于太微至翼北斗三台　三年春正月有星孛于西方三月有星孛于胃夏四月有星孛于女御五月又孛于[illegible]

秋九月有星孛于南斗長數十丈十餘日滅　孝惠帝元康五年夏四月有星孛于奎至軒轅太微經三台大陵

永興二年秋八月有星孛于昴畢冬十月丁丑有星孛于北斗　成帝咸和四年秋七月有星孛于西北犯斗二十三日滅　咸康六年春二月庚辰有星孛于太微　哀帝興寧元年秋八月有星孛于角亢入天市　孝武

帝寧康二年春正月丁巳有星孛于女虛經氐亢角軫翼張秋九月丁丑有星孛于天市　太元十五年秋七月壬申有星孛于北河經太微三台文昌入北斗色白長十餘丈八月戊戌入紫微乃滅　安帝隆安四年春二月

己丑有星孛于奎長三丈上至閣道紫宮西蕃入北斗魁至三台三月遂經于太微帝坐端門冬十二月戊寅有星孛于貫索天市天津　義熙十四年夏五月庚子有星孛于北斗魁中　恭帝元熙元年春正月戊戌有星孛

于太微西蕃　宋武帝永初三年春二月丙戌有星孛于虛危　是歲冬十一月戊子有星孛于營室　少帝景平元年春正月己卯有星孛于東壁冬十月己未有星孛于氐　陳宣帝大建七年夏四月丙戌有星孛于大角

北齊後主天統四年秋七月有星孛于房心白如粉絮大如斗東行八月入天市漸長四丈犯瓠瓜歷虛危入室犯離宮九月入奎至婁滅　後周武帝建德三年夏四月乙卯有星孛于紫宮垣外大如拳赤白色至五帝坐東

南行稍長丈五尺五月甲子至上台北滅　隋煬帝大業十一年夏六月有星孛于文昌東南長五六寸色黑而銳夜動搖西北行數日至文昌去紫宮四寸不入卻行而滅　十三年六月有星孛于太微五帝座色黃赤長三

四尺數日而滅**天狗**隋志曰狀如犬奔星色黃有聲其止地類狗所墜望之炎炎如火光衝天其上銳其下圓如數頃田處或曰星有毛旁有短彗下有狗形者或曰星出其狀赤白有光下即為天狗一曰流星有光見人

而墜無音若有足者曰天狗其色白其中黃如遺火狀　漢孝文帝六年秋八月天狗下梁壄　孝景帝三年秋七月天狗下　孝哀帝建平元年春正月丁未日出時有著天白氣廣如一匹布長十餘丈西南行讙如雷西南

行一刻而止名曰天狗　後漢獻帝初平四年夏六月辛丑天狗西北行　晉穆帝升平四年冬十月庚戌天狗見西南　孝武帝太元十三年閏月戊辰天狗東北見有聲　北齊孝昭帝皇建二年天狗下晉陽**枉矢**

說苑曰枉矢辰星盈縮之所生也又曰機星散為枉矢又曰五星盈縮之所生也弓弩之象也巫咸曰枉矢類大流星也色蒼黑蛇行望之如有毛目長數匹又曰黑彗分為枉矢枉矢者射是也　秦二世二年項羽救鉅鹿枉

矢西流　孝惠帝元康四年秋九月甲午枉矢東北行竟天　六年夏六月丙午夜有枉矢自斗魁東南行光熙元年夏五月枉矢西南流　元帝太興三年夏四月壬辰枉矢出虛危沒翼軫　穆帝升平二年冬十二月枉

矢自東南流于西北其長半天　隋煬帝大業十二年秋九月戊午有枉矢二出北斗魁委曲蛇形注於南斗**蚩尤旗**孟康曰熒惑之精也流為蚩尤旗　晉灼曰呂氏春秋云其色黃上白下　夏氏曰望之無雲獨見赤雲

成者是也或曰形如箕可長三丈末有星　漢武帝建元六年秋八月長星出于東方長亘天三十日去占曰為蚩尤旗　後漢獻帝初平三年秋九月蚩尤旗見長十餘丈色白出角亢之南　魏高貴鄉公正元元年冬十月

白氣出南斗側廣數丈長亘天王肅曰蚩尤旗也　晉武帝咸寧四年夏四月蚩尤旗見于東井**長星**漢孝文帝八年夏有長星出于東方　孝武帝元狩四年夏有長星出于西北　後漢孝明帝永平八年夏六月壬

午長星出于柳張三十七度犯軒轅刺天船陵太微氣至上階凡見五十六日去　晉孝武帝太元二十一年長星見　恭帝元熙二年夏四月長星竟天　齊東昏侯永元三年春正月乙巳長星見亘天　梁武帝中大通五

年春正月己酉長星見　隋煬帝大業三年春正月有長星竟天出於東壁二旬而止

蓬星

漢孝景帝中三年夏六月壬戌有蓬星見于西南在房南去房可二丈大如二斗器色白癸亥在心東北可長丈所甲子在尾北可六丈丁卯在箕北近漢稍小去時大如桃壬申去凡十日　孝昭帝始元中蓬星出于西方天市東門行過河鼓入營室中

地震 地山附

周幽王二年西周涇渭洛三川皆震　春秋魯文公九年秋九月癸酉地震　襄公十六年夏五月甲子地震　昭公十九年夏五月己卯地震　二十三年秋八月乙未地震　哀公三年夏四月甲午地震　漢孝惠帝二年春正月隴西地震壓四百餘家　呂后二年春正月乙卯地震羌道　孝文帝元年夏四月齊楚地震　五年春二月地震　孝景帝後元年夏五月地震　孝武帝元光四年夏五月地震　征和二年秋八月癸亥地震壓殺人　後元元年秋七月地震往往涌泉出　孝宣帝本始元年夏四月庚午地震　四年夏四月壬寅地震河南以東四十九郡北海琅邪壞祖宗廟城郭殺六千餘人　孝元帝初元二年春二月戊午地震于隴西郡毀落太上皇廟殿壁木飾壞敗豲道縣城郭官寺及民室屋壓殺人衆　永光三年冬地震　建昭二年冬十一月齊楚地震　孝成帝建始三年冬十二月戊申夜未央宮殿中地震　河平三年春二月犍為地震積二十一日百二十四動　綏和二年秋九月丙辰地震自京師至北邊郡國三十餘壞城郭凡殺四百一十五人　後漢世祖建武二十二年秋九月郡國四十二地震南陽尤甚　孝章帝建初元年春三月甲寅山陽東平地震　孝和帝永元四年夏六月丙辰郡國十三地震　五年春二月戊午隴西地震　七年秋七月乙巳易陽地裂九月癸卯京師地震　九年春三月庚辰隴西地震　孝安帝永初元年夏六月丁巳河東楊地陷東西百四十步南北百二十步深三丈五尺是歲郡國十八地震　三年冬十二月辛酉郡國九地震　四年春三月癸巳郡國九地震秋九月甲申益州郡地震　五年春正月丙戌郡國十地震　七年春二月丙午郡國十八地震　元初元年春二月己卯日南地坼長百八十二里廣五十六里夏六月丁巳河東地陷是歲郡國十五地震　二年夏六月洛陽新城地裂冬十一月庚申郡國十地震　三年春二月郡國十地震秋七月緱氏地震冬十一月癸卯郡國九地震　四年郡國十三地震　五年郡國十四地震　六年春三月乙巳京都郡國四十二地震或坼裂水泉涌出敗壞城郭民室屋壓殺人冬十二月郡國凡地震　永寧元年郡國二十三地震　建光元年冬十一月己丑郡國三十五地震或坼裂壞城郭室屋壓殺人　延光元年秋七月癸卯京都及郡國十三地震九月甲戌郡國二十七地震　二年京都及郡國三十二地震　三年京都及郡國二十三地震　四年冬十月丁巳京都及郡國十六地震　孝順帝永建三年春正月丙子京都地震漢陽地裂屋壞殺人　陽嘉二年夏四月己亥京都地震六月丁丑雒陽宣德亭地坼長八十五丈　四年冬十二月甲寅京都地震　永和二年夏四月庚申京都地震冬十一月丁卯京都地震　三年春二月乙亥京都及金城隴西地震裂城郭室屋多壞壓殺人夏閏四月己酉京都地震　四年春三月乙亥京都地震　五年春二月戊申京都地震　建康元年春正月涼州部六地震從去年秋九月以來至夏四月凡百八十日震山谷坼裂壞敗城寺傷害人物秋九月丙午京都及太原[illegible]

年春正月丙辰京都地震冬十月乙亥京都地震永興二年春二月癸卯京都地震永壽二年冬十二月京

都地震三年秋七月河東地陷延熹元年秋七月己巳雲陽地裂四年夏六月京兆扶風及涼州地震五年夏五月乙亥京都地震八年夏五月丙辰緱氏地裂秋九月丁未京都地震永康元年夏五月丙申

雒陽高平永壽亭及上黨泫氏地裂孝靈帝建寧四年春二月癸卯地震夏五月河東地裂十二處裂合長十里一百七十步廣者三十餘步深不見底熹平二年夏六月北海地震六年冬十月辛丑地震光和元年

春二月己未地震夏四月丙辰地震二年春三月地震三年自秋至明年春酒泉表是地八十餘震涌水出城中官寺民舍皆頓縣易處更築城郭孝獻帝初平二年夏六月丙戌地震四年冬十月辛丑地震十二月

辛丑地震興平元年夏六月丁丑地震戊寅又地震建安十四年冬十月荊地震吳大帝黃武四年江東地連震魏明帝青龍二年冬十一月京都地震從東來隱隱有聲搖屋瓦景初元年夏六月戊申京師地震

是歲江東地亦震吳大帝赤烏二年春二月地再震魏齊王正始二年冬十一月南安郡地震三年秋七月甲申南安郡地震冬十二月魏郡地震六年春二月丁卯南安郡地震吳赤烏十一年春二月江東地仍

震蜀後主炎興元年蜀地震是歲蜀亡晉武帝泰始五年夏四月辛酉地震七年夏六月丙申地震咸寧二年秋八月庚辰河東平陽地震四年夏六月丁未陰平廣武地震甲子又震太康二年春二月庚申淮

南丹陽地震五年春正月壬辰朔京師地震夏五月丙午宣帝廟地陷六年秋七月乙丑地震七年秋七月南安犍為地震八月京兆地震八年春正月太廟地陷夏五月壬子建安地震秋七月陰平地震是月前殿

地陷方五尺深數丈中有破船八月丹陽地震是歲郡國五地震九年春正月會稽丹陽吳興地震夏四月辛酉長沙南海等郡國八地震秋七月至于八月地又四震其三有聲如雷九月臨賀地震冬十二月又震十年

冬十二月己亥丹陽地震太熙元年春正月地又震孝惠帝元康元年冬十二月辛酉京都地震四年春二月上谷上庸遼東地震夏五月淮南壽春地陷方三十丈壞城府殺人六月壽春地坼人家陷死上庸亦如之

秋八月居庸地坼廣三十六丈長八十四丈水出上庸四處地墜廣三十丈長百三十丈水出殺人冬十月京都地震十一月滎陽襄城汝陰梁國南陽地皆震十二月京都又震五年夏五月丁丑地震六月金城地震六

年春正月丁丑地震八年春正月丙辰地震九年夏六月賈謐齋屋柱陷入地太安元年冬十月地震二年冬十二月丙辰地震孝懷帝永嘉元年春三月洛陽東北步廣里地陷有二鵝出色蒼者冲天白者不能

飛三年秋七月戊辰當陽地裂三所廣三里長三百餘步冬十月荊湘二州地震四年夏四月兗州地震五月地震孝愍帝建興元年冬十二月河東地震二年夏四月甲辰地震三年夏六月丁卯長安又地震

元帝太興元年夏四月乙酉西平地震涌水出冬十二月廬陵豫章武昌西陵地震涌水出二年夏五月己丑祁山地震三年夏五月庚寅丹陽吳郡晉陵地震成帝咸和二年春二月江陵地震三月益州地震夏四月

己未豫章地震九年春二月丁酉會稽地震穆帝永和元年夏六月癸亥地震二年冬十月地震三年春正月丙辰地震秋九月地又震四年冬十月己未地震五年春正月庚寅地震九年秋七月丁酉京都

地震有聲如雷十年春正月丁卯地震聲如雷雞雉皆鳴呴十一年夏四月乙酉地震五月丁未地又震升平二年冬十一月辛酉地震五年秋八月涼州地震哀帝隆和元年夏四月丁丑梁州地震興寧元年

元四月甲戌揚州地震　二年春三月庚寅江陵地震　海西公太和元年春二月涼州地震水涌　簡文帝咸安二年冬十月辛未安成地震　孝武帝寧康二年春二月丁巳地震秋七月甲午涼州地震　太元元年夏四

月癸丑地震　二年春閏三月壬午地震夏五月丁丑地震　十一年夏六月巳卯地震　十五年春三月己酉朔夜地震秋八月己丑京都地震冬十二月己未地震　十七年夏六月癸卯地震冬十二月己未地震　十八

年春正月癸亥朔地震二月乙未夜地震　安帝隆安四年夏四月乙未地震秋九月癸丑地震　義熙四年春正月壬子夜地震有聲冬十月癸亥地震　五年春正月戊戌夜尋陽地震有聲如雷　八年春正月甲寅山陰

地陷方四丈有聲如雷自正月至于四月南康廬陵地四震　十年春三月戊寅地震　夏五月戊寅西明門穿涌水出　宋武帝永初二年秋七月己巳地震　文帝元嘉十二年夏四月都下地震　十五年秋七月辛未都下

地震　孝武帝大明二年夏四月辛丑地震　六年秋七月甲申地震有聲如雷兗州尤甚於是晉都山搖者二　後廢帝元徽五年夏五月地震　齊東昏侯永元元年秋七月地震自此至來歲晝夜不止小屋多壞　梁武

帝天監五年冬十一月甲子都下地震生白毛　普通二年秋八月丁亥始平郡石鼓村地自開成井方六尺六寸深三十二丈　三年春正月庚戌都下地震　六年冬十二月壬辰都下地震　中大通五年春正月戊申都

下地震　大同二年冬十一月辛亥都下地震生白毛長二尺　三年冬十月丙辰都下地震　七年春二月乙卯都下地震　九年春閏正月丙申地震生毛　太清二年秋九月戊辰地震江左尤甚壞屋殺人地生白毛長

二尺　三年夏四月己丑都下地震　丙申又震　冬十月丁未又震　陳武帝永定二年夏五月乙未都下地震　宣帝大建四年冬十一月己亥地震　後主禎明元年春正月乙未地震　後魏宣武帝延昌元年肆州地震陷

裂殺人　三年春二月肆州秀容郡敷城縣鴈門郡原平縣並自去年四月以來地震不已　東魏孝靜帝武定二年冬十一月西河地陷有火出　北齊武成帝河清二年并州地震　後周武帝天和二年夏閏六月庚午地

震　建德三年涼州地頻震壞城郭地裂水涌　隋文帝開皇十四年夏五月辛酉京師地震　二十年冬十一月戊子立皇太子廣天下地皆震　仁壽二年夏四月庚戌岐雍二州地震　秋九月隴西地震

山崩

周幽王二年岐山崩　春秋僖公十四年秋八月辛卯沙鹿崩　成公五年夏晉梁山崩壅河水三日不流　漢高后二年春正月乙卯武都道山崩殺七百六十人　孝文帝元年夏四月齊楚地山二十九所同日崩大水潰出

孝宣帝本始四年夏四月郡國四十九地震或山崩水出　孝元帝初元二年春二月隴西山崩水泉涌出　建昭四年夏六月藍田地沙石崩壅霸水安陵岸崩壅涇逆流　孝成帝建始三年冬十二月越巂山崩　河平

三年春二月丙戌犍為柏江捐江山皆崩壅江水水逆流壞城殺人　四年春三月壬申長陵臨涇岸崩壅涇水　元延三年春正月丙寅蜀郡岷山崩壅江三日江水竭　後漢孝和帝永元元年秋七月會稽南山崩　十二

年夏閏四月戊辰南郡秭歸山高四百丈崩塡谿谷殺百餘人　孝殤帝延平元年夏五月壬辰河東恒山崩　孝安帝永初六年夏六月壬辰豫章員谿原山崩共六十三所　延光二年秋七月丹陽山崩四十七所　三年

夏六月庚辰巴郡閬中山崩　四年冬十月丙午蜀郡越巂山崩殺四百餘人　孝順帝永和三年春二月金城隴西山岸崩　孝桓帝建和三年郡國五山崩　和平元年秋七月廣漢梓潼山崩　永興三年夏六月東海朐

山崩　永壽元年夏巴郡益州郡山崩　延熹三年夏五月甲戌漢中山崩　四年夏六月庚子泰山博尤來山頽阻　孝靈帝光和[illegible]

石山崩　四年秋七月泰山墜三里　大康六年冬十月南安新興山崩水涌出　七年秋七月朱提之大瀘山崩震壞郡舍陰平之仇池崖隕　惠帝元康四年蜀郡山崩殺人　夏五月壬子壽春山崩洪水出六月壽春大雷山崩秋八月上庸四處山崩殺人　大安元年夏四月西墉崩　孝懷帝永嘉三年冬十月宜都夷道山崩　四年夏四月湘東酃縣黑石山崩　元帝太興元年春二月廬陵豫章武昌西陽山崩　二年夏五月祁山山崩殺人　三年南平郡山崩出雄黃數千斤　四年秋八月恆山崩水出滹沱河溢　成帝咸和四年冬十月柴桑廬山西北崖崩　穆帝永和七年秋九月峻平崇陽二陵崩　十二月遣使修峻平陵開埏道崩壓殺數十人　孝武帝寍康二年秋七月涼州山崩　哀帝隆和元年夏四月丁丑浩亹山崩　安帝義熙十一年夏五月霍山崩出銅鐘六枚　十三年秋七月漢中城固縣崖崩出銅鐘十有二枚　隋文帝仁壽三年梁州就谷山崩　煬帝大業七年冬十月乙卯底柱崩壅河逆流數十里

山移

晉惠帝元康四年夏五月蜀郡山移

山鳴

後漢獻帝建安十八年長沙醴陵縣有大山常大鳴如牛呴聲積數年

水

大水

春秋　桓公元年秋大水　十三年夏大水　莊公七年秋大水無麥苗　二十一年秋宋大水　二十四年魯大水明年仍大水　宣公十年秋大水饑　成公五年秋大水　襄公二十四年秋大水　漢高后三年夏漢中南郡大水江漢溢流四千餘家　四年秋河南大水伊洛溢流千六百餘家汝水流八百餘家　八年夏漢中南郡水復出流六千餘家南陽沔水流萬餘家　孝文帝十二年冬十二月河決東郡　後三年藍田山水出流九百餘家壞民室八千餘所殺三百餘人　孝武帝建元三年河水溢于平原　元光三年春河水徙從頓邱東南流入勃海　夏五月河水決濮陽汎郡十六　元鼎二年夏大水關東饑死者以千數　元封二年河決東郡瓠子　孝元帝初元元年秋九月關東郡國十一大水　初元二年北海水溢　永光五年夏及秋大水　成帝建始三年秋大水山谷水出凡殺四千餘人流官寺民舍八萬三千餘所　四年秋大水河決東郡金隄　陽朔二年秋關東大水　鴻嘉四年秋勃海清河河溢　綏和二年秋河南潁川郡水出流殺人民壞敗廬舍　後漢世祖建武八年大水　三十年夏五月大水　三十一年夏五月大水　孝明帝永平三年郡國七大水　孝和帝永元元年秋七月郡國九大水傷稼　十年夏五月京師大水　十二年夏六月舞陽大水　殤帝延平元年秋九月六州大水　安帝永初元年冬十月辛酉新城山泉水暴出突壞人田水深三丈　二年夏六月京師及郡國四十九大水　四年秋七月三郡大水　質帝太初元年夏五月海水溢樂安北海漂溺人物　桓帝建和二年秋七月京師大水　三年秋八月京師大水　永興元年秋河水溢漂害人物　二年夏六月彭城泗水增長逆流　永壽元年夏六月洛水溢至津陽城門漂流人物　永康元年秋八月六州大水勃海海溢殺人　靈帝建寍四年春二月海水溢　夏五月山水暴出漂壞廬舍五百餘家　熹平二年夏六月東萊北海水溢漂殺人物　三年秋洛水溢　四年夏四月郡國七大水　光和六年秋金城河水溢出二十餘里　中平五年夏六月郡國七大水　獻帝建安二年秋九月漢水溢流人民　二十四年秋八月漢水溢漂流人民

魏文帝黃初四年夏六月伊洛溢至津陽城門漂數千家殺人　明帝景初元年秋九月冀兖徐青四州水出漂溺人物　吳大帝赤烏八年夏茶陵縣鴻水溢出漂二百餘家　十三年秋八月丹陽句容及故鄣寧國鴻水溢出　太元元年大風江海涌溢平地深八尺　會稽王五鳳元年夏大水　晉武帝泰始四年秋九月青徐兖豫四州大水伊洛溢　七年夏六月河洛伊沁皆溢流居人四千餘家殺二百餘人　咸寧元年秋九月徐州大水　二年秋七月癸亥河南魏郡暴水殺百餘人閏九月荆州郡國五大水流四千餘家　三年夏六月益梁二州郡國八暴水殺三百餘人秋七月荆州大水九月始平郡大水冬十月青徐兖豫荆益梁七州又大水　四年秋七月司冀兖豫荆揚郡國二十大水傷秋稼壞屋室有死者　太康二年夏六月泰山江夏大水泰山流三百家殺六十餘人江夏亦殺人　四年秋七月丙寅兖州大水　是歲河南郡及荆州揚州偕冬大水　五年秋九月郡國五大水是月南安等五郡大水　六年夏四月郡國十大水壞廬舍　七年秋九月郡國八大水　八年夏六月郡國八大水　惠帝元康二年水災　五年夏五月潁川淮南大水六月城陽東莞大水殺人荆揚徐兖豫五州又水　六年夏五月荆揚二州大水　八年秋九月荆揚徐冀豫五州大水雍州有牛　永寧元年秋七月南陽東海大水　太安元年秋七月兖豫徐冀四州大水　懷帝永嘉四年夏四月江東大水　元帝太興三年夏六月大水　四年秋七月大水　明帝太寧元年夏五月丹陽宣城吳興壽春大水　成帝咸和元年夏五月大水　二年夏五月戊子京都大水　四年秋七月丹陽宣城吳興會稽大水　七年夏五月大水　咸康元年秋八月長沙武陵大水　穆帝永和四年夏五月大水　五年夏五月大水　六年夏五月大水　七年秋七月甲辰夜濤水入石頭死者數百人　升平二年夏五月大水　五年夏四月大水　哀帝興寧元年夏四月湖瀆溢　廢帝太和六年夏六月京師大水平地數丈浸及太廟朱雀大航纜斷三艘流入大江　丹陽晉陵吳郡吳興臨海五郡並大水禾稼蕩沒黎庶饑饉　簡文帝咸安元年冬十二月壬午濤水入石頭　孝武帝太元三年夏六月大水　五年夏五月大水　六年夏六月揚荆江三州大水　八年春三月始興南康廬陵大水平地五丈　十年夏五月大水　十三年冬十二月濤水入石頭毀大航殺人　十五年秋七月沔中諸郡及兖州大水　十七年夏六月甲寅濤水入石頭毀大航漂船舫有死者京口西浦亦濤入殺人永嘉郡潮水湧起近海四縣人多溺死　十八年夏六月己亥始興南康廬陵大水深五丈　十九年秋七月荆徐大水傷秋稼　二十年夏六月荆徐又大水　二十一年夏五月癸卯大水　安帝隆安三年夏五月荆州大水平地三丈　五年夏五月大水　元興三年春二月己丑朔夜濤水入石頭漂沒殺人大航流敗　庚寅夜濤水入石頭商旅方舟萬計漂敗流斷骸骨相望江左雖頻有濤水之患未有若斯之甚　義熙元年冬十二月己未濤水入石頭　二年冬十二月己未夜濤水入石頭　三年夏五月丙午大水　四年冬十二月戊寅濤水入石頭　六年夏五月丁巳大水　八年夏六月大水　九年夏五月辛巳大水　十年夏五月丁丑大水秋七月乙丑淮北風災大水殺人　十一年秋七月丙戌京師大水流漬太廟百官赴救　宋文帝元嘉五年夏六月都下大水　七年吳興晉陵義興大水　十二月夏六月丹陽淮南吳郡吳興義興大水都下乘船　十七年秋八月徐兖青冀四州大水　十八年夏五月甲申河水汎溢殺居人　十九年夏閏五月都下大水　二十年諸郡水　二十四年徐兖青冀四州大水　孝武帝大明元年夏五月吳興義興大水　二年秋八月壬戌襄陽大水　四年秋八月雍州大水　後

十二年夏四月都下大水十五年淮堰破緣淮城戍林落十餘萬口皆漂入海普通元年秋七月己卯江淮海並溢中大通五年夏五月戊子都下大水御道通船陳後主禎明二年夏六月大風自西北激濤水入石頭城淮清暴溢漂舟乘後魏明元帝泰恒二年勃海范陽郡水獻文帝皇興二年州鎮二十七水孝文帝延興二年夏六月安州水是歲州鎮十一大水三年州鎮十一大水太和元年州郡八大水二年州鎮二十餘大水四年州鎮十八水八年州鎮十五大水九年京師及州鎮十三大水二十三年州鎮十八水宣武帝正始四年夏四月戊戌鍾離大水延昌元年春三月甲午州郡十一大水二年夏五月壽春大水是夏州郡十三大水東魏孝靜帝元象元年夏山東大水蝦蟇鳴于樹上北齊武成帝河清二年冬十二月兗趙魏三州大水三年西兗梁滄趙州司州之東郡陽平清河武郡冀州之長樂勃海水後主天統三年并州汾水溢武平六年秋八月冀定趙幽滄瀛六州大水隋文帝開皇六年春二月乙酉山南荊浙七州水秋七月辛亥河南諸州大水十八年杞宋陳亳曹戴潁等州水仁壽二年秋九月河南北諸州大水三年冬十二月河南諸州大水煬帝大業三年河南諸州大水漂沒三十餘郡

大雨水

春秋魯隱公九年春三月癸酉大雨震電秦二世三年秋七月大雨霖至于八月漢孝文帝後三年秋大雨晝夜不絕凡三十五日孝景帝六年冬十二月霖雨孝武帝元狩六年冬十月雨水無冰孝昭帝始元元年秋七月大雨渭橋絕孝元帝永光三年冬雨水大霖五年夏及秋潁川汝南淮陽廬江雨壞聚民屋舍及水流殺人孝武帝建始三年秋三輔大雨三十餘日四年秋九月大雨十餘日後漢世祖建武六年秋九月大雨連月苗稼更生鼠巢樹上七年夏連雨水十七年雒陽暴雨壞民廬舍壓殺人傷禾稼孝明帝永平八年秋郡國十四雨水和帝永元十年冬十月五州大雨水十三年荊州雨水十四十五年皆淫雨傷禾稼殤帝延平元年夏六月郡國三十七雨水安帝永初元年郡國四十一雨水或山水暴至三年郡國四十一雨水五年郡國八雨水元初四年秋七月京師及郡國十雨水永寧元年自三月至冬十月京師及郡國凡三十三雨水建光元年京師及郡國二十九雨水二年秋九月郡國五雨水三年京師及郡國三十六雨水順帝永建四年夏五月司隸荊豫兗冀部雨水六年冀州雨水傷稼桓帝延熹二年夏大霖雨五十餘日靈帝建寧元年夏六月京師雨水熹平元年夏六月京師霖雨七十餘日中平六年夏霖雨八十餘日孝獻帝建安十八年夏五月大雨水魏文帝黃初四年夏六月大雨水明帝太和元年秋數大雨多暴雷電非常至殺鳥雀四年秋八月大雨霖凡三十餘日景初元年秋九月淫雨四年秋八月大雨霖三十餘日吳會稽王太平二年春二月甲寅大雨震電景帝永安四年夏五月大雨水水泉涌出五年秋八月壬午大雨震電水泉涌溢晉武帝泰始七年夏六月大雨霖沒秋稼千三百六十餘頃太康五年秋七月任城梁國暴雨害豆麥九月南安郡大霖雨暴雪樹木摧折害秋稼是秋魏郡西平郡九縣淮南平原霖雨暴水霜傷秋稼惠帝永寧元年冬十月義陽南陽東海霖雨淹害秋麥元帝太興三年春雨至予夏永昌元年春雨四十餘日晝夜雷電震五十餘日成帝咸和四年春二月大雨四十餘日恆雷電咸康元年秋八月荊州之長沙攸醴陵武陵之龍陽三縣雨水浮漂屋室殺人損秋稼宋孝武帝大明元年春都下雨水梁武帝天監七年七月雨

至十月乃霽　陳宣帝大建十二年秋八月大雨霖　後魏明元帝泰恒三年秋八月鴈門河內大雨水　東魏孝靜帝武定五年秋大雨七十餘日　北齊武成帝河清三年夏六月庚子大雨晝夜不息至甲辰山東大水人多饑死　後主天統三年冬十月積陰大雨　武平七年秋七月大霖雨水漂人戶流亡　後周武帝建德三年七月霖雨三旬

水赤 秦武王三年渭水赤三日　昭王三十四年渭水又赤二日　後漢安帝永初六年河東池水變色皆赤如血　晉武帝太康五年夏四月任城魯國池水赤如血　劉聰偽建元元年春正月平陽地震其崇明觀陷爲池水赤如血赤氣至天有龍奮迅而去　齊東昏侯永元元年秋七月辛未淮水變赤如血　陳孝宣帝大建十四年秋七月自建鄴至荊州江州色赤如血　後周宣帝大象元年夏六月咸陽有池水變爲血

水黑 陳後主禎明二年夏四月鄴州南浦水黑如墨

水中有火 晉穆帝升平三年春二月涼州城東池中有火　四年夏四月姑藏澤水中又有火

水鬬 春秋魯襄公二十三年穀洛水鬬

河清 後漢孝桓帝延熹八年夏四月濟陰東郡濟北河水清　九年夏四月濟陰東郡濟北平原河水清　孝靈帝建寧元年春二月河水清　宋文帝元嘉四年夏四月河濟俱清　北齊武成帝河清元年夏四月河濟清　隋煬帝大業三年武陽郡河水清數里鑑澈　二年龍門河清

井溢 前漢成帝建始二年春三月北宮井水溢出　後漢孝桓帝建和元年夏六月井溢　晉孝惠帝元康八年夏五月金墉城井溢　九年夏四月宮中井水沸溢

水影 宋文帝元嘉二十五年冬青州城南遠望見城中如水有影謂之地鏡

旱

旱 春秋魯莊公三十一年冬不雨　僖公二年冬十月不雨　三年正月不雨四月不雨六月不雨　二十一年夏大旱　文公二年自十二月不雨至秋七月　十年自正月不雨至秋七月　十三年自正月不雨至秋七月　宣公七年大旱　襄公五年秋旱雩　八年秋九月旱雩　二十八年秋八月旱雩　昭公三年秋八月旱雩　六年秋九月旱雩　十六年秋九月旱雩　二十四年秋八月旱雩　廿五年秋七月旱再雩　宣公十年秋九月旱雩　漢惠帝五年夏五月大旱江河水少谿谷絶　孝文帝三年秋天下旱　九年春大旱　後六年夏四月大旱　孝景帝中三年夏旱　後二年秋大旱　孝武帝建元四年夏六月旱　元光六年夏大旱　元朔五年春大旱　元狩三年夏大旱　元封四年夏大旱民多暍死　六年秋大旱　天漢元年夏大旱　二年夏大旱　大始二年秋旱　孝昭帝始元六年夏旱　元鳳五年夏大旱　孝宣帝本始三年夏大旱東西數千里　神爵元年秋大旱　孝元帝初元三年夏旱　孝成帝建始二年夏大旱　河平元年春三月旱傷麥民食榆葉　永始三年夏大旱　四年夏大旱　鴻嘉三年夏大旱　孝哀帝延平四年春大旱　孝平帝元始二年夏郡國大旱　後漢光武建武五年夏四月旱　六年夏六月旱　九年春旱　十二年夏五月旱　二十一年夏六月旱　孝明帝永平元年夏五月旱　八年冬旱　十一年秋八月旱　十五年秋八月旱　十八年春三月旱　章帝建初元年大旱　二年夏雒陽旱　四年夏旱　元和元年春旱　章和二年夏旱　孝和帝永元二年郡國十旱　四年郡國十旱　五年丹陽郡國二十二旱　六年秋七月京師旱　九年夏六月旱　十六年秋七月旱　孝安帝永初二年夏五月旱　三年郡國八旱　四年夏旱　五年夏旱　六年夏五月旱　七年夏旱　元初元年夏京師及郡國五旱　二年夏五月京師旱　三年夏四月京師旱　五年春三月京師及

……三年夏六月旱 五年夏四月京師旱 陽嘉元年春旱 二年夏旱 三年河南三輔大旱 ……

自去冬旱至于是月 永和四年秋八月太原郡旱 冲帝永嘉元年夏旱 孝質帝本初元年春二月京師旱 孝桓帝元嘉元年夏京師旱 延熹元年夏六月旱 孝靈帝熹平五年夏旱 六年夏四月大旱 光和五

年夏四月旱 六年夏大旱 孝獻帝興平元年秋七月三輔大旱 魏明帝太和二年夏五月大旱 五年春三月自去冬十月至此月不雨大雩 齊王正始元年春二月自去冬十二月至此月不雨 高貴鄉公甘露三

年春正月自去秋至此月旱 吳大帝嘉禾四年自去冬十月不雨至于夏 會稽王五鳳二年大旱 歸命侯寶鼎元年春夏旱 晉武帝泰始七年夏五月閏月旱大雩 八年夏五月旱 九年自正月不雨至于六月

十年夏四月旱 咸寧二年夏六月自春旱至于是月 太康二年自去冬旱至春 三年夏四月旱 五年夏六月旱 六年春三月青梁幽冀郡國旱 夏六月濟陰武陵旱傷麥 七年夏五月郡國十三旱 八年夏四

月冀州旱 九年夏郡國三十三旱扶風始平京兆安定旱傷麥 十年春二月旱 太熙元年春三月旱 孝惠帝元康七年秋七月秦雍二州大旱 九月郡國五旱 永寧元年自夏及秋青徐幽幷四州旱 十二月郡國又

十三旱 孝懷帝永嘉三年夏五月大旱 襄平縣梁水淡池竭 河洛江漢皆可涉 孝愍帝建興元年夏六月揚州旱 元帝太興元年夏六月旱 四年夏五月旱 永昌元年夏六月旱 冬閏十一月京都大旱川谷並竭

明帝太寧三年自春不雨至于六月 成帝咸和元年冬十一月自六月不雨至于是月 二年夏旱 五年夏五月大旱 六年夏四月大旱 八年秋七月旱 九年自四月不雨至于八月 咸康元年大旱 米斗直五百

人有相鬻者 二年春三月旱 夏六月旱 康帝建元元年夏五月旱 穆帝永和元年夏五月旱 五年自秋七月不雨至于十二月 六年夏旱 八年秋七月旱 九年春三月旱 升平三年冬大旱 四年冬大旱 哀

帝隆和元年夏旱 海西公太和元年夏四月旱 四年冬旱 涼州春旱至夏 簡文帝咸安二年冬十月三吳大旱人多餓死 孝武帝寧康元年夏五月旱 三年冬旱 太元四年夏大旱 八年夏六月旱 十年秋七

月旱 十三年六月旱 十五年秋七月旱 十七年秋旱至冬 安帝隆安二年冬旱 四年夏五月旱 五年夏秋大旱 元興元年九月十月不雨泉水涸 三年六月不雨冬又旱 三年八月不雨 義熙四年冬不

雨 六年九月不雨 八年冬十月不雨 九年秋冬不雨 十年九月旱冬十二月旱井瀆多竭 宋文帝元嘉八年夏六月旱大雩 二十年諸州旱 二十八年春大旱 孝武帝大明七年浙江東諸郡大旱 後廢帝元

徽元年秋八月都下大旱 梁武帝天監元年大旱米斗五千人多餓死 簡文帝大寶元年自春迄夏大旱人相食都下尤甚 陳宣帝大建十二年春不雨至于四月 後魏文成帝太安五年六鎮雲中高平二雍秦州

旱 和平五年夏閏四月旱 獻文帝天安元年州鎮十一旱 皇興二年州鎮二十七旱 孝文帝延興二年州鎮十二旱 三年州鎮十一旱 太和元年州郡八旱 二年州鎮二十餘旱 四年郡鎮十八旱 八年州

鎮十五旱 九年京師及州鎮十一旱 宣武帝正始元年夏六月旱 永平三年夏五月冀定二州旱 延昌元年夏四月旱 正光元年秋七月旱 東魏孝靜帝天平二年春夏旱 四年幷肆汾建晉絳秦陝等諸州大

旱 武定二年春旱 六年自去冬至春亢旱 北齊文宣帝天保九年夏大旱 乾明元年春旱 武成帝河清二年夏四月幷汾晉東雍南汾五州旱 後主天統二年春旱 四年夏五月自正月不雨至于是月 武平

五年夏五月大旱晉陽得死魃長二尺面項各二目 後周武帝保定二年夏旱 建德元年夏大旱 二年秋
七月自春末不雨至于是月 五年秋七月京師旱 隋文帝開皇四年雍同華岐宜五州旱 十四年關內諸
州旱 秋八月關中大旱 煬帝大業四年燕代緣邊諸
郡旱 八年天下旱百姓流亡 十三年天下大旱

火

災火春秋魯桓公十四年秋八月壬申御廩災 莊公二十年夏齊大災 僖公二十年夏五月乙巳西宮災
宣公十六年夏成周宣榭火 成公三年春二月甲子新宮災 襄公九年春宋災 三十年夏五月甲午
宋又災 昭公六年夏六月丙戌鄭災 九年夏四月陳火 十八年夏五月壬午宋衛陳鄭災 定公二年夏
五月雉門及兩觀災 哀公三年夏五月桓僖宮災 四年夏六月辛丑亳社災 漢惠帝三年秋七月都廐災
四年春三月長樂宮鴻臺災 秋七月乙亥未央宮凌室災 丙子織室災 呂后元年夏五月丙辰趙王宮叢
臺災 孝文帝七年夏六月癸酉未央宮東闕罘罳災 孝景帝三年春正月淮陽王宮正殿災 中五年秋八
月己酉未央宮東闕災 孝武帝建元六年春二月乙未遼東高廟災 夏四月壬子高園便殿火 元鼎三年春
正月戊子陽陵園火 太初元年冬十一月乙酉未央宮園梁臺災 孝昭帝元鳳元年燕城南門災 四年夏
五月丁丑孝文廟正殿火 孝宣帝甘露元年夏四月丙申太上皇廟火 甲辰孝文廟火 三年冬十月丁卯未
央宮宣室閣火 孝元帝初元三年夏四月乙未晦茂陵白鶴館災 永光四年夏六月甲戌孝宣杜陵園東闕
災 孝成帝建始元年春正月乙丑皇曾祖悼考廟災 河平四年夏六月山陽火生石中 鴻嘉三年秋八月
乙卯孝景廟北闕災 永始元年春正月癸丑太宮凌室火 戊午戾后園南闕災 四年夏四月癸未長樂臨華
殿及未央宮東司馬門皆災 六月甲午霸陵園門闕災 孝哀帝建平三年春正月癸卯帝太太后所居桂宮正
殿火 四年秋八月恭皇園北門災 孝平帝元始五年秋七月己亥高皇帝原廟殿門災 後漢光武建武三
年潞縣火災起城中飛出城外燒千餘家殺人 六年冬十二月洛陽市火 二十四年春正月戊子雷雨霹靂
火災高廟北門 孝明帝永平元年夏六月己亥桂陽見火飛來燒城寺 孝章帝建初元年冬十二月北宮火
燒壽安殿延及右掖門 元和三年夏六月丙午雷雨火燒北宮朱雀西闕 孝和帝永元八年冬十二月丁巳
南宮宣室殿火 十三年秋八月己亥北宮盛饌門閣火 十五年夏六月辛酉漢中城固南城門災 孝安帝
永初元年冬十二月河南郡縣火燒殺五百人 二年夏四月戊子洛陽河陽城中火燒殺三千五百七十人
四年春三月戊子杜陵園火 六年河南郡縣大火燒殺五百八十四人 元初四年春二月壬戌武庫火燒兵
物百二十五種直十萬以上 延光元年秋八月戊子陽陵園寢殿火 四年秋七月乙丑漁陽城樓災 孝順
帝永建三年夏五月戊申守宮失火燒宮藏所物盡 秋七月丁酉茂陵園寢災 四年河南郡縣失火燒殺人畜
陽嘉元年冬十二月庚子恭陵百丈廡災及東西莫府火 是歲河南郡國火燒廬舍殺人 永和元年冬十月
丁未承福殿火 漢安元年春三月甲午洛陽劉漢等百九十七家被火所燒 是歲冬十二月洛陽失火 孝桓
帝建和二年夏五月癸丑北宮掖庭中德陽殿火及左掖門 延熹四年春正月辛酉南宮嘉德殿火 戊子丙署
火 二月壬辰武庫火 夏五月丁丑原陵長壽門火 五年春正月壬午南宮丙署火 夏四月乙丑恭陵東闕火 丙戌

[illegible]
陵東署火　秋七月甲申平陵園寢火　八年春二月己酉南宮嘉德署黃龍千秋萬歲殿皆火　夏四月甲寅安陵
園寢火　閏月甲午南宮長秋和歡殿後鉤盾掖庭朔平署各火　冬十月壬子德陽前殿西閣及黃門北寺火殺人
是時連月有火災諸宮寺或一日再三發　九年春三月癸巳京都夜有火光轉行人相驚譟　孝靈帝熹平四
年夏五月延陵園災　光和四年秋閏九月辛酉北宮東掖庭永巷署災　五年夏五月庚申德陽前殿西北入
門內永樂太后宮署火　中平二年春二月己酉南宮雲臺災庚戌樂城門災延及北闕度道西燒嘉德和歡殿
火半月乃滅　孝獻帝初平元年秋八月霸橋災　興平元年益州天火燒城府輜重延及民家館邑無餘　魏
明帝太和五年夏五月清商殿災　青龍元年夏六月洛陽宮鞠室災　二年夏四月崇華殿災延于南閣繕復
之三年七月此殿又災　吳會稽王建興元年冬十二月武昌端門災改作端門又災　太平元年春二月朔建
業火　景帝永安五年春二月城西門北樓災　六年冬十月石頭小城火燒西南百八十丈　歸命侯建衡二
年春三月大火燒萬餘家死者七百人　晉武帝太康八年春三月乙丑震災西閣楚王所止坊及臨商觀閣
十年夏四月癸丑崇賢殿災冬十月庚辰含章鞠室脩成堂前廡景坊東屋暉章殿南閣火　孝惠帝元康五年
閏月庚寅武庫火焚累代之寶　八年冬十二月高原陵火　永康元年帝納皇后羊氏后將入宮衣中忽有火
衆咸怪之　永興二年秋七月甲午尚書諸曹火起延崇禮闥及閣道　孝懷帝永嘉四年冬十一月襄陽火燒
死者三千餘人　元帝太興中武昌災火起衆救之救於此而發於彼東西南北數十處俱應數日不絕　永昌
二年春正月癸巳京都大火三月饒安東光安陵三縣火燒七千餘家死者萬五千人　明帝太寧元年春正月
京都火　成帝咸和二年夏五月京都火　康帝建元元年秋七月庚辰吳郡災　穆帝永和五年夏六月震災
石虎太武殿及兩廟端門震災月餘乃滅金石皆盡　海西公太和中郗愔爲會稽太守夏六月大旱災火燒數
千家延及山陰倉米數百萬斛炎煙蔽天不可撲滅　孝武帝寧康元年春三月京師風火大起　太元十年春
正月國子學生因風放火焚房百餘間　十三年冬十二月乙未延賢堂災丙辰螽斯則百堂及客館驃騎府庫
皆災　安帝隆安二年春三月龍舟二乘災　元興元年秋八月庚子尚書下舍曹火　三年盧循攻略廣州刺
史吳隱之閉城固守其十月壬戌夜火起焚蕩府舍燒死者萬餘人　義熙四年秋七月丁酉尚書殿中吏部曹
火　九年京都大火燒數千家　十一年京都所在大行火災吳界尤甚王弘時爲吳郡晝在聽事見天上有一
赤物下狀如信幡遙集路南人家屋上火即大發　宋文帝元嘉五年春正月戊子都下大火　七年冬十二月
都下人火延燒太社北牆　二十九年春都下火　齊武帝永明九年春二月癸巳少堂災　東昏侯永元三年
春二月丙寅乾和殿西廂火　梁武帝天監元年夏五月有盜入南北掖燒神武門總章觀　普通二年夏五月
癸卯琁琰殿火延燒後宮屋三千間　中大通元年秋九月辛巳朱雀航華表災　大同三年春正月辛丑夜朱
雀門災　十一年夏四月同泰寺災　元帝承聖三年冬十一月江陵城內火燒居人數千家　陳武帝永定三
年秋七月乙丑重雲殿災　後主禎明二年夏五月甲午東冶鑄鐵有物赤色大如數升自天墜鎔所有聲隆隆
如雷鐵飛出牆外燒人家　是歲大皇佛寺塔火從中起飛至石頭燒死者甚衆　東魏孝靜帝天平二年冬十一月
甲寅閶闔門災　四年夏六月壬午閶闔門災　武定五年秋八月廣宗郡火燒數千家　北齊後主天統五年
鄴宮九龍殿災延燒西廊　四年夏四月辛未鄴宮昭陽殿災延燒宣光瑤華等殿　隋文帝開皇十四年將祠

泰山令使者致石像神祠之所未至數里野火歘起燒像碎如小塊　煬帝大業十二年顯陽門災

風

大風　春秋　僖公十六年春正月六鷁退飛過宋都大風也　漢高帝二年夏四月大風從西北起折木發屋揚砂晝晦　孝文帝二年夏六月淮南王都壽春大風毀民室殺人　十二月楚王都彭城大風從東南來毀市門殺人　孝武帝建元四年夏有風赤如血　元光五年秋七月大風拔木　征和二年夏四月大風發屋折木　孝昭帝元鳳元年燕王都薊大風雨拔宮中木七圍以上十六枚壞城樓　建始元年夏四月壬寅晨大風從西北起雲氣赤黃四塞天下終日夜下著地者黃土塵也冬十二月大風拔甘泉時中大木十圍以上　孝平帝元始四年冬大風吹長安東門屋瓦且盡　王莽地皇四年漢兵起圍莽大風屋瓦皆飛雨下如注　後漢安帝永初元年二十八大風　二年夏京都及都國四十八大風拔樹　三年夏五月京都大風拔南郊道梓樹九十六枚七年秋八月京都大風拔樹　元初二年春二月京都大風拔樹　六年夏四月沛國勃海大風拔樹二十萬餘枚　永寧元年冬十月自三月至是月京都及郡國三十三大風　延光元年冬十二月京師及郡國二十七大風　二年春正月河東潁川大風夏六月郡國十一大風　三年京師及郡國三十六大風拔樹　孝靈帝建寧二年夏四月癸巳京都大風拔郊道樹十圍以上百餘枚　其後晨迎氣黃郊道於雒水西橋逢暴風雨道鹵簿車或發蓋還不至郊使有司行禮迎氣西郊亦壹如此　中平二年夏四月庚戌大風　五年夏六月丙寅大風拔樹　孝獻帝初平四年夏六月　右扶風大風發屋拔木　魏齊王正始九年冬十一月大風數十日發屋折木十二月戊午晦尤甚動太極東門　嘉平元年春正月壬辰朔西北大風發屋折木昏塵蔽天　吳大帝太元元年秋八月朔大風江海涌溢平地水深八尺拔高陵樹二千株石碑蹉動吳城兩門飛落　會稽王建興元年冬十二月丙辰大風震電　景帝永安元年冬十一月甲午風四轉五復蒙霧連日十二月丁卯夜有大風拔木揚砂　晉武帝泰始五年夏五月辛卯朔廣平大風折木　咸寧元年夏五月下邳廣陵大風壞千餘家折樹木其月甲申廣陵下邳大風折木　三年八月河門大風折木　大康二年夏五月濟南暴風折木傷麥　六月高平大風折木發壞邸閣四十餘區七月上黨又大風傷秋稼　八年夏六月郡國八大風　九年春正月京都大風發屋拔樹　孝惠帝元康四年夏六月大風拔樹　五年夏四月庚寅夜暴風城東渠波浪殺人秋七月下邳大風壞廬舍九月鴈門新興太原上黨災風傷稼　六年夏四月大風　九年夏六月飄風吹賈謐朝服飛數百丈十一月甲子朔京都連大風發屋折木　永康元年春二月丁酉大風飛砂拔木三月又大風雷電夏四月張華第舍飆風起折木飛繒折軸六七冬十一月戊午朔大風從西北來折木飛砂石六日止　永寧元年秋八月郡國三大風　永興元年春正月乙丑西北大風　趙王倫建始元年春正月癸酉倫祠太廟災風暴起匿四合　孝懷帝永嘉四年夏五月大風折木　元帝永昌元年秋七月丙寅大風屋瓦皆飛八月暴風壞屋拔御道柳樹百餘株其風縱橫無常若風自八方來者　成帝咸康四年春三月壬辰成都大風發屋折木　康帝建元元年秋七月庚寅晉陵吳郡災風　穆帝升平元年秋八月丁未疾風　五年春正月戊午朔疾風　哀帝太和六年春二月[illegible]

巳暴風揚砂石　三年春三月乙丑雷雨暴風發屋折木夏六月長安風拔苻堅宮中樹　四年秋八月乙未暴

風揚砂石　十二年春正月壬子夜暴風發屋折木秋七月甲辰大風折木　十三年冬十二月己未大風晝晦十七年夏六月乙未大風折木　安帝元興二年春二月夜大風雨大航門屋瓦飛落　三年春正月桓元出

遊大航南飄風飛其輦蓋夏五月江陵又大風折木冬十一月辛卯朔西北疾風起拔樹　五年閏十一月丁亥大風發屋　六年夏五月壬辰大風拔北郊樹樹幾百年也并吹琅邪揚州二射堂倒壞是日盧循大艦漂沒

甲戌又風發屋折木　九年春正月大風白馬寺浮圖剎柱折壞　十年夏四月己丑朔大風拔木六月辛亥大風拔木七月淮北大風壞廬舍　宋少帝景平二年春二月乙巳大風　文帝元嘉二十九年春三月壬午大風

折木　齊武帝永明四年春二月丙寅大風吳郡偏甚樹葉皆赤　八年夏六月都下大風發屋　梁武帝天監六年秋八月戊戌大風拔木　元帝承聖三年冬十月丁卯帝出行江陵城樹大風拔木十一月甲申帝閱武於

南城北風雨驟集旗幟飄亂丁酉又大風城內火起　陳文帝天嘉六年秋七月癸未有大風自西南至廣百餘步擊壞靈臺鐵樓　宣帝大建十二年夏六月壬戌大風吹壞皋門中闥　十三年秋九月癸未夜大風從北地

來發屋拔樹　後主禎明二年夏六月丁巳大風自西北激濤水入石頭　是歲大風拔朱雀門　北齊武成帝河清二年大風三旬乃止　後主天統三年夏五月大風晝晦發屋拔樹　四年夏六月甲辰大風拔樹　武平七

年春二月丙寅大風從西北起發屋拔樹五日乃止　隋文帝開皇二年冬十二月京都大風發屋拔木　仁壽元年夏五月壬辰大風拔木

通志卷四十七終

通志卷七十五

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

昆蟲草木略第一

序　草類　蔬類　稻粱類

序

學者操窮理盡性之說以虛無為宗實學置而不問仲尼時已有此患曰小子何莫學夫詩興觀羣怨事父事君多識於鳥獸草木之名其曰小子者無所識之辭也其曰何莫者苦口之辭也故又曰人而不為周南召南其猶正牆面而立此苦口之甚也一部論語言他書不過一再惟詩則言之又言凡十二度言焉門弟子有能學詩者則深喜之子貢子夏在孔門未為高弟至於論詩則與之至子夏又發起予之歎者深嘉之也夫樂之本在詩詩之本在聲竊觀仲尼初亦不達聲至哀公十一年自衛反魯質正於太師氏而後知之故曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所此言詩為樂之本而雅頌為聲之宗也其曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉此言其聲之盛也又曰關雎樂而不淫哀而不傷此言其聲之和也人之情聞歌則感樂者聞歌則感而為淫哀者聞歌則感而為傷惟關雎之聲和而平樂者聞之而樂其樂不至於淫哀者聞之而哀其哀不至於傷此關雎所以為美也緣漢人立學官講詩專以義理相傳是致衛宏序詩以樂為樂得淑女之樂淫為不淫其色之淫哀為哀窈窕之哀傷為無傷善之傷如此說關雎則洋洋盈耳之旨安在乎臣之序詩於風雅頌曰風土之音曰風朝廷之音曰雅宗廟之音曰頌而不曰風風者教也雅者正也言王政之所由廢興也頌者美盛德之形容也於二南則曰周

為河洛召為岐雍河洛之南瀕江岐雍之南瀕漢江漢之間二南之地詩之所起在於此屈宋以來騷人墨客多生在漢故仲尼以二南之地為作詩之始而不曰南言化自北而南於王黍離豳七月則曰王為王城東周之地豳為豳豐西周之地七月者西周之風黍離者東周之風而不曰黍離降國風臣之序詩專為聲歌欲以明仲尼之正樂臣之釋詩深究鳥獸草木之名欲以明仲尼教小子之意然兩漢之言詩者惟儒生論義不論聲而聲歌之妙猶傳於瞽史經董卓赤眉之亂禮樂淪亡殆盡魏人得漢雅樂郎僅能歌文王鹿鳴騶虞伐檀四篇而已太和之末又亡其三惟有鹿鳴至晉又亡自鹿鳴亡後聲詩之道絕矣夫詩之本在聲而聲之本在興鳥獸草木乃發興之本漢儒之言詩者既不論聲又不知興故鳥獸草木之學廢矣若曰關關雎鳩在河之洲不識雎鳩則安知河洲之趣與關關之聲乎凡鴈鶩之類其喙褊者則其聲關關雞雉之類其喙銳者則其聲鷕鷕此天籟也關鳩之喙似鳧鴈故其聲如是又得水邊之趣也小雅曰呦呦鹿鳴食野之苹不識鹿則安知食苹之趣與呦呦之聲乎凡牛羊之屬有角無齒者則其聲呦呦駝馬之屬有齒無角者則其聲蕭蕭此亦天籟也鹿之喙似牛羊故其聲如是又得蔞蒿之趣也使不識鳥獸之情狀則安知詩人關關呦呦之興乎若曰有敦瓜苦烝在栗薪者謂瓜苦引蔓於籬落間而有敦然之繫焉若曰桑之未落其葉沃若者謂桑葉最茂雖未落之時而有沃若之澤使不識草木之精神則安知詩人敦然沃若之興乎陸璣者江左之騷人也深為此患為毛詩作鳥獸草木蟲魚疏然璣本無此學但加採訪其所傳者多是支離自陸璣之後未有以此明詩者惟爾雅一種為名物之宗然孫炎郭璞所得既希張揖孫憲所記徒廣大抵儒生家多不識田野之物農圃人又不識詩書之旨二者無由參合遂使鳥獸草木之學不傳惟本草一家人命所係凡學之者務在識真不比他書只求說也神農本經有三百六十

以應周天之數陶弘景隱者也得此一家之學故益以三百六十以應周天之數而兩之臣少好讀書無涉世意又好泉石有慕弘景心結茅夾漈山中與田夫野老往來與夜鶴曉猿雜處不問飛潛動植皆欲究其情性於是取陶隱居之書復益以三百六十以應周天之數而三之已得鳥獸草木之眞然後傳詩已得詩人之興然後釋爾雅今作昆蟲草木略爲之會同庶幾衰晚少備遺忘豈敢論實學也夫物之難明者爲其名之難明也名之難明者謂五方之名旣已不同而古今之言亦自差別是以此書尤詳其名焉

草類

芝曰菌其類有五色加以紫是爲六芝青曰龍芝赤曰丹芝黄曰金芝白曰玉芝黑曰元芝紫曰木芝瑞草也生則有雲氣及禽獸之異

蓍如蒿莘如菊生上蔡白龜祠旁一叢之幹二三十或四五十高五六尺褚先王云蓍滿百莖者其下有神龜守之其上有青雲以覆之傳曰天下和平王道得蓍莖長丈叢滿百

蘭卽蕙蕙卽薰薰卽零陵香楚辭云滋蘭九畹植蕙百畝互言也古方謂之薰草故名別醫錄出薰草條近方謂之零陵香故開寶本草出零陵香條神農本經謂之蘭臣昔修本草以二條貫於蘭後明一物也臣謹案蘭舊名煎澤草婦人和油澤頭故以名焉南越志云零陵香一名燕草又名薰草卽香草生零陵山谷今湖嶺諸州皆有又別錄云薰草一名蕙草明薰蕙之爲蘭也以其質香故可以爲膏澤可以塗宮室近世一種草如茅葉而嫩其根謂之土續斷其花馥郁故得蘭名誤爲人所賦詠

芎藭曰胡藭曰香果關中者曰京藭蜀道者曰川芎其葉曰蘼蕪亦曰蘄茝故爾雅蘄茝蘼蕪亦曰江蘺以其芽

香故多蒔於園庭苗似芹胡荽蛇牀輩故淮南子云亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與蘼蕪也

蛇牀曰蛇粟曰蛇米曰虺牀曰思益曰繩毒曰棗棘曰牆蘼曰盱曰馬牀爾雅所謂盱虺牀也花白子如黍粒葉似芎藭而細亦香故有牆蘼之名焉

茜亦作蒨可以染緋故曰地血亦曰茹藘曰茅蒐齊人謂之茜徐人謂之牛蔓詩所謂茹藘在阪爾雅所謂茹藘茅蒐茎葉蘺澀而根紅故許慎謂人血所生周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之陳藏器以蘘荷與茜為嘉草

杜若曰杜蘅曰杜連曰白連曰白苓曰若芝曰楚衡根葉似山薑花似荳蔻騷人多取喻為故楚詞云山中人葉芳杜若九歌云採芳洲兮杜若又離騷云雜杜蘅與芳芷唐貞觀中勑下度支求杜若省郎以謝元暉詩云芳洲採杜若乃責坊州貢之當時以為嗤笑

決明曰芙莞曰薐蔺西曰薢茩故爾雅云薢茩芙莞共有三種其一則山決明也相似而不可食其二曰馬蹄決明實似馬蹄尤良

天名精曰麥句薑曰蝦蟆藍曰豕首曰天門精曰蟻顚曰蟾蜍蘭曰覲曰彘顱曰豨首曰天蔓精曰鹿活草曰劉燼草爾雅云彘顱豕首俗曰豨薟又云火杴又云地菘異苑云宋元嘉中青州劉燼射中一麞既剖五藏以此草塞之蹶然而起去之則仆如此者三是以知其治折傷故其草得劉燼之名

菟絲曰菟蘆曰菟縷曰唐蒙曰玉女曰赤網曰菟纍曰女羅爾雅曰唐蒙女蘿女蘿菟絲又曰蒙玉女詩曰蔦與女蘿施于松上草經曰蔓延草木之上色黃而細曰赤網色淺而大曰菟纍淮南子注云菟絲生茯苓上故世言下有茯苓上有菟絲又言菟絲初生之根其形似兎掘取割其血和丹服之立變化今皆不然茯苓生山谷菟絲

生人間清涵異趣何由同居

薊曰虎薊曰刺薊曰山牛蒡爾雅虋狗毒虋即薊也又有一種小薊曰猫薊曰青刺薊北方曰千針草以其莖葉多刺故也華如紅藍華而青紫色多生於燕地故曰薊門

垣衣曰昔邪曰烏韭曰垣嬴曰天韭曰鼠韭有數種生於屋上曰屋游生於屋陰曰垣衣在石上謂之烏韭在地上謂之地衣在井中謂之井中苔在牆上抽起茸茸然者謂之土馬騣生於水中謂之陟釐水中苔也生海中者可食又有生於石上連綿作暈者謂之石花石花生於海中石上謂之紫薁即紫菜也松上之衣曰艾納香以和香燒則烟氣直上

海藻[illegible]紫薁而麄惡曰落首曰藫曰石衣曰海蘿爾雅云藫石衣郭氏云石髮也又云薚海藻郭氏云如亂髮其說[illegible]別致誤後人引據且藫與薚藻與薻皆無異義何得為二物海藻形如弊衣石髮形如亂髮自是二物凡此之類易得渾殽又有石帆之於水松亦能相亂故陶弘景云石帆如柏療石淋水松如松療溪毒吳都賦所謂石帆水松是也又有海帶似帶昆布似布爾雅云綸似綸組似組東海有之綸即鹿角菜組即海中苔

藻生乎水中萍生乎水上萍之名類亦多易相紊也爾雅云苹萍其大者蘋又云苹藾蕭足以惑人萍者水中浮萍也江東謂之薸是也蘋水菜也葉似車前詩所謂于以采蘋是也苹藾蒿也即藾蕭詩所謂呦呦鹿鳴食野之苹是也接萍亦曰水花亦曰水白

肉蓯蓉曰肉松容舊曰馬精化為蓯蓉人血化為茹藘故蓯蓉生於沙中在西方多馬處然亦有生於大木間及土壍上者

地膚曰地葵曰地麥曰益明曰落帚子曰鴨舌卽獨掃也亦曰地掃爾雅云荓馬帚卽此也今人亦用爲箒

蒺藜曰旁通曰屈人曰止行曰豺羽曰升推曰卽棃曰茨故爾雅謂茨蒺藜詩謂牆有茨也其實有芒刺行軍之家以鐵象之而布地焉又有白蒺藜者同名而異實防風曰銅芸曰茴草曰百枝曰屏風曰蕳根曰百蜚葉如青蒿嫩苗可茹

石龍芻曰龍須曰草續斷曰龍朱曰龍華曰懸莞曰草毒曰方賓爾雅所謂𦯬鼠莞也生被崖垂下故得龍須之名可以爲席

絡石曰石鯪曰石蹉曰略石曰明石曰領石曰懸石如薜荔而小絡石以生

千歲虆曰虆蕪陸璣云一名巨荍連蔓而生幽州人謂之推纍此草藤生大者盤礴故有千歲虆之名唐姜撫言服常春藤使白髮還黑明皇使取以賜中朝老臣又言終南山有旱藕食之延年狀類葛粉帝作湯餅以賜大臣右驍騎將軍甘守誠能名藥石曰常春藤者千歲虆也旱藕者牡蒙也

黃連曰王連曰支連

沙參葉如枸杞根如葵曰苦心曰志取曰虎須曰白參曰識美曰文希亦曰知母而得五參之名

丹參葉如薄荷花如蘇曰郄蟬草曰赤參曰木羊乳曰山苓（本草作參）曰奔馬俗謂之逐馬言驅風之駛也

赤箭曰離母曰鬼督郵曰合離曰獨搖曰定風有風不動無風自搖

虋冬曰滿冬曰地門冬曰延門冬在東嶽名淫羊藿（抱朴子作淫羊食）在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名顛棘今曰天門冬爾雅蘠蘼虋冬葉如絲縷

禹韭曰禹餘糧曰烏韭曰虋冬曰忍冬曰忍陵曰不死藥曰僕壘曰隨脂秦名羊韭齊名爱韭楚名馬韭越名
羊韭今曰麥門冬其葉如韭所以多得韭名

山薊曰朮爾雅朮山薊蒼朮也枹薊曰楊爾雅楊枹薊有兩種赤朮白朮也生平地曰薊生山中曰朮曰山連亦曰山精亦曰天蘇亦曰山芥亦曰乞力伽（日華子作吃力伽）

萎蕤曰熒曰地節曰玉竹曰馬薰曰黃芝曰玉女萎

黃精曰重樓曰兔竹曰雞格曰救窮曰鹿竹曰龍銜曰萎蕤曰狗格（本草作苟格）曰垂珠曰馬箭曰白及陶弘景謂似鈎吻非也似蘘荷

芐曰芑地黃也

贛曰屋菼曰起實交州曰薜珠薏苡也

芣苢曰當道曰蝦蟆衣曰牛遺曰勝舄曰馬舄車前也昌陽曰堯韭菖蒲也

蕀蒬曰葽繞曰細草葉曰小草遠志也

蕍曰蕮曰藚曰芒芋曰鵠瀉曰及瀉澤瀉也詩云言采其藚爾雅云蕍蕮

薯蕷曰山蕷曰修脆曰藷藇曰兒草秦楚名玉延鄭越名土藷齊名山芋

菊花曰日精曰節華曰女節曰女華曰女莖曰更生曰周盈曰傅延年曰陰成曰治蘠其白花者潁川曰回峰汝南曰茶苦蒿河內曰地薇蒿上黨曰羊歡草

甘草曰蕗草曰蜜甘曰美草或曰大苦卽此也凡草屬惟甘草為國老大黃為將軍不言君臣佐使也

茺蔚曰益母曰益明曰大札曰貞蔚曰萑曰貟檐曰夏枯曰鬱臭草曰苦低草曰蓷葉似荏方莖白華詩所謂中谷有蓷也

人參曰人銜曰鬼蓋曰神草曰人微曰土精曰血參如人形者則神故多得人名朝鮮之人贊云三椏五葉背陽向陰欲來求我椵樹相尋

石斛曰林蘭曰禁生曰杜蘭曰石蓫生于陰崖莖如釵股其生于櫟者木斛石斛之莖如金釵故謂之金釵牛膝之節如牛膝故謂之牛膝

卷栢曰萬歲曰豹足曰求股曰交時葉如栢狀如雞足生於陰崖

細辛曰小辛曰細草而世以杜蘅亂其眞

獨活曰羌青曰護羌使者曰胡王使者曰獨搖草得風不搖無風自動雖與羌活異條而亦曰羌活

升麻曰周麻曰落新婦

茈胡曰地熏曰山菜曰茹草葉曰芸蒿辛香可食生於銀夏者芬馨之氣射於雲間多白鶴青鶴翺翔其上

防葵曰梨蓋曰旁慈曰爵離曰農果曰利茹曰方蓋而狼毒能亂其眞

菴䕡狀如蒿艾驢騾食之仙

白蒿卽茵蔯蒿白兎食之仙

菥蓂曰䒕菥曰大蕺曰馬辛爾雅曰姚莖涂薺又曰菥蓂大薺以似薺而大也

龍膽曰陵游莖如小竹根似牛膝

王不留行曰禁宮花曰翦金花葉似槐實作房

茵陳蒿南人所用者似香蒿北人所用者似青蒿即白蒿也南北所用俱有山茵陳之名同名異實又有石香菜亦名山茵陳而香薷亦名茵陳四種足相紊也

漏蘆曰野蘭而飛廉曰漏蘆亦能相紊

飛廉曰漏蘆曰天薺曰伏豬曰飛輕曰伏兔曰飛雉曰木禾似苦芺而葉下附莖有皮起似箭羽刻缺

牆薇曰營實曰牆牀（本草作牆麻）曰午棘曰牛勒曰薔蘼曰山棘

薇銜曰承膏曰承肌曰無心曰無顛曰鹿銜曰吳風草葉似茺蔚叢生有毛

五味子曰菋曰荎藸故爾雅云菋荎藸引蔓實如珠而赤

旋花曰鼓子花曰筋根花曰金沸曰美草曰肫腸草蔓生花不作瓣故謂之旋也此草一名金沸而旋覆花亦名金沸旋花正謂之葍旋旋覆正謂之旋復易相紊也然方家所用者葍旋用根旋復用花

白兔藿曰白葛蔓生葉圓如蓴

鬼督郵曰獨搖草莖如箭簳葉如繖蓋花生葉心根橫而不生須徐長卿赤箭俱有鬼督郵之名而實異

藍有三種蓼藍如蓼染綠大藍如芥染碧槐藍如槐染青三藍皆可作澱色成勝母故曰青出於藍而青於藍

景天曰戒火曰火母曰救火曰據火曰慎火今人皆謂之慎火草植弱而葉嫩種之階庭能辟火

續斷曰龍豆曰屬折曰接骨曰南草曰槐曰大薊曰馬薊蜀本圖經云莖方葉似苎花似益母根如大薊此北續斷也范汪云即馬薊也與小薊相似葉如蒡翁菜兩邊有刺花紫會稽者正爾此南續斷也

雲實曰員實曰雲英曰天豆曰馬豆曰臭草曰羊石子葉如苜蓿花黃白莢如大豆實若大麻能殺精物燒之致鬼

黃耆有白水耆赤水耆木耆三種其莖葉曰戴糝曰戴椹曰芰草曰蜀脂曰百本曰王孫

徐長卿曰別仙蹤曰鬼督郵苗如小麥子似蘿摩

薜曰山蘄曰白蘄曰乾歸曰文無爾雅謂薜山蘄又謂薜白蘄郎當歸也葉似芎藭有兩種大葉者謂之馬尾當歸細葉者謂之蠶頭當歸此方家之別也

鋋曰何離曰解倉曰犁食曰餘容曰白朮郎芍藥也以有何離之名所以贈別用焉古今言木芍藥是牡丹崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥有木芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非也安期生服鍊法云芍藥有二種有金芍藥有木芍藥金者色白多脂木者色紫多脈此則驗其根也然牡丹亦有木芍藥之名其花可愛如芍藥宿枝如木故得木芍藥之名芍藥著於三代之際風雅之所流詠也牡丹初無名故依芍藥以為名亦如木芙蓉之依芙蓉以為名也牡丹晚出唐始有聞貴游趨競遂使芍藥為落譜衰宗

藁本曰鬼卿曰地新曰微莖

葛曰雞齊根曰鹿藿曰黃斤而菌亦謂之鹿藿

知母曰蚳母曰連母曰野蓼曰地參曰水參曰水浚曰貨母曰蝭母曰女雷曰女理曰兒草曰鹿列曰韭逢曰兒踵草曰東根曰水須曰沈藩曰蕁曰昌支爾雅曰蕁莐藩

貝母曰空草曰藥實曰苦花曰苦菜曰商草曰勤母曰莔爾雅曰莔貝母詩云言采其蝱

栝樓曰地樓曰果蠃曰天瓜曰澤姑曰白藥其實曰黃瓜詩云果蠃之實爾雅云果蠃之實栝樓

元參曰重臺曰元臺曰鹿腸曰正馬曰咸曰端曰逐馬曰馥草

苦參曰水槐曰苦識曰地槐曰菟槐曰驕槐曰白莖曰虎麻曰岑莖曰祿白曰陵郎

石龍芮曰魯果能曰地椹曰石能曰彭根曰天豆沈括云有兩種水中生者葉光而末圓陸生者葉毛而末銳石韋曰石韉曰石皮生於石崖其生瓦上者曰瓦韋皆感陰溼而生每莖抽一葉背有毛而斑點其狀如皮故得韋名

狗脊曰百枝曰强膂曰扶蓋曰扶筋葉類蕨根類菝葜草薢草薢曰赤節菝葜曰金剛根謂其根堅曰王瓜草謂其苗葉與王瓜相近

通草曰附支曰丁翁曰王翁萬年方書亦謂之木通爾雅曰離南活莌以活莌亦謂之離南今人謂之通草其瓤白可愛婦人取以爲首飾其實曰燕覆子曰烏覆曰桴棪子曰拏子

瞿麥曰巨句麥曰大菊曰大蘭曰蘧麥曰杜母草曰燕麥曰蘥麥曰雀麥曰石竹故爾雅云大菊蘧麥 其葉細嫩花如錢可愛唐人多像此爲衣服之飾所謂石竹繡羅衣

敗醬曰鹿腸曰鹿首曰馬草曰澤敗曰鹿醬葉似豨薟根似柴胡作敗醬氣故以得名

澤芬曰白芷曰白茝曰囂曰莞曰苻蘺楚人謂之藥其葉謂之蒚麻與蘭同德俱生下溼故蘭茝之香爲騷人所諷詠

杜衡曰杜曰土鹵能香人衣體南人以亂細辛其葉似馬蹄故亦名馬蹄香爾雅云杜土鹵

白薇曰白幕曰薇草曰春草曰骨美

葈耳曰苓耳曰羊負來曰唱起草曰白胡葈江東曰常葈幽州曰爵耳爾雅卷耳苓耳舊說卽蒼耳也其實似鼠耳而有㳅刺易黏人衣中原本無此草因羊自蜀來其實帶毛而至故有羊負來之名然詩云采采卷耳以其可茹也卽今俗茱葉如連錢者是也若蒼耳但堪入藥不可食

茅之根曰蘭根曰茹根曰地筋曰兼杜茅之類甚多惟白茅擅名其苗初出地者曰茅鍼爾雅云蒤委葉詩云以薅荼蓼皆謂茅鍼也茅之花曰茅秀爾雅蔈䔰荼是也茅之葉如菅故亦名地菅詩云白茅菅兮又云露彼菅茅

强瞿曰重邁曰中庭曰重箱曰摩羅曰中逢花卽百合也俗呼强瞿根如葫蒜根美食花美觀舊云蚯蚓化成有二種白花者良其紅花者一名山丹一名連珠俗呼川强瞿莖上抽花葉間結子

酸漿曰寒漿曰醋漿江東曰苦葴俗謂之三葉酸漿沈括云卽苦耽也其實如撮口袋中有珠子熟則紅關中謂之洛神珠亦曰王母珠亦曰皮弁草以其實又似弁也又有一種小者名苦蘵

牡蒙曰冢戎曰童腸曰馬行卽紫參也唐明皇令方士姜撫採終南山之旱藕作湯餅賜大臣者卽此草根也

淫羊藿曰剛前曰黃連祖曰千兩金曰乾雞筋曰放杖草曰棄杖草關中曰三枝五葉草舊云西川北部有淫羊食此草一日百交今遂謂之仙靈脾

蠡實曰荔實曰劇草曰三堅曰豕首曰馬薤卽馬藺子也北人呼為馬楝子江東呼為旱蒲多植於階庭說文云荔似蒲而小根可作刷月令云荔挺生

欵冬曰橐吾曰顆凍曰虎須曰菟奚曰氐冬藥家用花如枇杷舊云花冬月在冰下生緣此花傍莖近根生故在

冰下爾雅以顆東爲顆凍注又以欵冬作欵凍

牡丹曰鹿韭曰鼠姑宿枝其花甚麗而種類亦多諸花皆用其名惟牡丹獨言花故謂之花王文人爲之作譜記此不復區別然今人貴牡丹而賤芍藥獨不言牡丹本無名依芍藥得名故其初曰木芍藥古亦無聞至唐始著

澤蘭曰虎蘭曰龍棗曰虎蒲曰水香曰都梁香如蘭而莖方葉不潤生於水中故曰水香荆州記都梁縣有山山上有水清淺其中生蘭草因以爲名

馬蘭生澤傍如澤蘭氣臭楚辭所喻惡草卽此也

王孫曰黄孫曰黄昏曰海孫曰蔓延又楚曰王孫齊曰長孫方家謂之牡蒙

百部曰婆婦草能去諸蟲可以殺蠅蠓其葉似薯蕷根似天門冬故天門冬亦有百部之名二物足以相紊

王瓜曰土瓜曰藤姑曰鉤𤬏曰菲芴均房間曰老鴉瓜又曰菟瓜其根可生食類瓜故得瓜名月令王瓜生卽此也而鄭元以爲菝葜誤矣爾雅言鉤藤姑郭云鉤𤬏一名王瓜是矣又言菲芴又言黄菟瓜皆謂此也

薺苨之根能亂人參而觧藥毒以其與毒藥共處而毒皆自然歟

爾雅曰冰臺茈葵曰天葵又曰莃菟葵雷公炮炙所用紫背天葵是矣葉如錢而厚嫩背微紫生於崖石凡丹石之類得此而後能神所以雷公一書汲汲於天葵恨世人不識之臣近得之於天台僧

鱧腸曰蓮子草曰旱蓮子曰金陵草生園圃葉似柳莖似馬齒莧其蓮翹亦曰旱蓮植於庭院其花可愛非鱧腸也

蒟醬曰浮留劉淵林蜀都賦注云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青以蜜藏而食之辛香生巴蜀嶺南司馬

相如使蜀而求之也其狀似蓽撥故有土蓽撥之號今嶺南人但取其葉及藤合檳榔食之謂之蔞而不用其實

蘿摩曰芄蘭曰苦丸幽州人曰雀瓢東人曰白環藤可作茶茹能補精益氣故諺云去家千里莫食蘿摩狗杞剪草之根曰白藥

蘹香曰茴香

鬱金曰薑黃周禮鬱人和鬱鬯注云煮鬱金以和鬯酒又云鬱為草若蘭今之鬱金作烰潘臭其若蘭之香乃鬱金香生大秦國花如紅藍花四五月採之即香陳藏器謂說文云鬱芳草也十葉為貫捋以煮之用為鬯為百草之英合而釀酒以降神也然大秦國去長安四萬里至漢始通不應三代時得此草也或云鬱金與薑黃自別亦芬馨恨未識耳

紅藍亦曰黃藍

蓽澄茄亦曰毘陵茄子

蓬莪茂似薑黃而不黃

廉薑似山薑而根大一名葰

胡黃連似黃連而心黑一名割孤露澤

大黃曰黃良

常山曰互草

桔梗曰利如曰房圖曰白藥曰梗草曰薺苨以其能亂薺苨故亦有其名葉曰隱忍

甘遂曰甘藁曰陵藁曰陵澤曰重澤曰主田曰葶藶曰丁藶曰蕇蒿曰狗薺曰大室曰大適爾雅蕇葶藶

大戟曰卭鉅曰女朮曰蕎曰髦爾雅髦顛棘其苗曰澤漆曰漆莖

旋覆花曰金沸草曰戴椹曰盛椹曰盜庚爾雅覆盜庚似菊俗呼金錢花

鉤吻曰除辛曰毒根折之青煙出者名固活即野葛也

藜蘆曰葱苒曰葱荾曰山葱曰葱葵曰豐蘆曰蕙葵

赭魁俗呼禹餘糧葉如蘡薁根如何首烏儉歲人採之以療飢陳藏器謂禹會諸侯棄糧於地化為此草

芨爾雅云蘢草即烏頭也其類即別而說者紛紜初種之母曰烏頭如芋魁是也其形似烏鳥之首故以為名兩岐如烏開口者曰烏喙亦取其似也烏頭傍生者為附子附子傍生者為側子烏頭不生附子者為天雄極長大故草經云長三寸以上也蜀人種之最忌生此草經云春採為烏頭冬採為附子廣雅又云一歲為側子二歲為烏喙三歲為附子四歲為烏頭五歲為天雄今皆不然但一歲下種而有此五物皆以冬至前布種至八月採出於蜀中而綿州彰明縣獨多附子為百藥之長一名奚毒也以烏頭天雄附子為三建者以此三物舊皆出建平故也又宜都很仙者謂之西建殊佳錢塘間者謂之東建不及故曰西冰猶勝東白烏頭曰奚毒曰即子曰茛曰蓳曰千秋曰毒公曰果負曰耿子取其汁日煎為膏曰射罔射生者以傅矢[illegible]毒

羊躑躅曰玉支

茵芋曰莞草曰卑共

射干曰烏扇曰烏蒲曰烏翣曰烏吹曰草薑曰鳳翼射亦作夜射干有三物佛書云射干貂㺜乃是惡獸似青黃

狗食人荀子云西方有木名射干莖長四寸生於高山之上而臨百仞之淵其花白莖長似射人執竿故阮公詩云射干臨層城此則草類狀如鹿葱葉稍大邪張作扇如翅狀故有烏扇烏翣鳳翼之名

貫衆曰貫節曰貫渠曰百頭曰虎卷曰扁苻曰伯萍曰藥藻曰濼曰草鴟頭爾雅云濼貫衆

半夏曰守田曰地文曰水玉曰示姑

莨菪曰横塘曰行塘其實作小甖子謂之天仙子

常山曰亙草

青葙曰草蒿曰萋蒿曰草蘩花似後庭花實如莨菪子俗呼牛尾蒿其主療與決明子同故亦有草決明之名

牙子曰狼牙曰狼子曰犬牙今皆謂之狼牙子以其根之萌若獸牙也葉似蛇苺而大

白斂曰菟核曰白草曰白根曰崑崙藤生葉如小桑根如雞卵

白芨曰甘根曰連及葉如初生栟櫚根如菱米

蛇金曰蛇銜曰威蛇曰小龍牙

草蒿曰方潰曰菣江東曰犱蒿卽青蒿也爾雅云蒿菣

雚菌曰雚蘆生於蘆葦中云鸛矢所化故曰鸛菌

連翹曰異翹曰蘭華曰折根曰軹曰三廉曰連苕曰連草爾雅云連異翹卽旱蓮也葉似當歸華似菡萏

白頭翁曰野丈人曰胡王使者曰奈何草狀似白薇葉生莖端上有白毛近根處有白茸正似垂白之翁

𦿕茹曰屈據曰離婁葉似大戟根如蘿蔔黃色初斷時汁出凝黑如漆故云漆頭

羊桃詩曰萇楚爾雅曰銚弋亦曰鬼桃曰羊腸曰御弋葉花似桃子如棗核劍南人名細

羊蹄曰東方宿曰連蟲陸曰牛蘈曰菲詩曰言采其蓫爾雅曰菲蒠菜又曰隤牛蘈今人呼爲禿菜遂禿音訛耳

鹿藿爾雅曰蔨鹿藿其實莥田野呼爲鹿豆

藎草曰菉蓐曰王芻曰鴟脚莎爾雅曰菉王芻又曰竹萹蓄詩云綠竹猗猗卽此是也今人謂之萹竹葉似竹而細薄荆襄人煮以染黃極鮮麗故草經云可染黃作金色

夏枯草曰夕句曰乃東曰燕面

蚤休曰蚩休曰螫休曰重樓金線曰重臺曰草甘遂今人謂之紫河車服食家所用而莖葉亦可愛多植庭院間

虎杖曰枯杖曰苦杖曰大蟲杖曰酸杖曰斑杖曰蒤故爾雅曰蒤虎杖莖葉斑赤似馬蓼而無毛

鼠尾草曰葝曰陵翹曰烏草曰水青可以染皂爾雅葝鼠尾

苎野生者曰薜爾雅云薜山麻

菰曰蓬今人謂之茭爾雅曰齧彫蓬薦黍蓬彫蓬者米茭也其米謂之彫胡可作飯故曰齧黍蓬者野茭也不能結實惟堪薦藉故曰薦

葑菰根也亦名須故爾雅曰須葑蓯又名蓯焉

劉寄奴曰金寄奴卽烏藤菜故江東人云烏藤菜劉寄奴因宋武帝而得名帝微時伐荻新洲遇大蛇射之明日往見羣兒擣藥問之乃曰我王爲劉寄奴所射今擣此藥傳之帝呵之羣兒忽不見遂收其藥還以傳金瘡無不愈者帝姓劉小名寄奴江南人姓劉者或呼爲金是以又有金寄奴之名

牽牛子曰草金鈴曰盆甑草陶弘景云以療水腫有功田野人牽牛以易之故得名

豬膏莓曰虎膏曰狗膏亦曰豨薟能亂天名精

葎曰來莓草曰葛葎蔓葉似草麻子似大麻

獨行根曰雲南根曰兜零根山南人謂之土青木香其實曰馬兜零

狼毒曰續毒藥家以此與麻黃橘皮吳茱萸半夏枳實爲六陳

鬼臼曰爵犀曰馬目毒公曰九臼曰天臼曰解毒葉如荷葉形似鳥掌年長一莖莖枯則根爲一臼服食家用之

以九臼相連者爲佳亦名八角盤以其葉然也

蘆爾雅曰葭蘆又曰蒹葭又曰菼薍蘆之大者曰葭小者曰荻蒹卽荻也可爲簾箔故曰蒹其小而實者曰䔍菼

卽葦也其萌曰蘿虇蘆筍也其榮曰芀芀蘆花也故曰葦醜芀亦謂之葭故曰葭華

萹蓄卽篇竹也衛風云綠竹猗猗綠藎草竹萹蓄

酢漿草曰醋母草曰鳩酸草曰小酸茅南人曰舂施去銅鍮垢

商陸曰遂薚曰葛根曰夜呼曰馬尾曰莧陸曰章陸曰章柳根曰蓄曰蓄詩云言采其蓄爾雅云蓄藡又云遂薚

馬尾皆此也或言爾雅拜蔏藋亦爲此耳根如人形者有神道家以爲脯謂之鹿脯有赤白二種白者服食所須

赤者爾雅謂之蔆茅

灰藋曰金瑣天葉心有粉如鹽而不鹹灰藋與藜亦是同類但藜大可爲杖也

瓦松曰昨葉何草

骨碎補曰石菴蕳曰骨碎布曰石毛薑江南曰胡孫薑根著木石上有毛葉如菴蕳俗呼猴薑唐明皇以其主折
傷補骨碎有奇功故賜名
雀麥曰籥曰燕麥曰牡姓草似麥而小故得其名
天南星曰鬼蒟蒻而有毒
蒟其實曰蒟蒻生於葉下與天南星班枝相似其根生時可爲糊黏熟之可食
續隨子曰拒冬曰千金子曰聯步曰千兩金曰菩薩豆人家多種於園亭其花似大戟秋種冬長春秀夏實
穀精草生於穀田中亦曰戴星草欲人早耕也
列當曰栗當曰草蓯蓉生巖石上根如藕能亂蓯蓉
威靈仙曰能消惡聞水聲能治瘓弱唐貞元中周君巢爲之作傳
何首烏曰野苗曰交藤曰夜合曰地精曰陳知白曰桃柳藤有赤白二種赤者雄白者雌雌雄異本而能相交何
首烏者順州南河人初名田兒生而閹弱年五十八無妻子臥田野中見田中之藤兩本異生而能相交久乃解
解而復合如此數四田兒異之斸根而服七日而思人道十年而生數男頭白變黑遂以名此草其人年百三十
子庭服之年百六十唐元和間事也
預知子曰仙沼子曰聖知子曰聖先子曰盍合子實如皂莢子傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒初則聞其有聲故
有預知之名蜀人貴重之
仙茅曰獨茅根曰茅瓜子曰婆羅門參傳云十斤石乳不及一斤仙茅

萱草曰合歡草曰無憂草言能令人樂而忘憂花曰宜男婦人喜佩之風土記孕婦佩其花則生男

金星草生於陰崖或瓦木上葉背有金星相對爐火家所用也

薇生水傍葉如萍爾雅云薇垂水三秦記夷齊食之三年顏色不變武王戒之乃食而死然詩云采薇者金櫻芽也

無風獨搖草頭如彈子尾若鳥尾兩片開合見人自動

石藥生太山石上如花藥王隱晉書云庾袞入林慮山餌石藥得長年

孝文韭人多食之能行後魏孝文帝好食此故得名

陳家白曰吉利菜葉如錢根如防己又有婆羅門白甘家白三白相似

孟娘菜曰孟母菜曰厄菜葉似升麻方莖

越王餘算生南海水中如竹算子長尺許異苑云越王行海作籌有餘棄於水中而生

風延母細葉蔓生纏繞草木南都賦云風衍蔓延於衡皋是也

狼茱字林云味辛南人食之去冷氣

優殿南方草木狀曰合浦人種之用醬汁而食芳香

宜男草廣州記云小男女佩之臂上辟惡止驚生廣南朝至暮落花生糞穢處頭如筆紫色朝生暮謝小兒呼爲狗溺臺又名鬼筆菌類也非槿

蕕草爾雅云蕕蔓于臭草也生水中江東人呼爲蕕證俗云猶水草也

蘭蒿先於百草而生爾雅云莪注蘿云蒝蒿也小雅云菁菁者莪陸璣云莪蒿也一名蘿蒿

麗春草河南曰龍芊草河北曰㦂蘭艾生上黨者曰定參草亦曰仙女蒿此草主黃疸之疾唐天寶中始有聞焉

蔬類

白瓜曰水芝曰地芝卽白冬瓜也

葵之類多爾雅曰蔨戎葵卽蜀葵一名蔨又曰菟蚍衃注云荆葵也一名荍一名蚍衃又曰蔠葵繁露注云落葵也一名承露一名藤葵一名胡烟脂蔓生繞籬落葉圓而厚子如豆生青熟黑挼之則色紫女人以漬粉傅顏爲假色又有龍葵一名苦葵葉圓似排風而無毛

羅勒俗呼西王母菜北人呼爲蘭香爲石勒諱也

胡荽曰胡荾并州人呼爲香荾亦爲石勒諱也

苦菜曰荼曰選曰游冬爾雅云荼苦菜詩谷風云誰謂荼苦其甘如薺月令云苦菜秀

萊服一名雹葖一名温松一名紫花菘吳名楚菘嶺南名秦菘河朔名蘆菔爾雅曰葖蘆菔俗呼蘿蔔鎮州者一根可重十六斤

薤與韭同類雖辛而不葷五藏所以學道之人服之有赤白二種白者補而美赤者主金創不結子一名鴻薈爾雅云䪥鴻薈

韭之性温故謂之草鍾乳易稽覽圖云政道得則陰物變爲陽鄭元注謂若葱變爲韭是也可知葱冷而韭温然葷臭非養性所宜多食亦昏神

蘇爾雅曰蘇桂荏此紫蘇也葉實俱良

水蘇曰雞蘇曰勞祖曰芥葅曰芥苴曰臭蘇曰青白蘇今人皆呼雞蘇亦呼水蘇不可食

荏曰蒸似葉而高大葉不可食惟子可壓油及雜米作糜甚肥美

蕨一名虌莽牙也四皓食之而壽夷齊食之而夭搜神記曰郗鑒鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺心中淡淡成病後吐一小蛇垂之屋前漸乾成蕨明此物不可生食爾雅云蕨虌又有一種大蕨亦可食謂之綦蕨爾雅云綦月爾

芸臺亦作雲臺爾雅云臺夫須

蘩蔞曰蔜爾雅云蔜蕿縷生於園圃蔓細弱田野人食之可作牙藥

雞腸似蓼而小不辛本草以合於蘩蔞共條故蘇恭誤謂即蘩蔞也

堇曰齧曰苦堇爾雅云齧苦堇今人亦謂之堇菜野出味雖苦而甘黃花者殺人唐武后賓諸食中以毒賀蘭氏暴死者蓋此種也

蘵曰蘵爾雅云蘵黃蒢葉似菋醬蔓生田野陰濕處關中曰葅菜以其生可為葅也

馬藍田野人以為菜茹爾雅云葴馬藍

苦苣野生者曰褊苣人家常食者曰白苣

蕣之菜甚小白生園圃其實曰𦳝爾雅云𦳝蕣實詩云其甘如蕣謂此菜之美也或以薺爲蕣苨

芓亦作荕爾雅曰芓[illegible]詩曰言采其芓一名水芓一名芓麥

莪莪蒿也一名蘿故又謂之蘿蒿爾雅云莪蘿詩云菁菁者莪本草謂藘蒿

荇曰接余爾雅云莕接余其葉苻詩云參差荇菜今謂之水荇蔓鋪水上故杜詩水荇牽風翠帶長

蕪菁亦作蔓菁塞北名九英此菜多生邊塞一名須一名蕵蕪一名葑蓯見爾雅春食苗夏食心秋食莖冬食根菜之最益人者惟此爾多種可以備飢歲昔諸葛孔明所止輒令兵士種蔓菁云取其才出甲可生啖一也葉舒可煮食二也久居則隨以滋長三也棄不令惜四也回則易尋而採之五也冬有根可斸而食六也比諸蔬屬其利博乎今三蜀江陵人猶呼此為諸葛菜大概似菘而有頭南人取而種之初年相類至二三歲則變為菘矣惟河朔最多詩谷風云采葑采菲此即葑也

蓼有三種按陶弘景云一種紫蓼一種青蓼一種香蓼其葉有圓有尖以圓者為勝入藥用蓼實有一種馬蓼亦可入藥其最大者謂之葒草亦謂之蘢葒爾雅云紅蘢古其大者蘬

蘘荷有白赤二種陶弘景云今人赤者為蘘荷白者為覆葅食用赤者藥用白者其性好陰在木下者尤美故潘岳閑居賦云蘘荷依陰時藿向陽也搜神記云蔣士先得疾下血言中蠱家人密以蘘荷置其席下忽大笑曰蠱我者張小也乃收小故以此為治蠱之最周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之宗懍謂嘉草即此也

蓴滑而美所以張翰思蓴羹而歸也二月至八月採者名絲蓴味甘而體軟霜降以後名瑰蓴味苦而體澁

葫大蒜也蒜小蒜也小蒜一名亂子

馬齒莧一名馬莧煮丹砂結汞又名五行草以其葉青梗赤花黃根白子黑也其葉間有水銀可燒取

雍菜主解野草毒南人先食雍菜後食野葛自然無苦又取汁滴野葛苗當時菸死張司空云魏武帝噉野葛至一赤應是先食此也

菠薐菜本出頗陵國張騫帶來語訛爲菠

葼首葼草之首有一種可食一名葼白一名蔬首一名須爾雅云須葑蓯

稻粱類

稷苗穗似蘆而米可食爲五穀之長五穀不可徧祭故祀其長以配社今人謂之穄關西謂之糜冀州謂之䵖粢粱也爾雅云以粢爲稷誤也

胡麻曰巨勝曰狗蝨曰方莖曰鴻藏曰方金曰藤茲其葉曰青蘘今之油麻也亦曰脂麻本出大宛張騫傳來故名胡麻沈括靈苑方中論之矣今醫家認黃麻子作胡麻用其子極苦能殺人毒鼠此豈可服食哉陶弘景云八穀之中惟此爲良而純黑者名巨勝是爲大勝此斷穀長生充饑之藥故云胡麻好種無人種正是歸時君不歸

麻子者大麻子也脂麻爲胡麻此爲漢麻脂麻爲細麻此爲大麻亦謂之枲然有牝牡其牡者生花曰麻蕡亦曰麻勃吐出茸茸然蘇恭謂爾雅云蕡枲實以麻蕡飾麻子不知爾雅之誤

粱之類多爾雅芑白苗白粱也又曰虋赤苗赤粱也又有青粱有黃粱氾勝之書云粱是秫粟今俗謂之粱古祭祀所用粢盛是也可作餈食及釀酒亦如糯米或云粱亦有粳者其謂蘗米亦曰黃子

黍本草丹黍爾雅云秬秠一稃二米秠是黑黍之有二米者黍之糯者謂之秫一名黃糯

童粱曰稂曰守田曰皇爾雅云稂童粱又曰皇守田今人謂之鬼稻一穗末有數粒易落在田中明年復生故有

守田之名乃能節稼

稻有粳糯二種古人謂糯爲稻五穀之類皆有粳糯粟之糯曰粱曰粢黍之糯曰秫曰衆爾雅云衆秫是也顏師古刊謬正俗曰本草所謂稻米者今之糯米也又說文云沛國謂稻爲糯

彫胡菰蔣米也爾雅云齧彫蓬

罌子粟曰象穀曰米囊曰御米

豆之類多爾雅云蔨鹿藿其實莥今之鹿豆也苗似豌豆蔓生亦可爲菜根黃而香本草大豆之蘖謂之黃卷亦謂之卷蘖小豆之花謂之腐婢

通志卷七十五終

宋 右 迪 功 郎 鄭 樵 漁 仲 撰

昆蟲草木略第二

木類 果類 蟲魚類 禽類 獸類

木類

伏苓曰茯菟其抱根者曰茯神典術云松脂入地千年為茯苓今詳茯苓乃松脂所化而云千年未必耳龜策傳云茯苓在菟絲之下今詳茯苓生山林而菟絲生人間叢薄自清濁異趣非同類相感者

琥珀漢書云出罽賓國舊云松脂入地千年化成又云茯苓千年為琥珀又云松脂內溢入地而為茯苓外溢入地而為琥珀今之所得其中則有蚊蟲蠓蠛之類如生此皆是未入地所著者又云楓脂千年為琥珀大體中土不生來從外國皆云初得之如桃膠便可啖須臾則堅凝今人有煮鰕雞及青魚枕偽為之者

瑿曰瑿珀舊云琥珀千年為瑿然不生中國不知可也

栢爾雅曰栢椈生於乾陵者其木之文理多作菩薩手雲氣人物鳥獸之形

桂本草有桂菌桂牡桂三條云菌桂無骨正圓如竹牡桂一名梫一名木桂古云丹桂者謂其皮赤耳其花實似吳茱萸藥中之靈物而蠹桂之滋為食味所重呂氏春秋云桂枝之下無雜木雷公云桂枝為丁入木中其木即死江南李後主患清暑閣前草生徐鍇令以桂屑布階縫中宿草盡枯爾雅云梫木桂

杜仲曰思仙曰思仲曰木綿其葉似辛夷嫩時可食江南人謂之綿芽

荊又有蔓荊牡荊之別荊可以作箠者今人謂之黃荊蔓荊亦曰小荊其實入藥用牡荊亦用實登眞隱訣注云北方無識者又云梁天監三年將合神仙飯奉敕論牡荊曰荊花白多子子麤大歷歷疎生不過三兩莖多不能圓或褊或異或多似竹節葉與餘荊不殊蜂多採牡荊牡荊汁冷而甘餘荊被燒則煙火氣苦牡荊體慢汁實煙火不入其中主治心風第一于時遠近尋覓不得猶用荊葉則牡荊殆絶矣

寄生生于木上有兩種一種大者葉如石榴一種小者葉如麻黃其實皆相似云是鳥糞感木而生入藥以桑上者良一名宛童一名寄屑一名寓木爾雅云寓木宛童詩云蔦與女蘿施于松上大者曰蔦小者曰女蘿生松上者曰松蘿

五加曰豺漆曰豺節葉作五叉蘄州呼為木骨入藥用根皮道家呼為金鹽母與地榆皆可煮石故曰何以得長久何不食石蓄金鹽母何以得長壽何不食石用玉豉玉豉者卽地榆也又曰寧得一把五加不用金玉滿車寧得一斤地榆安用明月寶珠

薰陸香卽乳香南方草木狀云薰陸出大秦國其木生於海邊沙上盛夏木膠流出沙中夷人取之賣與賈客沈括云乳香卽薰陸如乳頭者爲乳香塌地者爲塌香

雞舌香卽丁香陳藏器以雞舌香爲丁香母今按沈括考究諸說直是丁香無疑齊民要術云雞舌香世以其似丁子故一名丁子香應劭爲漢侍中年老口臭帝賜雞舌香含之後來三省故事郎官日含雞舌香欲其奏事對答芬芳曰華子曰丁香治口氣正以此也

辛夷曰辛矧曰侯桃曰房木北人曰木筆南人曰迎香人家園庭亦多種植離騷云辛夷車兮結桂旗

木蘭曰林蘭曰杜蘭皮似桂而香世言魯班刻木蘭舟在七里洲中至今尚存凡詩詠所言木蘭舟即此也

榆曰零榆曰白枌曰白榆其類有十數種榆即大榆也生莢如錢古人採其初生者作糜羹食之令人多睡故嵇康謂榆令人瞑也今不復食者惟用作醬取陳者更其皮至粘滑可磨瓦石北人用膠礎瞽儉歲農人食之以當糧有一種刺榆有鍼刺如枳其葉如榆瀹而為蔬則滑美勝於白榆爾雅云樞荎唐風云山有樞即刺榆也

槐有二種爾雅云櫰槐大葉而黑謂大葉而黑者櫰也又云守宮槐葉晝聶宵炕謂晝聶合而夜炕布者守宮槐也又云槐小葉曰榎大而皵楸小而皵榎然楸梓類也櫝桐類也不可謂之槐

楮亦謂之穀其實入藥其皮造紙濟世之用也桑穀共生者即此也

枸杞曰杞根曰地骨曰枸忌曰地輔曰羊乳曰却暑曰仙人杖曰西王母曰枸檵曰苦杞曰托盧曰天精曰却老曰地仙苗爾雅云杞枸檵世言有兩種無刺者曰枸杞有刺者曰枸棘又云蓬萊南邱村者高一二丈其根盤結甚固其村之人多壽考南地生者名枸棘有刺延蔓如草萊沈括云陝西極邊生者高丈餘大可作柱葉長數寸無刺根皮似厚朴甘美異他處大體出河西諸郡其次江淮間堧上者實如櫻桃暴乾為餅膏潤有味

降眞香曰紫藤香主天行時氣家舍怪異和諸香燒煙直上天召鶴盤旋於其上

厚朴曰厚皮曰赤朴曰烈朴曰重皮其植曰榛其子曰逐折

猪苓曰猳屎曰豕橐曰地烏桃

竹之類不一爾雅云桃枝四寸有節今桃枝竹也唐人有桃竹杖詩以其宜為杖也又云粼堅中此竹類而中實者今人謂之木竹也又云闇祭中此竹類而中虛薄者又云仲無笐今之篔簹竹也又云簜篃箭此箭筍凡筍類

惟箭笴為美故會稽竹箭有聞焉又云篠箭今箭竹小而希節者然竹之良者惟有篁竹謝靈運所游之澗今在鴈蕩其自死笴則謂之仙人杖

枳生江北橘生江南考工記曰橘逾淮而北為枳言橘過淮則亦化為枳矣故江北有枳無橘江南枳橘皆有

藙曰吳茱萸或謂之樧續齊諧記云汝南桓景隨費長房學長房謂曰九月九日汝家有災可急令家人縫絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消景如其言舉家登高山夕還見雞犬牛羊一時暴死長房聞之曰此代之矣世人此日登高飲酒帶茱萸囊由此爾又風土記曰九日折其房插頭辟惡氣令人多臨井植之云飲其水則無瘟疫

山茱萸其實似黃麴之實一名蜀棗一名雞足一名鼠實

秦皮曰石檀曰盆桂其用在皮故曰秦皮亦曰岑皮其木似檀俗呼為白桴木取其皮漬水染筆而書之作青色故墨家用之

梔子曰木丹曰越桃其花六出西域謂之簷蔔花

合歡曰合昏曰青裳曰夜合其木似梧桐枝弱葉繁互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴植之庭階使人不忿其葉至暮而合故曰合昏今人皆謂之夜合花嵇康云合歡蠲忿萱草忘憂

秦椒曰欓田野人呼為欓子爾雅云檓大椒

衛矛曰鬼箭莖有三羽狀如箭翎俗謂之狗骨

紫葳曰陵苕曰茇華曰女葳曰陵時曰陵霄藤生依緣大木今人謂之凌霄花有黃白二種爾雅云苕陵苕黃華

蘡白蘝茇白華者少故詩云苕之華云其黃矣
蕪荑曰無姑曰蔱瑭曰姑榆爾雅云蕪荑蔱蘠榆類也實似榆莢臭如犼可作醬
欓子曰食茱萸曰越博雅云欓越與吳茱萸俱有藙名內則云三牲用藙是欓子也爾雅云椒樧醜莍
茶曰檟曰蔎曰荈其芽曰茗爾雅曰檟苦荼本草云茗苦搽其品最有優劣薛能詩云鹽損添宜戒薑宜著更誇
茶而入薑鹽則下品也想薛能未知滿甌香雪之興故云
五木耳曰檽蘇恭云楮槐榆柳桑之耳也其桑耳曰桑菌曰木麥曰桑巨曰桑黃
棘與棗皆有刺故棘文列刺棗文複刺切韻云棘小棗也不生江南其刺曰棘鍼曰棘刺其實曰菥蓂曰馬朐曰
刺原爾雅云終牛棘注云馬棘也刺麤而長
菴摩勒即餘甘也梵名之異耳
盧會曰訥會曰奴會俗呼為象膽木中脂也
石南曰鬼目
巴豆曰巴椒
椒曰[illegible]曰陸撥曰南椒生於漢中者曰漢椒蜀中者曰蜀椒巴中曰巴椒
莽草曰春草曰芒草曰葞爾雅云莽數節以其似竹而中實促節離騷云朝搴阰之木蘭兮夕攬洲之宿莽
郁李曰爵李曰車下李曰棣爾雅云常棣棠棣詩云常棣之花鄂不韡韡
鼠李曰牛李曰鼠梓曰椑曰山李曰楰曰苦楸即烏巢子也爾雅云楰鼠梓詩北山有楰

杉曰被曰粘松類也而材爲良爾雅云被粘
蔓椒曰豕椒曰豬椒曰彘椒曰狗椒以其作狗彘之氣又曰地椒言生於地上
鈎樟曰楡亦樟之類也爾雅云楡無疵又名無疵
豫章其木昔大南都之郡因此得名今人謂之樟木
雷丸曰雷矢曰雷實
欅楡類也而材烈其實亦如楡莢似錢之狀
楊之類亦多白楊曰高飛曰獨搖人多種於墟墓閒故曰白楊多悲風蕭蕭愁殺人水楊曰楊柳詩云楊柳依依又云蒲柳爾雅云楊蒲柳其條可爲箭幹故左傳云董澤之蒲崔豹云水楊卽蒲楊任矢用或言萑苻亦水楊也
移楊曰移曰扶移其木大數十圍無風葉動華反復合所謂唐棣之華偏其反而崔豹云移楊圓葉弱蔕微風大搖故又曰一名高飛一名獨搖與白楊之名相近故郭璞云移似白楊
柳之類亦多柳曰天棘南人呼爲楊柳楊與柳實兩種說文楊蒲柳也柳小楊也斬其枝橫倒曲直插之皆生其花謂之絮隨風如飛雪落地如鋪氈故騷人之所取興也杞柳亦曰澤柳可爲桮棬者爾雅曰旄澤柳
桐之類亦多陶隱居云有四種青桐葉皮青似梧而無子梧桐色白葉似青桐有子其子亦可食白桐與岡桐無異惟有花子耳花二月舒黃紫色禮云桐始華者也一名椅桐人家多植之岡桐無子今此云花便應是白桐也白桐岡桐俱堪作琴瑟據此說則白桐者梧桐也其材可作琴瑟諸桐惟此最大可爲棺槨左傳云桐棺三寸爾雅云[illegible]

一物爾雅謂之椵梓誤矣又有一種赬桐夏月開花其紅如火又有紫桐花如百合又有刺桐其木[illegible]如[illegible]

幹有刺花色深紅又有一種實如罌子可作油陳藏器所謂罌子桐也

欒荊曰頑荊莖葉似石南

紫荊人多種庭院間卽田氏之荊也

南藤曰丁公藤南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙以祈聞空中曰得丁公藤卽愈訪醫及本草皆無乃至宜都山中見一翁伐木云丁公藤療風乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈

黃藥卽藥實根也宋武帝患手瘡經年有沙門與一黃藥傅卽愈又秦州出者謂之紅藥子葉似蕎麥枝根赤色

梓與楸相似爾雅云以爲一物誤矣按雜五行書曰舍西種楸梓各五根令子孫孝順所以人家多種於園亭陸璣謂楸之疏理白色而生子者爲梓齊民要術云白色有角者爲梓無子爲楸是皆不辨楸梓也梓與楸自異生子不生角

蒴藋曰陸英葉似火杴莖有節節間分枝弱植高丈許芹爲水英接骨爲木英蒴藋爲陸英謂之三英

枳椇曰木蜜蜀人謂之枸小雅南山有枸是也陸璣云似白楊其子大如指長數寸噉之如飴故曰木蜜

烏臼曰楥臼柜柳田人謂之柳葉狀與而可染皂子可壓油爾雅云楥柜柳

訶梨勒如橄欖其未熟之子隨風飄墮者名隨風子

槮似椿北人呼爲山椿江東人呼爲虎目葉脫處有痕如槮蒲子又如眼目故有其名其材易大而不中器用又有一種山槮極似此詩唐風所謂山有栲是也故爾雅云栲山槮注謂栲似槮色小白生山中亦類漆俗云櫄槮

栲漆相似如一櫄即椿也

櫟曰橡亦曰栩其實作捄曰皁斗曰橡斗然有二種南土多栩北土多櫟爾雅釋木云櫟其實捄詩秦風云山有苞櫟並此也其釋木云栩杼與唐風云集于苞栩並是柞木而陸璣誤謂是此耳橡實之類極多大體皆栗屬也可食有似栗而圓者大小有三四種周禮籩人所謂榛實是也二三實作一捄正似栗而小者大小有三四種爾雅所謂栵栭是也注云子如細栗江東人亦呼為栭栗今俗謂之為茅栗猴栗柯栗皆其類也或曰栩之實似櫟而小不可食

楊櫨曰空疏圓材也

南燭曰烏草曰猴藥曰男續曰後草曰維那木曰黑飯草以其可染黑飯也道家謂之青精飯亦曰牛筋言食其飯則健如牛筋也吳越名猴菽又名染菽亦名文燭經冬不凋春夏採枝莖秋冬採根此木類而叢生高三五尺亦似草故號為南燭草木圖經云人家多植於庭院間俗謂之南天燭其實如梧桐子勻圓黑色九月熟兒童食之極美今茅山道士採其嫩葉染飯謂之烏飯甚甘香可以寄遠杜詩云豈無青精飯使我顏色好謂食此能變白駐顏故仙經云子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復殞並謂此也

鹽麩子曰叛奴鹽蜀人曰酸桶吳人曰烏鹽其實秋熟為穗著粒如小豆其上有鹽如雪可以調羹戎人亦用此謂之木鹽故有叛奴鹽之名

無患子曰噤婁曰桓其子勻圓如漆今人貫為數珠古今注云程雅問木曰無患何也答曰昔有神巫曰瑤眊能符劾百鬼得鬼則以此木為棒殺之世人相傳以為器用厭鬼故曰無患

檉同河柳曰雨師[illegible]曰著[illegible]中所[illegible]李本草謂之赤檉木以其材赤故也大槩杞柳之類而葉似柳故謂之

檉柳爾雅曰檉河柳其材可卷為盤合又曰蘉落郭云可以為栝器素此赤檉也又有一種名赤楊又名水松與此相似而植之水邊其葉經秋盡紅人多植於門巷杜詩頳檉曉夜希即此也

益智子葉似蘘荷實如李核去皮用之其中仁如梔子縮砂之類可蜜煮為粽食昔盧循為廣州刺史遺劉裕益智粽裕答以續命湯是此也按蘇軾記云海南產益智花實皆長穗而分為三節其實熟否以候歲之豐凶其下節以候蚤禾其上中亦然大豐則實凶歲皆不實蓋罕有三節並熟者其為藥也止治益於智其得此名豈以知歲耶

木槿曰舜曰椵曰櫬曰及齊魯名王蒸其植如李五月始花故月令云仲夏之月木槿榮此木類也爾雅云入草例者樊光云其華朝生暮落與草同氣故在草中今人謂之朝生暮落人多植庭院間唐人詩云世事方看木槿榮言可愛易凋也亦可作籬故謂之槿籬

椶櫚曰栟櫚曰蔣曰王彗注云葉可為帚彗然有兩種一種有須可作繩耐水一種小而無須葉可為帚葩未吐時割去須而取之曰椶魚瀹而食之甚美南方又有虎散桄榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等與椶櫚同類

芫花曰去水曰毒魚曰杜芫曰敗華曰兒草曰黃大戟其根曰蜀桑根苗高三二尺葉似白前及柳葉根皮似桑根正二月花紫碧色頗似紫荊而作穗絳州出者花黃謂之芫花爾雅云杬魚毒本草亦云可用毒魚其皮可浸汁藏梅

五倍子曰文蛤曰百蟲倉

靈壽木漢書孔光年老賜靈壽杖顏注曰木似竹有節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削治也

柞木曰棫曰栩曰杼爾雅云栩杼詩析其柞薪又曰柞棫斯拔陸璣云柞棫櫟也三蒼云棫即柞也其葉繁茂其木堅韌有刺今人以為梳亦可以為車軸

果類

棗之類多爾雅曰棗壺棗郭曰棗大而銳上者為壺又邊要棗郭云細腰者今謂鹿盧棗又曰櫅白棗郭云即今棗子白熟又曰樲酸棗今藥家所用酸棗仁孟子所謂養其樲棘是也又曰楊徹齊棗未詳又曰遵羊棗郭云實小而圓紫黑色俗呼為羊矢棗孟子所謂曾晳嗜羊棗是也又曰洗大棗郭云今河東猗氏縣出大棗如雞卵本草云一名良棗一名美棗一名乾棗謂大棗也爾雅又曰煮填棗未詳又曰蹶泄苦棗其子味苦晳無實棗不著子者遵味棯棗郭云遵味短味

橘柚之類多爾雅曰櫠椵即大柚也其大如杅皮瓤極厚又曰柚條今謂之柚似橘而大皮瓤稍厚然皆不可口或言櫠即枳蓋江北無橘所以爾雅只載枳柚江南所產有柑有橘有橙人所常食三者之間而有數品又有枸櫞生於南方土人謂之香櫞如瓜以瓤厚者為美

梅之類多爾雅曰梅柟又曰時英梅梅類而實小謂之雀梅

梨之類多爾雅曰檖羅山梨也又曰梨山樆野出之梨小而酢者又曰杜甘棠詩所謂蔽芾甘棠也謂之棠梨其花謂之海棠花其實謂之海紅子又曰杜赤棠白者棠此別棠梨赤白之異也

木瓜爾雅曰楙木瓜

豆蔻曰草果亦曰草豆蔻苗葉似山薑杜若輩根似高良薑花作穗可愛故杜牧云豆蔻梢頭二月春南人亦採其花淹藏以當果品

蒲萄藤生傳自西域史記云大宛以蒲萄爲酒富人藏蒲萄酒至萬餘石久者十數歲張騫使西域得其種而還中國始有又有一種曰蘡薁謂之山蒲萄野出其實如蒲萄而小亦堪爲酒其莖主嘔逆斷其兩頭節吹之有汁出如通草

蓬虆曰覆盆曰陵藁曰陰藁今人謂之莓大小有數種有蔓生者有叢生者有樹生者惟叢生者大而可愛謂之蓬虆其樹生者謂之覆盆子亦謂之西國草亦謂之畢楞伽爾雅云堇葐盆其鋪地蔓生者曰地莓爾雅云藨麃者地莓也

蓮爾雅曰荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其葉菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏按本草謂近根處白莖也實謂蓮房的謂蓮子亦謂之薂爾雅曰的薂薏謂蓮子中苦心又按本草藕實莖一名水芝丹一名蓮宋太官作血䳒庖人削藕誤落血中遂散不凝自此醫家方知其散血也

芡曰雞子曰鉤曰芙曰鴈喙實曰鴈頭實曰雞雍實本草曰雞頭實爾雅鉤芙葉大如荷皺而有刺俗謂之雞頭盤花下結房形類雞頭實正圓如榴核大根謂之苍菜莖謂之蔿蔵亦堪爲茹

芰實即菱也俗謂之菱角可以當糧菱亦作蔆爾雅蔆蕨攈注云今亦謂之蔆攈

櫻桃曰朱桜曰麥甘酣曰楔曰含桃曰荊桃曰李桃曰柰桃爾雅云楔荊桃禮含桃先薦寢廟

柿烏者謂之椑
木瓜短小者謂之榠樝亦曰蠻樝俗呼為木梨禮記謂之樝梨鄭氏誤謂梨之不臧者
甘蔗有三種赤色者曰崑崙蔗白色者亦曰竹蔗亦曰蠟蔗小而燥者曰荻蔗
芋曰土芝其母曰芋魁史記蜀卓氏云汶山之下沃野有蹲鴟至死不飢正謂芋魁蓋其形似也
烏芋曰藉姑曰水萍曰白地栗曰河鳧茨曰槎牙今人謂之茨菰其葉曰翦刀草曰燕尾草
鳧茨爾雅曰芍鳧茈
荔支亦曰離支始傳於漢世初出嶺南後出蜀中故蜀都賦云旁挺龍目側生荔枝南海藥譜云荔枝熟人未採則百蟲不敢近才採之則烏鳥蝙蝠之類無不殘傷然亦不必荔枝諸果皆然東觀漢記云南海獻荔枝龍眼十里一置五里一堠奔馳險阻道路為患孝和時唐羌上書言狀帝詔太官勿復受獻蓋此物易變一日色變二日味變三日色味俱變古詩云色味不踰三日變薦時採貢以驛封其枝或蜜漬之而近代奸妄之徒連株以進南人苦之不知土地所產之異而輒為人患何也無乃尤物者與
龍眼曰益智曰龍目曰亞荔枝曰荔枝奴其味清甜荔枝才過即食龍眼
桃之類多爾雅曰旄冬桃今謂之旄桃藤生出山谷或言御寒桃也十月熟故謂之冬桃又曰榹桃山桃今野出之桃也味酸苦不解核桃之實乾而不落其中實者曰桃梟曰梟景本草云主殺百鬼精物上古有神荼與鬱壘兄弟二人桃樹之下閱百鬼無理者縛以葦索飼虎今人本此而作桃符
李之類多爾雅曰休無實李一名趙李又曰痤接慮李今之麥李即青李也又曰駁赤李此赤李者粉者也陶隱

居云李以姑熟所出南居李解核如杏子者爲佳

菴羅果若林檎而極大佛書多言之

石榴本草謂之安石榴爾雅云劉劉杙劉與榴通用故也一名丹若一名若榴其甜者又名天漿入藥多用酸榴

橄欖最療鯸鮐毒其木作楫撥著魚皆浮出故知物有相畏者也

榛有三四種栗類也似栗而小正圓

蟲魚類

蟬之類多爾雅及他書多謬悠惟陶弘景之注近之本草蚱蟬注云瘂蟬也瘂蟬雌蟬也不能鳴者蟬類甚多莊子云蟪蛄不知春秋則是今四月五月小紫青色者而離騷云蟪蛄鳴兮啾啾歲暮兮不自聊此乃寒螿耳九月十月中鳴甚悽急又二月中便鳴者名蠦母似寒螿而小七月八月鳴者名蛁蟟色青今此云生楊柳樹上是詩云鳴蜩嘒嘒者形大而黑昔人噉之故禮有雀鷃蜩范范有冠而蟬有緌亦謂此蜩復五月鳴俗云五月不鳴嬰兒多夭今其療亦專主小兒也按陶此說今實考其物寒螿蠦母蛩類也蛁蟟與蜩蟬類也蛩類在階除間及叢薄中夜鳴日不鳴蟬類在木上日鳴夜或鳴字林云蟬蟪蛄也莊子所謂蟪蛄者蟬類之別名爾而正名蟪蛄乃是寒螿乃螻蟈條本經云一名蟪蛄寒螿與螻蛄類也故名號相亂凡本草所載名號有相亂者皆是物類近似故有互名非若他傳釋有名號相亂者非互名也皆是訛謬蜩蟬一物爾方言云楚謂蟬爲蜩宋衛謂之螗蜩陳鄭謂之蜋蜩秦晉謂之蟬究而言之實爲二物夏小正云五月螗蜩鳴七月寒蟬鳴是其義也今就而驗之有四五種有大如雀黑色其鳴震巖谷者是爾雅所謂蝒馬蟬是也五月以前鳴者似大蠅而差大青色或有紅者夜

在草上日在木上聲小而清亮此則正謂之蜩七月以後鳴者似蜓色亦斑此則正謂之蟬亦名蛁蟟而陶謂七八月鳴者名蛁蟟色青此誤也立秋已後青紅二色者盡無之矣獨斑蟬盛焉有一種如大黄蜂黑色倦飛亦倦鳴故謂之瘂蟬即蟬之雌者爾本草蚱蟬是也夏秋俱有蘇恭云蚱者鳴蟬也諸蟲獸以雄者爲良以陶説爲誤後來注釋者又引玉篇云蚱者蟬聲也明蘇説是且陶謂之瘂蟬豈妄哉蓋據當時所用之名物而言之醫家多用蟬蛻而希有用蟬者故不親識其所用之名物以意測度又尋經引傳以釋證之爾且萬物之理若非的識其情狀求之經傳展轉生訛況爾雅玉篇何可盡信舊云蟬是蜣蜋所轉丸久而化成至夏便登木而蛻此説非也蜣蜋轉丸但成其子而蟬正是蜣蜋化爾又糞中蠐螬及蠹蟲之類亦化爲蟬也蟬脱曰枯蟬曰伏蜟

龜之類多爾雅一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寳龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜神龜龜之最神者靈龜本草謂之秦龜亦曰蟕蠵其甲有文似瑇瑁而差薄耳故名鼊皮此龜一名蟕蠵俗呼靈蠵能鳴多出涪陵其甲可以卜攝龜小龜也一名蠳龜一名來蛇龜好食蛇故亦謂之呷蛇龜郭云腹甲曲折解能自張閉江東呼爲陵龜或言此龜乃蛇所化故頭尾似蛇俗呼葢龜即此寳龜傳國者所寳文龜甲有文彩者河圖曰靈龜負書丹甲青文筮龜常在蓍叢下蓍龜策傳曰蓍滿百莖其下必有神龜守之山澤水火之龜皆其所生之處也火龜蓋生於火者亦猶火山國所出火鼠是也郭氏謂物有含異氣者不可以常理推龜溺醫家謂之石腦油最難得惟以鑑照之龜見影則失溺急以荷葉承之又法以紙炷火上焫熱以點其尾亦致失溺

貝即瑇瑁也説文云貝海介蟲也其甲人之所寳古人以爲泉貨交易

螽之類亦多爾雅云蟲蚤蠜草螽負蠜蜇螽蚣蝑蟿螽螇蚸土螽蠰谿按蟲螽蚣也草螽蟲也亦謂蛣蜙蝑

一名蜙蝑卽一種大青蚱蜢股長而鳴莎雞螇蚸郭云似蜙蝑而細長飛翅作聲者蠰谿似蝗而小斑色多生園

中郭云今謂之土蝶以其在土中也

螘之類多爾雅曰蚍蜉大螘小者螘蠪朾螘蠬飛螘其子蚳按蟻亦作螘大螘卽馬蟻也大而黑郭云俗呼馬蚍

蜉小螘謂小黃蟻也以其種極多故專其名朾螘是一種大蟻赤色斑駁者飛蟻有翅而飛者凡蟻老則皆生翅

能飛遂化爲他類矣蚳蟻卵也似飯粒亦可爲醬周禮醢人蚳醢

鼅鼄之類多爾雅曰次蟗鼅鼄鼅鼄鼄蝥土鼅鼄草鼅鼄按方言云關西秦晉之間謂之鼄蝥關東趙魏之郊謂之

鼅鼄在土中者曰土鼅鼄在草中布網者曰草鼅鼄土中者能毒人俗謂天蛇又曰蠨蛸長踦詩所謂蠨蛸在戶

卽小鼅鼄長脚者俗呼喜子又曰王蛈蝪鼅鼄類也一名螲蟷穴居布網穴口有蓋河北人呼蛈蝪

蠶之類多爾雅曰蟓桑繭讐由樗繭棘繭欒繭蚢蕭繭此皆蠶類吐絲成繭者食桑葉爲繭者曰蟓蓋蠶也或云

野蠶食樗葉棘葉欒葉爲繭者曰讐由食蕭葉爲繭者曰蚢蕭蒿也原蠶者再熟之蠶也淮南子原蠶一歲再熟

然王法禁之者爲殘桑也周禮禁原蠶者注云爲其傷馬今以蠶爲末塗馬齒卽不能食草以桑葉拭去乃還食

此明蠶類也物莫兩盛

蟹之類多而螃蟹爲勝其螯上有毛仙方以化漆爲水服之長生以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢至雖云取無

時然未被霜以前甚有毒不可食或曰八月一日每蟹取稻芒長寸許東行輸送海神過八月乃可取也又有彭

蜞彭螖擁劍蝶蛤蛫並生海中唯彭蜞不擇地生多於溝渠間其膏可塗濕癬疽瘡肉不可食令人吐下至困蔡

謨誤食者此也彭蜞吳人語訛爲彭越南人謂之林禽可食作鮓尤佳小者名擁劍一名桀步一名執火其螯赤
此三種皆如小蟹而螖蠌一名蟳大者徑尺小者如螃蟹大隨潮退殼一退一長兩螯至彊故云能與虎鬬螯如
升大頗似蝤蛑而殼銳

蜂之類多本草蜂即蜜蜂也大黃蜂即土蜂也一名蜚零穴土以居今宣城所生蜂兒者土蜂也木蜂即瓠瓤蜂
也結窠如甌在木上者

蠮螉曰土蜂曰蜾蠃曰蒲盧俗謂之蠮螉棲泥入於屋壁間及器物旁作房或雙或隻亦入竹管中以泥封其口
其類不一也凡蜂蟻皆不能生子只取他物呪成而陶隱居乃謂此生子如粟米大在房內仍取他蟲置其中以
擬其子大爲糧也以詩云螟蛉有子蜾蠃負之爲謬矣後來人有壞其房而看之果見有卵如粟在死蟲之上皆
如陶所說此蓋不究其義也諸蟲在蟄尚不食況其形體未定猶在窠中時何得有饑飽也壞其房而見卵與死
蟲者是變與未變爾將其故房看之其蟲殼皆如蛻形則非爲物所食明爾且蚱蟬生於蟯蜋衣魚生於瓜子龜
生於蛇蛤生於雀白鵝之相視負螽之相應其類不一然則螟蛉蜾蠃不爲異矣

蚯蚓爾雅曰螼蚓蜸蠶亦謂之蛩蟺江東呼寒蚓

蜻蜓爾雅曰虰蛵負勞亦謂之蜻蛉

螳蜋爾雅曰不過蟷蠰其子蜱蛸又曰莫貈蟷蜋蛑謂蟷蜋有斧蜱蛸亦曰食疣曰蟳蟭

蚰蜒關東謂之螾𧍧故爾雅曰螾𧍧入耳以此蟲能入人耳故得入耳之名

蜚爾雅曰蜚蠦蜰郭云蜰即負盤臭蟲按此亦謂之負蠜即草蟲也春秋書蜚以其能害稼本草謂之蜚蝱亦謂

之蜚蠊

蜣蜋爾雅曰蛣蜣蜋莊子曰蜣蜋之智在於轉丸

蝎木中蠹蟲也爾雅曰蝎蛣蝠

蠰俗呼山羊有長角斑黑色喜齧桑葉及橘柚爾雅曰蠰齧桑

蜉蝣似蜣蜋而小有文彩爾雅曰蜉蝣渠略又曰蛂蟥蛢郭璞云江東呼蟥蛢以有金色

守瓜者瓜瓠之葉上黃甲小蟲能飛者爾雅曰蠸輿父守瓜

轂蟗米穀中小黑蟲也爾雅曰蛄䗐强蛘建平人呼為蛘子

蜈蚣爾雅曰蒺蔾蝍蛆性能制蛇見大蛇則噉其腦蛇不動而畏蚯蚓每遇蚯蚓亦不敢動蚯蚓以涎繞其足盡落

馬陸似蜈蚣而小尤多脚不能毒人曰百足曰馬軸所謂百足之蟲至死不僵者此也

蝦蟆之類多以蟾蜍為上曰鼁曰去甫曰苦蠪昔張暢弟收為猘犬所傷醫云宜食蝦蟆鱠收甚難之暢含笑先嘗蓋此物但入藥用而非可食也其肪塗玉刻之如蠟故不可得但取肥者剉煎膏以塗玉亦軟古玉器有奇特非雕琢人功者多是昆吾刀及蝦蟆肪所刻也爾雅蟼蟆有一種生於田中大者三四枚重一觔南人名為水雞亦名蛤又一種生山谷中黑色肉紅名石鱗魚並可食其小者名鼃其大於鼃而青色者曰青鼃凡蝦蟆之類皆不交合惟雌雄相對吐沫漸成魚子遂變而成科斗爾雅云科斗活東亦曰活師古人科斗書蓋取象於此

馬蝬爾雅云蛝馬䗃郭云馬蠲蚐俗呼馬蝬方言云北燕謂之蛆蟝其大者謂之馬蚰蚰即蝬也

蛓蟲曰蛒其毛能螫人故爾雅曰蛒毛蠹又曰螺蛅蟖者黑毛蟲也其毛皆能射人

蠐螬爾雅云蟦蠐螬糞土中大白蟲也本草一名蟦蠐一名蟹蠐一名勃齊

蝤蠐爾雅云蝤蠐蝎木中蠹蟲也方言關東謂之蝤蠐梁益之間謂之蝎

鼠負瓮底白粉蟲也爾雅云蟠鼠負又曰蛜威委黍詩蛜威在室蠨蛸在戶

牛蝱蝱類噉牛馬血爾雅云强蚚

衣魚亦謂之蠹魚以能蠹衣裳書帙亦謂之蛃魚亦謂之蟫爾雅云蟫白魚

莎雞曰酸雞曰樗雞曰天雞曰樗鳩曰螒爾雅云螒天雞黑身赤頭似斑猫

土蛹爾雅曰國貉蟲蠁郭云今呼蛹蟲為蠁

螢火爾雅云螢火即炤本草一名夜光一名放光一名熠燿詩云熠燿宵行呂氏春秋云腐草化為螢

螻蛄曰螜曰天螻曰蟓曰蛞螻亦曰螜蛄故爾雅云螜天螻又曰蟓蛞螻方言云南楚謂之杜狗此物頗協神鬼昔人獄中得其力者今人夜忽見出多打殺之言為鬼所使也荀子所謂梧鼠五技而窮蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成一技者此物爾魏詩所謂碩鼠者大鼠也

蝸牛曰蛞蝓曰陵蠡曰土蝸曰附蝸爾雅蚹蠃螔蝓凡蠃之類皆負殼惟此能脫殼而行頭有兩角故曰蝸牛

水蛭曰蛭曰至掌

蠓之類多爾雅云蠓蠛蠓似蚋而小斜陽則羣聚鬬飛

蜥蜴之類多爾雅云蠑螈蜥蜴蝘蜓守宮也今按小而青者曰蜥蜴大而黃者曰蝘蜓最小在牆間砌下者曰守

宮種類旣異而此釋爲一物恐亦未審也又按本草蜥蜴謂之石龍子一名山龍子一名石蜴楚人謂之蛇醫或

謂之蠑螈青尾有五彩蝘蜓似蜥蜴而大黃色亦謂之蠦蝘也守宮似蜥蜴而小在屋壁間故名守宮故東方朔

謂非守宮則蜥蜴也守宮又名蠍虎舊云以朱飼之滿三斤殺之乾末塗女子身有交接事便脫不爾如赤誌故

謂之守宮

蛸有兩種一種作猪蹄者又名蠔猪一種作鼠脚舊云蛸能跳入虎耳中而兒鵲便仰腹受啄物有相制如此

鼴鼠曰隱鼠曰鼢鼠形類鼠而肥多膏黑色無尾長鼻常穿耕地中行旱歲則爲田害

蠖屈伸蟲也爾雅云蠖蚇蠖

蛬曰蟋蟀曰青𧒂楚人謂之王孫幽州人謂之促織秋至則鳴故曰促織鳴懶婦驚

鼺鼠即飛生也一名鼯鼠

青蚨一名蟱蝸搜神記曰南方有蟲名蚼蠋如蟬大辛美可食其子如蠶種取其子則母飛來雖潛取必知處殺

其母塗錢子塗貫用錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十一錢置子用

母置母用子皆自還也或云自是雄雌不相捨爾

蛇之類多爾雅曰跌蝁郭云蝮屬大眼最有毒今淮南人呼蝁子又曰螣螣蛇螣音滕郭云龍類也能興雲霧而游

其中淮南子云蟒蛇螣又曰蟒王蛇蟒蛇之大者謂之王蛇又曰蝮虺博三寸首大如擘江淮以南曰蝮江淮以

北曰虺

鰹鱣鰋鮎鱧鯇爾雅無異名鰋今之黃鱣魚短鼻口在頷下體有三行甲無鱗大者長二三丈亦能化龍鯇今之

鯶魚也

鮒廣雅云鰿魚也

鯊廣雅云鯊鮀小魚體圓而有點文常張口吹沙故亦名吹沙

鮰爾雅云鮰黑鰦郭氏謂卽白鯈江東呼爲鮰㠯又疑卽鮆魚以背黑故亦名黑鰦

鰦爾雅云鰼鰌今泥鰌也似鱔而小

鱧爾雅云鱧大鮦小者鮵卽鱧也郭云今青州呼小鱺爲鮵按鱺與鱧音與義同又本草作蠡一名鮦舊言公是

鱺蛇所化頭有文

鱯爾雅云魾大鱯小者鮡郭云鱯似鮎而大白色

魾爾雅云鮥當魱海中黃魚也似鯿而大鱗肥美多鯁江東呼其最大者爲爲當魱

鱭爾雅云鮤鱴刀郭云今之鱭魚也亦呼爲魛魚按鱭魚所在有之

鮅爾雅云鮅鱒似鯶而小眼赤多生溪澗傳麗水底難網捕

鯿爾雅云魴魾

鰻爾雅云鰲鰊今鰻魚亦呼鰻鰲徽州一種鰻頭似蝮蛇背有五色生溪澗

鰕之類多爾雅曰鰝大鰕郭云鰕大者出海中長二三丈須長數尺今青州呼蝦爲鰝

蠃之類多爾雅云蠃小者蜬郭云螺大者如斗出日南漲海中可以爲酒杯按今所謂鸚鵡杯者出南海

蚌之類多爾雅云蜃小者珧卽小蚌也一名玉珧可飾佩刀削詩傳云天子玉琫而珧珌是也山海經激女水中

多蠻珧今廣州東南道極多人取以摩作碁子謂之

鼉亦作鮀狀如鮫鯉長一二丈者能吐氣成霧致雨善攻碕岸性嗜睡常閉目極難死聲甚可畏其皮可冒鼓凡黿鼉之老者能變為邪魅或云多年鼉入水化為龍梁周興嗣常食其肉後為鼉所噴便為惡瘡實靈異之物不可輕殺

鯢爾雅云鯢大者曰鰕卽䲗鯨也大者長八九尺狀似鮎魚脚前似獼猴後似狗聲如小兒啼今洞庭有之

禽類

隹爾雅謂之鵻䳕亦曰祝鳩今所謂鵓鳩也謹愿之鳥凡鳥之短尾者皆謂之隹惟夫不專名焉故指隹為鵻䳕也鵻方扶反䳕方浮反

鶌鳩爾雅謂之鶻鵃鶌居物反鶻鵃音骨嘲今謂之鸜鵒似山鵲而小短尾青黑色多聲江東亦呼為鶻鵃廣雅謂斑鳩誤矣斑鳩卽鵓鳩也

鳲鳩爾雅曰鴶鵴卽布穀也一名桑鳩一名擊穀江東呼為穫穀禮記謂之鳴鳩鴶苦八反鵴音菊

鷂鳩爾雅曰鵜鷂郭云小黑鳥鳴自呼江東名為烏鴭按此似鸜鵒無冠而長尾多在山寺廚檻閒今謂之烏鴭鷂音及按玉篇廣韻無鷂字惟有鵖字音及鵜步丁反

鵖鳩爾雅曰王鵖鶚類多在水邊尾有一點白故揚雄云白鷹舊說鵰類誤矣鵖七徐反

鶚鷙陸機云大如鳩青灰色卑脚短喙水鳥之謹愿者也

鵅爾雅曰鵋鵙鵅音格鵋鵙音忌欺郭云今江東呼鵂鶹為鵋鵙亦謂之鴝鵅

鴗爾雅云天狗魚狗也似翡翠而小青碧可愛鴗音立

鷚爾雅曰天鸙郭云大如鷃雀色似鷚好高飛作聲江東名之曰天鷚音綢繆之繆按此雀類似鷚而尾小長以其能鳴故人多養之俗呼告天所在寒月多有之鸙音藥

鵱爾雅曰鵱鷜今之野鵝鵱音六鷜力于反

鶺爾雅曰麋鴒即鶺鴒也

鵅爾雅曰烏鸔鵅音洛郭云水鳥也似鶂而短頸腹翅紫白背上綠色江東呼烏鸔鸔音駮

舒鴈爾雅曰鵝

舒鳧爾雅曰鶩鴨也

鵁爾雅曰鵁鶄水鳥也今亦謂之鵁鶄似鳧脚高毛冠郭云江東人家養之以厭火災

鵜爾雅曰鴮鸅鵜音烏鸅音澤鵜鶘也形極大喙長尺餘頷下有胡大如數升囊好羣飛沉水食魚俗謂之淘河許慎云鶘也

鶾爾雅曰天雞鶾音汗逸周書曰蜀人獻文鶾文鶾者若翬雉按今有吐錦雞蓋雉類惟蜀中有之仰日吐錦甚有文彩

鷽爾雅曰山鵲今喜鵲也郭氏謂似鵲而有文形長尾觜脚赤鷽音握

鷣爾雅曰負雀鷣音淫郭云鷣鷂也江南人呼之爲鷣善捉雀因名云按此即今之小鷂也蓋鶻類南方無鷹唯呼此爲鷹

鵅爾雅曰鵋老鵅音彔郭云鵂鶹也俗呼癡鳥字林云句喙鳥按此蓋鴟類能捕雀句喙目圓黃可畏如拳大小者猶俊

鳭鷯爾雅曰剖葦注云好剖葦皮食其中蟲因名云江東呼蘆虎似雀青斑長尾鷯音遼

桃蟲爾雅曰鷦其雌鴱音艾似黃雀而小一名鷦鷯一名鷦鷺一名桃雀俗呼巧婦

鳳凰爾雅曰鶠鳳其雌凰神鳥也其雛曰鸑鷟雞冠蛇頸魚尾龍文龜背燕頷前後五色備舉高六尺許京房云高丈二出於東方君子之國飛則羣鳥從以萬數非梧桐不棲非竹實不食晨鳴曰發鳴朝鳴曰上翔晝鳴曰濡昬鳴曰固常夜鳴曰保長鳳古作朋字

鶺鴒爾雅曰雝渠雀屬也長尾背上青赤色腹下白頸下黑飛則鳴行則搖

鸒斯爾雅曰鵯鶋亦謂之雅烏蓋雀類差小多羣飛食穀粟俗呼必烏鵯音匹聲相近

鴽爾雅曰鴾母卽鵪也青州呼鴾母田鼠所化鴽鴾音如謀

蜜肌爾雅曰繫英英雞也喙啖石英故得名焉

巂爾雅曰巂周卽子規也多出蜀巂郡故名焉蜀主望帝化爲子規巂希規反

燕玄鳥也爾雅曰鳦陸機云齊人謂之乙燕有二種爾雅又曰燕白脰烏則知此爲紫燕矣

鴟鴞爾雅曰鸋鴂陸機諸儒皆謂爲巧婦誤看詩文也今按郭氏說此及方言皆謂是鴟類據下言茅鴟怪鴟則此應是鴟無緣得是巧婦鴞鸋鴂音遙寧決

狂爾雅曰茅鴟郭云今鵂鴟也似鷹而白

白鵙爾雅曰怪鴟廣雅謂之鴟鵂郭云今關東呼此屬爲怪鳥

梟爾雅曰鴟卽訓狐日瞑而夜作賈誼所賦鵩鳥是也其肉甚美可爲羹臛又可爲炙漢供御物說文云梟食母不孝之鳥故冬至捕梟磔之字從鳥首在木上或說卽今伯勞也食母

爰居爾雅曰雜縣海鳥也嘗止於魯東門之外又漢元帝時瑯邪有大鳥如馬駒時人謂之爰居

鳸之類多皆雀屬也爾雅曰老鳸鷃鴳音晏雀也又曰春鳸鳻鶞夏鳸竊玄秋鳸竊藍冬鳸竊黃桑鳸竊脂棘鳸竊丹行鳸唶唶宵鳸嘖嘖竊古淺字言其色之淺唶唶音卽嘖嘖音責皆其聲然也或取其毛彩或取其鳴聲以命名鳸雖雀屬皆以時見亦猶鶗鴈然農家須其鳴以候時故又命以四時也桑鳸郭云俗謂青雀今名臘觜性慧可教桑棘之鳸多在是木故名行鳸者多在籬落如雞雉然不飛去故名宵鳸者能傳衣故名鳻音汾鶞敕倫反

鵖鴔爾雅曰戴鵀鵖彼及反鴔皮及反鵀女金反郭云鵀卽頭上勝今亦呼爲戴勝鵖鴔猶鶝鴔語聲轉耳按方言關東曰戴鵀

鶭爾雅曰澤虞鶭字往反郭云今婟澤鳥似水鴞蒼黑色常在澤中見人輒鳴喚不去有象主守之官因名云俗呼護田雞按此鳥亦多在田中閩人呼爲姑雞紡以其聲類紡聲且聒聒不輟

鷖鶿爾雅曰鷖於計反

鷯鶉爾雅曰其雄鶛牝庳鶉類此別其雌雄之異名耳鶉蝦蟇所化庳音脾

鸍爾雅曰沈鳧似鶩而小尾白俗呼水鴨好沒故曰沈鳧鸍音施

野鴨羣中浮游

鵽鳩爾雅曰寇雉郭云鵽大如鴿似雌雉鼠脚無後指歧尾爲鳥憨急羣飛出北方沙漠地

萑爾雅曰老鵵郭云木兔也似鴟鵂而小兔頭有角毛脚夜飛好食雞臣疑此即訓狐以其首似兔故有此等名

鵵音兔

鷄爾雅曰鶘鳥鷄音奚郭云似雉青身白頭

狂爾雅曰鸋鳥山海經云栗廣之野有五采之鳥有冠名曰狂鳥

皇爾雅曰黃鳥即黃鸝也一名倉庚一名商庚一名鵹黃一名楚雀一名摶黍一名黃離留陸璣云常以椹熟時

故來里語曰黃栗留看我麥黃椹熟不故又名黃栗留

翡翠爾雅曰鷸音律其羽可以飾器物

鸓爾雅曰山烏郭云似烏而小赤觜穴乳出西方

蝙蝠爾雅曰服翼今亦謂之蝙蝠鼠所化故又名仙鼠

晨風爾雅曰鸇似鷂而小青黃色燕頷

鸉爾雅曰白鷢鸉鷢音揚厥郭云似鷹尾上白

鷏爾雅曰蟁母郭云似烏鸔而大黃白雜文鳴如鴿聲今江東呼爲蚊母俗說此鳥常吐蚊因以名云鷏蟁音田

文

鷿爾雅曰須鸁鷿鷉也似鳧而小其膏可瑩刀劍古詩云馬銜苜蓿葉劍瑩鷿鷉膏鷿鷉音梯螺

鼯鼠爾雅曰夷由似蝙蝠而大翅尾長三尺許背上蒼艾色短爪長飛且乳故又名飛生聲如人呼食火烟能從高赴下不能從下升高鼯音吾

鴷爾雅曰啄木鴷音列今亦謂之斲木鳥常啄木剝剝然取蠹蟲食

鷺爾雅曰舂鉏白鷺也亦曰鷺鷥陸璣曰汶陽謂之白鷺齊魯謂之舂鉏遼東樂浪吳揚皆謂之白鷺

雉之類多爾雅曰鷂雉鷮雉鳪雉鷩雉秩秩海雉鸐山雉鶾雉鵫雉雉絕有力奮伊洛而南素質五采皆備成章曰翬江淮而南青質五采皆備成章曰鷂南方曰𪄀東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷鷂音遙鷂雉卽鷂雉也青質而有五采者鷮音驕鳪音卜鳪雉卽鷩雉也朱冠綠臉項背有文腹下黃赤大如雞雄者有文彩據文勢是如此郭氏離此為四物誤矣秩秩者卽海雉也郭云如雉而黑在海中山上鸐音狄卽山雉也此與鷩雉是一種小異亦有文彩郭云長尾者鶾音汗卽鵫雉也今謂之白鷳似鴿而大白色紅臉可愛鳥之健勇者惟雉雉之有力者曰奮翬鷂皆所產之異𪄀鶅鵗鷷皆所呼之異𪄀音儁鷷音遵

鸛鷒爾雅曰鶝鶔如鵲短尾射之銜矢射人鸛鷒鶝鶔音歡團福柔此鳥一名婁羿言雖羿亦懈惰不敢射之

獸類

麕之類多爾雅曰麋牡麔牝麎其子麇其跡躔絕有力狄鹿牡麚牝麀其子麛其跡速絕有力麉麕牡麌牝麜其子麆其跡解有力豜按麕麞也麕其總名也麔麎麇麚麛麉麌麜麆音咎辰杳加迷堅倶聚鉏又曰麠大麃牛尾一角麃音炮卽麞也漢武帝郊雍得一角獸若麃然謂之麟卽此也麠音京又曰麐大麕旄毛狗足今謂之麐音

凡旄毛猨長毛也旄音冒又曰麢父麢足其脚似麢食稻葉而臍甚香父音甫

狠爾雅曰狠牡貛牝狠其子獥絕有力迅又曰豺狗足即狠也獥音亦

兔雅曰兔子嬎其跡远絕有力欣

豕爾雅曰豕子豬䝅豶幺幼奏者豱䝅豶者䝅一名豶郭云俗呼小豶豬為䝅子謂豶健豬也幺幼者郭云俗呼豕最後生者為幺豚奏者豱者皮理湊蹙者名豱䝅豶幺奏豱音偉墳腰湊溫又曰豕生三豵二師一特所寢橧四豴皆白豥絕有力豟牝豝橧音增豕所臥之簀也豴音滴蹢也蹢蹄也豟音厄郭云豕高五尺者豥音垓

虎之類爾雅曰虎竊毛謂之虦貓竊古淺字虦音殘郭氏引古律文捕虎一賚錢三千其狗半之爾雅又曰甝白虎䖘黑虎貀無前足晉太康元年召陵扶夷縣檻得一獸似狗豹文有角兩脚即此類也或說貀似虎而黑無前兩足甝音含䖘式六反貀足滑反

熊羆之屬爾雅曰羆如熊黃白文羆似熊長頭高脚猛憨過於熊其脂似熊白而麤又曰熊虎醜其子狗絕有力麙醜類也麙音咸又曰魋如小熊竊毛而黃郭云今建平山中有此獸狀如熊而小俗呼為赤熊即魋也音頹

狐貍之屬爾雅曰貍狐貒貈醜其足蹯其跡厹蹯其煩掌也厹音狃指頭著地處又曰貍子貄貈子貆貄音曳貈下各反貒似狐善睡亦謂之貉郭云今江東呼貉為𧳜𧳟

貙爾雅曰貙獌似貍貙獌音貙萬林云貙似貍而大一名獌郭氏云今山民呼貙虎之大者為貙豻

麢羊爾雅曰麢大羊音靈陶隱居云其角多節蹙蹙圓繞者為眞惟一邊有節節疎大者為山羊按此二角俱似羊而大在山崖間又曰羱如羊音元郭云似吳羊而大角角橢出西方

犀兕之屬爾雅曰兕似牛如野牛青色重千觔一角長三尺餘形如馬鞭柄其皮堅厚可制鎧又曰犀似豕今出交阯形似水牛豬頭三角一在頂上一在額上一在鼻上者卽食角也小而不橢好食棘亦有一角者其通天犀乃是水犀角上有一白縷直上至端能出氣通天置露中不濡置屋中烏鳥不敢集屋上置米中雞皆驚駭故亦謂之駭雞犀抱朴子曰通天犀角三寸以上者刻爲魚銜之入水水常爲開三尺

猨猱之屬爾雅曰蒙頌猱狀郭云卽蒙貴也狀如蜼而小紫黑色可畜健捕鼠勝於貓九眞日南皆出之猱亦獼猴之類又曰猱猨卽猨也猨善攀援

猰貐爾雅云猰貐類貙虎爪食人迅走山海經云少咸山有獸狀如牛而赤身人面馬足名曰猰貐其音如孩兒食人所說與此異猰烏八反貐羊主反

驨爾雅云驨如馬一角不角者騏驨音攜郭云元康八年九眞郡獵一獸大如馬一角角如鹿茸此卽驨也今深山中人時或見之亦有無角者

貒亦謂之貛爾雅云貒子貗貒貗音湍窶貒似豕而肥

猶爾雅云猶如麂善登木說云猶貜屬也麂音几

狒狒爾雅云狒狒如人被髮迅走食人狒扶味反梟羊也俗呼山都人面長脣見人則笑笑則脣蔽其面左手操管

蜼爾雅曰蜼卬鼻而長尾狀如獼猴而大黃黑色尾長數尺似獺尾末有歧鼻露向上雨卽以尾塞鼻或以兩指所在山中有之

麔爾雅云麔麚短脰

贙有力贙呼犬反郭云西海大秦國有養者似狗多力獷惡

豦爾雅云豦迅頭郭云今建平山中有豦大如狗似獼猴黃黑色多髯鬣好奮迅其頭能舉石擿人玃類也豦音據

猩猩爾雅云猩猩小而好啼人面豕身長髮能言語好飲酒醉到人髡其髮爲髲聲似小兒啼

狻麑爾雅云狻麑如虦貓食虎豹卽師子也漢順帝時疏勒國獻師子似虎正黃有頿耏尾端茸毛大如斗

麐爾雅云麐麕身牛尾一角此瑞應獸也黃色圓蹄馬足角端有肉麐卽麟字

鼠之屬多爾雅曰鼢鼠音憤地中行者食竹根今人謂之竹鼦伯勞所化廣雅謂之鼹鼠又曰鼸鼠刮忝反大戴禮云田鼠者鼸鼠也郭云以頰裹藏食者又曰鼷鼠鼠之最小者郭氏云謂有螫毒者一說甘口鼠也又曰鼶鼠音斯似鼩鼠夏小正曰鼶鼬則穴蓋九月也又曰鼬鼠弋救反狀如鼦赤黃色大尾能啖鼠俗呼鼠郎江東呼爲鼪卽莊子云騏驥驊騮捕鼠不如狸鼪是也又曰鼩鼠音劬小鼠也一名鼱鼠亦謂之鼨鼩又曰鼭鼠鼣鼠音時吠並未詳又曰鼫鼠音石郭云形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色好在田中食粟豆關西呼爲鼩鼠鼩音雀又曰鼤鼠鼨鼠音問終並未詳又曰豹文鼮鼠音廷常在木上如鼠大其文似虎豹今深林中甚多漢武帝時得此鼠孝廉郎終軍知之賜絹百疋又曰鼳鼠古覓反郭云今江東山中有鼳鼠狀如鼠而大蒼色在木上音覡郭氏此說又與鼪鼠相類

馬之類多爾雅曰騊駼馬音陶徒字林云北狄良馬也郭云色青又曰野馬郭云如馬而小穆天子傳云野馬日

走五百里又曰駮如馬倨牙食虎豹倨卽鋸也山海經云中曲山有獸如馬而身黑三尾一角音如鼓名駮食虎豹可以禦兵又曰騉蹄趼善陞甗騉蹄者其蹄如趼秦時有騉蹄苑甗山嶺也郭云形似甗上大下小騉趼音昆硯又曰騉駼枝蹄趼善陞甗枝蹄如牛蹄是也牛枝蹄馬凾蹄又曰小領盜驪穆天子傳云天子駕八駿右盜驪左綠耳小領細頸也又曰絕有力駥馬高八尺曰駥音戎又曰膝皆白惟馵四骹皆白驓四蹢皆白首前足皆白騱後足皆白駒前右足白啟左白踦後右足白驤左白馵駺馬白腹騵驪馬白跨驈白州驠尾本白騴尾白駺馰顙白顛白達素縣面顙皆白惟駹骹膝下也馵蹢也騵赤色驪黑色跨髀間也州竅也尾本尾根也尾根白曰騴尾毛白曰騴顛顙額上也素鼻莖也顙額也馰驓騱駒踦騵驈驠騴駺馰音敵繒奚劬欺刓聿燕晏郎的又曰回毛在膺宜乘在肘後減陽在幹茀方在背閡廣減廣音淡光回毛旋毛也膺胸也幹脅也又曰逆毛居馻音兗郭云馬毛逆刺又曰騋牝驪牡鄭元謂七尺曰騋牝者色驪牡者色元注周禮復謂七尺已上者爲騋又曰元駒褭驂褭奴了反鄭云元駒小馬之別名又曰牡曰騭牝曰騇郭云江東呼駁馬曰騇騇音舍草馬也又曰駵白駁黃白騜騂馬黃脊騝驪馬黃脊騽青驪駽青驪驎驒青驪繁鬣騥驪白雜毛駂黃白雜毛駓陰白雜毛駰蒼白雜毛騅彤白雜毛騢白馬黑鬣駱白馬黑脣駩黑喙騧一目白瞷二目白魚孫炎云騂赤色也青驪駽郭云今之鐵驄也青驪驎驒謂青黑二色相雜如魚鱗郭氏謂今之連錢驄是也駂郭云今之烏驄駓郭云今之桃花馬陰淺黑色也駰郭氏謂今之泥驄蒼淺青色也彤赤色也喙口也凡此所言皆典籍所載之馬人或不曉其毛物故爾雅釋之騝騽音虔習駽呼縣反驎良刃反驒騥駂駓騢駩瞷音陀柔保皮遐詮閑

牛之屬多爾雅曰犘牛犦牛犤牛犩牛犣牛犝牛犑牛犘音麻郭云出巴中重千觔犦音雹郭云卽犎牛也領上

肉犦胅起高二尺許如槖駝肉鞍一邊犍者日行三百里交州合浦徐聞縣出此牛按犎牛漢順帝時疎勒王來獻此犤音皮郭云犤牛庳小今之㹀牛也又呼果下牛出廣州高涼郡犩音危郭云即㹀牛也如牛而大肉數千觔出蜀中犣音獵郭云即旄牛也髀膝尾皆有長毛按此牛角向前毛如白雪其長毛今人以爲拂子出荆夔間犝音童無角牛犋古𤭚反未詳何牛也又曰角一俯一仰觭皆踊䍤黑脣犉黑眥犆黑耳犚黑腹牧黑脚犈其子犢體長牬絕有力欣犌觭音欺踊騰也謂角騰起䍤音晢犉閏匀反眥才細反目圈也犚音尉犈音權體身也牬四外反犌音加

羊之屬多爾雅曰羊牡羒牝牂吳羊牝曰羒音墳又曰夏羊牡羭牝羖郭云夏羊者黑羖䍽也臣疑今胡羊也多出夏州羭音俞然今人呼牡羊爲羖音古又曰角不齊觤音鬼又曰角三觠羷音險此謂羊角捲三匝者又曰𦏲羊黃腹音煩又曰未成羊羜直呂反郭云俗呼五月羔爲羜又曰絕有力奮

狗之屬多爾雅曰犬生三猣二師一玂猣玂音宗祈又曰未成毫狗郭云狗子未生𣯛毛者又曰長喙獫短喙猲獢駟驖云載獫猲獢獫音呼斂切猲音呼謁切獢音呼驕切又曰絕有力狣音兆尨狗也

通志卷七十六終

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

周同姓世家第一

吳 魯 燕 管蔡 曹 衛 晉 鄭 魏 韓

吳

吳太伯太伯弟仲雍皆周太王之子而王季歷之兄也季歷賢而有聖子昌太王欲立季歷以及昌於是太伯仲雍二人乃奔荊蠻文身斷髮示不可用以避季歷季歷果立是爲王季而昌爲文王太伯之奔荊蠻自號勾吳（所居地名）荊蠻義之從而歸者千餘家立爲吳太伯太伯卒無子弟仲雍立是爲吳仲雍仲雍卒子季簡立季簡卒子叔達立叔達卒子周章立是時武王克殷求太伯仲雍之後得周章周章已君吳因而封之乃封周章弟虞仲於周之北故夏虛是爲虞仲列爲諸侯周章卒子熊遂立熊遂卒子柯相立柯相卒子彊鳩夷立彊鳩夷卒子餘橋疑吾立餘橋疑吾卒子柯盧立柯盧卒子周繇立周繇卒子屈羽立屈羽卒子夷吾立夷吾卒子禽處立禽處卒子轉立轉卒子頗高立頗高卒子句畢立是時晉獻公滅周北虞公以開晉伐虢也句畢卒子去齊立去齊卒子壽夢立壽夢立而吳始益大稱王自太伯作吳五世而武王克殷封其後爲二其一虞在中國其一吳在夷蠻十二世而晉滅中國之虞中國之虞滅二世而夷蠻之吳興大凡從太伯至壽夢十九世王壽夢二年楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而奔晉自晉使吳教吳用兵乘車令其子爲吳行人吳於是始通於中國遂伐楚十六年楚共王伐吳至衡山二十五年王壽夢卒壽夢有子四人長曰諸樊次曰餘祭次曰餘昧次曰季札季札賢而壽夢

欲立之季札讓不可乃立諸樊攝行事當國王諸樊元年已除喪讓位季札季札固執不許吳人必欲立季札季札棄其室而耕國人舍之是歲秋吳伐楚楚敗我師四年晉平公立十三年王諸樊卒有命授弟餘祭欲傳以次必致國於季札而止以稱先王壽夢之意季札封於延陵故號曰延陵季子王餘祭三年齊相慶封有罪自齊來犇吳吳予慶封朱方之縣以爲奉邑以女妻之富於在齊四年吳使季札聘於魯請觀周樂季札審音知道觀舞知意使歌風自二南至於陳各知其俗使歌小雅知東遷之衰使歌大雅知文王之盛使歌頌知周殷魯盛德之所以同也見舞象與大武知西伯之猶有憾不如武王之極美也見舞韶濩與大夏知成湯慙於始伐不如禹之勤於其身也見舞招箾則曰舜之德至矣大矣無以加矣去魯適齊知齊將有難謂晏平仲宜納邑與政去齊適鄭見子產如舊交去鄭適衛見蘧伯玉史魚等稱衛多君子去衛適晉及戚聞孫文子鐘聲譏其不宜爲樂至晉見趙文子韓宣子魏獻子悅之知三卿必柄晉國將去謂叔向曰晉政將有所歸吾子直必思自免於難語具季札傳中七年楚公子圍弑其王夾敖而代立是爲靈王十年楚靈王會諸侯伐吳之朱方吳亦攻楚取三邑而去十一年楚伐吳至雩婁十二年楚復來伐次於乾谿楚師敗走十七年王餘祭卒弟餘昧立王餘昧二年楚公子棄疾弑其君靈王代立焉四年王餘昧卒欲授弟季札季札讓逃去於是吳人乃立王餘昧之子僚爲王王僚二年公子光伐楚敗而亡王舟光懼襲楚復得王舟而還五年楚之亡臣伍子胥來犇公子光客之公子光者王諸樊之子也常以爲吾父兄弟四人當傳至季子季子卽不受國光父先立卽不傳季子光當立陰納賢士欲以襲王僚八年吳使公子光伐楚敗楚師迎楚故太子建母於居巢以歸因北伐敗陳蔡之師九年公子光伐楚拔居巢鍾離初楚邊邑卑梁氏之處女與吳邊邑之女爭桑二女家怒相滅兩國邊邑長聞之怒因而相攻滅吳之邊

邑吳王怒故遂伐楚取兩都而去伍子胥之初奔吳說吳王僚以伐楚之利公子光曰胥之父兄爲僇於楚欲自
報其仇耳未見其利於是伍員知光有他志乃求勇士專諸見之光喜乃客伍子胥子胥退而耕於野以待專諸
之事十二年冬楚平王卒十三年春吳欲因楚喪而伐之使公子蓋餘燭庸以兵圍楚之六灊使季札於晉以觀
諸侯之變楚發兵絕吳兵後吳兵不得還於是公子光曰此時不可失也告專諸曰不索何獲我眞王嗣當立吾
欲求之季子雖至不吾廢也專諸許之光因伏甲士窟室請王僚飲使專諸置匕首於炙魚之中以進食遂刺殺
王僚王僚死公子光竟代立爲王是爲吳王闔廬闔廬乃以專諸子爲卿季子至自晉曰苟先君無廢祀人民無
廢主社稷有奉乃吾君也吾敢誰怨乎復命哭僚墓復位而待公子燭庸蓋餘二人將兵遇圍於楚者聞公子光
弒王僚自立乃以其兵降楚楚封之於舒王闔廬元年舉伍子胥爲行人而與謀國事楚誅伯州犁其孫伯嚭亡
奔吳吳以爲大夫三年吳王闔廬與子胥伯嚭將兵伐楚拔舒殺吳之二公子闔廬謀欲入郢將軍孫武以爲未
可乃止四年伐楚取六與灊五年伐越敗之六年楚使子常囊瓦伐吳迎而擊之大敗其軍於豫章取楚之居巢
而還九年王闔廬用子胥孫武之謀與唐人蔡人西伐楚至於漢水楚亦發兵拒吳夾水陳吳王闔廬弟夫槩欲
戰闔廬弗許夫槩曰王已屬臣兵兵以利爲上尚何待焉遂以其部五千人襲冒楚楚兵大敗走於是吳王遂縱
兵追之比至郢五戰楚五敗楚昭王亡出郢奔鄖鄖公弟欲弒昭王昭王與鄖公奔隨而吳兵遂入郢子胥伯嚭
鞭平王之尸以報父讎十年春越聞吳王之在郢國空乃伐吳吳使別兵擊越楚告急秦秦遣兵救楚擊吳吳師
敗闔廬弟夫槩見秦越交敗吳吳王留楚不去夫槩亡歸吳自立爲吳王闔廬聞之乃引兵歸攻夫槩夫槩敗奔
楚楚昭王乃得以九月復入郢而封夫槩於堂谿爲堂谿氏十一年吳王使太子夫差伐楚取番楚恐而去郢徙

都十五年孔子相魯十九年夏吳伐越越王句踐迎擊之檇音醉李越使死士挑戰三行造吳師呼自剄吳師觀之越因伐吳敗之姑蘇傷吳王闔廬指軍却七里吳王病傷而死闔廬使立太子夫差謂曰爾而忘句踐殺汝父乎對曰不敢三年乃報越闔廬冢在吳縣昌門外名曰虎邱下池廣六十步水深丈五尺銅棺三重澒池六尺玉鳧之流扁諸之劍三千方員之口三千槃郢魚腸之劍在焉卒十萬餘人治冢取土臨湖葬三日白虎居其上故號曰虎邱王夫差元年以大夫伯嚭為太宰習戰射常以報越為志二年吳悉精兵以伐越敗之夫椒報姑蘇也越王句踐乃以甲兵五千人棲於會稽使大夫種因吳太宰嚭而行成請委國為臣妾吳王將許之伍子胥諫曰昔有過氏殺斟灌以伐斟尋滅夏后帝相帝相之妃后緡方娠逃於有仍而生少康少康為有仍牧正有過又欲殺之少康奔有虞有虞思夏德於是妻以二女而邑之於綸有田一成有眾一旅後遂收夏眾撫其官職使人誘之遂滅有過氏復禹之績祀夏配天不失舊物今吳不如有過之彊而句踐大於少康今不因此而滅之又將寬之不亦難乎且句踐為人能辛苦今不滅後必悔之王不聽聽太宰嚭卒許越平與盟而罷兵去七年吳王夫差聞齊景公死而大臣爭寵新君弱乃興師北伐齊子胥諫曰句踐食不重味衣不重采弔死問疾且欲有所用其眾此人弗死必為吳患今越在腹心疾而王不先而務齊不亦謬乎弗聽遂北伐齊敗齊于艾陵至繒召魯哀公而徵百牢季康子使子貢以周禮說太宰嚭乃得止因留略地於齊魯之南九年為騶伐魯至與魯盟乃去十年因伐齊而歸十一年復伐齊越王句踐率其眾以朝吳厚獻遺之吳王喜惟子胥懼曰是棄吳也諫曰越在腹心今得志於齊猶石田無所用且盤庚之誥有顛越勿遺商之以興吳王不聽使子胥於齊子胥屬其子於齊鮑氏還報吳王吳王聞之大怒賜子胥屬鏤之劍以死是歲也齊鮑氏弒齊悼公吳王聞之哭於軍門外三日乃從海上攻齊齊人敗吳吳王乃引兵歸十三年吳召魯衛之君會於橐皐十四年春吳王北會諸侯於黃池欲霸

中國以全周室六月戊子越王句踐伐吳乙酉越五千人與吳戰丙戌虜吳太子友丁亥入吳吳人告敗於王夫差夫差惡其聞也或泄其語吳王怒斬七人於幕下七月辛丑吳王與晉定公爭長吳王曰於周室我爲長晉定公曰於姬姓我爲伯趙鞅怒將伐吳乃長晉定公吳王已盟與晉別欲伐宋太宰嚭曰可勝而不能居也乃引兵歸國國亡太子內空王居外久士皆罷敝於是乃使厚幣以與越平十五年齊田常弒簡公十八年越益彊越王句踐率兵使伐敗吳於笠澤楚滅陳二十年越王句踐復伐吳二十一年遂圍吳二十三年十一月丁卯越敗吳越王句踐欲遷吳王夫差於甬東予百家居之吳王曰孤老矣不能事君王也吾悔不用子胥之言自令陷此乃自剄死蔽其面曰吾無以見子胥也越王滅吳誅太宰嚭以爲不忠而歸

曾

周公旦者周武王弟也（周地爲其采邑故謂周公）自文王在時旦仁孝加於羣子及武王卽位旦輔翼用事居多武王九年東伐至盟津周公輔行十一年伐紂至牧野周公佐武王作牧誓破殷入商宮已殺紂周公把大鉞召公把小鉞以夾武王釁社告紂之罪于天及殷民釋箕子之囚封紂子武庚祿父使管叔蔡叔傅之以續殷祀徧封功臣同姓戚者封周公旦於少昊之虛曲阜是爲曾公周公不就封留佐武王武王克殷二年天下未集武王有疾不豫羣臣懼太公召公乃繆卜周公曰未可以戚我先王乃自以爲質設三壇周公北面立戴璧秉珪告于太王王季文王史策祝曰惟爾元孫王發勤勞阻疾若爾三王是有負子之責於天以旦代王發之身旦巧能多材多藝能事鬼神乃王發不如旦多材多藝不能事鬼神乃命於帝庭敷佑四方用能定汝子孫于下地四方之民罔不敬畏無墜天之降葆命我先王亦永有所依歸今我其卽命於元龜爾之許我我其以璧與珪歸以俟爾命爾不許我

我乃屏璧與珪周公已令史策告太王王季文王欲代武王發於是乃卽三王而卜卜人皆曰吉發書視之信吉周公喜開籥乃見書遇吉周公入賀武王曰王其無害旦新受命三王惟長終是圖茲道能念予一人周公藏其策金縢匱中誡守者勿敢言明日武王有瘳其後武王既崩成王少在襁褓之中周公恐天下聞武王崩而畔周公乃踐阼代成王攝行政當國管叔及其羣弟流言於國曰周公將不利於成王周公乃告太公望召公奭曰我之所以弗辟而攝行政者恐天下畔周無以告我先王太王王季文王三王之憂勞天下久矣於今而後成武王蚤終成王少將以成周我所以爲之若此於是卒相成王而使其子伯禽代就封於魯周公戒伯禽曰我文王之子武王之弟成王之叔父我於天下亦不賤矣然我一沐三捉髮一飯三吐哺起以待士猶恐失天下之賢人子之魯愼無以國驕人管蔡武庚等果率淮夷而反周公乃奉成王命興師東伐而作大誥遂誅管叔殺武庚放蔡叔以收殷餘民以封康叔於衛封微子於宋以奉殷祀輯寍淮夷東土二年而畢定諸侯咸服宗周天降祉福唐叔得禾異畝同穎獻之成王成王命唐叔以餽周公於東土作餽禾周公既受命禾嘉天子命作嘉禾東土以集周公歸報成王乃爲詩貽王命之曰鴟鴞王亦未敢訓周公成王七年二月乙未王朝步自周至豐使太保召公先之雒相土其三月周公往營成周雒邑卜居焉曰吉遂國之成王長能聽政於是周公乃還政於成王成王臨朝周公之代成王治南面倍依以朝諸侯及七年後還政成王北面就臣位匔匔如畏然初成王少時病周公乃自揃其蚤沈之河以祝於神曰王少未有識姦神命者乃旦也亦藏其策於府成王病有瘳及成王用事人或譖周公周公奔楚成王發府見周公禱書乃泣反周公周公歸恐成王壯治有所淫泆乃作多士作毋逸毋逸稱曰爲人父母爲業至長久子驕奢忘之以亡其家爲人子可不愼乎故昔在殷王中宗嚴恭敬畏天命自度治民震

懼不敢荒寧故中宗饗國七十五年其在高宗久勞于外爲與小人作其卽位乃有諒闇三年不言言乃讙不敢荒寧密靖殷國至于小大無怨故高宗饗國五十五年其在祖甲不義惟王久爲小人于外知小人之依能保施小民不侮鰥寡故祖甲饗國三十三年多士稱曰自成湯至于帝乙無不率祀明德帝無不配天者在今後嗣王紂誕淫厥佚不顧天及民之從也其民皆可誅至于文王日中昃不暇食故饗國五十年作此以誡成王成王在豐天下已安周之官政未次序於是周公作周官官別其宜作立政以便百姓百姓說之周公在豐病將沒曰必葬我成周以明吾不敢離成王周公既卒成王亦讓葬周公於畢從文王以明予小子不敢臣周公也周公既卒後秋未穫暴風雷雨禾盡偃大木盡拔周國大恐成王與大夫朝服以開金縢之書王乃得周公所自以爲功代武王之說二公及王乃問史百執事史百執事曰信有昔周公命我勿敢言成王執書以泣曰自今後其無繆卜乎昔周公勤勞王家惟予沖人弗及知今天動威以彰周公之德惟朕小子其迎我國家禮亦宜之王出郊天乃雨反風禾盡起二公命邦人凡大木所偃盡起而築之歲則大熟於是成王乃命魯得郊祭文王魯有天子禮樂者以襃周公之德也周公卒子伯禽固已前受封是爲魯公伯禽之初受封之魯三年而後報政周公周公曰何遲也伯禽曰變其俗革其禮喪三年然後除之故遲太公亦封於齊五月而報政周公周公曰何疾也太公曰吾簡其君臣禮從其俗爲也及後聞伯禽報政遲乃歎曰嗚呼魯後世其北面事齊矣夫政不簡不易民不有近乎易近民民必歸之伯禽卽位之後有管蔡等反也淮夷徐戎亦並興反於是伯禽率師伐之於肹作肹誓曰陳爾甲胄無敢不善無敢傷牿馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐復之無敢寇攘踰牆垣魯人三郊三遂峙爾芻茭糗糧楨榦無敢不逮我甲戌築而征徐戎無敢不及有大刑作此肹誓遂平徐戎定魯魯公伯禽卒子考公酋立考公

四年卒弟熙立是爲煬公煬公築茅闕門六年卒子幽公宰立幽公十四年幽公弟濞殺幽公而自立是爲魏公
魏公五十年卒子厲公擢立厲公三十七年卒魯人立其弟具是爲獻公獻公三十二年卒子眞公濞立眞公十
四年周厲王無道出奔彘共和行政二十九年周宣王卽位三十年眞公卒弟敖立是爲武公武公九年春武公
與長子括少子戲西朝周宣王宣王愛戲欲立戲爲魯太子周之樊仲山甫諫宣王曰廢長立少不順不順必犯
王命犯王命必誅之故出令不可不順也令之不行政之不立行而不順民將棄上夫下事上少事長所以爲順
今天子建諸侯立其少是教民逆也若魯從之諸侯効之王命將有所壅若弗從而誅之是自誅王命也誅之亦
失不誅亦失王其圖之宣王弗聽卒立戲爲魯太子夏武公歸而卒戲立是爲懿公懿公九年懿公兄括之子伯
御與魯人攻弑懿公而立伯御爲君伯御卽位十一年周宣王伐魯殺其君伯御而問魯公子能道順諸侯者以
爲魯侯樊穆仲曰魯懿公弟稱肅恭明神敬事耆老賦事行刑必問於遺訓而資於故實不干所問不犯所知宣
王曰然能訓治其民矣乃立稱於夷宮是爲孝公自是諸侯多畔孝公二十五年諸侯畔周犬戎殺幽王秦始列
爲諸侯二十七年孝公卒子弗湟立是爲惠公惠公三十年晉人弑其君昭侯四十五年晉人又弑其君孝侯四
十六年惠公卒長庶子息攝當國行君事是爲隱公初惠公適夫人無子賤妾聲子生息息長爲娶於宋宋女至
而好惠公奪而自妻之生子允登宋女爲夫人以允爲太子及惠公卒爲允少故魯人共令息攝政不言卽位隱
公八年與鄭易祊及許田君子譏之十一年冬公子揮諂謂隱公曰百姓便君君其遂立吾請爲君殺子允君以
我爲相隱公曰有先君命吾爲允少故攝代今允長矣吾方營菟裘之地而老焉以授子允政揮懼子允聞而反
誅之乃反譖隱公於子允曰隱公欲遂立去子子其圖之請爲子殺隱公子允許諾十一月隱公祭鍾巫齊于社

園館于寪氏揮使人弑隱公于寪氏而立子允爲君是爲桓公桓公元年鄭以璧易天子之許田二年以宋之賂
鼎入于太廟君子譏之三年使揮迎婦于齊爲夫人六年夫人生子與桓公同日故名曰同同長爲太子十六年
會于曹伐鄭入厲公十八年春公將有行遂與夫人如齊齊襄公通桓公夫人公怒夫人夫人以告齊侯夏四月
丙子齊襄公饗公公醉使公子彭生抱魯桓公因命彭生摺其脅公死於車魯人告于齊曰寡君畏君之威不敢
寧居來修好禮禮成而不反無所歸咎請得彭生以除醜於諸侯齊人殺彭生以說魯立太子同是爲莊公莊公
母夫人因留齊不敢歸魯莊公五年冬伐衛內衛惠公八年齊公子糾與召忽管仲來奔九年魯欲內子糾於齊
後桓公桓公發兵擊魯魯急殺子糾召忽死之齊請魯生致管仲魯人施伯曰齊欲得管仲非殺之也將用之用
之則爲魯患不如殺以其屍與之莊公不聽遂囚管仲與齊齊人相管仲十三年魯莊公與曹沬會齊桓公於柯
曹沬劫齊桓公求魯侵地已盟而釋桓公欲背約管仲諫卒歸魯侵地十五年齊桓公始霸二十三年莊公如齊
觀社三十二年初莊公築臺臨黨氏見孟女說而愛之許立爲夫人割臂以盟孟女生子斑斑長說梁氏女往觀
圉人犖自牆外與梁氏女戲斑怒鞭犖莊公聞之曰犖有力焉遂殺之是未可鞭而置也斑未得殺會莊公有疾
莊公有三弟長曰慶父次曰叔牙次曰季友莊公取齊女爲夫人曰哀姜哀姜無子哀姜娣曰叔姜生子開莊公
無適嗣愛斑欲立之莊公病而問嗣於弟叔牙叔牙曰一繼一及魯之常也慶父在君何憂莊公病叔牙之言恐
斑不得立以告季友季友請以死立斑遂以莊公命召叔牙鴆殺之語在季友傳中八月癸亥莊公卒季友竟立
子斑爲君斑侍莊公喪舍于黨氏先時慶父與哀姜私通欲立哀姜娣子開及莊公卒而季友立斑十月己未慶
父使圉人犖殺子斑於黨氏季友奔陳慶父竟立莊公子開是爲湣公湣公二年慶父與哀姜通益甚哀姜與慶

父謀殺湣公而立慶父慶父使卜齮襲殺湣公於武闈季友聞之自陳與湣公弟申如邾請魯求納之魯人欲誅慶父慶父恐奔莒於是季友奉子申入立之是爲釐公哀姜恐奔邾季友以賂如莒求慶父慶父歸使人殺慶父慶父請奔弗聽乃使大夫奚斯行哭而往慶父聞奚斯聲乃自殺齊桓公聞哀姜與慶父亂以危魯乃召之邾而殺之以其屍歸戮之魯魯釐公請而葬之叔牙之後爲叔氏慶父之後爲孟氏而季友爲季氏謂之三桓焉釐公元年以汶陽鄪封季友季友爲相九年晉里克殺其君奚齊卓子齊桓公率釐公討晉亂至高梁而還立晉惠公十七年齊桓公卒二十四年晉文公卽位三十三年釐公卒子興立是爲文公文公元年楚太子商臣弒其父成王代立三年文公朝晉襄公十一年十月甲午魯敗翟于鹹獲長翟喬如富父終甥舂其喉以戈殺之埋其首於子駒之門以命宣伯初宋武公之世鄋瞞伐宋司徒皇父帥師禦之以敗翟于長丘獲長翟緣斯晉之滅潞獲喬如弟棼如齊惠公二年鄋瞞伐齊齊王子城父獲其弟榮如埋其首於北門衛人獲其季弟簡如鄋瞞由是遂亡十五年季文子使於晉十八年二月文公卒文公有二妃長妃齊女哀姜生子惡及視次妃敬嬴嬖愛生子俀俀私事襄仲襄仲欲立之叔仲曰不可襄仲請齊惠公惠公新立欲親魯許之冬十月襄仲殺子惡及視而立俀是爲宣公哀姜歸齊哭而過市曰天乎襄仲爲不道殺適立庶市人皆哭魯人謂之哀姜魯由此公室卑三桓彊宣公俀十二年楚莊王彊圍鄭鄭伯降復國之十八年宣公卒子黑肱立是爲成公季文子曰使我殺適立庶失大援者襄仲襄仲立宣公公孫歸父有寵宣公欲去三桓與晉謀伐三桓會宣公卒季文子怨之歸父奔齊成公二年春齊伐取我隆夏公與晉郤克敗齊頃公於鞍齊復歸我侵地四年成公如晉晉景公不敬魯魯欲背晉合於楚或諫乃不十年成公如晉晉景公卒因留成公送葬魯諱之十五年始與吳王壽夢會鍾離十六年宣伯告晉

欲誅季文子文子有義晉人弗許十八年成公卒子午立是爲襄公是時襄公三歲也襄公元年晉悼公立往年冬晉欒書弒其君厲公四年襄公朝晉五年季文子卒家無衣帛之妾廐無食粟之馬府無金玉以相三君君子曰季文子廉忠矣九年與晉伐鄭晉悼公冠襄公於衛季武子從相行禮十一年三桓氏分爲三軍十二年朝晉十六年晉平公卽位二十一年朝晉平公二十二年孔丘生二十五年齊崔杼弒其君莊公立其弟景公二十九年吳延陵季子使魯問周樂盡知其意魯人敬焉三十一年六月襄公卒其九月太子卒魯人立齊歸之子裯爲君是爲昭公昭公年十九猶有童心穆叔不欲立曰太子死有母弟可立不卽立長年鈞擇賢義鈞則卜之今裯非適嗣且又居喪意不在戚而有喜色若果立必爲季氏憂季武子弗聽卒立之比及葬三易衰君子曰是不終也昭公三年朝晉至河晉平公謝還之魯恥焉七年季武子卒八年楚靈王就章華臺召昭公昭公往賀賜昭公寶器已而悔復詐取之十二年朝晉至河晉平公謝還之十三年楚公子棄疾弒其君靈王代立十五年朝晉晉留之葬晉昭公魯恥之二十年齊景公與晏子狩竟因入魯問禮二十一年朝晉至河晉謝還之二十五年春鸜鵒來巢師己曰文成之世童謠曰鸜鵒來巢公在乾侯鸜鵒入處公在外野季氏與郈氏鬬雞季氏介雞羽郈氏金距季平子怒而侵郈氏郈昭伯亦怒平子臧昭伯之弟會僞讒臧氏匿季氏臧昭伯囚季氏人季平子怒囚臧氏老臧郈氏以難告昭公昭公九月戊戌伐季氏遂入平子登臺請曰君以讒不察臣罪誅之請遷沂上弗許請囚於鄪弗許請以五乘亡弗許子家駒曰君其許之政自季氏久矣爲徒者衆衆將合謀弗聽郈氏曰必殺之叔孫氏之臣戾謂其衆曰無季氏與有孰利皆曰無季氏是無叔孫氏戾曰然救季氏遂敗公師孟懿子聞叔孫氏勝亦殺郈昭伯昭伯爲公使故孟氏得之三家共伐公公遂奔己亥公至于齊齊景公曰請致千社待君子家曰

棄周公之業而臣於齊可乎乃止子家曰齊景公無信不如早之晉弗從叔孫見公還見平子平子頓首初欲迎
昭公孟孫季孫後悔乃止二十六年春齊伐魯取鄆而居昭公焉夏齊景公將內公令無受魯賂申豐汝賈許齊
臣高齕子將粟五千庾子將言於齊侯曰羣臣不能事魯君有異焉宋元公爲魯如晉求內之道卒叔孫昭子求
內其君無病而死不知天棄魯乎抑魯君有罪于鬼神也願君且待景公從之二十八年昭公如晉求入季平子
私於晉六卿六卿受季氏賂諫晉君晉君乃止居昭公乾侯二十九年昭公如鄆齊景公使人賜昭公書自謂主
君昭公耻之怒而去乾侯三十一年晉欲內昭公召季平子平子因六卿謝罪六卿爲言曰晉欲內昭公衆不從
晉人止三十二年昭公卒於乾侯魯人共立昭公弟宋爲君是爲 定公定公立趙簡子問史墨曰季氏亡乎史墨
對曰不亡季友有大功於魯受鄪爲上卿至于文子武子世增其美魯文公卒東門遂殺適立庶魯君於是失國
政政在季氏於今四君矣民不知君何以得國是以爲君慎器與名不可以假人定公五年季平子卒陽虎私怒
囚季桓子與盟乃舍之七年齊伐我取鄆以爲魯陽虎邑以從政八年陽虎欲盡殺三桓適而更立其所善庶子
以代之載季桓子將殺之桓子詐而得脫三桓共攻陽虎陽虎居陽關九年魯伐陽虎陽虎奔齊已而奔晉趙氏
十年定公與齊景公會於夾谷孔子行相事齊欲襲魯君孔子以禮歷階誅齊淫樂齊侯懼乃止歸魯侵地而謝
過十二年使仲由毀三桓城收其甲兵孟氏不肯墮成伐之不克而止季桓子受齊女樂孔子去十五年定公卒
子將立是爲哀公哀公五年齊景公卒六年齊田乞弒其君孺子七年吳王夫差彊伐齊至繒徵百牢於魯季康
子使子貢說吳王及太宰嚭以禮詘之吳王曰我文身不足責禮乃止八年吳爲鄒伐魯至城下盟而去齊伐我
取三邑十年伐齊南邊十一年齊伐魯季氏用冉有有功思孔子孔子自衛反魯十四年齊田常弒其君簡公於

徐州孔子請伐之哀公不聽十五年使子服景伯子貢爲介適齊齊歸我侵地田恆初相欲親諸侯明年孔子卒二十二年越王句踐滅吳王夫差二十七年春季康子卒夏哀公患三桓將欲因諸侯以劫之三桓亦患公之作難故君臣多閒公游于陵阪遇孟武伯於衢曰請問余及死乎對曰不知也公欲以越伐三桓八月哀公如陘氏三桓攻公公奔于衞去如鄒遂如越國人迎哀公復歸卒于有山氏子寧立是爲悼公悼公之時三桓勝魯如小侯卑於三桓之家十三年三晉滅智伯分其地而有之三十七年悼公卒子嘉立是爲元公元公二十一年卒子顯立是爲穆公穆公三十三年卒子奮立是爲共公共公二十二年卒子屯立是爲康公康公九年卒子匽立是爲景公景公二十九年卒子叔立是爲平公是時六國皆稱王平公十二年秦惠王卒二十二年平公卒子賈立是爲文公文公七年楚懷王死于秦二十三年文公卒子讎立是爲傾公傾公二年秦拔楚之郢楚傾王東徙于陳十九年楚伐我取徐州二十四年楚考烈王伐滅魯傾公亡遷於卞邑爲家人魯絕祀傾公卒于柯魯起周公至傾公凡三十四世

燕

召公奭與周同姓姓姬氏周武王之滅紂封召公於北燕其在成王時召公爲三公自陝以西召公主之自陝以東周公主之成王既幼周公攝政當國踐阼召公疑之作君奭君奭不說周公周公乃稱湯時有伊尹假于皇天在大戊時則有若伊陟臣扈假于上帝巫咸治王家在祖乙時則有若巫賢在武丁時則有若甘般率維茲有陳保乂有殷於是召公乃說召公之治西方甚得兆民和召公巡行鄉邑有棠樹決獄政事其下自侯伯至庶人各得其所無失職者召公卒而民思召公之政懷棠樹不敢伐歌詠之作甘棠之詩自召公以下至惠侯惠侯當周

厲王奔彘共和之時惠侯卒子釐侯立是歲周宣王初即位釐侯二十一年鄭桓公初封於鄭三十六年釐侯卒子頃侯立頃侯二十年周幽王淫亂為犬戎所弒秦始列為諸侯二十四年頃侯卒子哀侯立哀侯二年卒子鄭侯立鄭侯三十六年卒子繆侯立繆侯七年而魯隱公元年也十八年卒子宣侯立宣侯十三年卒子桓侯立桓侯七年卒子莊公立莊公十二年齊桓公始霸十六年與宋衛共伐周惠王惠王出奔溫立惠王弟頹為周王十七年鄭執燕仲父而內惠王于周二十七年山戎來侵我齊桓公救燕遂北伐山戎而還燕君送桓公出境桓公割燕所至地予燕使燕共貢天子如成周時職使燕復修召公之法三十三年卒襄公立襄公二十六年晉文公為踐土之會稱伯三十一年秦師敗于殽三十七年秦穆公卒四十年襄公卒桓公立桓公十六年卒宣公立宣公十五年卒昭公立昭公十三年卒武公立是歲晉滅三郤大夫武公十九年卒文公立文公六年卒懿公立懿公元年齊崔杼弒其君莊公四年卒子惠公立惠公元年齊高止來奔六年惠公多寵姬公欲去諸大夫而立寵姬宋大夫共誅姬宋惠公懼奔齊四年齊高偃如晉請共伐燕入其君晉平公許與齊伐燕入惠公惠公至燕而死燕立悼公七年卒共公立共公五年卒平公立晉公室卑六卿始彊大平公十八年吳王闔廬破楚入郢十九年卒簡公立簡公十二年卒獻公立晉趙鞅圍范中行於朝歌獻公十二年齊田恒弒其君簡公十四年孔子卒二十八年獻公卒孝公立孝公十二年韓趙魏滅智伯分其地三晉彊十五年孝公卒成公立成公十六年卒湣公立湣公三十一年卒釐公立是歲三晉列為諸侯釐公三十年伐齊敗于林營釐公卒桓公立桓公十一年卒文公立是歲秦獻公卒秦益彊文公十九年齊威王卒二十八年蘇秦始見說文公文公予車馬金帛以至趙趙肅侯用之因約六國為從長秦惠王以其女為燕太子婦二十九年文公卒太子立是為易王易王初立齊宣王

因燕喪伐我取十城蘇秦說齊使復歸燕十城十年燕君爲王蘇秦與燕文公夫人私通懼誅乃說王使齊爲反間欲以亂齊易王立十二年卒子燕噲立燕噲既立齊人殺蘇秦蘇秦之在燕與其相子之爲婚而蘇代與子之交及蘇秦死而齊王復用蘇代燕噲三年與楚三晉攻秦不勝而還子之相燕貴重主斷蘇代爲齊使於燕燕王問曰齊王何如對曰必不霸燕王曰何也對曰不信其臣蘇代欲以激燕王以尊子之也於是燕王大信子之子之因遺蘇代百金而聽其所使鹿毛壽謂燕王不如以國讓相子之人之謂堯賢者以其讓天下於許由許由不受有讓天下之名而實不失天下今王以國讓於子之子之必不敢受是王與堯同行也燕王因屬國於子之子之大重或曰禹薦益已而以啟人爲吏及老而以啟爲不足任乎天下傳之於益已而啟與交黨攻益奪之天下謂禹名傳天下於益已而實令啟自取之今王言屬國於子之而吏無非太子人者是名屬子之而實太子用事也王因收印自三百石吏以上而效之子之子之南面行王事而噲老不聽政顧爲臣國事皆決於子之三年國大亂百姓恫恐將軍市被與太子平謀將攻子之諸將謂齊湣王曰因而赴之破燕必矣齊王因令人謂太子平曰寡人聞太子之義將廢私而立公飭君臣之義明父子之位寡人之國小不足以爲先後雖然則唯太子所以令之太子因要黨聚衆將軍市被圍公宮攻子之不克將軍市被及百姓反攻太子平將軍市被死以徇因構難數月死者數萬衆人恫恐百姓離志孟軻乃謂齊王曰今伐燕此文武之時不可失也齊王因令章子將五都之兵以因北地之衆以伐燕士卒不戰城門不閉燕君噲死齊大勝燕子之亡二年而燕人共立太子平是爲昭王昭王於破燕之後卽位卑身厚幣以招賢者謂郭隗曰齊因孤之國亂而襲破燕孤極知燕小力少不足以報然誠得賢士以共國以雪先王之恥孤之願也先生視可者得身事之郭隗曰王必欲致士先從隗始況賢於隗者

豈遠千里哉於是昭王為隗改築宮而師事之樂毅自魏往鄒衍自齊往劇辛自趙往士爭趨燕燕王弔死問孤與百姓同甘苦二十八年燕國殷富士卒樂軼輕戰於是遂以樂毅為上將軍與秦楚三晉合謀以伐齊齊兵敗湣王出亡於外燕兵獨追北入至臨淄盡取齊寶燒其宮室宗廟齊城之不下者獨唯聊莒即墨其餘皆屬燕六歲昭王三十三年卒子惠王立惠王為太子時與樂毅有隙及即位疑毅使騎劫代將樂毅亡走趙齊田單以即墨擊敗燕軍騎劫死燕兵引歸齊悉復得其故城湣王死于莒乃立其子為襄王惠王七年卒歸魏楚共伐燕燕武成王立武成王七年齊田單伐我拔中陽十三年秦敗趙於長平阬其卒四十餘萬十四年武成王卒子孝王立孝王元年秦圍邯鄲者解去三年卒子王喜立王喜之四年秦昭王卒燕王命相栗腹約歡於趙以五百金為趙王酒還報燕王曰趙王壯者皆死長平其孤未壯可伐也王召昌國君樂閒問之對曰趙四戰之國其民習兵不可伐王曰吾以五而伐一對曰不可燕王怒羣臣皆以為可卒起二軍車二千乘栗腹將而攻鄗卿秦攻代唯獨大夫將渠謂燕王曰與人通關約交以五百金飲人之王使者報而反攻之不祥兵無成功燕王不聽自將偏軍隨之將渠引王綬止之曰王必無自往往無成功王蹴之以足將渠泣曰臣非以自為為王也燕軍至宋子趙使廉頗將擊破栗腹於鄗破卿秦樂乘於代樂閒奔趙廉頗逐之五百餘里圍其國燕人請和趙人不許必令將渠處和燕相將渠以處和趙聽將渠解燕圍六年秦滅東西周置三川郡七年秦拔趙榆次三十七城秦置太原郡九年秦王政即位十年趙使廉頗將攻繁陽拔之趙孝成王卒悼襄王立使樂乘代廉頗廉頗不聽攻樂乘樂乘走廉頗奔大梁十一年趙使李牧攻燕拔武遂方城劇辛故居趙與龐煖善已而亡走燕燕見趙數困于秦而廉頗去令龐煖將也欲因趙弊攻之問劇辛辛曰龐煖易與耳燕使劇辛將擊趙趙使龐煖擊之取燕軍二萬殺

虜子秦拔鄴二十城趙東君十九年秦拔趙之鄴九城趙悼襄王卒二十三年太子丹質於秦亡歸燕二十五年秦虜滅韓王安置潁川郡二十七年秦虜趙王遷滅趙趙公子嘉自立爲代王燕見秦且滅六國秦兵臨易水禍且至燕太子丹陰養壯士二十人使荆軻獻督亢地圖於秦因襲刺秦王秦王覺殺軻使將軍王翦擊燕二十九年秦攻拔我薊燕王亡徙居遼東斬丹獻秦三十年秦滅魏三十三年秦拔遼東虜燕王喜卒滅燕是歲秦將王賁亦虜代王嘉

管蔡

管叔鮮蔡叔度者周文王子而武王弟也武王同母兄弟十人母曰太姒文王正妃也其長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰成叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冉季載冉季載最少同母兄弟十人唯發旦賢左右輔文王故文王舍伯邑考而以發爲太子及文王崩而發立是爲武王伯邑考既已前卒矣武王已克殷紂平天下封功臣昆弟於是封叔鮮於管（管在滎陽）封叔度於蔡（上蔡）二人相紂子武庚祿父治殷遺民封叔旦於魯而相周爲周公封叔振鐸於曹封叔武於成封叔處於霍康叔封冉季載皆少未得封武王既崩成王少周公旦專王室管叔蔡叔疑周公之爲不利於成王乃挾武庚以作亂周公旦承成王命伐誅武庚殺管叔而放蔡叔遷之與車十乘徒七十人從而分殷民爲二其一封微子啟於宋以續殷祀其一封康叔爲衛君是爲衛康叔封季載於冉冉季康叔皆有馴行於是周公舉康叔爲周司寇冉季爲周司空以佐成王治皆有令名於天下蔡叔度既遷而死其子曰胡胡乃改行率德馴善周公聞之而舉胡以爲魯卿士魯國治於是周公言於成王復封胡於蔡（胡徙新蔡）以奉蔡叔之祀是爲蔡仲餘五叔皆就國無爲天子吏者蔡仲卒子蔡

伯荒立蔡伯荒卒子宮侯立宮侯卒子厲侯立厲侯卒子武侯立武侯之時周厲王失國奔彘共和行政諸侯多叛周武侯卒子夷侯立夷侯十一年周宣王卽位二十八年夷侯卒子釐侯所事立釐侯三十九年周幽王爲犬戎所殺周室卑而東遷秦始得列爲諸侯四十八年釐侯卒子共侯興立共侯二年卒子戴侯立戴侯十年卒子宣侯措父立宣侯二十八年魯隱公初立三十五年宣侯卒子桓侯封人立桓侯三年魯弒其君隱公二十年桓侯卒弟哀侯獻舞立哀侯十一年初哀侯娶陳息侯亦娶陳息夫人將歸過蔡蔡侯不敬息侯怒請楚文王來伐我我求救於蔡蔡必來楚因擊之可以有功楚文王從之虜蔡哀侯以歸哀侯留九歲死於楚凡立二十年卒蔡人立其子肸是爲繆侯繆侯以其女弟爲齊桓公夫人十八年齊桓公與蔡女戲船中夫人蕩舟桓公止之不止公怒歸蔡女而不絕也蔡侯怒嫁其弟齊桓公怒伐蔡蔡潰遂虜繆侯南至楚邵陵已而諸侯爲蔡謝齊齊侯二十九年繆侯卒子莊侯甲午立莊侯二年齊桓公卒十四年晉文公敗楚於城濮二十年楚太子商臣弒其父成王代立二十五年秦穆公卒三十三年楚莊王卽位三十四年莊侯卒子文侯申立文侯十四年楚莊王伐陳殺夏徵舒十五年楚圍鄭鄭降楚楚復釋之二十年文侯卒子景侯同立景侯元年楚莊王卒二十九年景侯爲太子般娶婦於楚而景侯通焉太子弒景侯而自立是爲靈侯靈侯二年楚公子圍弒其君郟敖以自立是爲靈王九年陳司徒招弒其君哀公楚使公子棄疾滅陳而有之十二年楚靈王以靈侯弒其父誘蔡靈侯於申伏甲飲之醉而殺之刑其士卒七十人令公子棄疾圍蔡十一月滅蔡使棄疾爲蔡公楚滅蔡三歲楚公子棄疾弒其君靈王代立爲平王平王乃求蔡景侯少子廬立之是爲平侯是年楚亦復立陳楚平王初立欲親諸侯故復立陳蔡後平侯九年卒靈侯般之孫東國攻平侯子而自立是爲悼侯悼侯父曰隱太子友者靈侯之太子平侯立而

殺隱太子故平侯卒隱太子之子東國攻平侯子而代立是爲悼侯悼侯三年卒弟昭侯申立昭侯十年朝楚昭王持美裘二獻其一昭王而自衣其一楚相子常欲之不與子常讒蔡侯留之楚三年蔡侯知之乃獻其裘於子常子常受之乃言歸蔡侯蔡侯歸而之晉請與晉伐楚十三年春與衛靈公會邵陵蔡侯私於周萇弘以求長於衛衛使史鰌言康叔之功德乃長衛夏爲晉滅沈楚怒攻蔡蔡昭侯使其子爲質於吳以共伐楚冬與吳王闔廬遂破楚入郢蔡怨子常子常恐奔鄭十四年吳去而楚昭王復國十六年楚令尹爲其民泣以謀蔡蔡昭侯懼二十六年孔子如蔡楚昭王伐蔡蔡恐告急於吳吳爲蔡遠約遷以自近易以相救昭侯私許不與大夫計吳人來救蔡因遷蔡於州來二十八年昭侯將朝於吳大夫恐其復遷乃令賊利殺昭侯已而誅賊利以解過而立昭侯子朔是爲成侯成侯四年宋滅曹十年齊田恒弒其君簡公十三年楚滅陳十九年成侯卒子聲侯產立聲侯十五年卒子元侯立元侯六年卒子侯齊立侯齊立四年楚惠王滅蔡蔡侯齊亡蔡遂絕祀後陳滅三十三年伯邑考其後不知所封武王發其後爲周管叔鮮作亂誅死無後周公旦其後爲魯蔡叔度其後爲蔡曹叔振鐸其後爲曹成叔武其後世無所見霍叔處其後晉獻公時滅霍康叔封其後爲衛冉季載其後世無所見周有本紀言魯蔡曹衛有世家言

曹

曹叔振鐸周武王弟也武王已克殷紂封叔振鐸於曹叔振鐸卒子太伯脾立太伯卒子仲君平立仲君平卒子宮伯侯立宮伯侯卒子孝伯雲立孝伯雲卒子夷伯喜立夷伯二十三年周厲王奔於彘三十年卒弟幽伯彊立幽伯九年弟蘇殺幽伯代立是爲戴伯戴伯元年周宣王已立三歲三十年戴伯卒子惠伯兕立惠伯二十五年

周幽王爲犬戎所殺因東徙益卑諸侯畔之秦始列爲諸侯三十六年惠伯卒子石甫立其弟武殺之代立是爲繆公繆公三年卒子桓公終生立桓公三十五年魯隱公立四十五年魯弑其君隱公四十六年宋華父督弑其君殤公及孔父五十五年桓公卒子莊公夕姑立莊公二十三年齊桓公始霸三十一年莊公卒子釐公夷立釐公九年卒子昭公班立昭公六年齊桓公敗蔡遂至楚召陵九年昭公卒子共公襄立共公十六年初晉公子重耳其亡過曹曹君無禮欲觀其駢脅僖負羈諫不聽私善於重耳二十一年晉文公重耳伐曹虜共公以歸令軍毋入僖負羈之宗族閭或說文公曰昔齊桓公會諸侯復異姓今君囚曹君滅同姓何以令於諸侯晉乃復歸共公二十五年晉文公卒三十五年共公卒子文公壽立文公二十三年卒子宣公彊立宣公十七年卒弟成公負芻立成公三年晉厲公伐曹虜成公以歸已復釋之五年晉欒書中行偃使程滑弑其君厲公二十三年成公卒子武公勝立武公二十六年楚公子棄疾弑其君靈王代立二十七年武公卒子平公頃立平公四年卒子悼公午立是歲宋衛陳鄭皆火悼公八年宋景公立九年悼公朝於宋宋囚之曹立其弟野是爲聲公悼公死於宋歸葬聲公五年平公弟通弑聲公代立是爲隱公隱公四年聲公弟露弑隱公代立是爲靖公靖公四年卒子伯陽立伯陽三年國人有夢衆君子立於社宮謀欲亡曹曹叔振鐸止之請待公孫彊許之旦求之曹無其人夢者戒其子曰我亡爾聞公孫彊爲政必去曹無罹曹禍及伯陽即位好田弋之事六年曹野人公孫彊亦好田弋獲白鴈而獻之且言田弋之說因訪政事伯陽大說之使爲司城以聽政夢者之子乃亡去公孫彊言霸說於曹伯十四年曹伯從之乃背晉干宋宋景公伐之晉人不救十五年宋滅曹執伯陽及公孫彊以歸而殺之遂絕其祀

衛康叔名封周武王同母少弟也其次尚有冉季冉季最少武王已克殷紂復以餘民封紂子武庚祿父比諸侯以奉其先祀勿絕爲武庚未集恐其有賊心武王乃令其弟管叔蔡叔傅相武庚祿父以和其民武王旣崩成王少周公旦代成王治當國管叔蔡叔疑周公乃與武庚祿父作亂欲攻成周周公以成王命興師伐殷殺武庚祿父管叔放蔡叔以武庚殷餘民封康叔爲衛君居河淇間故商墟周公旦懼康叔齒少乃申告康叔曰以求殷之賢人君子長者問其先殷所以興所以亡而務愛民告以紂所以亡者以淫於酒酒之失婦人是用故紂之亂自此始爲梓材示君子可法則故謂之康誥酒誥梓材以命之康叔之國旣以此命能和集其民民乃說成王長用事舉康叔爲周司寇賜衛寶祭器以章有德康叔卒子康伯代立康伯卒子考伯立考伯卒子嗣伯立嗣伯卒子庲伯立庲伯卒子靖伯立靖伯卒子貞伯立貞伯卒子頃侯立頃侯厚賂周夷王夷王命衛爲侯頃侯立十二年卒子釐侯立釐侯十三年周厲王出奔於彘共和行政焉二十八年周宣王立四十二年釐侯卒太子共伯餘立爲君共伯之弟和有寵於釐侯多與之賂和以其賂賂士以襲攻共伯於墓上共伯入釐侯羨自殺衛人因葬之釐侯旁謚曰共伯而立和爲衛侯是爲武公武公卽位能修康叔之政百姓和集四十二年犬戎殺周幽王武公將兵往佐周平戎有功周平王命武公爲公五十五年卒子莊公揚立莊公五年娶齊女爲夫人好而無子又娶陳女爲夫人生子早死陳女女弟亦幸於莊公生子完完母死莊公令夫人齊女子之立爲太子莊公有寵妾生子州吁長而好兵莊公使將石碏諫莊公曰庶子好兵使將亂自此起不聽二十三年莊公卒太子完立是爲桓公桓公三年州吁驕奢桓公絀之州吁出奔十三年鄭伯弟段攻其兄不勝亡而州吁求與之友十六年州吁收聚衛亡人以襲殺桓公州吁自立爲衛君爲鄭伯弟段欲伐鄭請宋陳蔡與俱三國皆許州吁州吁新立好兵弒

桓公衛人皆不愛石碏乃因桓公母家於陳佯爲善州吁至鄭郊石碏與陳侯共謀使右宰醜進食因殺州吁於濮而迎桓公弟晉於邢而立之是爲宣公宣公七年魯弑其君隱公九年宋督弑其君殤公及孔父十年晉曲沃莊伯弑其君哀侯十八年初宣公愛夫人夷姜夷姜生子伋以爲太子而令右公子傅之右公子爲太子娶齊女未入室而宣公見所欲爲太子婦者好說而自取之更爲太子取他女宣公得齊女生子壽子朔令左公子傅之太子伋母死宣公正夫人與朔共讒惡太子伋宣公自以奪太子妻也心惡太子欲廢之及聞其惡大怒乃使太子伋於齊而令盜遮界上而殺之與太子白旄而告界盜見持白旄者殺之且行子朔之兄壽太子異母弟也知朔之惡太子而君欲殺之謂太子曰界盜見太子白旄即殺太子太子可毋行太子曰逆父命求生不可遂行壽見太子不止乃盜其白旄先馳至界界盜見其驗即殺之壽已死而太子伋又至謂盜曰所當殺乃我也盜并殺太子伋以報宣公宣公乃以朔爲太子十九年宣公卒太子朔立是爲惠公惠公四年左右公子怨惠公之讒殺前太子伋而代立乃作亂攻惠公立太子伋之弟黔牟爲君惠公奔齊衛君黔牟立八年齊襄公率諸侯奉王命共伐衛內衛惠公誅左右公子黔牟奔於周惠公復立惠公立三年出亡亡八年復入與前通年凡十年矣二十五年惠公怨周容舍黔牟與燕伐周周惠王奔温衛燕立惠王弟穨爲王二十九年鄭復內惠王三十一年惠公卒子懿公赤立懿公即位好鶴淫樂奢侈九年翟伐衛衛懿公欲發兵兵或畔大臣言曰君好鶴鶴可令擊翟翟於是遂入殺懿公懿公之立也百姓大臣皆不服自懿公父惠公朔之讒殺太子伋代立至於懿公常欲敗之卒滅惠公之後而更立黔牟之弟昭伯頑之子申爲君是爲戴公戴公申元年卒齊桓公乃率諸侯伐翟爲衛築楚邱立戴公弟燬爲君是爲文公文公以亂故奔齊齊人入之文公初立輕賦平罪身自勞與百姓同苦以收衛民

十六年晉公子重耳過無禮十七年齊桓公卒二十五年文公卒子成公鄭立成公三年晉欲假道於衛救宋成公不許晉更從南河渡救宋徵師於衛衛大夫欲許成公不肯大夫元咺攻成公成公出奔晉文公重耳伐衛分其地予宋討前過無禮及不救宋患也衛成公遂出奔陳二歲如周求入與晉文公會晉使人鴆成公成公私於周主鴆令薄得不死已而周為請晉文公卒入之衛而誅元咺衛君瑕出奔七年晉文公卒十三年成公朝晉襄公十四年秦穆公卒二十六年齊邴歜殺其君懿公三十五年成公卒子穆公遬立穆公二年楚莊王伐陳殺夏徵舒三年楚莊王圍鄭鄭降復釋之十一年孫良夫救魯伐齊復得侵地穆公卒子定公臧立定公十二年卒子獻公衎立獻公十三年公令師曹教宮妾鼓琴妾不善曹笞之妾以幸惡曹於公公亦笞曹三百十八年獻公戒孫文子甯惠子食皆往日旰不召而去射鴻於囿二子從之公不釋射服與之言二子怒如宿孫文子數侍公飲使師曹歌巧言之卒章師曹又怒公之嘗笞三百乃歌之欲以怒孫文子報衛獻公文子語蘧伯玉伯玉曰臣不知也遂攻出獻公獻公奔齊齊置獻公於聚邑孫文子甯惠子共立定公弟秋為君是為殤公殤公秋立封孫文子林父於宿十二年甯喜與孫文子爭寵相惡殤公使甯喜攻孫林父林父奔晉復求入故衛獻公獻公在齊齊景公聞之與衛獻公如晉求入晉為伐衛誘與盟衛殤公會晉平公平公執殤公與甯喜而復入衛獻公獻公亡在外十二年而入獻公後元年誅甯喜三年吳延陵季子使過衛見蘧伯玉史鰌曰衛多君子其國無故過宿孫林父為擊磬曰不樂音太悲使衛亂乃此矣是年獻公卒子襄公惡立襄公六年楚靈王會諸侯襄公稱病不往九年襄公卒初襄公有賤妾幸之有身夢有人謂曰我康叔也令若子必有衛名而子曰元妾怪之問孔成子成子曰康叔者衛祖也及生子男也以告襄公襄公曰天所置也名之曰元襄公夫人無子於是乃立元為太子是

爲靈公靈公五年朝晉昭公六年楚公子棄疾弒靈王自立爲平王十一年火三十八年孔子來祿之如魯後有隙孔子去後復來三十九年太子蒯聵與靈公夫人南子有惡欲殺南子蒯聵與其徒戲陽遬謀朝使殺夫人戲陽後悔不果蒯聵數目之夫人覺之懼呼曰太子欲殺我靈公怒太子蒯聵奔宋已而之晉趙氏四十二年春靈公遊於郊令子郢僕郢靈公少子也字子南靈公怨太子出奔謂郢曰我將立若爲後郢對曰郢不足以辱社稷君更圖之夏靈公卒夫人命子郢爲太子曰此靈公命也郢曰亡人太子蒯聵之子輒在也不敢當於是衛乃以輒爲君是爲出公六月乙酉趙簡子欲入蒯聵乃令陽虎詐命衛十餘人衰絰歸簡子送蒯聵衛人聞之發兵擊蒯聵蒯聵不得入入宿而保衛人亦罷兵出公輒四年齊田乞弒其君孺子八年齊鮑子弒其君悼公孔子自陳入衛九年孔文子問兵於仲尼仲尼不對其後魯迎仲尼仲尼反魯十二年初孔圉文子取太子蒯聵之姊生悝孔氏之豎渾良夫美好孔文子卒良夫通於悝母太子在宿悝母使良夫於太子太子與良夫言曰苟能入我國報子以乘軒免子三死毋所與與之盟許以悝母爲妻閏月良夫與太子入舍孔氏之外圃昏二人蒙衣而乘宦者羅御如孔氏孔氏之老欒甯問之稱姻妾以告遂入適伯姬氏既食悝母杖戈而先太子與五人介輿猳從之伯姬劫悝於厠彊盟之遂劫以登臺欒甯將飲酒炙未熟聞亂使告仲由召護駕乘車行爵食炙奉出公輒奔魯仲由入赴孔氏之難爲蒯聵所殺語在子路傳中孔悝竟立太子蒯聵是爲莊公莊公居外怨大夫莫迎立元年即位欲盡誅大臣曰寡人居外久矣子亦嘗聞之乎羣臣欲作亂乃止二年魯孔丘卒三年莊公上城見戎州曰戎虜何爲是戎州病之十月戎州告趙簡子簡子圍衛十一月莊公出奔衛人立公子斑師爲衛君齊伐衛虜斑師更立公子起爲衛君衛君起元年衛石曼尃逐其君起起奔齊衛出公輒自齊復歸立初出公立十二年亡亡

在外四年復入出公後元年嘗從亡者立二十一年卒出公季父黔攻出公子而自立是爲悼公悼公五年卒子敬公弗立敬公十九年卒子昭公糾立是時三晉彊衛如小侯屬之昭公六年公子亹弒之代立是爲懷公懷公十一年公子頹弒懷公而代立是爲慎公慎公父公子適適父敬公慎公四十二年卒子聲公訓立聲公十一年卒子成侯遬立成公十一年公孫鞅入秦十四年衛更貶號曰侯二十九年成侯卒子平侯立平侯八年卒子嗣君立嗣君五年更貶號曰君獨有濮陽四十二年卒子懷君立懷君三十一年朝魏魏囚殺懷君魏更立嗣君弟是爲元君元君爲魏壻故魏立之元君十四年秦拔魏東地初置東郡更徙衛野王縣而幷濮陽爲東郡二十五年元君卒子君角立君角九年秦幷天下立爲始皇帝二十一年二世廢君角爲庶人衛祀絶

晉

唐叔虞者周武王子而成王弟初武王與叔虞母會時夢天謂武王曰余命女生子名虞余與之唐及生子文在其手曰虞故遂因命之曰虞武王崩成王立唐有亂周公誅滅唐成王與叔虞戲削桐葉爲珪以與叔虞曰以此封若史佚因請擇日立叔虞成王曰吾與之戲耳史佚曰天子毋戲言言則史書之禮成之樂歌之於是遂封叔虞於唐唐在河汾之東方百里故曰唐叔虞姓姬氏字子于叔虞之子燮是爲晉侯晉侯子寧族是爲武侯武侯之子服人是爲成侯成侯子福是爲厲侯厲侯子宜臼是爲靖侯靖侯已來年紀可推自唐叔至靖侯五世無其年數靖侯十七年周厲王出奔於彘大臣行政號曰共和十八年靖侯卒子釐侯司徒立釐侯十四年周宣王初立十八年釐侯卒子獻侯籍立獻侯十一年卒子穆侯費王立穆侯取齊女爲夫人七年伐條生太子仇十年伐千畝有功生少子名曰成師晉人師服曰異哉君之命子也太子曰仇仇者讎也少子曰成師成師大號成之者

也名自命也物自定也今適庶名反逆此後晉其能毋亂乎二十七年穆侯卒弟殤叔自立太子仇出奔殤叔三年周宣王崩四年穆侯太子仇率其徒襲殤叔而立是為文侯文侯十年周幽王為犬戎所殺周東徙而秦襄公始列為諸侯三十五年文侯仇卒子昭侯伯立昭侯元年封文侯弟成師於曲沃曲沃邑大於翼翼晉君都邑也成師封曲沃號為桓叔靖侯庶孫欒賓相桓叔桓叔是時年五十八矣好德晉國之衆皆附焉君子曰晉國之亂其在曲沃矣末大於本而得民心不亂何待七年晉大臣潘父弒其君昭侯而迎曲沃桓叔桓叔欲入晉晉人發兵攻桓叔桓叔敗還歸曲沃晉人共立昭侯子平為君是為孝侯誅潘父孝侯八年曲沃桓叔卒子鱓代桓叔是為曲沃莊伯孝侯十五年曲沃莊伯弒其君晉孝侯於翼晉人攻曲沃莊伯莊伯復入曲沃晉人復立孝侯子郄為君是為鄂侯鄂侯二年魯隱公初立鄂侯六年卒曲沃莊伯聞鄂侯卒乃興兵伐晉周平王使虢公將兵伐曲沃莊伯莊伯走保曲沃晉人共立鄂侯子光侯是為哀侯哀侯二年曲沃莊伯卒子稱代莊伯立是為曲沃武公哀侯六年魯弒其君隱公哀侯八年晉侵陘廷陘廷與曲沃武公謀九年伐晉於汾旁虜哀侯晉人乃立哀侯子小子為君是為小子侯小子元年曲沃武公使韓萬殺所虜晉哀侯曲沃益彊晉無如之何晉小子之四年曲沃武公誘召晉小子殺之周桓王使虢仲伐曲沃武公武公入於曲沃乃立哀侯弟緡為晉侯晉侯緡四年宋執鄭祭仲而立突為鄭君晉侯十九年齊人管至父弒其君襄公二十八年齊桓公始霸曲沃武公伐晉侯緡滅之盡以其寶器賂獻於周釐王釐王命曲沃武公為晉君列為諸侯於是盡併晉地而有之曲沃武公已即位三十七年矣更號曰晉武公晉武公始都晉國前即位曲沃通年三十八年武公稱者先晉穆侯曾孫也曲沃桓叔孫也桓叔者始封曲沃武公莊伯子也自桓叔初封曲沃以至武公滅晉也凡六十七歲而卒代晉為諸侯武公代晉

二歲卒與曲沃通年卽位凡三十九年而卒子獻公詭諸立獻公元年周惠王弟頽攻惠王惠王出奔居鄭之櫟邑五年伐驪戎得驪姬驪姬弟俱愛幸之八年士蔿說獻公曰故晉之羣公子多不誅亂且起乃使盡殺羣諸公子而城聚都之命曰絳始都絳九年晉羣公子既亡奔虢虢以其故再伐晉弗克十一年驪姬生奚齊獻公有意廢太子乃曰曲沃吾先祖宗廟所在而蒲邊秦屈邊翟不使諸子居之我懼焉於是使太子申生居曲沃公子重耳居蒲公子夷吾居屈獻公與驪姬子奚齊居絳晉國以此知太子不立也太子申生其母齊桓公女也曰齊姜早死申生同母女弟爲秦穆公夫人重耳母翟之孤氏也夷吾母重耳母女弟也獻公子八人而太子申生重耳夷吾皆有賢行及得驪姬乃遠此三子十六年晉獻公作二軍公將上軍太子申生將下軍趙夙御戎畢萬爲右伐滅霍滅魏滅耿還爲太子城曲沃賜趙夙耿賜畢萬魏以爲大夫士蔿曰太子不得立矣分之都城而位以卿先爲之極又安得立不如逃之無使罪至爲吳太伯不亦可乎猶有令名太子不從十七年獻公使太子申生伐東山里克諫曰太子君之適嗣古者君行則守有守則從從曰撫軍守曰監國今以帥師非古制也公曰寡人有子未知其誰立里克不對而退公竟令太子帥師衣之偏衣佩之金玦里克謝病不從太子太子遂伐東山十九年獻公曰始吾先君莊伯之誅晉亂而虢常助晉伐我又匿晉亡公子果爲亂令弗誅後遺子孫憂乃使荀息以屈產之乘假道於虞以伐虢取其下陽以歸獻公私謂驪姬曰吾欲廢太子以奚齊代之驪姬泣曰太子之立諸侯皆已知之而數將兵百姓附之奈何以賤妾之故廢適立庶君必行之妾自殺也驪姬佯譽太子而陰令人譖惡太子而欲立其子二十一年驪姬謂太子曰君夢齊姜太子速祭曲沃歸釐於君太子於是祭其母於曲沃上其薦胙於獻公獻公時出獵置胙於宮中驪姬使人置毒藥胙中居二日獻公從獵來還宰人上胙獻公獻公欲

饗之驪姬從旁止之曰胙所從來遠宜試之祭地地墳與犬犬死與小臣小臣死驪姬泣曰太子何忍也其父而欲弑代之況他人乎且君老矣旦暮之人曾不能待而欲弑之謂獻公曰太子所以然者不過以妾及奚齊之故妾願子母辟之他國若早自殺毋徒使母子爲太子所魚肉也始君欲廢之妾猶恨之至於今妾殊自失於此太子聞之奔新城獻公怒乃誅其傅杜原款或謂太子曰爲此藥者乃驪姬也太子何不自辭明之太子曰吾君老矣非驪姬寢不安食不甘即辭之君且怒之不可或謂太子曰可奔他國太子曰被此惡名以出人誰內我我自殺耳遂自縊於新城此時重耳夷吾來朝人或告驪姬曰二公子怨驪姬之譖殺太子驪姬恐因譖二公子申生之藥胙二公子知之二子聞之恐重耳走蒲夷吾走屈保其城自備守二十二年獻公怒二子不辭而去果有謀矣乃使兵伐蒲蒲人之宦者勃鞮命重耳促自殺重耳踰垣宦者追斬其衣袪重耳遂奔翟使人伐屈屈城守不可下是歲也晉復假道於虞以伐虢虞之大夫宮之奇諫虞君曰晉不可假道也是且滅虞虞之與虢脣之與齒脣亡則齒寒虞公不聽遂許晉宮之奇以其族去虞語見荀息傳中其冬晉滅虢虢公醜奔周還襲滅虞虜虞公及其大夫井伯百里奚以媵秦穆姬而修虞祀二十三年獻公遂發賈華等伐屈屈潰夷吾將奔翟冀芮曰不可重耳已在矣今往晉必移兵伐翟翟畏晉禍且及不如走梁梁近於秦秦彊吾君百歲後可以求入焉遂奔梁二十五年晉伐翟翟以重耳故亦擊晉於齧桑晉兵解而去當此時晉彊西有河西與秦接境北邊翟東至河內驪姬弟生悼子二十六年夏齊桓公大會諸侯於葵丘獻公病行後未至逢周之宰孔宰孔曰齊桓公益驕不務德而務遠略諸侯弗平君第毋會毋如晉何獻公亦病復還歸病甚乃謂荀息曰吾以奚齊爲後年少諸大臣不服恐亂起子能立之乎荀息曰能獻公曰何以爲驗對曰使死者復生生者不慙爲之驗於是屬奚齊於荀息荀息

爲相主國政秋九月獻公卒里克丕鄭欲內重耳以三公子之徒作亂謂荀息曰三怨將起秦晉輔之子將何如

荀息曰吾不可負先君言十月里克殺奚齊於喪次獻公未葬也荀息將死之或曰不如立奚齊弟悼子而傅之荀息立悼子而葬獻公十一月里克弑悼子於朝荀息死之君子謂荀息不負其言也初獻公將伐驪戎卜曰齒牙爲禍及破驪戎獲驪姬愛之竟以亂晉里克等已殺奚齊悼子使人迎公子重耳於翟欲立之重耳謝曰負父之命出奔父死不得修人子之禮侍喪重耳何敢入大夫其更立他子還報里克里克使迎夷吾於梁夷吾欲往呂省郤芮曰內猶有公子可立者而外求難信計非之秦輔彊國之威以入恐危乃使郤芮厚賂秦約曰卽得入請以晉河西之地予秦乃遺里克書曰誠得立請遂封子於汾陽之邑秦穆公乃發兵送夷吾於晉齊桓公聞晉內亂亦率諸侯如晉秦兵與夷吾亦至晉齊乃使隰朋會秦俱入夷吾立爲晉君是爲惠公齊桓公至晉之高梁而還歸惠公元年使丕鄭謝秦曰始夷吾以河西地許君今幸得入立大臣皆曰地者先君之地君亡在外何以得擅許秦者寡人爭之弗能得故謝秦亦不與里克汾陽邑而奪之權四月周襄王使周公忌父會齊秦大夫共禮晉惠公惠公以重耳在外畏里克爲變賜里克死語在里克傳時丕鄭使謝秦未還故不及於難晉君改葬共太子申生秋狐突之下國遇申生與之言曰夷吾無禮子請於帝許罰有罪矣語在狐突傳中其時又有童兒謠云共太子改葬矣後十四年晉亦不昌昌乃在兄丕鄭使秦聞里克誅乃說秦繆公曰呂省郤稱冀芮實爲不從若重賂與謀出晉君入重耳事必就秦繆公許之使人與歸報晉厚賂三子三子曰幣厚言甘此必丕鄭賣我於秦遂殺丕鄭及里克丕鄭之黨七輿大夫丕鄭子豹奔秦言伐晉繆公弗聽惠公之立倍秦地及里克誅七輿大夫國人不附二年周使召公過禮晉惠公惠公禮倨召公譏之四年晉饑乞糴於秦繆公問百里奚百里奚曰天

菑流行國家代有救菑恤隣國之道也與之邳鄭子豹曰伐之繆公曰其君是惡其民何罪卒與粟自雍屬絳五年秦饑請糴於晉晉君謀之慶鄭曰以秦得立已而倍其地約晉饑而秦貸我今秦饑請糴與之何疑而謀之虢射曰往年天以晉賜秦秦弗取而貸我今天以秦賜晉晉其可以逆天乎遂伐之惠公用虢射謀不與秦粟而發兵且伐秦秦大怒亦發兵伐晉六年春秦繆公將兵伐晉晉惠公謂慶鄭曰秦師深矣奈何鄭曰秦內君君倍其賂晉饑秦輸粟秦饑而晉倍之乃欲因其饑伐之其深不亦宜乎晉卜御右慶鄭皆吉公曰鄭不孫乃更令步陽御戎家僕徒為右進兵九月壬戌秦繆公晉惠公合戰韓原惠公馬蟄不行秦兵至公窘召慶鄭為御鄭曰不用卜敗不亦當乎遂去更令梁繇靡御虢射為右輅秦繆公繆公壯士冒敗晉軍晉軍敗遂失秦繆公反獲晉公以歸秦將以祀上帝晉君姊為繆公夫人衰絰涕泣公曰得晉侯將以為樂今乃如此且吾聞箕子見唐叔之初封曰其後必大晉庸可滅乎乃與晉侯盟王城而許之歸晉侯亦使呂省等報國人曰孤雖得歸毋面目見社稷卜曰立子圉晉人聞之皆哭秦繆公問呂省晉國和乎對曰不和小人懼失君亡親不憚立子圉曰必報讎寧事戎狄其君子則愛君而知罪以待秦命曰必報德有此二故不和於是秦繆公更舍惠公餽之七牢十一月歸晉侯晉侯至國誅慶鄭修政教謀曰重耳在外諸侯多利內之欲使人殺重耳於翟重耳聞之如齊八年使太子圉質秦初惠公亡在梁梁伯以女妻之生一男一女梁伯卜之男為人臣女為人妾故名男為圉女為妾十歲秦滅梁梁伯好土功治城溝民力罷怨其眾數相驚曰秦寇至民恐惑秦竟滅之十三年晉惠公病內有數子太子圉曰吾母家在梁梁今秦滅之我外輕於秦而內無援於國君即不起病大夫輕更立他公子乃謀與其妻俱亡歸秦女曰子一國太子辱在此秦使婢子侍以固子之心子亡矣我不從子亦不敢言子圉遂亡歸晉十四年九月惠

公卒太子圉立是爲懷公子圉之亡秦怨之乃求公子重耳欲內之子圉之立畏秦之伐也乃令國中諸從重耳亡者與期期盡不到者盡滅其家狐突之子毛及偃從重耳在秦弗肯召懷公怒囚狐突突曰臣子事重耳有年數矣今召之是教之反君也何以教之懷公卒殺狐突秦繆公乃發兵送納重耳使人告欒郤之黨爲內應殺懷公於高梁入重耳重耳立是爲文公重耳自少好士年十七有賢士五人曰趙衰狐偃咎犯文公舅也賈佗先軫魏武子自獻公爲太子時重耳固已成人矣獻公卽位重耳年二十一獻公十三年以驪姬故重耳備蒲城守獻公二十一年殺太子申生驪姬譖之恐不辭獻公而守蒲城獻公二十二年使宦者勃鞮趣殺重耳重耳踰垣宦者遂斬其衣袪重耳遂奔翟翟其母國也是時重耳年四十三從此五士其餘不名者數十人至翟翟伐咎如得二女以長女妻重耳生伯儵叔劉以少女適趙衰生盾居翟五歲而晉獻公卒里克已殺奚齊悼子乃使人迎立重耳重耳畏殺因固謝不敢入已而晉更迎其弟夷吾而立之是爲惠公惠公七年畏重耳乃使宦者勃鞮與壯士欲殺重耳重耳聞之乃謀趙衰等曰始吾奔翟非以爲可用興以近易通故且休足休足久矣固願從之大國夫齊桓公好善志在霸王收恤諸侯今聞管仲隰朋死此亦欲得賢佐盍往乎於是遂行重耳謂其妻曰待我二十五年不來乃嫁其妻笑曰犂二十五年吾冢上柏大矣雖然妾待子重耳居翟凡十二年而去過衛衛文公不禮去過五鹿飢而從野人乞食野人盛土器中進之重耳怒趙衰曰土者有土也君其拜受之至齊齊桓公厚禮而以宗女妻之有馬二十乘重耳安之重耳至齊二歲而桓公卒會豎刁等爲內亂齊孝公之立諸侯兵數至留齊凡五歲重耳愛齊女毋去心趙衰咎犯乃於桑下謀行齊女侍者在桑上聞之以告其主其主乃殺侍者勸重耳趣行重耳曰人生安樂孰知其他必死於此不能去齊女曰子一國公子窮而來此數士者以子爲命子不疾

反國報勞臣而懷女德竊爲子羞之且不求何時得功乃與趙衰等謀醉重耳載以行行遠而覺重耳大怒引戈欲殺咎犯咎犯曰殺臣成子偃之願也重耳曰事不成我食舅氏之肉咎犯曰事不成犯肉腥臊何足食乃止遂行過曹曹共公不禮欲觀重耳駢脅曹大夫釐負羈曰晉公子賢又同姓窮來過我奈何不禮共公不從其謀負羈乃私遺重耳食置璧其下重耳受其食還其璧去過宋宋襄公新困兵於楚傷於泓聞重耳賢乃以國禮禮於重耳宋司馬公孫固善於咎犯曰宋小國新困不足以求入更之大國乃去過鄭鄭文公弗禮鄭叔瞻諫其君曰晉公子賢而其從者皆國相且又同姓鄭之出自厲王而晉之出自武王鄭君曰諸侯亡公子過此者衆安可盡禮叔瞻曰君不禮不如殺之且後爲國患鄭君不聽重耳去之楚楚成王以適諸侯禮待之重耳謝不敢當趙衰曰子亡在外十餘年小國輕子況大國乎今楚大國而固遇子子其毋讓此天開子也遂以客禮見之成王厚遇重耳重耳甚卑成王曰子卽反國何以報寡人重耳曰羽毛齒角玉帛君王所餘未知所以報王曰雖然何以報不穀重耳曰卽不得已與君王以兵車會平原廣澤請辟王三舍楚將子玉怒曰王遇晉公子至厚今重耳言不孫請殺之成王曰晉公子賢而困於外久從者皆國器此天所置庸可殺乎且言何以易之居楚數月而晉太子圉亡秦秦怨之聞重耳在楚乃召之成王曰楚遠更數國乃至晉秦晉接境秦君賢子其勉行厚送重耳重耳至秦繆公以宗女五人妻重耳故子圉妻與往重耳不欲受司空季子曰其國且伐況其故妻乎且受以結秦親而求入子乃拘小禮忘大醜乎遂受繆公大歡與重耳飲趙衰歌黍苗詩繆公曰知子欲急反國矣趙衰命重耳下再拜曰孤臣之仰君如百穀之望時雨是時晉惠公十四年秋惠公以九月卒子圉立十一月葬惠公十二月晉國大夫欒郤等聞重耳在秦皆陰來勸重耳趙衰等反國爲內應甚衆於是秦繆公乃發兵與重耳歸晉晉聞秦

兵來亦發兵拒之然皆知公子重耳入也唯惠公之故貴臣呂郤之屬不欲立重耳重耳出亡凡十九歲而得入
時年六十二矣晉人多附焉文公元年春秦送重耳至河咎犯曰臣從君周旋天下過亦多矣臣猶知之況於君
乎請從此去矣重耳曰若反國所不與子犯共者河伯視之乃投璧河中以與子犯盟渡河秦兵圍令狐晉軍於
廬柳二月辛丑咎犯與秦晉大夫盟於郇壬寅重耳入於晉師丙午入於曲沃丁未朝於武宮即位為晉君是為
文公羣臣皆往懷公圉奔高梁戊申使人殺懷公懷公故大臣呂省郤芮本不附文公文公立恐誅乃欲與其徒
謀燒公宮殺文公文公不知始嘗欲殺文公宦者勃鞮知其謀欲以告文公解前罪求見文公文公不見使人讓
之曰蒲城之事女斬予袪其後我從翟君獵女為惠公來殺我惠公與女期三日至而女一日至何速也女其念
之宦者曰臣刀鋸之餘不敢以二心事君倍主故得罪於君君已反國其毋蒲翟乎且管仲射鉤桓公以霸今刑
餘之人以事告而君不見禍又且及矣於是見之遂以呂郤等告文公文公欲召呂郤呂郤等黨多文公恐初入國國
人賣己乃為微行會秦繆公於王城國人莫知三月己丑呂郤等果反焚公宮不得文公文公之衛徒與戰呂郤
等引兵欲奔秦繆公誘呂郤等殺之河上晉國復而文公得歸夏迎夫人於秦秦所與文公妻者卒為夫人秦送
三千人為衛以備晉亂文公修政施惠百姓賞從亡者及功臣大者封邑小者尊爵未盡行賞周襄王以弟帶難
出居鄭地來告急晉晉初定欲發兵恐他亂起是以賞從亡未至隱者介子推推亦不言祿祿亦不及推謂文公
之興天實啟之而諸從亡者貪天之功以為己力不可與處乃竄身緜上山中文公求之不獲環其山而封之號
介山曰以記吾過且旌善人事具子推傳是時有從亡賤臣壺叔者請於文公曰君三行賞賞不及臣敢請罪文
公曰夫導我以仁義防我以德惠此受上賞輔我以行卒以成立此受次賞矢石之難汗馬之勞此復受次賞若

以力事我而無補吾缺者此復受次賞三賞之後故且及子晉人聞之皆說二年春秦軍河上將入王趙衰曰求霸莫如入王尊周周晉同姓晉不先入王後秦入之毋以令於天下方今尊王晉之資也三月甲辰晉乃發兵至陽樊圍溫入襄王於周四月殺王弟帶周襄王賜晉河內陽樊之地四年楚成王及諸侯圍宋宋公孫固如晉告急先軫曰報施定霸於今在矣狐偃曰楚新得曹而初婚於衛若伐曹衛楚必救之則宋免矣於是晉作三軍趙衰舉郤縠將中軍郤臻佐之使狐偃將上軍狐毛佐之命趙衰為卿欒枝將下軍先軫佐之荀林父御戎魏犨為右往伐冬十二月晉兵先下山東而以原封趙衰五年春晉文公欲伐曹假道於衛衛人弗許還自河南度侵曹伐衛正月取五鹿二月晉侯齊侯盟于斂盂衛侯請盟晉人不許衛侯欲與楚國人不欲故出其君以說晉衛侯居襄牛公子買守衛楚救衛不卒晉侯圍曹三月丙午晉師入曹數之以其不用僖負羈言而用美女乘軒者三百人也令軍毋入僖負羈宗家以報德楚圍宋宋復告急晉文公欲救則攻楚為楚嘗有德不欲伐也欲釋宋宋又嘗有德於晉患之先軫曰執曹伯分曹衛地以予宋楚急曹衛其勢宜釋宋於是文公從之楚成王乃引兵歸楚將子玉曰王遇晉至厚今知楚急曹衛而故伐之是輕王王曰晉侯亡在外十九年困日久矣果得反國險阨盡知之能用其民天之所開不可當子玉請曰非敢必有功願以閒執讒慝之口也楚王怒少與之兵於是子玉使宛春告晉請復衛侯而封曹臣亦釋宋咎犯曰子玉無禮矣君取一臣取二勿許先軫曰定人之謂禮楚一言定三國子一言而亡之我則無禮不許楚是棄宋也不如私許曹衛以誘之執宛春以怒楚既戰而後圖之晉侯乃囚宛春於衛且私許復曹衛曹衛告絕於楚楚得臣怒擊晉師晉師退軍吏曰何為退文公曰昔在楚約退三舍可倍乎楚師欲去得臣不肯四月戊辰宋公齊將秦將與晉侯次城濮己巳與楚兵合戰楚兵敗得臣收餘兵

去甲午晉師還至衡雍作王宮于踐土初鄭助楚楚敗懼使人請盟晉侯晉侯與鄭伯盟五月丁未獻楚俘於周
駟介百乘徒兵千天子使王子虎命晉侯為伯賜大輅彤弓矢百玈弓矢千秬鬯一卣珪瓚虎賁三百人晉侯三
辭然後稽首受之周作晉文侯命王若曰父義和丕顯文武能慎明德昭登於上布聞在下維時上帝集厥命于
文武恤朕身繼予一人永其在位於是晉文公稱伯癸亥王子虎盟諸侯於王庭晉焚楚軍火數日不息文公歎
左右曰勝楚而君猶憂何文公曰吾聞能戰勝安者唯聖人是以懼且子玉猶在庸可喜乎子玉之敗而歸楚成
王怒其不用其言貪與晉戰讓責子玉子玉自殺晉文公曰我擊其外楚誅其內內外相應於是乃喜六月晉人
復入衛侯壬午晉侯渡河北歸國論功行賞語在狐偃傳冬晉侯會諸侯於溫欲率之朝周力未能恐其有畔者
乃使人言周襄王狩于河陽壬申遂率諸侯朝王於踐土孔子讀史記至文公曰諸侯無召王王狩河陽者春秋
諱之也丁丑諸侯圍許曹伯臣或說晉侯曰齊桓公合諸侯而國異姓今君為會而滅同姓曹叔振鐸之後晉唐
叔之後合諸侯而滅兄弟非禮晉侯說復曹伯於是晉始作三行荀林父將中行先縠將右行先蔑將左行七年
晉文公秦繆公共圍鄭以其無禮於文公亡過時及城濮時鄭助楚也圍鄭欲得叔瞻叔瞻聞之自殺鄭持叔瞻
尸告晉晉曰必得鄭君而甘心焉鄭恐乃使人說秦繆公曰亡鄭厚晉於晉得矣而秦未為利君何不解鄭使為
東道主秦伯說罷兵晉亦罷兵九年　冬晉文公卒子襄公驩立是歲鄭伯亦卒鄭人或賣其國於秦秦繆公發兵
往襲鄭十二月秦兵過我郊襄公元年春秦師過周無禮王孫滿譏之兵至滑鄭賈人弦高將市於周遇之以十
二牛勞秦師秦師驚而還滅滑而去晉先軫曰秦伯不用蹇叔反其衆心此可擊欒枝曰未報先君施於秦擊之
不可先軫曰秦侮吾孤伐吾同姓何德之報遂擊之襄公墨衰絰四月敗秦師于殽虜秦三將孟明視西乞術白

乙丙以歸遂墨以葬文公文公夫人秦女爲秦請三將遣之後三年秦復使孟明伐晉報殽之敗取晉汪以歸四年秦繆公大興兵伐我渡河取王官封殽尸而去晉恐不敢出遂城守五年晉伐秦取新城報王官役也六年趙衰成子欒貞子咎季子犯霍伯皆卒趙盾代趙衰執政七年八月襄公卒太子夷皐少晉人以難故欲立長君趙盾曰立襄公弟雍好善而長先君愛之且近於秦秦故好也立善則固事長則順奉愛則孝結舊好則安賈季曰不如其弟樂辰嬴嬖於二君立其子民必安之趙盾曰辰嬴賤班在九人下其子何震之有且爲二君嬖淫也爲先君子不能求大而出在小國僻也母淫子僻無威陳小而遠無援將何可乎使士會如秦迎公子雍賈季亦使人召公子樂於陳趙盾廢賈季以其殺陽處父十月葬襄公十一月賈季奔翟是歲秦繆公亦卒靈公元年四月秦康公曰昔文公之入也無衛故有呂郤之患乃多與公子雍衛太子母繆嬴日夜抱太子以號泣於朝曰先君何罪其嗣亦何罪舍適而外求君將安置此出朝則抱以適趙盾所頓首曰先君奉此子而屬之子曰此子材吾受其賜不材吾怨子今君卒言猶在耳而棄之若何趙盾與諸大夫皆患繆嬴且畏誅乃背所迎而立太子夷皐是爲靈公發兵以距秦送公子雍者趙衰爲將往擊秦敗之令狐先蔑隨會亡奔秦秋齊宋衛鄭曹許君皆會趙盾盟於扈以靈公初立故也四年伐秦取少梁秦亦取晉之殽六年秦康公伐晉取羈馬晉侯怒使趙盾趙穿郤缺擊秦大戰河曲趙穿最有功七年晉六卿患隨會之在秦常爲晉亂乃佯令魏壽餘反晉降秦秦使隨會之魏因執會以歸晉八年周頃王崩公卿爭權故不赴晉使趙盾以車八百乘平周亂而立匡王是年楚莊王初卽位十二年齊人弒其君懿公十四年靈公壯侈厚斂以雕墻從臺上彈人觀其逃丸也宰夫胹熊蹯不熟靈公怒殺宰夫使婦人持其屍出棄之過朝趙盾隨會前數諫不聽已又見死人手二人前諫隨會先諫不聽靈公患之使

鉏麑刺趙盾盾寢門開居處節鉏麑退歎曰殺忠臣棄君命罪一也遂觸樹而死初盾嘗田首山見桑下有餓人餓人示眯明也盾與之食食其半問其故曰宦三年未知母之存不願遺母盾義之益與之飯肉已而爲晉宰夫趙盾弗復知也九月晉靈公飲趙盾酒伏甲將攻盾公宰示眯明知之恐盾醉不能起而進曰君賜臣觴三行可以罷欲以去趙盾令先毋及難盾既去靈公伏士未會先縱齧狗名敖明爲盾搏殺狗盾曰棄人用狗雖猛何爲然不知明之爲陰德也已而靈公縱伏士出逐趙盾示眯明反擊靈公之伏士伏士不能進而竟脫盾盾問其故曰我桑下餓人問其名弗告明亦亡去盾遂奔未出晉境乙丑盾昆弟將軍趙穿襲弒靈公於桃園而迎趙盾趙盾素貴得民和靈公少侈民不附故爲弒易盾復位晉太史董狐書曰趙盾弒其君以視於朝盾曰弒者趙穿我無罪太史曰子爲正卿而亡不出境反不誅國亂非子而誰孔子聞之曰董狐古之良史也書法不隱宣子良大夫也爲法受惡惜也出疆乃免趙盾使趙穿迎襄公弟黑臀于周立之是爲成公成公者文公少子其母周女也壬申朝于武宮成公元年賜趙氏爲公族伐鄭鄭倍晉故也三年鄭伯初立附晉而棄楚楚怒伐鄭晉往救之六年伐秦虜秦將赤七年成公與楚莊王爭彊會諸侯于扈陳畏楚不會晉使中行桓子伐陳因救鄭與楚戰敗楚師是年成公卒子景公據立景公元年春陳大夫夏徵舒弒其君靈公二年楚莊王伐陳誅徵舒三年楚莊王圍鄭鄭告急晉晉使荀林父將中軍隨會將上軍趙朔將下軍郤克欒書先穀韓厥鞏朔佐之六月至河聞楚已服鄭鄭伯肉袒與盟而去荀林父欲還先穀曰凡來救鄭不至不可將率離心卒度河楚已服鄭欲飲馬于河爲名而去楚與晉軍大戰鄭新附楚畏之反助楚攻晉晉軍敗走河爭度船中人指甚衆楚虜我將智罃歸而林父曰臣爲督將軍敗當誅請死景公欲許之隨會曰昔文公之與楚戰城濮成王歸殺子玉而文公乃喜今楚已敗我

師又誅其將是助楚殺仇也乃止四年先縠以首計而敗晉軍河上恐誅乃奔翟與翟謀伐晉晉覺乃族縠縠先軫子也五年伐鄭爲助楚故也是時楚莊王彊以挫晉兵河上也六年楚伐宋宋來告急晉晉欲救之伯宗謀曰楚天方開之不可當乃使解揚紿爲救宋鄭人執與楚楚厚賜使反其言令宋急下解揚紿許之卒致晉君言楚欲殺之或諫乃歸解揚七年晉使隨會滅赤狄八年使郤克於齊齊頃公母從樓上觀而笑之所以然者郤克僂而魯使蹇衛使眇故齊亦令人如之以導客郤克怒歸至河上曰不報齊者河伯視之至國請伐齊景公問知其故曰子之怨安足以煩國弗聽魏文子請老休辟郤克郤克執政九年楚莊王卒晉伐齊齊使太子彊爲質於晉晉兵罷十一年春齊伐魯取隆魯告急衛衛與魯皆因郤克告急於晉晉乃使郤克欒書韓厥以兵車八百乘與魯衛共伐齊夏與頃公戰於鞍傷困頃公頃公乃與其右易位下取飲以得脫去齊師敗走晉追北至齊頃公獻寶器以求平不聽郤克曰必得蕭同姪子爲質齊使曰蕭同姪子頃公母頃公母猶晉君母奈何必得之不義請復戰晉乃許與平而去楚申公巫臣盜夏姬以奔晉晉以巫臣爲邢大夫十二年冬齊頃公如晉欲上尊晉景公爲王景公謝不敢晉始作六卿韓厥鞏朔趙穿荀騅趙括趙旃皆爲卿智罃自楚歸十三年魯成公朝晉晉弗敬魯怒去倍晉晉伐鄭取氾十四年梁山崩問伯宗伯宗以爲不足怪也十六年楚將子反怨巫臣滅其族巫臣怒遺子反書曰必令子罷於奔命乃請使吳令其子爲吳行人教吳乘車用兵吳晉始通約伐楚十七年誅趙同趙括族滅之韓厥曰趙衰趙盾之功豈可忘乎奈何絕祀乃復令趙庶子武爲趙後復與之邑十九年夏景公病立其太子壽曼爲君是爲厲公後月餘景公卒厲公元年初立欲和諸侯與秦桓公夾河而盟歸而秦倍盟與翟謀伐晉三年使呂相讓秦因與諸侯伐秦至涇敗秦師於麻隧虜其將成差五年三郤讒伯宗殺之伯宗以好直諫

得禍國人以是不附厲公六年春鄭倍晉與楚盟晉怒欒書曰不可以當吾世而失諸侯乃發兵厲公自將五月渡河聞楚兵來救范文子請公欲還郤至曰發兵誅逆見彊辟之無以令諸侯遂與戰癸巳射中楚共王目楚兵敗於鄢陵子反收餘兵拊循欲復戰晉患之共王召子反其侍者豎陽穀進酒子反醉不能見王怒讓子反子反死王遂引兵歸晉由此威諸侯欲以令天下求霸厲公多外嬖姬歸欲盡去羣大夫而立諸姬兄弟寵姬兄曰胥童嘗與郤至有怨及欒書又怨郤至不用其計而遂敗楚乃使人閒謝楚楚來詐厲公曰鄢陵之戰實至召楚欲作亂內子周立之會與國不具是以事不成厲公告欒書欒書曰其殆有矣願公試使人之周微考之果使郤至於周欒書又使公子周見郤至郤至不知見賣也厲公驗之信然遂怨郤至欲殺之八年厲公獵與姬飲郤至殺豕奉進宦者奪之郤至射殺宦者公怒曰季子欺予將誅三郤未發也郤錡欲攻公曰我雖死亦病矣郤至曰信不反君智不害民勇不作亂失此三者誰與我我死耳十二月壬午公令胥童以兵八百人襲攻殺三郤胥童因以劫欒書中行偃于朝曰不殺二子患必及公公曰一旦殺三卿寡人不忍益也對曰人將忍君公弗聽謝欒書等以誅郤氏罪大夫復位二子頓首曰幸甚幸甚公使胥童爲卿閏月乙卯厲公游匠驪氏欒書中行偃以其黨襲捕厲公囚之殺胥童而使人迎公子周于周而立之是爲悼公悼公元年正月庚申欒書中行偃弒厲公葬之以一乘車厲公囚六日死死十日庚午智罃迎公子周來至絳刑鷄與大夫盟而立之辛巳朝于武宮二月乙酉即位悼公周者大父捷晉襄公少子也不得立號爲桓叔桓叔最愛桓叔生惠伯談談生悼公悼公之立年十四矣悼公初立逐不臣者七人修舊功施德惠收文公入時功臣後秋伐鄭鄭師敗遂至陳三年晉會諸侯悼公問羣臣孰可用者祁傒舉解狐解狐傒之仇復問舉其子祁午君子謂祁傒可謂不黨矣外舉不隱仇內舉不隱子

方會諸侯悼公弟揚干亂行魏絳戮其僕悼公怒或諫公公卒賢絳任之政使和戎戎大親附十一年悼公曰自吾用魏絳九合諸侯和戎翟魏子之力也賜之樂三讓乃受之冬秦取我櫟十四年晉使六卿率諸侯伐秦及涇大敗秦軍至棫林而去十五年悼公問治國於師曠師曠曰唯仁義爲本冬悼公卒子平公彪立平公元年伐齊齊靈公與戰靡下齊師敗走晉追遂圍臨菑盡燒屠其郭中東至膠南至沂齊皆城守晉乃引兵歸六年魯襄公朝晉晉欒逞有罪奔齊八年齊莊公微遣欒逞於曲沃以兵隨之齊兵上太行欒逞從曲沃中反襲入絳絳不戒平公欲自殺范獻子止公以其徒擊逞逞敗走曲沃曲沃攻逞逞死遂滅欒氏宗逞者欒書孫也其入絳與魏氏謀齊莊公聞逞敗乃還取晉之朝歌去以報臨菑之役也十年齊崔杼弒其君莊公晉因齊亂伐敗齊於高唐去報太行之役也十四年吳延陵季子來使與趙文子韓宣子魏獻子語曰晉國之政卒歸此三家矣十九年齊使晏嬰如晉與叔嚮語叔嚮曰晉季世也公厚賦爲臺池而不恤政政在多門其可久乎晏子然之二十二年伐燕二十六年平公卒子昭公夷立昭公六年卒六卿彊公室卑子頃公去疾立頃公六年周景王崩王子爭立晉六卿平王室亂立敬王九年魯季氏逐其君昭公昭公居乾侯十一年衛宋使使請晉納魯君季平子私賂范獻子獻子受之乃謂晉君曰季氏無罪不果入魯君十二年晉之宗家祁傒孫叔嚮子相惡於君六卿欲弱公室乃遂以法盡滅其族而分其邑爲十縣各令其子爲大夫晉益弱六卿皆大十四年頃公卒子定公午立定公十一年魯陽虎奔晉趙鞅簡子舍之十二年孔子相魯十五年趙鞅使邯鄲大夫午不信欲殺午午與中行寅范吉射親攻趙鞅鞅走保晉陽定公圍晉陽荀櫟韓不信魏侈與范中行爲仇乃移兵伐范中行范中行反晉君擊之敗范中行范中行走朝歌保之韓魏爲趙鞅謝晉君乃赦趙鞅復位二十二年晉敗范中行氏二子奔齊三十年定公

與吳王夫差會黃池爭長趙鞅時從卒長吳三十一年齊田恆弒其君簡公三十三年孔子卒三十七年定公卒子出公鑿立出公十七年知伯與趙韓魏共分范中行地以爲邑出公怒告齊魯欲以伐四卿四卿恐遂反攻出公出公奔齊道死故智伯乃立昭公曾孫驕爲晉君是爲哀公哀公大父雍晉昭公少子也號爲戴子戴子生忌忌善知伯早死故知伯欲盡并晉未敢乃立忌子驕爲君當是時晉國政皆決智伯晉哀公不得有所制知伯遂有范中行地最彊哀公四年趙襄子韓康子魏桓子共殺知伯盡并其地十八年哀公卒子幽公柳立幽公之時晉畏反朝韓趙魏之君獨有絳曲沃餘皆入三晉十五年魏文侯初立十八年幽公淫婦人夜竊出邑中盜殺幽公魏文侯以兵誅晉亂立幽公子止是爲烈公烈公十九年周威烈王賜趙韓魏皆命爲諸侯二十七年烈公卒子孝公頎立孝公元年魏武侯初立襲邯鄲不勝而去十七年孝公卒子靜公俱酒立是歲齊威王元年也靜公二年魏武侯韓哀侯趙敬侯滅晉而三分其地靜公遷爲家人晉絕不祀

鄭

鄭桓公友者周厲王少子而宣王庶弟也宣王立二十二年友初封於鄭封三十三歲百姓皆便愛之幽王以爲司徒和集周民周民皆說河雒之閒人便思之爲司徒一歲幽王以褒后故王室治多邪諸侯或畔之於是桓公問周太史伯曰王室多故予安逃死乎太史伯對曰獨雒之東土河濟之南可居公曰何以對曰地近虢鄶虢鄶之君貪而好利百姓不附今公爲司徒民皆愛公公誠請居之虢鄶之君見公方用事輕分公地公誠居之虢鄶之民皆公之民也公曰吾欲南之江上如何對曰昔祝融爲高辛火正其功大矣而其於周未有興者楚其後也周衰楚必興興非鄭之利也公曰吾欲居西方何如對曰其民貪而好利難久居公曰周衰何國興者對曰齊

秦晉楚乎夫齊姜姓伯夷之後也伯夷佐堯典禮秦嬴姓伯翳之後也伯翳佐舜懷柔百物及楚之先皆嘗有功於天下而周武王克紂後成王封叔虞于唐其地阻險以此有德與周衰並亦必興矣桓公曰善於是卒言諸王東徙其民雒東而虢鄶果獻十邑竟國之二歲犬戎殺幽王於驪山下并殺桓公鄭人共立其子掘突是為武公武公娶申女為夫人曰武姜生太子寤生生之難夫人弗愛後生少子叔段段生易夫人愛之二十七年武公疾夫人請立段為太子公弗聽是歲武公卒寤生立是為莊公莊公元年封弟段於京號太叔祭仲曰京大於國非所以封庶也莊公曰武姜欲之我弗敢奪也段至京繕甲治兵二十二年段果襲鄭武姜為內應莊公發兵伐段段走伐京京人畔段段出走鄢鄢潰段出奔共於是莊公遷其母武姜於城潁誓言曰不至黃泉毋相見也居歲餘已悔思母潁谷之考叔有獻於公公賜食考叔曰臣有母請君食賜臣母莊公曰我甚思母惡負盟奈何考叔曰穿地至黃泉則相見矣於是遂從之見母二十四年宋繆公卒公子馮奔鄭鄭侵周地取禾二十五年衛州吁弑其君桓公自立與宋伐鄭以馮故也二十七年始朝周桓王桓王怒其取禾弗禮也二十九年莊公怒周弗禮魯易祊許田三十三年宋殺孔父三十七年莊公不朝周桓王率陳蔡虢衛伐鄭莊公與祭仲高渠彌發兵自救王師大敗祝聃射中王臂祝聃請從之鄭伯止之曰犯長且難之況敢陵天子乎乃止夜令祭仲問王疾三十八年北戎伐齊齊使求救鄭遣太子忽將兵救齊齊釐公欲妻之忽謝曰我小國非齊敵也時祭仲與俱勸使取之曰君多內寵太子無大援將不立三公子皆君也所謂三公子者太子忽其弟突次弟子亹也四十三年鄭莊公卒初祭仲甚有寵於莊公莊公使為卿公使取鄧女生太子忽故祭仲立之是為昭公莊公又取宋雍氏女生厲公突雍氏有寵於宋宋莊公於祭仲之立忽乃使人誘召祭仲而執之曰不立突將死亦執突以求賂焉祭仲與

宋盟以突歸立之昭公忽聞祭仲以宋要立其弟突九月辛亥忽出奔衛己亥突至鄭立是爲厲公厲公四年祭仲專政厲公患之陰使其壻雍糾殺祭仲祭仲反殺雍糾語在祭仲傳中厲公懼出居邊邑櫟祭仲迎昭公忽六月乙亥復入鄭卽位秋鄭厲公突因櫟人殺其大夫單伯遂居之諸侯聞厲公出奔伐鄭弗克去宋頗與厲公兵自守於櫟鄭以故亦不伐櫟昭公二年自昭公爲太子時惡高渠彌及昭公卽位渠彌懼其殺己冬十月辛卯渠彌與昭公出獵射殺昭公於野祭仲與渠彌不敢入厲公乃更立昭公弟子亹爲君是爲子亹也無謚號子亹元年七月齊襄公會諸侯於首止鄭子亹往會高渠彌相從祭仲稱疾不行所以然者子亹自齊襄公爲太子時嘗會鬬相仇及會祭仲請子亹無行子亹曰齊彊而厲公居櫟卽不往是率諸侯伐我內厲公我不如往往何遽必辱且又何至是卒行於是祭仲恐齊幷殺之故稱疾子亹至不謝齊侯齊侯怒遂伏甲而殺子亹高渠彌亡歸歸與祭仲謀召子亹弟公子嬰於陳而立之是爲鄭子是歲齊襄公使公子彭生醉拉殺魯桓公鄭子八年齊人管至父等作亂弒其君襄公十二年宋人長萬弒其君湣公鄭祭仲死十四年故鄭亡厲公突在櫟者使人誘劫鄭大夫甫瑕要以求入瑕曰舍我我爲君殺鄭子而入君厲公與盟乃舍之六月甲子瑕殺鄭子及其二子而迎厲公突突自櫟復入卽位初內蛇與外蛇鬬於鄭南門中內蛇死居六年厲公果復入入而讓其伯父原曰我亡國外居伯父無意入我亦甚矣原曰事君無二心人臣之職也原知罪矣遂自殺厲公於是謂甫瑕曰子之事君有二心矣遂誅之瑕曰重德不報誠然哉厲公突後元年齊桓公始霸五年燕衛與周惠王弟頹伐王王出奔溫立弟頹爲王六年惠王告急鄭厲公發兵擊周王子頹弗勝於是與周惠王歸王居于櫟七年春鄭厲公與虢叔襲殺王子頹而入惠王于周秋厲公卒子文公踕立厲公立四歲亡居櫟居櫟十七歲入立七歲與亡凡二十八年

文公十七年齊桓公以兵破蔡遂伐楚至召陵二十四年文公之賤妾曰燕姞夢天與之蘭曰余爲伯鯈余爾祖也以是爲而子蘭有國香以夢告文公文公幸之而予之草蘭爲符遂生子名曰蘭三十六年晉公子重耳過文公弗禮文公弟叔詹曰重耳賢又且同姓窮而過君不可無禮文公曰諸侯亡公子過者多矣安能盡禮之詹曰君如弗禮遂殺之弗殺使卽反國爲鄭憂矣文公弗聽三十七年春晉公子重耳反國立是爲文公秋鄭入滑滑聽命已而反與衛於是鄭伐滑周襄王使伯犕請滑鄭文公怨惠王之亡在櫟而文公之父厲公入之而不賜厲公爵祿又怨襄王之與衛滑故不聽襄王請而囚伯犕王怒與翟人伐鄭弗克冬翟攻伐襄王襄王出奔鄭鄭文公居王于氾三十八年晉文公入襄王成周四十一年助楚擊晉自晉文公之過無禮故背晉助楚四十三年晉文公與秦繆公共圍鄭討其助楚攻晉者及文公之過無禮也初鄭文公有三夫人寵子五人皆以罪蚤死公怒概逐羣公子子蘭奔晉從晉文公圍鄭時蘭事晉文公甚謹愛幸之乃私於晉以求入鄭爲太子晉於是欲得叔詹爲僇鄭文公恐不敢謂叔詹言詹聞言於鄭君曰臣謂君君不聽臣晉卒爲患然晉所以圍鄭以詹詹死而赦鄭國詹之願也乃自殺鄭人以詹尸與晉晉文公曰必欲一見鄭君辱之而去鄭人患之乃使人私於秦曰破鄭益晉非秦之利也秦兵罷晉文公欲入蘭爲太子以告鄭鄭大夫石癸曰吾聞姞姓乃后稷之元妃其後當有興者子蘭母其後也且夫人子盡已死餘庶子無如蘭賢今圍急晉以爲請利孰大焉遂許晉與盟而立蘭爲太子晉兵乃罷去四十五年文公卒子蘭立是爲繆公繆公元年春秦繆公使三將將兵欲襲鄭至滑逢鄭賈人弦高詐以十二牛勞軍故秦兵不至而還晉敗之於殽初往年鄭文公之卒也鄭司城繒賀以鄭情賣之秦兵故來三年鄭發兵從晉伐秦敗秦兵於注往年楚太子商臣弑其父成王代立二十一年與宋華元伐鄭華元殺羊食士

不與其御羊斟怒以馳鄭鄭囚華元宋贖華元元亦亡去晉使趙穿以兵伐鄭二十二年鄭繆公卒子夷立是爲靈公靈公元年春楚獻黿於靈公子家子公將朝靈公子公之食指動謂子家曰他日指動必食異物及入見靈公進黿羹子公笑曰果然靈公問其笑故具告靈公靈公召之獨弗予羹子公怒染其指嘗之而出公怒欲殺子公子公與子家謀先夏弒靈公鄭人欲立靈公弟去疾去疾讓曰必以賢則去疾不肖必以順則公子堅長堅者靈公庶弟去疾之兄也於是乃立子堅是爲襄公襄公立將盡去繆氏繆氏者殺靈公子公之族家也去疾曰必去繆氏我將去之乃止皆以爲大夫襄公元年楚怒鄭受宋賂縱華元伐鄭鄭背楚與晉親五年楚復伐鄭晉來救之六年子家卒國人復逐其族以其弒靈公也七年鄭與晉盟鄢陵八年楚莊王以鄭與晉盟來伐圍鄭三月鄭以城降楚楚王入自皇門鄭襄公肉袒掔羊以迎曰孤不能事邊邑使君王懷怒以及弊邑孤之罪也敢不唯命是聽君王遷之江南及以賜諸侯亦唯命是聽若君王不忘厲宣王桓武公哀不忍絕其社稷錫不毛之地使復得改事君王孤之願也然非所敢望也敢布腹心唯命是聽莊王爲卻三十里而後舍楚羣臣曰自郢至此士夫亦久勞矣今得國舍之何如莊王曰所爲伐伐不服也今已服尙何求乎卒去晉聞楚之伐鄭發兵救鄭其來持兩端故遲比至河楚兵已去晉將率或欲渡河或欲還卒渡河莊王聞還擊晉鄭反助楚大破晉軍於河上十年晉來伐鄭以其反晉而親楚也十一年楚莊王伐宋宋告急于晉晉景公使勇士解揚告宋令無降楚過鄭鄭與楚親執解揚獻之楚楚王厚賜解揚與約使反其言解揚許之登諸樓車解揚大呼宋人致晉君命楚王怒將殺解揚既而赦之語具解揚傳中十八年襄公卒子悼公濞立悼公元年鄦公惡鄭於楚悼公使弟睔於楚自訟訟不直楚囚睔於是鄭悼公來與晉平遂親睔私於楚子反子反言歸睔於鄭二年楚伐鄭晉兵來救是歲悼公

卒立其弟睔是爲成公成公三年楚共王曰鄭成公孤有德焉使人來與盟成公私與盟秋成公朝晉晉曰鄭私平於楚執之使欒書伐鄭四年春鄭患晉圍公子如乃立成公庶兄繻爲君其四月晉聞鄭立君乃歸成公鄭人聞成公歸亦殺君繻迎成公晉兵去十年背晉盟盟於楚晉厲公怒發兵伐鄭楚共王救鄭晉楚戰鄢陵楚兵敗晉射傷共王目俱罷而去十三年晉悼公伐鄭兵於洧上鄭城守晉亦去十四年成公卒子惲立是爲釐公釐公五年鄭相子駟朝釐公釐公不禮子駟怒使廚人藥殺釐公赴諸侯曰釐公暴病卒立釐公子嘉嘉時年五歲是爲簡公簡公元年諸公子謀欲誅相子駟子駟覺之反盡誅諸公子二年晉伐鄭鄭與盟晉去冬又與楚盟子駟畏誅故兩親晉楚三年相子駟欲自立爲君公子孔使尉止殺子駟而代之子孔又欲自立子產曰子駟爲不可誅之今又效之是亂無時息也於是子孔從之而相鄭鄭簡公四年晉怒鄭與楚盟伐鄭鄭與盟楚共王救鄭敗晉兵簡公欲與晉平楚又囚鄭使者十二年簡公怒相子孔專國權誅之而以子產爲卿十九年簡公如晉請衛君還而封子產以六邑子產讓受其半二十二年吳使延陵季子於鄭見子產如舊交謂子產曰鄭之執政者侈難將至政將及子子爲政必以禮不然鄭將敗子產厚遇季子二十三年諸公子爭寵相殺又欲殺子產公子或諫曰子產仁人鄭所以存者子產也勿殺乃止二十五年鄭使子產於晉問平公疾平公曰卜而曰實沈臺駘爲祟史官莫知敢問對曰高辛氏有二子季曰實沈主參參爲晉星則實沈參神也金天氏有裔孫曰臺駘主宣汾洮則臺駘汾洮神也然此二者山川之神水旱是司不害君身若君疾抑飲食哀樂女色之所由致也平公及叔嚮曰博物君子也厚爲之禮語具子產傳中二十七年夏鄭簡公朝晉冬畏楚靈王之彊又朝楚子產從二十八年鄭君病使子產會諸侯與楚靈王盟於申誅齊慶封三十六年簡公卒子定公寧立秋定公朝晉昭公定公元

年楚公子棄疾弑其君靈王而自立爲平王欲行德諸侯歸靈王所侵鄭地于鄭四年晉昭公卒其六卿彊公室卑子產謂韓宣子曰爲政必以德毋忘所以立六年鄭火公欲禳之子產曰不如修德八年楚太子建來奔十年太子建與晉謀襲鄭鄭殺建建子勝奔吳十一年定公如晉晉與鄭謀誅周亂臣入敬王于周十六年定公卒子獻公蠆立獻公十三年卒子聲公勝立當是時晉六卿彊侵奪鄭鄭遂弱聲公五年鄭相子產卒鄭人皆哭泣悲之如亡親戚子產者鄭成公少子也爲人仁愛人事君忠厚孔子嘗過鄭與子產如兄弟云及聞子產死孔子爲泣曰古之遺愛也兄事子產八年晉范中行氏反晉告急於鄭鄭救之晉伐鄭敗鄭軍於鐵十四年宋景公滅曹二十年齊田恒弑其君簡公而恒相於齊二十二年楚惠王滅陳孔子卒二十六年晉知伯伐鄭取九邑三十七年聲公卒子哀公易立哀公八年鄭人弑哀公而立聲公弟丑是爲共公共公三年晉滅知伯三十年共公卒子幽公己立幽公元年韓武子伐鄭殺幽公鄭人立幽公弟駘是爲繻公繻公十五年韓景侯伐鄭取雍邱鄭城京十六年鄭伐韓敗韓兵於負黍二十年韓趙魏列爲諸侯二十三年鄭圍韓之陽翟二十五年鄭君殺其相子陽二十七年子陽之黨共弑繻公駘而立幽公弟乙爲君是爲鄭君鄭君乙立二年鄭負黍反復歸韓十一年韓伐鄭取陽城二十一年韓哀侯滅鄭幷其國

魏

魏之先畢公高之後也畢公高與周同姓武王之伐紂而高封於畢於是爲畢姓其後絕封爲庶人或在中國或在夷狄其苗裔曰畢萬事晉獻公獻公之十六年趙夙爲御畢萬爲右以伐霍耿魏滅之以耿封趙夙以魏封畢萬爲大夫卜偃曰畢萬之後必大矣萬盈數也魏大名也以是始賞天啓之矣天子曰兆民諸侯曰萬民今命之

大以從盈數其必有衆初畢萬卜事晉遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌畢萬封十一年
晉獻公卒四子爭更立晉亂而畢萬之世彌大從其國名爲魏氏生武子魏武子以魏諸子事晉公子重耳晉獻
公之二十一年武子從重耳出亡十九年反重耳立爲晉文公而令魏武子襲魏氏之後封列爲大夫治於魏生
悼子魏悼子徙治霍生魏絳魏絳事晉悼公悼公三年會諸侯悼公弟揚干亂行魏絳僇辱揚干悼公怒曰合諸
侯以爲榮今辱吾弟將誅魏絳或說悼公悼公止卒任魏絳政使和戎翟戎翟親附悼公之十一年曰吾自用魏
絳八年之中九合諸侯戎翟和子之力也賜之樂三讓然後受之徙治安邑魏絳卒謚爲昭子生魏嬴嬴生魏獻
子獻子事晉昭公昭公卒而六卿彊公室卑晉頃公之十二年韓宣子老魏獻子爲國政晉宗室祁氏羊舌氏相
惡六卿誅之盡取其邑爲十縣六卿各令其子爲之大夫獻子與趙簡子中行文子范獻子並爲晉卿其後十四
歲而孔子相魯後四歲趙簡子以晉陽之亂也而與韓魏共攻范中行氏魏獻子生魏侈魏侈與趙鞅共攻范中
行氏魏侈之孫曰魏桓子與韓康子趙襄子共伐滅知伯分其地桓子之孫曰文侯都魏文侯元年秦靈公之元
年也與韓武子趙桓子周威王同時六年城少梁十三年使子擊圍繁龐出其民十六年伐秦築臨晉元里十七
年伐中山使子擊守之趙倉唐傅之子擊逢文侯之師田子方於朝歌引車避下謁田子方不爲禮子擊因問曰
富貴者驕人乎且貧賤者驕人乎子方曰亦貧賤者驕人耳夫諸侯而驕人則失其國大夫而驕人則失其家貧
賤者行不合言不用則去之楚越若脫躧然奈何其同之哉子擊不懌而去西攻秦至鄭而還築雒陰合陽二十
二年魏趙韓列爲諸侯二十四年秦伐我至陽狐二十五年子擊生子罃文侯受子夏經藝客段干木過其閭未
嘗不軾也秦嘗欲伐魏或曰魏君賢人是禮國人稱仁上下和合未可圖也文侯由此得譽於諸侯任西門豹守

鄴而河內稱治魏文侯謂李克曰先生嘗教寡人曰家貧則思良妻國亂則思良相今所置非成則璜二子何如李克對曰臣聞卑不謀尊疏不謀戚臣在闕門之外不敢當命文侯曰先生臨事勿讓李克曰君不察故也居視其所親富視其所與達視其所舉窮視其所不為貧視其所不取五者足以定之矣何待克哉文侯曰先生就舍寡人之相定矣李克趨而出過翟璜之家翟璜曰今者聞君召先生而卜相果誰為之克曰魏成子為相矣翟璜忿然作色曰以耳目之所覩記臣何負於魏成子西河之守臣之所進也君內以鄴為憂臣進西門豹君謀伐中山臣進樂羊中山已拔無使守之臣進先生君之子無傅臣進屈侯鮒臣何以負於魏成子李克曰且子之言克於子之君者豈將比周以求大官哉君問而置相非成則璜二子何如克對曰君不察故也居視其所親富視其所與達視其所舉窮視其所不為貧視其所不取五者足以定之矣何待克哉是以知魏成子之為相也且子安得與魏成子比乎魏成子以食祿千鍾什九在外什一在內是以東得卜子夏田子方段干木此三人者君皆師之子之所進五人者君皆臣之子惡得與魏成子比也翟璜逡巡再拜曰璜鄙人也失對願卒為弟子二十六年虢山崩壅河三十二年伐鄭城酸棗敗秦于注三十五年齊伐取我襄陵三十六年秦侵我陰晉三十八年伐秦敗我武下得其將識是歲文侯卒子擊立是為武侯武侯元年趙敬侯初立公子朔為亂不勝奔魏與魏襲邯鄲魏敗而去二年城安邑王垣七年伐齊至桑丘九年翟敗我于澮使吳起伐齊至靈丘齊威王初立十一年與韓趙三分晉地滅其後十三年秦獻公縣櫟陽十五年敗趙北藺十六年伐楚取魯陽武侯卒子罃立是為惠王惠王元年初武侯卒也子罃與公中緩爭為太子公孫頎自宋入趙自趙入韓謂韓懿侯曰魏罃與公中緩爭為太子君亦聞之乎今魏罃得王錯挾上黨固半國也因而除之破魏必矣不可失也懿侯說乃與趙成侯合軍并兵

以伐魏戰於濁澤魏氏大敗魏君圍趙謂韓曰除魏君立公中緩割地而退我且利韓曰不可殺魏君人必曰暴
割地而退人必曰貪不如兩分之魏分為兩不彊於宋衛則我終無魏之患矣趙不聽韓不說以其少卒夜去惠
王之所以身不死國不分者二家謀不和也若從一家之謀則魏必分矣故曰君終無適子其國可破也二年魏
敗韓于馬陵敗趙于懷三年齊敗我觀五年與韓會宅陽城武堵為秦所敗六年伐取宋儀臺九年伐敗韓于澮
與秦戰少梁虜我將公孫座取龐秦獻公卒子孝公立十年伐取趙皮牢彗星見十二年星晝墜有聲十四年與
趙會鄗十五年魯衛宋鄭君來朝十六年與秦孝公會杜平侵宋黃池宋復取之十七年與秦戰元里秦取我少
梁圍趙邯鄲十八年拔邯鄲趙請救于齊齊使田忌孫臏救趙敗魏桂陵十九年諸侯圍我襄陵築長城塞固陽
二十年歸趙邯鄲與盟漳水上二十一年與秦會彤趙成侯卒二十八年齊威王卒中山君相魏三十年魏伐趙
趙告急齊齊宣王用孫子計救趙擊魏魏遂大興師使龐涓將而令太子申為上將軍過外黃外黃徐子謂太子
曰臣有百戰百勝之術太子曰可得聞乎客曰固願效之曰太子自將攻齊大勝并莒則富不過有魏貴不益為
王若戰不勝齊則萬世無魏矣此臣之百戰百勝之術也太子曰諾請必從公之言而還矣客曰太子雖欲還不
得矣彼勸太子戰攻欲啜汁者衆太子雖欲還恐不得矣太子因欲還其御曰將出而還與北同太子果與齊人
戰敗於馬陵齊虜魏太子申殺將軍涓軍遂大破三十一年秦趙齊共伐我秦將商君詐我將軍公子卬而襲奪
其軍破之秦用商君東地至河而齊趙數破我安邑近秦於是徙治大梁以公子赫為太子三十三年秦孝公卒
商君亡秦歸魏魏怒不入三十五年與齊宣王會平阿南惠王數被於軍旅卑禮厚幣以招賢者於是鄒衍淳于
髡孟軻皆至梁惠王曰寡人不佞兵三折於外太子虜上將死國以空虛以羞先君宗廟社稷寡人甚醜之叟不

遠千里辱幸至弊邑之廷將何以利吾國孟軻曰君不可以言利若是夫君欲利則大夫欲利大夫欲利則庶人欲利上下爭利國則危矣為人君仁義而已矣何以利為三十六年復與齊王會甄是歲惠王卒子襄王立襄王元年與諸侯會徐州相王也追尊父惠王為王五年秦敗我龍賈軍四萬五千于雕陰圍我焦曲沃予秦河西之地六年與秦會應秦取我汾陰皮氏焦魏伐楚敗之陘山七年魏盡入上郡于秦秦降我蒲陽八年秦歸我焦曲沃十二年楚敗我襄陵諸侯執政與秦相張儀會齧桑十三年張儀相魏魏有女子化為丈夫秦取我曲沃平周十六年襄王卒子哀王立張儀復歸秦哀王元年五國共攻秦不勝而去二年齊敗我觀津五年秦使樗里子伐取我曲沃走犀首岸門六年秦求立公子政為太子與秦會臨晉七年攻齊與秦伐燕八年伐衛拔列城二衛君患之如耳見衛君曰請罷魏兵免成陵君可乎衛君曰先生果能孤請世世以衛事先生如耳見成陵君曰昔者魏伐趙斷羊腸拔閼與約斬趙趙分而為二所以不亡者魏為從主也今衛已迫亡將西請事於秦與其以秦醳衛不如以魏醳衛衛之德魏必終無窮成陵君曰諾如耳見魏王曰臣有謁於衛衛故周室之別也其稱小國多寶器今國迫於難而寶器不出者其心以為攻衛醳衛不以王為主故寶器雖出必不入於王也臣竊料之先言醳衛者必受衛者也如耳出成陵君入以其言見魏王魏王聽其說免成陵君終身不見九年與秦王會臨晉張儀魏章皆歸于魏魏相田需死楚害張儀犀首薛公楚相昭魚謂蘇代曰田需死吾恐張儀犀首薛公有一人相魏者也代曰然相者欲誰而君便之昭魚曰吾欲太子之自相也代曰請為君北必相之昭魚曰奈何對曰君其為梁王代請說君昭魚曰奈何對曰代也從楚來昭魚甚憂曰田需死吾恐張儀犀首薛公有一人相魏者也代曰梁王長主也必不相張儀張儀相必右秦而左魏犀首相必右韓而左魏薛公相必右齊而左魏梁王長主也

必不便也王曰然則寡人孰相代曰莫若太子之自相太子之自相是三人者皆以爲太子爲非常相也皆將務以其國事魏欲得丞相璽也以魏之彊而三萬乘之國輔之魏必安矣故曰莫若太子之自相也遂北見梁王以此告之太子果相魏十年張儀死十一年與秦武王會應十二年太子朝於秦秦來伐我皮氏未拔而解十四年秦來歸武王后十六年秦拔我蒲坂陽晉封陵十七年與秦會臨晉秦予我蒲坂十八年與秦伐楚二十一年與齊韓共敗秦軍函谷二十三年秦復予我河外及封陵爲和哀王卒子昭王立昭王元年秦拔我襄城二年與秦戰我不利三年佐韓攻秦秦將白起敗我軍伊闕二十四萬六年予秦河東地方四百里芒卯以詐重七年秦拔我城大小六十一八年秦昭王爲西帝齊湣王爲東帝月餘皆復稱王歸帝九年秦拔我新垣曲陽之城十年齊滅宋宋王死我温十二年與秦趙韓燕共伐齊敗之濟西湣王出亡燕獨入臨菑與秦王會西周十三年秦拔我安城兵到大梁去十八年秦拔郢楚王徙陳十九年昭王卒子安釐王立安釐王元年秦拔我兩城二年又拔我二城軍大梁下韓來救予秦温以和三年秦拔我四城斬首四萬四年秦破我及韓趙殺十五萬人走我將芒卯魏將段干子請予秦南陽以和蘇代謂魏王曰欲璽者段干子也欲地者秦也今王使欲地者制璽使欲璽者制地魏氏地不盡則不知已且夫以地事秦譬猶抱薪救火薪不盡火不滅王曰是則然也雖然事始已行不可更矣對曰王獨不見夫博之所以貴梟者便則食不便則止矣今王曰事始已行不可更是何王之用智不如用梟也九年秦拔我懷十年秦太子外質於魏死十一年秦拔我郪丘秦昭王謂左右曰今時韓魏與始孰彊對曰不如始彊王曰今時如耳（耳魏將）魏齊與孟嘗芒卯孰賢對曰不如王曰以孟嘗芒卯之賢率彊韓魏以攻秦猶無奈寡人何也今以無能之如耳魏齊而率弱韓魏以伐秦其無奈寡人何亦明矣左右皆曰甚然中旗馮琴對曰王

之料天下過矣當晉六卿之時知氏最彊滅范中行又率韓魏之兵以圍趙襄子於晉陽決晉水以灌晉陽之城不湛者三版知伯行水魏桓子御韓康子爲驂乘知伯曰吾始不知水之可以亡人之國也乃今知之汾水可以灌安邑絳水可以灌平陽魏桓子肘韓康子韓康子履魏桓子肘足接於車上而知氏地分身死國亡爲天下笑今秦雖彊不能過知氏韓魏雖弱尚賢其在晉陽之下也此方其用肘足之時也願王之必勿易也於是秦王恐

齊楚相約而攻魏魏使人求救於秦冠蓋相望也而秦救不至魏人有唐雎者年九十餘矣謂魏王曰老臣請西說秦王令兵先臣出魏王再拜遂約車而遣之唐雎到入見秦王秦王曰丈人芒然乃遠至此甚苦矣夫魏之來求救數矣寡人知魏之急已唐雎對曰大王已知魏之急而救不發者臣竊以爲用策之臣無任矣夫魏一萬乘之國也然所以西面而事秦稱東藩受冠帶祠春秋者以秦之彊足以爲與也今齊楚之兵已合於魏郊矣而秦救不發亦將賴其未急也使之大急彼且割地而約從王尚奚救焉必待其急而救之是失一東藩之魏而彊二敵之齊楚則王何利焉於是秦昭王遽爲發兵救魏魏復定趙使人謂魏王曰爲我殺范痤吾請獻七十里之地魏王曰諾使吏捕之圍而未殺痤因上屋騎危危棟上也謂使者曰與其以死痤市不如以生痤市有如痤死趙不與王地則王將奈何故不若與先定割地然後殺痤魏王曰善痤因上書信陵君曰痤故魏之免相也趙以地殺痤而魏王聽之有如彊秦亦將襲趙之欲則君且奈何信陵君言於王而出之魏王以秦救之故欲親秦而伐韓以求故地無忌謂魏王曰秦與戎翟同俗有虎狼之心貪戾好利無信不識禮義德行苟有利焉不顧親戚兄弟若禽獸耳此天下之所識也非有所施厚積德也故太后母也而以憂死穰侯舅也功莫大焉而竟逐之兩弟無罪而再奪之國此於親戚若此而況於仇讎之國乎今王與秦共伐韓而益近秦患臣甚惑之而王不識則不明群

臣莫以聞則不忠今韓氏以一女子奉一弱主內有大亂外交彊秦魏之兵王以為不亡乎韓亡秦有鄭地與大梁鄰王以為安乎王欲得故地今負彊秦之親王以為利乎秦非無事之國也韓亡之後必將更事更事必就易與利就易與利必不伐楚與趙矣是何也夫越山踰河絕韓上黨而攻彊趙是復閼與之事秦必不為也若道河內倍鄴朝歌絕漳滏水與趙兵決於邯鄲之郊是知伯之禍也秦又不敢伐楚道涉山谷行三千里而攻冥阸之塞所行甚遠所攻甚難秦又不為也若道河外倍大梁右蔡左召陵與楚兵決於陳郊秦又不敢故曰秦必不伐楚與趙矣又不攻衛與齊矣夫韓亡之後兵出之日非魏無攻已秦固有懷茅邢丘城垝津以臨河內河內共汲必危有鄭地得垣雍決滎澤水灌大梁大梁必亡王之使者出過而惡安陵氏於秦秦之欲誅之久矣秦葉陽昆陽與舞陽鄰聽使者之惡之隨安陵氏而亡之繞舞陽之北以東臨許南國必危國無害已夫憎韓不愛安陵氏可也夫不患秦之不愛南國非也異日者秦在河西晉國去梁千里有河山以闌之有周韓以間之從林鄉軍以至于今秦七攻魏五入囿中邊城盡拔文臺墮垂都焚林木伐麋鹿盡而國繼以圍又長驅梁北東至陶衛之郊北至平監所亡於秦者山南山北河外河內大縣數十名都數百秦乃在河西晉去梁千里而禍若是矣又況於秦無韓有鄭地無河山而闌之無周韓而間之去大梁百里禍必由此矣異日者從之不成也楚魏疑而韓不可得也今韓受兵三年秦撓之以講識亡不聽投質於趙請為天下鴈行頓刃楚趙必集兵皆識秦之欲無窮也非盡亡天下之國而臣海內必不休矣是故臣願以從事王王速受楚趙之約趙挾韓之質以存韓而求故地韓必效之此士民不勞而故地得其功多於與秦共伐韓而又與彊秦鄰之禍也夫存韓安魏而利天下此亦王之天時已通韓上黨於共甯使道安成出入賦之是魏重質韓以其上黨也今有其賦足以富國韓必德魏愛魏重魏

畏魏韓必不敢反魏是韓則魏之縣也魏得韓以為縣衛大梁河外必安矣今不存韓二周安陵必危楚趙大破衛齊甚畏天下西鄉而馳秦入韓而為臣不久矣二十年秦圍邯鄲信陵君無忌矯奪將軍晉鄙兵以救趙趙得全無忌因留趙二十六年秦昭王卒三十年無忌歸魏率五國兵攻秦敗之河外走蒙驁魏太子增質於秦秦怒欲囚魏太子增或為增謂秦王曰公孫喜固謂魏相曰請以魏疾擊秦秦王怒必囚增魏王又怒擊秦秦必傷今王囚增是喜之計中也故不若貴增而合魏以疑之於齊韓秦乃止增三十一年秦王政初立三十四年安釐王卒太子增立是為景湣王信陵君無忌卒景湣王元年秦拔我二十城以為秦東郡二年拔我朝歌衛徙野王三年秦拔我汲五年秦拔我垣蒲陽衍十五年景湣王卒子王假立王假元年燕太子丹使荊軻刺秦王秦王覺之二年秦灌大梁虜王假遂滅魏以為郡縣

韓

韓之先與周同姓姓姬氏其後苗裔事晉得封於韓原曰韓武子武子後三世有韓厥從封姓為韓氏韓厥晉景公之三年晉司寇屠岸賈將作亂誅靈公之賊趙盾趙盾已死矣欲誅其子趙朔韓厥止賈賈不聽厥告趙朔令亡朔曰子必能不絕趙祀死不恨矣韓厥許之及賈誅趙氏厥稱疾不出程嬰公孫杵臼之藏趙孤趙武也厥知之景公十一年厥與郤克將兵八百乘伐齊敗頃公于鞍獲逢丑父於是晉作六卿而韓厥在一卿之位號為獻子晉景公十三年病卜大業之不遂者為祟韓厥稱趙成季之功今後無祀以感景公景公問曰尚有世乎厥於是言趙武而復與故趙氏田邑續趙氏祀晉悼公之十年韓獻子老獻子卒子宣子代宣子徙居州晉平公十四年吳季札使晉曰晉國之政卒歸於韓魏趙矣晉頃公十二年韓宣子與趙魏共分祁氏羊舌氏十縣晉定公十

五年宣子與趙簡子侵伐范中行氏宣子卒子貞子代立貞子徙居平陽貞子卒子簡子代簡子卒子莊子代莊子卒子康子代康子與趙襄子魏桓子共敗知伯分其地地益大大於諸侯康子卒子武子代武子二年伐鄭殺其君幽公十六年武子卒子景侯立景侯虔元年伐鄭取雍邱二年鄭敗我負黍六年與趙魏俱得列爲諸侯九年鄭圍我陽翟景侯卒子烈侯立烈侯三年聶政殺韓相俠累九年秦伐我宜陽取六邑十三年烈侯卒子文侯立是歲魏文侯卒文侯二年伐鄭取陽城伐宋到彭城執宋君七年伐齊至桑邱鄭反晉九年伐齊至靈邱十年文侯卒子哀侯立哀侯元年與趙魏分晉國二年滅鄭因徙都鄭六年韓嚴弒其君哀侯而子懿侯立懿侯二年魏敗我馬陵五年與魏惠王會宅陽九年魏敗我澮十二年懿侯卒子昭侯立昭侯元年秦敗我西山二年宋取我黃池魏取朱六年伐東周取陵觀邢邱八年申不害相韓修術行道國內以治諸侯不來侵伐十年韓姬弒其君悼公十一年昭侯如秦二十二年申不害死二十四年秦來拔我宜陽二十五年旱作高門屈宜臼曰昭侯不出此門何也不時吾所謂時者非時日也人固有利不利時昭侯嘗利矣不作高門往年秦拔宜陽今年旱昭侯不以此時卹民之急而顧益奢此謂時絀舉贏二十六年高門成昭侯卒果不出此門子宣惠王立宣惠王五年張儀相秦八年魏敗我韓舉十一年君號爲王與趙會區鼠十四年秦伐敗我鄢十六年秦敗我修魚虜得韓將鯁申差於濁澤韓氏急公仲謂韓王曰與國非可恃也今秦之欲伐楚久矣王不如因張儀爲和於秦賂以一名都具甲與之南伐楚此以一易二之計也韓王曰善乃警公仲之行將西購於秦楚王聞之大恐召陳軫告之陳軫曰秦之欲伐楚久矣今又得韓之名都一而具甲秦韓并兵而伐楚此秦所禱祀而求也今已得之矣楚國必伐矣王聽臣爲之警四境之內起師言救韓命戰車滿道路發信臣多其車重其幣使信王之救己也縱韓不能

聽我韓必德王也必不爲鴈行以來是秦韓不和也兵雖至楚不大病也爲能聽我絕和於秦秦必大怒以厚怨
韓之南交楚必輕秦輕秦其應秦必不敬是因秦韓之兵而免楚國之患也楚王曰善乃警四境之內興師言救
韓命戰車滿道路發信臣多其車重其幣謂韓王曰不穀國雖小已悉發之矣願大國遂肆志於秦不穀將以楚
狥韓韓王聞之大說乃止公仲之行公仲曰不可夫以實伐我者秦也以虛名救我者楚也王恃楚之虛名而輕
絕彊秦之敵王必爲天下笑且楚韓非兄弟之國也又非素約而謀伐秦也已有伐形因發兵言救韓此必陳軫
之謀也且王已使人報於秦矣今不行是欺秦也夫輕欺彊秦而信楚之謀臣恐王必悔之韓王不聽遂絕於秦
秦因大怒益甲伐韓大戰楚救不至韓十九年大破我岸門太子倉質於秦以和二十一年與秦共攻楚敗楚將
屈丐斬首八萬於丹陽是歲宣惠王卒太子倉立是爲襄王襄王四年與秦武王會臨晉其秋秦使甘茂攻我宜
陽五年秦拔我宜陽斬首六萬秦武王卒六年秦復與我武遂九年秦復取我武遂十年太子嬰朝秦而歸十一
年秦伐我取穰與秦伐楚敗楚將唐昧十二年太子嬰死公子咎公子蟣虱爭爲太子時蟣虱質於楚蘇代謂韓
咎曰蟣虱亡在楚楚王欲內之甚今楚兵十餘萬在方城之外公何不令楚王築萬室之都雍氏之旁韓必起兵
以救之公必將矣公因以韓楚之兵奉蟣虱而內之其聽公必矣必以楚韓封公也韓咎從其計楚圍雍氏韓求
救於秦秦未爲發使公孫昧入韓公仲曰子以秦爲且救韓乎對曰秦王之言曰請道南鄭藍田出兵於楚以待
公殆不合矣公仲曰子以爲果乎對曰秦王必祖張儀之故智楚威王攻梁也張儀謂秦王曰與楚攻魏魏折而
入於楚韓固其與國也是秦孤也不如出兵以劫之魏楚大戰秦取西河之外以歸今其狀陽言與韓其實陰善
楚公待秦而到必輕與楚戰楚陰得秦之不用也必易與公相支也公戰而勝楚遂與公乘楚弛三川而歸公戰

不勝楚楚塞三川守之公不能救也竊爲公患之司馬庚三反於郢甘茂與昭魚遇於商於其言收璽實類有約也公仲恐曰然則奈何曰公必先韓而後秦先身而後張儀公不如亟以國合於齊楚齊楚必委國於公公之所惡者張儀也其實猶不無秦也於是楚解雍氏圍蘇代又謂秦太后弟芊戎曰公叔伯嬰恐秦楚之內蟣虱也公何不謂韓求質於楚楚王聽入質子於韓則公叔伯嬰知秦楚之不以蟣虱爲事必以韓合於秦楚秦楚挾韓以窘魏魏氏不敢合於齊是齊孤也公又爲秦求質子於楚楚不聽怨結於韓韓挾齊魏以圍楚楚必重公公挾秦楚之重以積德於韓公叔伯嬰必以國待公於是蟣虱竟不得歸韓韓立咎爲太子齊魏王來十四年與齊魏王共擊秦至函谷而軍焉十六年秦與我河外及武遂襄王卒太子咎立是爲釐王釐王三年使公孫喜率周魏攻秦秦敗我二十四萬虜喜伊闕五年秦拔我宛六年與秦武遂地二百里十年秦敗我師于夏山十二年與秦昭王會西周而佐秦攻齊齊敗湣王出亡十四年與秦會兩周間二十一年使暴鳶救魏爲秦所敗鳶走開封二十三年趙魏攻我華陽韓告急於秦秦不救韓相國謂陳筮曰事急願公雖病爲一宿之行陳筮見穰侯穰侯曰事急乎故使公來陳筮曰未急也穰侯怒曰是可以爲公之主使乎夫冠蓋相望告敝邑甚急公來言未急何也陳筮曰彼韓急則變而他從以未急故復來耳穰侯曰公無見王請今發兵救韓八日而至敗趙魏於華陽之下是歲釐王卒子桓惠王立桓惠王元年伐燕九年秦拔我陘城汾旁十年秦擊我於太行我上黨郡守以上黨郡降趙十四年秦拔趙上黨殺馬服子卒四十餘萬於長平十七年秦拔我陽城負黍二十三年秦昭王卒二十四年秦拔我城皋滎陽二十六年秦悉拔我上黨二十九年秦拔我十三城三十四年桓惠王卒子王安立王安五年秦攻韓韓急使韓非使秦秦留非因殺之九年秦虜王安盡入其地爲潁川郡韓滅

卷終

鄭氏通志

DS 735 A2 C8 v.28

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

宗室傳第一

前漢

荆王賈　燕王澤　吳王濞　楚元王交戊辟彊德歆向
高六王　齊悼惠王肥城陽王章濟北王興居魏勃　趙隱王如意　趙幽王友　趙共王恢　燕靈王建　淮南厲王長淮南王安衡山王賜濟北王勃
文三王　梁孝王武　代孝王參　梁懷王揖共王買平王襄
景十三王　河間獻王德　臨江哀王閼　臨江閔王榮　魯共王餘　江都易王非　膠西于王端　趙敬肅王彭祖　中山靖王勝　長沙定王發　廣川惠王越　膠東康王寄　清河哀王乘　常山憲王舜　泗水思王商
武五子　戾太子據　齊懷王閎　燕刺王旦　廣陵厲王胥　昌邑哀王髆賀
宣元六王　淮陽憲王欽　楚孝王囂　東平思王宇　中山哀王竟　定陶恭王康　中山孝王興

荆王劉賈高帝從父兄也不知其所起漢元年還定三秦賈爲將軍定塞地從東擊項籍漢王敗成皐北度河得張耳韓信軍軍修武深溝高壘使賈將二萬人騎數百擊楚度白馬津入楚地燒其積聚以破其業無以給項王軍食已而楚兵擊之賈輒避不肯與戰而與彭越相保漢王追項籍至固陵使賈南渡淮圍壽春還至使人間招

楚大司馬周殷周殷反楚佐賈舉九江迎英布兵皆會垓下誅項籍漢王因使賈將九江兵與太尉盧綰西南擊臨江王共尉尉死以臨江爲南郡漢六年春會諸侯於陳廢楚王信囚之分其地爲二國當是時也高祖子弱昆弟少又不賢欲王同姓以塡天下乃下詔曰將軍劉賈有功及擇子弟可以爲王者羣臣皆曰立劉賈爲荆王王淮東五十二城高祖弟交爲楚王王淮西三十六城因立子肥爲齊王始王昆弟劉氏也立六年而淮南王黥布反東擊荆賈與戰弗勝走富陵爲布軍所殺高祖自擊破布十二年立沛侯劉濞爲吳王王故荆地

燕王劉澤高祖從祖昆弟也高祖三年澤爲郎中十一年以將軍擊陳豨將王黃封爲營陵侯高后時齊人田生楚漢春秋云字子春游之資以書干澤澤大說之用金二百斤爲田生壽田生已得金卽歸齊二年澤使人謂田生曰弗與矣田生如長安不見澤而假大宅令其子求事呂后所幸大謁者張卿居數月田生子請張卿臨親修具張卿往見田生盛帷張共具譬如列侯張卿驚酒酣迺屛人說張卿曰臣觀諸侯王邸第百餘皆高帝一切功臣今呂氏雅故本推轂高帝就天下功至大又有親戚太后之重太后春秋長諸呂弱太后欲立呂產爲呂王王代呂后又重發之恐大臣不聽今卿最幸大臣所敬何不風大臣以聞太后太后必喜諸呂以王萬戶侯亦卿之有太后心欲之而卿爲內臣不急發恐禍及身矣張卿大然之乃風大臣語太后太后朝因問大臣大臣請立呂產爲呂王太后賜張卿千金張卿以其半與田生田生弗受因說之曰呂產王也諸大臣未大服今營陵侯澤諸劉長爲大將軍獨此尙觖望今卿言太后裂十餘縣王之彼得王喜於諸呂王益固矣張卿入言之又太后女弟呂須女亦爲營陵侯妻故遂立營陵侯澤爲琅邪王琅邪王與田生之國田生勸王急行毋留出關太后果使人追止之已出卽還澤王琅邪二年而太后崩澤乃曰帝少諸呂用事諸劉孤弱引兵與齊王合謀西欲誅諸呂至梁聞漢遣

灌將軍屯滎陽澤還兵備西界遂跳驅至長安代王亦從代至諸將相與琅邪王共立代王爲天子是爲孝文帝文帝元年乃徙澤爲燕王而復以琅邪歸齊澤王燕二年薨謚曰敬王子康王嘉嗣九年薨子定國嗣定國與父康王姬姦生子男一人奪弟妻爲姬與子女三人姦定國有所欲誅殺臣肥如令郢人郢人等告定國定國使謁者以他法劾捕格殺郢人滅口至元朔中郢人昆仲復上書具言定國事下公卿皆議曰定國禽獸行亂人倫逆天道當誅上許之定國自殺立四十二年國除哀帝時繼絶世乃封敬王澤元孫之孫無終公士歸生爲營陵侯更始中爲兵所殺

吳王濞高帝兄仲之子也高帝立仲爲代王匈奴攻代仲不能堅守棄國間行走雒陽自歸天子不忍致法廢爲合陽侯子濞封爲沛侯黥布反高祖自將往誅之濞年二十以騎將從破布軍荆王劉賈爲布所殺無後上患吳會稽輕悍無壯王塡之諸子少乃立濞於沛爲吳王王三郡五十三城已拜受印高祖召濞相之曰若狀有反相獨悔業已拜因拊其背曰漢後五十年東南有亂豈汝邪然天下同姓一家愼無反濞頓首曰不敢會孝惠高后時天下初定郡國各務自拊循其民吳有豫章郡銅山卽招致天下亡命者盜鑄錢東煑海水爲鹽以故無賦國用饒足孝文時吳太子入見得侍皇太子飲博吳太子師傅皆楚人輕悍又素驕博爭道不恭皇太子引博局提吳太子殺之於是遣其喪歸葬吳吳王慍曰天下一宗死長安卽葬長安何必來葬復遣喪之長安葬吳王由是怨望稍失藩臣禮稱疾不朝京師知其以子故驗問實不病諸吳使來輒繫責治之吳王恐所謀滋甚及後使人爲秋請上復責問吳使者使者曰察見淵中魚不祥今吳王始詐疾及覺見責急愈益閉恐上誅之計乃無聊唯上與更始於是天子皆赦吳使者歸之而賜吳王几杖老不朝吳得釋其謀亦益解然其居國以銅鹽故百姓無

賦卒踐更輒予平賈歲時存問茂材賞賜閭里他郡國吏欲來捕亡人者頌公（頌讀曰容 頌猶公也）共禁不與如此者三十餘年以故能使其衆朝錯爲太子家令得幸皇太子數從容言吳過可削數上書說之文帝寬不忍罰以此吳王日益橫及景帝卽位錯爲御史大夫說上曰昔高帝初定天下昆弟少諸子弱大封同姓故孽子悼惠王王齊七十二城庶弟元王王楚四十城兄子王吳五十餘城封三庶孽分天下半今吳王前有太子之隙詐稱病不朝於古法當誅文帝不忍因賜几杖德至厚也不改過自新迺益驕恣公卽山鑄錢煮海爲鹽誘天下亡人謀作亂逆今削之亦反不削亦反削之其反亟禍小不削之其反遲禍大三年冬楚王來朝錯因言楚王戊往年爲薄太后服私姦服舍請誅之詔赦削東海郡及前二年趙王有罪削其恆山郡膠西王卬以賣爵事有姦削其六縣漢廷臣方議削吳吳王恐削地無已因欲發謀舉事念諸侯無足與計者聞膠西王勇好兵諸侯皆畏憚之於是乃使中大夫應高口說膠西王曰吳王不肖有夙夜之憂不敢自外使使臣諭其愚心王曰何以教之高曰今者主上任用邪臣聽信讒賊變更律令侵削諸侯徵求滋多誅罰良重日以益甚語有之曰狧糠及米吳與膠西知名諸侯也一時見察不得安肆矣吳王身有內疾不能朝請二十餘年常患見疑無以自白脅肩纍足猶懼不見釋竊聞大王以爵事有過所聞諸侯削地罪不至此此恐不止削地而已王曰有之子將奈何高曰同惡相助同好相留同情相求同欲相趨同利相死今吳王自以與大王同憂願因時循理棄軀以除患於天下意亦可乎膠西王瞿然駭曰寡人何敢如是主上雖急固有死耳安得不事高曰御史大夫朝錯營惑天子侵奪諸侯蔽忠塞賢朝廷疾怨諸侯皆有背叛之意人事極矣彗星出蝗蟲起此萬世一時而愁勞聖人所以起也吳王內以朝錯爲誅外從大王後車方洋天下所向者降所指者下莫敢不服大王誠幸而許之一言則吳王率楚王略函谷關守滎陽

敖倉之粟距漢兵治次舍須大王大王幸而臨之則天下可并兩主分割不亦可乎王曰善歸報吳王猶恐其不果迺身自爲使者至膠西面約之膠西羣臣或聞王謀諫曰諸侯地不能爲漢什二爲叛逆以憂太后非計也今承一帝尚云不易假令事成兩主分爭患迺益生王不聽遂發使約齊菑川膠東濟南皆許諸侯既新削罰震恐多怨錯及削吳會稽豫章郡書至則吳王先起兵誅漢吏二千石以下膠西膠東菑川濟南楚趙亦皆反發兵西齊王後悔背約城守濟北王城壞未完其郎中令刼守王不得發兵膠西王膠東王爲渠率與菑川濟南共攻圍臨菑趙王遂亦陰使匈奴與連兵七國之發也吳王悉其士卒下令國中曰寡人年六十二身自將少子年十四亦爲士卒先諸年上與寡人同下與少子等皆發兵二十餘萬人南使閩東越閩東越亦發兵從孝景前三年正月甲子初起兵於廣陵西涉淮因并楚兵發使遺諸侯書曰吳王劉濞敬問膠西王膠東王菑川王濟南王趙王楚王淮南王衡山王廬江王故長沙王子幸教以漢有賊臣錯無功天下侵奪諸侯之地使吏劾繫訊治以侵辱之爲故不以諸侯人君禮遇劉氏骨肉絶先帝功臣進任姦人誑亂天下欲危社稷陛下多病志逸不能省察欲舉兵誅之謹聞教敝國雖狹地方三千里人民雖少精兵可具五十萬寡人素事南越三十餘年其王諸君皆不辭分其兵以隨寡人又可得三十萬寡人雖不肖願以身從諸王南越直長沙者因王子定長沙以北西走蜀漢中告越楚王淮南三王與寡人西面齊諸王與趙王定河間河内或入臨晉關或與寡人會雒陽燕王趙王故與胡王有約燕王北定代雲中摶胡衆入蕭關走長安匡正天下以安高廟願王勉之楚元王子淮南三王或不洗沐十餘年怨入骨髓欲壹有所出久矣寡人未得諸王之意未敢聽今諸王苟能存亡繼絶振弱伐暴以安劉氏社稷所願也吳國雖貧寡人節衣食用積金錢修兵革聚糧食夜以繼日三十餘年矣凡皆爲此願諸王勉之

能斬捕大將者賜金五千斤封萬戶列將三千斤封五千戶裨將二千斤封二千戶二千石千斤封千戶皆爲列
侯其以軍若城邑降者卒萬人萬戶如得大將人戶五千如得列將人戶三千如得裨將人戶千如得二千石其
小吏皆以差次受爵金他封賜皆倍軍法其有故爵邑者更益勿因願諸王明以令士大夫不敢欺也寡人金錢
在天下者往往而有非必取於吳諸王日夜用之不能盡有當賜者告寡人寡人且往遺之敬以聞七國反書聞
天子迺遣太尉條侯周亞夫將三十六將軍往擊吳楚遣曲周侯酈寄擊趙將軍欒布擊齊大將軍竇嬰屯滎陽
監齊趙兵初吳楚反書聞兵未發竇嬰言故吳相袁盎召入見上問以吳楚之計盎對曰吳楚相遺書曰賊臣朝
錯擅適過諸侯削奪之地以故反名爲西共誅錯復故地而罷方今計獨斬錯發使赦七國復其故地則兵可毋
血刃而俱罷上從其議遂斬錯語具在盎傳以盎爲太常奉宗廟使吳王吳王弟子德侯爲宗正輔親戚使至吳
吳楚兵已攻梁壁矣宗正以親故先入見諭吳王拜受詔吳王聞盎來亦知其欲說笑而應曰我已爲東帝尚誰
拜不肯見盎而留軍中欲刼使將盎不肯使人圍守且殺之盎得夜亡走梁遂歸報條侯將乘六乘傳會兵滎陽
至雒陽見劇孟喜曰七國反吾乘傳至此不自意全又以爲諸侯已得劇孟孟今無動吾據滎陽以東無足
憂者至雒陽問故父絳侯客鄧都尉曰策安出客曰吳楚兵銳甚難與爭鋒楚兵輕不能久方今爲將軍計莫若
引兵東北壁昌邑以梁委吳吳必盡銳攻之將軍深溝高壘使輕兵絕淮泗口塞吳饟道使吳梁相敝而糧食竭
乃以全制其極破吳必矣條侯曰善從其策遂堅壁昌邑南輕兵絕吳饟道吳王之初發也吳臣田祿伯爲大將
軍田祿伯曰兵屯聚而西無他奇道難以立功臣願得五萬人別循江淮而上收淮南長沙入武關與大王會此
亦一奇也吳王太子諫曰王以反爲名此兵難以藉人人亦且反王奈何且擅兵而別多他利害徒自損耳吳王

卽不許田祿伯吳少將桓將軍說王曰吳多步兵步兵利險漢多車騎車騎利平地願大王所過城不下直去疾西據雒陽武庫倉敖倉粟阻山河之險以令諸侯雖無入關天下固已定矣大王徐行留下城邑漢軍車騎至馳入梁楚之郊事敗矣吳王問吳老將老將曰此年少推鋒可耳安知大慮王於是不用桓將軍計王專并將其兵未渡淮諸賓客皆得為將校尉行間候司馬獨周丘不用周丘者下邳人亡命吳酤酒無行王薄之不任周丘乃上謁說王曰臣以無能不得待罪行間臣非敢求有所將也願請王一漢節必有以報王乃予之周丘得節夜馳入下邳下邳時聞吳反皆城守至傳舍召令入戶使從者以罪斬令遂召兄弟所善豪吏告曰吳反兵且至屠下邳不過食頃今先下家室必完能者封侯至矣出乃相告下邳皆下周丘一夜得三萬人使人報吳王遂將其兵北略城邑比至城陽兵十餘萬破城陽中尉軍聞吳王敗走自度無與共成功卽引兵歸下邳未至癰發背死二月吳王兵旣破敗走於是天子制詔將軍蓋聞為善者天報以福為非者天報以殃高皇帝親垂功德建立諸侯幽王悼惠王絕無後孝文皇帝哀憐加惠王幽王子遂悼惠王子卬等令奉其先王宗廟為漢藩國德配天地明並日月而吳王濞背德反義誘受天下亡命罪人亂天下幣稱疾不朝二十餘年有司數請濞罪孝文皇帝寬之欲其改行為善今乃與楚王戊趙王遂膠西王卬濟南王辟光菑川王賢膠東王雄渠約從謀反為逆無道起兵以危宗廟賊殺大臣及漢使者迫刼萬民伐殺無罪燒殘民家掘其丘壟甚為暴虐而卬等又重逆無道燒宗廟鹵御物朕甚痛之朕素服避正殿將軍其勸士大夫擊反虜擊反虜者深入多殺為功斬首捕虜比三百石以上皆殺無有所置敢有議詔及不如詔者皆要斬初吳王之度淮與楚王遂西敗棘壁乘勝而前銳甚梁孝王恐遣將軍擊之又敗梁兩軍士卒皆還走梁數使使條侯求救條侯不許又使使愬條侯於上上使告條侯救梁又守

便宜不行梁使韓安國及楚死事相弟張羽爲將軍乃得頗敗吳兵吳兵欲西梁城守不敢西卽走條侯軍會下邑欲戰條侯壁不肯戰吳糧絕卒飢數挑戰遂夜奔條侯壁驚東南條侯使備西北果從西北不得入吳大敗士卒多飢死叛散於是吳王迺與其戲下壯士千人夜亡去度淮走丹徒保東越東越兵可萬餘人使人收聚亡卒漢使人以利啗東越東越卽紿吳王吳王出勞軍使人鏦殺吳王盛其頭馳傳以聞吳王太子駒亡走閩越吳王之棄軍亡也軍遂潰往往稍降太尉條侯及梁軍楚王戊軍敗自殺三王之圍齊臨菑也三月不能下漢兵至膠西膠東菑川王各引兵歸國膠西王徒跣席稾飲水謝太后王太子德曰漢兵還臣觀之以罷可襲願收王餘兵擊之不勝而逃入海未晚也王曰吾士卒皆已壞不可用不聽漢將弓高侯頹當遺王書曰奉詔誅不義降者赦除其罪復故不降者滅之王何處須以從事王肉袒叩頭漢軍壁謁曰臣卬奉法不謹驚駭百姓迺苦將軍遠道至于窮國敢請菹醢之罪弓高侯執金鼓見之曰王苦軍事願聞王發兵狀王頓首膝行對曰今者朝錯天子用事臣變更高皇帝法令侵奪諸侯地卬等以爲不義恐其敗亂天下七國發兵且以誅錯今聞錯已誅卬等謹已罷兵歸將軍曰王苟以錯爲不義何不以聞及未有詔虎符擅發兵擊義國以此觀之意非徒欲誅錯也乃出詔書爲王讀之曰王其自圖之王曰如卬等死有餘罪遂自殺太后太子皆死膠東菑川濟南王皆伏誅酈將軍攻趙十月而下之趙王自殺濟北王以劫故不誅初吳王首反并將楚兵連齊趙正月起三月皆破滅

楚元王交字游高祖同父少弟也好書多材藝少時嘗與魯穆生白生申公俱受詩於浮丘伯伯者孫卿門人也及秦焚書各別去高祖兄弟四人長兄伯次仲伯蚤卒高祖旣爲沛公景駒自立爲楚王高祖使仲與審食其留侍太上皇交與蕭曹等俱從高祖見景駒遇項梁共立楚懷王因西攻南陽入武關與秦戰於藍田至霸上封交

爲文信君從入蜀漢還定三秦誅項籍卽帝位交與盧綰常侍上出入臥內傳言語諸內事隱謀而上從父兄劉賈數別將漢六年旣廢楚王信分其地爲二國立賈爲荆王交爲楚王王薛郡東海彭城三十六縣先有功也後封次兄仲爲代王長子肥子爲齊王初高祖微時常避事時時與賓客過其丘嫂食嫂厭叔與客來陽爲羮盡轑釜客以故去已而視釜中有羮繇是怨嫂及立齊代王而伯子獨不得侯太上皇以爲言高祖曰某非敢忘封之也爲其母不長者七年十月封其子信爲羮頡音戛侯元王旣至楚以穆生白生申公爲中大夫高后時浮丘伯在長安元王遣子郢客與申公俱卒業文帝時聞申公爲詩最精以爲博士元王好詩諸子皆讀詩申公始爲詩傳號魯詩元王亦次之詩傳號曰元王詩世或有之高后時以元王子郢客爲宗正封上邳侯元王立二十三年薨太子辟非先卒文帝乃以宗正上邳侯郢客嗣是爲夷王申公爲博士宮隨郢客歸復以爲中大夫立四年薨子戊嗣文帝尊寵元王子生爵比皇子景帝卽位以親親封元王寵子五人子禮爲平陸侯富爲休侯歲爲沈音審猶侯埶爲宛朐侯埶古藝字調爲棘樂侯初元王敬禮申公等穆生不耆酒元王每置酒常爲穆生設醴及王戊卽位常設後忘設焉穆生退曰可以逝矣醴酒不設王之意怠不去楚人將鉗我於市稱疾臥申公白生彊起之曰獨不念先王之德與今王一旦失小禮何足至此穆生曰易稱知幾其神乎幾者動之微吉凶之先見也君子見幾而作不俟終日先王之所以禮吾三人者爲道之存故也今而忽之是忘道也忘道之人胡可與久處豈爲區區之禮哉遂謝病去申公白生獨留王戊稍淫暴二十年爲薄太后服私姦服舍削東海薛郡乃與吳通謀二人諫不聽胥靡之衣之赭衣使杵臼雅舂於市休侯使人諫王王曰季父不吾與我起先取季父矣休侯懼與母太夫人奔京師二十一年春景帝之三年也削書到遂應吳王反其相張尚太傅趙夷吾諫不聽遂殺尚夷吾起兵會吳西

攻梁破棘壁至昌邑南與漢將周亞夫戰漢絕吳楚糧道士饑吳王走戊自殺軍遂降漢漢已平吳楚景帝乃立宗正平陸侯禮爲楚王奉元王後是爲文王三年薨子安王道嗣二十二年薨子襄王注嗣十四年薨子節王純嗣十六年薨子延壽嗣宣帝即位延壽以爲廣陵王胥武帝子天下有變必得立陰欲附倚輔助之故爲其後母弟趙何齊取廣陵王女爲妻與何齊謀曰我與廣陵王相結天下不安發兵助之使廣陵王立何齊尚公主列侯可得也因使何齊奉書遺廣陵曰願長耳目毋後人有天下何齊父長年上書告之事下有司考驗辭服延壽自殺立二十二年國除初休侯富既奔京師而王戊反富等皆坐免侯削屬籍後聞其數諫戊乃更封爲紅侯太夫人與竇太后有親懲山東之寇求留京師詔許之富子辟彊等四人共養仕於朝太夫人薨賜塋葬靈戶富傳國至曾孫無子絕辟彊字少卿亦好讀書能屬文武帝時以宗室子隨二千石論議冠諸宗室清靜少欲常以書自娛不肯仕昭帝即位或說大將軍霍光曰將軍不見諸呂之事乎處伊尹周公之位攝政擅權而背宗室不與共職是以天下不信卒至於滅亡今將軍當盛位帝春秋富宜納宗室又多與大臣共事反諸呂道如是則可以免患光然之迺擇宗室可用者辟彊子德待詔丞相府年三十餘欲用之或言父見在亦先帝之所寵也遂拜辟彊爲光祿大夫守長樂衛尉時年已八十矣徙爲宗正數月卒德字路叔少修黃老術有智略少時數言事召見甘泉宮武帝謂之千里駒昭帝初爲宗正丞雜治劉澤詔獄父爲宗正徙大鴻臚丞遷太中大夫後復爲宗正雜案上官氏蓋主事德常持老子知足之計妻死大將軍光欲以女妻之德不敢取畏盛滿也蓋長公主孫譚遮德自言德數責以公主起居無狀侍御史以爲光望不受女承指劾德誹謗詔獄免爲庶人屏居山田光聞而恨之復白召德守青州刺史歲餘復爲宗正與立宣帝以定策賜爵關內侯地節中以親親行謹厚封爲陽城侯子安民

爲郎中右曹宗家以德得官宿衛者二十餘人德寬厚好施生每行京兆尹事多所平反罪人家產過百萬則以振昆弟賓客食飲曰富民之怨也立十一年子向坐鑄僞黃金當伏法德上書訟罪會薨大鴻臚奏德訟子罪失大臣體不宜賜謚置嗣制曰賜謚繆侯爲置嗣傳至孫慶忌復爲宗正太常薨子岑嗣爲諸曹中郎將列校尉至太常薨傳子至王莽敗乃絕向字子政本名更生年十二以父德任爲輦郎既冠以儒行修飭擢爲諫大夫是時宣帝循武帝故事招選名儒俊材置左右更生以通達能屬文辭與王褒張子僑等並進對獻賦頌凡數十篇上復興神僊方術之事而淮南有枕中鴻寶苑祕書書言神僊使鬼物爲金之術及鄒衍重道延命方世人莫見而更生父德武帝時治淮南獄得其書更生幼而讀誦以爲奇獻之言黃金可成上令典尚方鑄作事費甚多方不驗上乃下更生吏吏劾更生鑄僞黃金繫當死更生兄陽城侯安民上書入國戶半贖更生罪上亦奇其材得踰冬減死論會初立穀梁春秋徵更生受穀梁講論五經於石渠復拜爲郎中給事黃門遷散騎諫大夫給事中元帝初即位太傅蕭望之爲前將軍少傅周堪爲諸吏光祿大夫皆領尙書事甚見尊任更生年少於望之堪然二人重之薦更生宗室忠直明經有行擢爲散騎宗正給事中與侍中金敞拾遺於左右四人同心輔政患苦外戚許史在位放縱而中書宦官弘恭石顯弄權望之堪更生議欲白罷退之未白而語泄遂爲許史及恭顯所譖愬堪更生下獄及望之皆免官語在望之傳其春地震夏客星見昴卷舌間上感悟下詔賜望之爵關內侯奉朝請秋徵堪向欲以爲諫大夫恭顯白皆爲中郎冬地復震時恭顯許史子弟侍中諸曹皆側目於望之等更生懼焉乃使其外親上變事言竊聞故前將軍蕭望之等皆忠正無私欲致大治忤於貴戚尙書今道路人聞望之等復進以爲且復見毀讒必曰嘗有過之臣不宜復用是大不然臣聞春秋地震爲在位執政太盛也不爲三獨夫動

亦已明矣且往者高皇帝時季布有罪至於夷滅後赦以為將軍高后孝文之間卒為名臣孝武帝時兒寬有重罪繫按道侯韓說諫曰前吾邱壽王死陛下至今恨之今殺寬後將復大恨矣上感其言遂貰寬復用之位至御史大夫御史大夫未有及寬者也又董仲舒坐私為災異書主父偃取奏之下吏罪至不道幸蒙不誅復為大中大夫膠西相以老病免歸漢有所欲興常有詔問仲舒為世儒宗定議有益天下孝宣皇帝時夏侯勝坐誹謗繫獄三年免為庶人宣帝復用勝至長信少府太子太傅名敢直言天下美之若乃羣臣多此比類難一二記有過之臣無負國家有益天下此四臣者足以觀矣前弘恭奏望之等獄決三月地大震恭移病出後復視事天陰雨雪由是言之地動殆為恭等臣愚以為宜退恭顯以章蔽善之罰進望之等以通賢者之路如此太平之門開災異之原塞矣書奏恭顯疑其更生所為白請考姦詐辭果服遂逮更生繫獄下太傅韋元成諫大夫貢禹與廷尉雜考劾更生前為九卿坐與望之堪謀排車騎將軍高許史氏侍中者毀離親戚欲退去之而獨專權為臣不忠幸不伏誅復蒙恩徵用不悔前過而教令人言變事誣罔不道更生坐免為庶人而望之亦坐使子上書自寃前事恭顯白令詣獄置對望之自殺天子甚悼恨之乃擢周堪為光祿勳堪弟子張猛光祿大夫給事中大見信任恭顯憚之數譖毀焉更生見堪猛在位幾已得復進懼其傾危乃上封事諫曰臣前幸得以骨肉備九卿奉法不謹乃復蒙恩竊見災異並起天地失常徵表為國欲終不言念忠臣雖在畎畝猶不忘君惓惓之義也況重以骨肉之親又加以舊恩未報乎欲竭愚誠又恐越職然惟二恩未報忠臣之義一抒愚意退就農畝死無所恨臣聞舜命九官濟濟相讓和之至也衆賢和於朝則萬物和於野故簫韶九成而鳳凰來儀擊石拊石百獸率舞四海之內靡不和寧及至周文開基西郊雜遝衆賢罔不肅和崇推讓之風以銷分爭之訟文王既沒周公思慕歌詠

文王之德其詩曰於穆清廟肅雍顯相濟濟多士秉文之德當此之時武王周公繼政朝臣和於內萬國驩於外故盡得其驩心以事其先祖其詩曰有來雍雍至止肅肅相維辟公天子穆穆言四方皆以和來也諸侯和於下天應報於上故周頌曰降福穰穰又曰飴我釐麰釐麰麥也始自天降此皆以和致和獲天助也下至幽厲之際朝廷不和轉相非怨詩人疾而憂之曰民之無良相怨一方衆小在位而從邪議歙歙相是而背君子故其詩曰歙歙訿訿亦孔之哀謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依君子獨處守正不橈衆枉勉彊以從王事則反見憎毒讒愬故其詩曰密勿從事不敢告勞無罪無辜讒口嗸嗸當是之時日月薄蝕而無光其詩曰朔月辛卯日有蝕之亦孔之醜又曰彼月而微此日而微今此下民亦孔之哀又曰日月鞠凶不用其行四國無政不用其良天變見於上地變動於下水泉沸騰山谷易處其詩曰百川沸騰山冢卒崩高岸爲谷深谷爲陵哀今之人胡憯莫懲霜降失節不以其時其詩曰正月繁霜我心憂傷民之訛言亦孔之將言民以是爲非甚衆大也此皆不和賢不肖易位之所致也自此之後天下大亂簒殺殃禍並作厲王奔彘幽王見殺至乎平王末年魯隱之始即位也周大夫祭伯乖離不和出奔於魯而春秋爲諱不言來奔傷其禍殃自此始也是後尹氏世卿而專恣諸侯背畔而不朝周室卑微二百四十二年之間日食三十六地震五山陵崩阤二彗星三見夜常星不見夜中星隕如雨一火災十四長狄入三國五石隕墜六鶂退飛多麋有蜮蜚鸜鵒來巢者皆一見晝冥晦雨木冰李梅冬實七月霜降草木不死八月殺菽大雨雹雨雪雷霆失序相乘水旱饑蝝螽螟蠭午並起當是時禍亂輒應弒君三十六亡國五十二諸侯奔走不得保其社稷者不可勝數也周室多禍晉敗其師於貿戎伐其郊鄭傷桓王戎執其使衞侯朔召不往齊逆命而助朔五大夫爭權三君更立莫能正理遂至陵夷不能復興由此觀之和氣致祥乖

氣致異祥多者其國安異衆者其國危天地之常經古今之通義也今陛下開三代之業招文學之士優游寬容
使得並進今賢不肖渾殽白黑不分邪正雜糅忠讒並進章交公車人滿北軍朝臣舛午膠戾乖剌更相讒愬轉
相是非傳授增加文書紛糾前後錯謬毀譽渾亂所以營惑耳目感移心意不可勝載分曹為黨往往羣朋將同
心以陷正臣正臣進者治之表也正臣陷者亂之機也乘治亂之機未知孰任而災異數見此臣所以寒心者也
夫乘權藉勢之人子弟鱗集於朝羽翼陰附者衆輻湊於前毀譽將必用以終乖離之咎是以日月無光雪霜夏
隕海水沸出陵谷易處列星失行皆怨氣之所致也夫遵衰周之軌迹循詩人之所刺而欲以成太平致雅頌猶
却行而求及前人也初元以來六年矣案春秋六年之中災異未有稠如今者也夫有春秋之異無孔子之救猶
不能解紛況甚於春秋乎原其所以然者讒邪並進也讒邪之所以並進者由上多疑心既已用賢人而行善政
如或譖之則賢人退而善政還夫執狐疑之心者來讒賊之口持不斷之意者開羣枉之門讒邪進則衆賢退羣
枉盛則正士消故易有否泰小人道長君子道消君子道消則政日亂故為否否者閉而亂也君子道長小人道
消小人道消則政日治故為泰泰者通而治也詩又云雨雪麃麃見晛聿消與易同義昔者鯀共工驩兜與舜禹
雜處堯朝周公與管蔡並居周位當是時迭進相毀流言相謗豈可勝道哉帝堯成王能賢舜禹周公而消共工
管蔡故以大治榮華至今孔子與季孟偕仕於魯李斯與叔孫俱宦於秦定公始皇賢季孟李斯而消孔子叔孫
故以大亂汙辱至今故治亂榮辱之端在所信任信任既賢在於堅固而不移詩云我心匪石不可轉也言守善
篤也易曰渙汗其大號言號令如汗汗出而不反者也今出善令未能踰時而反是反汗也用賢未能三旬而退
是轉石也論語曰見不善如探湯今二府奏佞讇不當在位歷年而不去故出令則如反汗用賢則如轉石去佞

則如拔山如此望陰陽之調不亦難乎是以羣小窺見間隙緣飾文字巧言醜詆流言飛文譁於民間故詩云憂心悄悄慍于羣小小人成羣誠足慍也昔孔子與顏淵子貢更相稱譽不爲朋黨禹稷與皋陶轉相汲引不爲比周何則忠於爲國無邪心也故賢人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也在下位則思與其類俱進易曰拔茅茹以其彙征吉在上則引其類在下則推其類故湯用伊尹不仁者遠而衆賢至類相致也今佞邪與賢臣並在交戟之內合黨共謀違善依惡歙歙訿訿數設危險之言欲以傾移主上如忽然用之此天地之所以先戒災異之所以重至者也自古明聖未有無誅而治者也故舜有四放之罰而孔子有兩觀之誅然後聖化可得而行也今以陛下明知誠深思天地之心迹察兩觀之誅覽否泰之卦觀雨雪之詩歷周唐之所進以爲法原秦魯之所消以爲戒考祥應之福省災異之禍以揆當世之變放遠佞邪之黨壞散險詖之聚杜閉羣枉之門廣開衆正之路決斷狐疑分別猶豫使是非炳然可知則百異消滅而衆祥自至太平之基萬世之利也臣幸得託肺腑誠見陰陽不調不敢不通所聞竊推春秋災異以効今事一二條其所以不宜宣泄臣謹重封昧死上恭顯見其書愈與許史比而怨更生等堪性公方自見孤立遂直道而不曲是歲夏寒日青無光恭顯及許史皆言堪猛用事之咎上內重堪又患衆口之浸潤無所取信時長安令楊興以材能幸常稱譽堪上欲以爲助乃見問興朝臣斷斷不可光祿勳何邪興者傾巧士謂上疑堪因順指曰堪非獨不可於朝廷自州里亦不可也臣見衆人聞堪前與劉更生等謀毀骨肉以爲當誅故臣前言堪不可誅傷爲國養恩也上曰然此何罪而誅今宜奈何興曰臣愚以爲可賜爵關內侯食邑三百戶勿令典事明主不失師傅之恩此最策之得者也上於是疑會城門校尉諸葛豐亦言堪猛短上因發怒免豐語在其傳又曰豐言堪猛貞信不立朕閔而不治又惜其材能未

有所效其左遷堪爲河東太守猛槐里令顯等專權日甚後三歲餘孝宣廟闕災其晦日有蝕之於是上召諸前言日變在堪猛者責問皆稽首謝乃因下詔曰河東太守堪先帝賢之命而傅朕資質淑茂道術通明論議正直秉心有常發憤悃愊信有憂國之心以不能阿尊事貴孤特寡助抑厭遂退卒不克明往者衆臣見異不務自修深惟其故而反晻昧說天託咎此人朕不得已出而試之以彰其材堪出之後大變仍臻衆亦嘿然堪治未期年而三老官屬有識之士詠頌其美使者過郡靡人不稱此固足以彰先帝之知人而朕有以自明也俗人乃造端作基非議詆欺或引幽隱非所宜明意疑以類欲以陷之朕亦不取也朕迫于俗不得專心乃者天著大異朕甚懼焉今堪年衰歲暮恐不得自信排於異人將安究之哉其徵堪詣行在所拜爲光祿大夫秩中二千石領尚書事猛復爲太中大夫給事中顯幹尚書尚書五人皆其黨也堪希得見常因顯白事事決顯口會堪疾瘖不能言而卒顯誣譖猛令自殺於公車更生傷之乃著疾讒摘要救危及世頌凡八篇依興古事悼已及同類也遂廢十餘年成帝即位顯等伏辜更生乃復進用更名向向以故九卿召拜爲中郎使領護三輔都水數奏封事遷光祿大夫是時帝元舅陽平侯王鳳爲大將軍秉政倚太后專國權兄弟七人皆封爲列侯時數有大異向以爲外戚貴盛鳳兄弟用事之咎而上方精於詩書觀古文詔向領校中五經祕書向見尚書洪範箕子爲武王陳五行陰陽休咎之應向乃集合上古以來歷春秋六國至秦漢符瑞災異之記推迹行事連傳禍福著其占驗比類相從各有條目凡十一篇號曰洪範五行傳論奏之天子心知向忠精故爲鳳兄弟起此論也然終不能奪王氏權久之營起昌陵數年不成復還歸延陵制度泰奢向上疏諫曰臣聞易曰安不忘危存不忘亡是以身安而國家可保也故賢聖之君博觀終始窮極事情而是非分明王者必通三統明天命所授者博非獨一姓也孔子論詩至

於殷士膚敏祼將于京喟然歎曰大哉天命善不可不傳于子孫是以富貴無常不如是則王公其何以戒慎民萌何以勸勉蓋傷微子之事周而痛殷之亡也雖有堯舜之聖不能化丹朱之子雖有禹湯之德不能訓末孫之桀紂自古及今未有不亡之國也昔高皇帝既滅秦將都雒陽感寤劉敬之言自以德不及周而賢於秦遂徙都關中依周之德因秦之阻世之長短以德為效故常戰栗不敢諱亡孔子所謂富貴無常蓋謂此也孝文皇帝居霸陵北臨廁意悽愴悲懷顧謂羣臣曰嗟乎以北山石為椁用紵絮斮陳漆其間豈可動哉張釋之進曰使其中有可欲雖錮南山猶有隙使其中無可欲雖無石椁又何慼焉夫死者無終極而國家有廢興故釋之之言為無窮計也孝文寤焉遂薄葬不起山墳易曰古之葬者厚衣之以薪藏之中野不封不樹後世聖人易之以棺椁棺椁之作自黃帝始黃帝葬於橋山堯葬濟陰丘壠皆小葬具甚微舜葬蒼梧二妃不從禹葬會稽不改其列殷湯無葬處文武周公葬於畢秦穆公葬於雍橐泉宮祈年館下樗里子葬於武庫皆無丘壠之處此聖帝明王賢君智士遠覽獨慮無窮之計也其賢臣孝子亦承命服教而薄葬之此誠奉安君父忠孝之至也夫周公武王弟也葬兄甚微孔子葬母於防稱古墓而不墳曰丘東西南北之人也不可不識也為四尺墳遇雨而崩弟子修之以告孔子孔子流涕曰吾聞之古者不修墓蓋非之也延陵季子適齊而反其子死葬於嬴博之間穿不及泉斂以時服封墳掩坎其高可隱而號曰骨肉歸復於土命也魂氣則無不之也夫嬴博去吳千有餘里季子不歸葬孔子往觀曰延陵季子於禮合矣故仲尼孝子而延陵慈父舜禹忠臣周公弟弟其葬君親骨肉皆微薄矣非苟為儉誠便於體也宋桓司馬為石椁仲尼曰不如速朽秦相呂不韋集知略之士而造春秋亦言薄葬之義皆明於事情者也逮至吳王闔閭違禮厚葬十有餘年越人發之及秦惠文武昭莊襄五王皆大作丘壟多其瘞藏咸盡

發掘暴露甚足悲也秦始皇帝葬於驪山之阿下錮三泉上崇山墳其高五十餘丈周回五里有餘石槨爲游館人膏爲燈燭水銀爲江海黃金爲鳧鴈珍寶之藏機械之變棺槨之麗宮館之盛不可勝原又多殺宮人生薶工匠計以萬數天下苦其役而反之驪山之作未成而周章百萬之師至其下矣項籍燔其宮室營宇往者咸見發掘其後牧兒亡羊羊入其鑿牧者持火照求羊失火燒其藏槨自古至今葬未有盛如始皇者也數年之間外被項籍之災內離牧豎之禍豈不哀哉是故德彌厚者葬彌薄知愈深者葬愈微無德寡知其葬愈厚丘隴彌高宮廟甚麗發掘必速由是觀之明暗之效葬之吉凶昭然可見矣周德既衰而奢侈宣王賢而中興更爲儉宮室小寢廟詩人美之斯干之詩是也上章道宮室之如制下章言子孫之衆多也及魯嚴公刻飾宗廟多築臺囿後嗣再絕春秋刺焉周宣如彼而昌魯秦如此而絕是則奢儉之得失也陛下即位躬親節儉始營初陵其制約小天下莫不稱賢明及徙昌陵增埤爲高積土爲山發民墳墓積以萬數營起邑居期日迫卒功費大萬百餘死者恨於下生者愁於上怨氣感動陰陽因之以饑饉物故流離以千萬數臣甚惛焉以死者爲有知發人之墓其害多矣若其無知又安用大謀之賢知則不說以示衆庶則苦之若苟以說愚夫淫侈之人又何爲哉陛下慈仁篤美甚厚聰明疏達蓋世宜弘漢家之德崇劉氏之美光昭五帝三王而顧與暴秦亂君競爲奢侈比方丘壟說愚夫之目隆一時之觀違賢知之心亡萬世之安臣竊爲陛下羞之唯陛下上覽明聖黃帝堯舜禹湯文武周公仲尼之制下觀賢知穆公延陵樗里張釋之之意孝文皇帝去墳薄葬以儉安神可以爲則秦昭始皇增山厚藏以侈生害足以爲戒初陵之橅宜從公卿大臣之議以息衆庶書奏上甚感向言而不能從其計向睹俗彌奢淫而趙衛之屬起微賤踰禮制向以爲王教由內及外自近者始故采取詩書所載賢妃貞婦興國顯家可法則及孼嬖

亂亡者序次爲列女傳凡八篇以戒天子及采傳記行事著新序說苑凡五十篇奏之數上疏言得失陳法戒書
數十上以助觀覽補遺闕上雖不能盡用然內嘉其言常嗟歎之時上無繼嗣政由王氏出災異寖甚向雅奇陳
湯智謀與相親友獨謂湯曰災異如此而外家日盛其漸必危劉氏吾幸得同姓末屬絫世蒙漢厚恩身爲宗室
遺老歷事三主上以我先帝舊臣每進見常加優禮吾而不言孰當言者向遂上封事極諫曰臣聞人君莫不欲
安然而常危莫不欲存然而常亡失御臣之術也夫大臣操權柄持國政未有不爲害者也昔晉有六卿齊有田
崔衞有孫甯魯有季孟常掌國事世執朝政終後田氏取齊六卿分晉崔杼弒其君光孫林父甯殖出其君衎弒
其君剽季氏八佾舞於庭三家者以雍徹並專國政卒逐昭公周大夫尹氏筦朝事濁亂王室子朝子猛更立連
年乃定故經曰王室亂又曰尹氏殺王子克甚之也春秋舉成敗錄禍福如此類甚衆皆陰盛而陽微下失臣道
之所致也故書曰臣之有作威作福害于而家凶于而國孔子曰祿去公室政逮大夫危亡之兆秦昭王舅穰侯
及涇陽葉陽君專國擅埶上假太后之威三人者權重於昭王家富於秦國國甚危殆賴寤范睢之言而秦復存
二世委任趙高專權自恣壅蔽大臣終有閻樂望夷之禍秦遂以亡近事不遠卽漢所代也漢興諸呂無道擅相
尊王呂產呂祿席太后之寵據將相之位兼南北軍之衆擁梁趙王之尊驕盈無厭欲危劉氏賴忠正大臣絳侯
朱虛侯等竭誠盡節以誅滅之然後劉氏復安今王氏一姓乘朱輪華轂者二十三人青紫貂蟬充盈幄內魚鱗
左右大將軍秉事用權五侯驕奢僭盛並作威福擊斷自恣行汙而寄治身私而託公依東宮之尊假甥舅之親
以爲威重尚書九卿州牧郡守皆出其門筦執樞機朋黨比周稱譽者登進忤恨者誅傷游談者助之說執政者
爲之言排擯宗室孤弱公族其有智能者尤非毀而不進遠絕宗室之任不令得給事朝省恐其與己分權數稱

燕王蓋主以疑上心避諱呂霍而弗肯稱內有管蔡之萌外假周公之論兄弟據重宗族磐互歷上古自秦漢外戚僭貴未有如王氏者也雖周皇甫秦穰侯漢武安呂霍上官之屬皆不及也物盛必有非常之變先見爲其人微象孝昭帝時冠石立於泰山仆柳起於上林而孝宣帝卽位今王氏先祖墳墓在濟南者其梓柱生枝葉扶疏上出屋根垂地中雖立石起柳無以過此之明也事勢不兩大王氏與劉氏亦且不並立如下有泰山之安則上有累卵之危陛下爲人子孫守持宗廟而令國祚移於外親降爲皁隸縱不爲身奈宗廟何婦人內夫家外父母家此亦非皇太后之福也孝宣皇帝不與舅平昌樂昌侯權所以全安之也夫明者起福於無形銷患於未然宜發明詔吐德音援近宗室親而納信黜遠外戚毋授以政皆罷令就第以則效先帝之所行厚安外戚全其宗族誠東宮之意外家之福也王氏永存保其爵祿劉氏長安不失社稷所以褒睦外內之姓子子孫孫無疆之計也如不行此策田氏復見於今六卿必起於漢爲後嗣憂昭昭甚明不可不深圖不可不蚤慮易曰君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成唯陛下深留聖思審固幾密覽往事之戒以折中取信居萬安之實用保宗廟久承皇太后天下幸甚書奏天子召見向歎息悲傷其意謂曰君且休矣吾將思之以向爲中壘校尉向爲人簡易無威儀廉靖樂道不交接世俗專積思於經術晝誦書傳夜觀星宿或不寐達旦元延中星孛東井蜀郡岷山崩雍江向惡此異懷不能已復上奏其辭曰臣聞帝舜戒伯禹毋若丹朱敖周公戒成王毋若殷王紂詩曰殷監不遠在夏后之世亦言湯以桀爲戒也聖帝明王常以敗亂自戒不諱廢興故臣敢極陳其愚唯陛下留神察焉謹按春秋二百四十二年日蝕三十六襄公尤數率三歲五月有奇而壹食漢興訖竟寧孝景帝尤數率三歲一月而一食臣向前數言日當食今連三年比食自建始以來二十歲間而八食率二歲六月而一發古今罕有異

有小大希稱占有舒疾緩急而聖人所以斷疑也易曰觀乎天文以察時變昔孔子對魯哀公並言夏桀殷紂暴虐天下故曆失則攝提失方孟陬無紀此皆易姓之變也秦始皇之末至二世時日月薄食山陵淪亡辰星出於四孟太白經天而行無雲而雷枉矢夜光熒惑襲月孽火燒宮野禽戲廷都門內崩長人見臨洮石隕于東郡星孛大角大角以亡觀孔子之言考暴秦之異天命信可畏也及項籍之敗亦孛大角漢之入秦五星聚于東井得天下之象也孝惠時有雨血日食於衝滅光星見之異孝昭時有泰山臥石自立上林僵柳復起大星如月西行衆星隨之此爲特異孝宣興起之表天狗夾漢而西久陰不雨者二十餘日昌邑不終之異也皆著於漢紀觀秦漢之易世覽惠昭之無後察昌邑之不終視孝宣之紹起天之去就豈不昭昭然哉高宗成王亦有雊雉拔木之變能思其故故高宗有百年之福成王有復風之報神明之應應若景嚮世所同聞也臣幸得託末屬誠見陛下有寬明之德冀銷大異而興高宗成王之聲以崇劉氏故豤豤數奸死亡之誅今日食尤屢星孛東井攝提炎及紫宮有識長老莫不震動此變之大者也其事難一二記故易曰書不盡言言不盡意是以設卦指爻而復說義書曰伻來以圖天文難以相曉臣雖圖上猶須口說然後可知願賜清燕之閒指圖陳狀上輒入之然終不能用也向每召見數言公族者國之枝葉枝葉落則本根無所庇廕方今同姓疏遠母黨專政祿去公室權在外家非所以彊漢宗卑私門保守社稷安固後嗣也向自見得信於上故常顯訟宗室譏刺王氏及在位大臣其言多痛切發於至誠上數欲用向爲九卿輒爲王氏居位者及丞相御史所持故終不遷居列大夫官前後三十餘年年七十二卒卒後十三歲而王氏代漢向三子皆好學長子伋以易教授官至郡守中子賜九卿丞蚤卒少子歆最知名歆字子駿少以通詩書能屬文召見成帝待詔宦者署爲黃門郎河平中受詔與父向領校祕書講六藝傳

詔諸子詩賦數術方技無所不究向死後歆復爲中壘校尉哀帝初卽位大司馬王莽舉歆宗室有材行爲侍中太中大夫遷騎都尉奉車光祿大夫貴幸復領五經卒父前業歆乃集六藝羣書種別爲七略歆及向始皆治易宣帝時詔向受穀梁春秋十餘年大明習及歆校祕書見古文春秋左氏傳歆大好之時丞相史尹咸以能治左氏與歆共校經傳歆略從咸及丞相翟方進受質問大義初左氏傳多古字古言學者傳訓故而已及歆治左氏引傳文以解經轉相發明由是章句義理備焉歆亦湛靖有謀父子俱好古博見彊志過絕於人歆以爲左丘明好惡與聖人同親見夫子而公羊穀梁在七十子後傳聞之與親見之其詳略不同歆數以難向向不能非間也然猶自持其穀梁義及歆親近欲建立左氏春秋及毛詩逸禮古文尚書皆列於學官哀帝令歆與五經博士講論其義諸博士或不肯置對歆因移書太常博士責讓之曰昔唐虞既衰而三代迭興聖帝明王累起相襲其道甚著周室旣微而禮樂不正道之難全也如此是故孔子憂道之不行歷國應聘自衞反魯然後樂正雅頌乃各得其所修易序書制作春秋以紀帝王之道及夫子沒而微言絕七十子終而大義乖重遭戰國棄籩豆之禮理軍旅之陳孔氏之道抑而孫吳之術興陵夷至於暴秦燔經書殺儒士設挾書之法行是古之罪道術由是遂滅漢興去聖帝明王遐遠仲尼之道又絕法度無所因襲時獨有一叔孫通略定禮儀天下惟有易卜未有他書至孝惠之世乃除挾書之律然公卿大臣絳灌之屬咸介胄武夫莫以爲意至孝文皇帝始使掌故朝錯從伏生受尚書尚書初出於屋壁朽折散絕今其書見在時師傳讀而已詩始萌芽天下衆書往往頗出皆諸子傳說猶廣立於學官爲置博士在漢朝之儒惟賈生而已至孝武皇帝然後鄒魯梁趙頗有詩禮春秋先師皆起於建元之間當此之時一人不能獨盡其經或爲雅或爲頌相合而成泰誓後得博士集而讀之故詔書稱曰禮壞樂崩書

缺簡脫朕甚閔焉時漢興已七八十年離於全經固已遠矣及魯恭王壞孔子宅欲以爲宮而得古文於壞壁之中逸禮有三十九書十六篇天漢之後孔安國獻之遭巫蠱倉卒之難未及施行及春秋左氏丘明所修皆古文舊書多者二十餘通藏於祕府伏而未發孝成皇帝閔學殘文缺稍離其眞乃陳發祕藏校理舊文得此三事以考學官所傳經或脫簡傳或閒編傳問民閒則有魯國桓公趙國貫公膠東庸生之遺學與此同抑而未施此乃有識者之所惜閔士君子之所嗟痛也往者綴學之士不思廢絕之闕苟因陋就寡分文析字煩言碎辭學者罷老且不能究其一藝信口說而背傳記是末師而非往古至於國家將有大事若立辟雍封禪巡狩之儀則幽冥而莫知其原猶欲保殘守缺挾恐見破之私意而無從善服義之公心或懷妬嫉不考情實雷同相從隨聲是非抑此三學以尚書爲備謂左氏爲不傳春秋豈不哀哉今聖上德通神明繼統揚業亦閔文學錯亂學士若茲雖昭其情猶依違謙讓樂與士君子同之故下明詔試左氏可立不遣近臣奉指銜命將以輔弱扶微與二三君子比意同力冀得廢遺今則不然深閉固距而不肯試猥以不誦絕之欲以杜塞餘道絕滅微學夫可與樂成難與慮始此乃衆庶之所爲耳非所望士君子也且此數家之事皆先帝所親論今上所考核其古文舊書皆有徵驗外內相應豈苟而已哉夫禮失求之於野古文不猶愈於野乎往者博士書有歐陽春秋公羊易則施孟然孝宣皇帝猶復廣立穀梁春秋梁丘易大小夏侯尚書義雖相反猶並置之何則與其過而廢之也寧過而立之傳曰文武之道未墜於地在人賢者志其大者不賢者志其小者今此數家之言所以兼包大小之義豈可偏絕哉若必專己守殘黨同門妬道眞違明詔失聖意以陷於文吏之議甚爲二三君子不取也其言甚切諸儒皆怨恨是時名儒光祿大夫龔勝以歆移書上疏深自罪責願乞骸骨罷及儒者師丹爲大司空亦大怒奏歆改亂舊章

非毀先帝所立上曰歆欲廣道術亦何以爲非毀哉歆由是忤執政大臣爲衆儒所訕懼誅求出補吏爲河內太守以宗室不宜典三河徙守五原後復轉在涿郡歷三郡守數年以病免官起家復爲安定屬國都尉會哀帝崩王莽持政莽少與歆俱爲黃門郎重之白太后太后留歆爲右曹太中大夫遷中壘校尉羲和京兆尹使治明堂辟雍封紅休侯典儒林史卜之官考定律曆著三統曆譜初歆以建平元年改名秀字穎叔河圖赤伏符云劉秀發兵捕不道四夷雲集龍鬬野四七之際火爲主故改名冀以應之也及王莽篡位歆爲國師後事皆在莽傳

高六王

高皇帝八男呂后生孝惠帝曹夫人生齊悼惠王肥薄姬生孝文帝戚夫人生趙隱王如意趙姬生淮南厲王長諸姬生趙幽王友共王恢燕靈王建淮南厲王長自有傳

齊悼惠王肥其母高祖微時外婦也高祖六年立爲齊王食七十餘城諸民能齊言者皆與齊孝惠二年入朝帝與齊王燕飲太后前置齊王上坐如家人禮太后怒乃令人酌兩卮鴆酒置前令齊王爲壽齊王起帝亦起欲俱爲壽太后恐自起反卮齊王怪之因不敢飲陽醉去問知其鴆乃憂自以爲不得脫長安內史士曰太后獨有帝與魯元公主今王有七十餘城而公主乃食數城王誠以一郡上太后爲公主湯沐邑太后必喜王無憂矣於是齊王獻城陽郡以尊公主爲王太后呂太后喜而許之迺置酒齊邸樂飲遣王歸國後十三年薨子襄嗣悼惠王子前後凡九人爲王太子襄爲齊哀王次子章爲城陽景王興居爲濟北王將閭爲齊王志爲濟北王辟光爲濟南王賢爲菑川王卬爲膠西王雄渠爲膠東王齊哀王襄孝惠六年嗣立明年惠帝崩呂太后稱制元年以其兄子鄜侯呂台爲呂王割齊之濟南郡爲呂王奉邑明年哀王弟章入宿衞於漢高后封爲朱虛侯以呂祿女妻之

後四年封章弟興居爲東牟侯皆宿衛長安高后七年割齊琅邪郡立營陵侯劉澤爲琅邪王是歲趙幽王友幽死于邸三趙王既廢高后立諸呂爲三王擅權用事章年二十有氣力忿劉氏不得職嘗入侍燕飲高后令章爲酒吏章自請曰臣將種也請得以軍法行酒高后曰可酒酣章進歌舞已而曰請爲太后言耕田高后兒子畜之笑曰顧乃父知田耳若生而爲王子安知田乎章曰臣知之太后曰試爲我言田意章曰深耕穊（音冀）種立苗欲疏非其種者鉏而去之太后默然頃之諸呂有一人醉亡酒章追拔劍斬之而還報曰有亡酒一人臣謹行軍法斬之太后左右皆大驚業已許其軍法亡以罪也因罷酒自是後諸呂憚章雖大臣皆依朱虛侯劉氏爲彊其明年高后崩趙王呂祿爲上將軍呂王產爲相國皆居長安中聚兵以威大臣欲爲亂章以呂祿女爲婦知其謀乃使人陰出告其兄齊王欲令發兵西朱虛東牟欲從中與大臣爲內應以誅諸呂因立齊王爲帝齊王聞此計與其舅駟鈞郎中令祝午中尉魏勃陰謀發兵齊相召平聞之乃發兵入衛王宮魏勃紿平曰王欲發兵非有漢虎符驗也而相君圍王固善勃請爲君將兵衛衛王召平信之乃使魏勃將勃既將以兵圍相府召平曰嗟乎道家之言當斷不斷反受其亂遂自殺於是齊王以駟鈞爲相魏勃爲將軍祝午爲內史悉發國中兵使祝午紿琅邪王劉澤曰呂氏爲亂齊王發兵欲西誅之齊王自以兒子年少不習兵革之事願舉國委大王大王自高帝將也習戰事齊王不敢離兵使臣請大王幸之臨菑見齊王計事并將齊兵以西平關中之亂琅邪王信之以爲然迺馳見齊王齊王與魏勃等因留琅邪王而使祝午盡發琅邪國而并將其兵琅邪王劉澤既見欺不得反國乃說齊王曰齊悼惠王高皇帝長子也推本言之大王高皇帝適長孫也當立今諸大臣狐疑未有所定而澤於劉氏最爲長年大臣固待澤決計今大王留臣無爲也不如使我入關計事齊王以爲然乃益具車送琅邪王琅邪王既

行齊遂舉兵西攻呂國之濟南於是齊王遺諸侯王書曰高帝平定天下王諸子弟悼惠王薨惠帝使留侯張良立臣爲齊王惠帝崩高后用事春秋高聽諸呂擅廢帝更立又殺三趙王滅梁趙燕以王諸呂分齊國爲四忠臣進諫上惑亂不聽今高后崩皇帝春秋富未能治天下固待大臣諸侯今諸呂又擅自尊官聚兵嚴威劫列侯忠臣矯制以令天下宗廟以危寡人帥兵入誅不當爲王者漢聞之相國呂產等遣大將軍潁陰侯灌嬰將兵擊之嬰至滎陽乃謀曰諸呂擁兵關中欲危劉氏而自立今我破齊還報是益呂氏資也乃留兵屯滎陽使人諭齊王及諸侯與連和以待呂氏之變而共誅之齊王聞之乃屯兵西界待約呂祿呂產欲作亂朱虛侯章與太尉勃丞相平等誅之章首先斬呂產太尉勃等乃盡誅諸呂而琅邪王亦從齊至長安大臣議欲立齊王皆曰母家駟鈞惡戾虎而冠者也方以呂氏故幾亂天下今又立齊王是欲復爲呂氏也代王母家薄氏君子長者且代王高帝子於今見在最爲長以子則順以善人則大臣安於是大臣乃謀迎代王而遣章以誅呂氏事告齊王令罷兵灌嬰在滎陽聞魏勃本教齊王反既誅呂氏罷齊兵使使召責問魏勃勃曰失火之家豈暇先言丈人而後救火乎因退立股戰而栗恐不能言者終無他語灌將軍熟視笑曰人謂魏勃勇妄庸人耳何能爲乎乃罷勃勃父以善鼓琴見秦皇帝及勃少時欲求見齊相曹參家貧無以自通乃常獨早埽齊相舍人門外舍人怪之以爲物而伺之得勃勃曰願見相君無因故爲子埽欲以求見於是舍人見勃曹參因以爲舍人壹爲參御言事參以爲賢言之悼惠王王召見拜爲內史始悼惠王得自置二千石及悼惠王薨哀王嗣勃用事重於相齊王既罷兵歸而代王立是爲孝文帝文帝元年盡以高后時所割齊之城陽琅邪濟南郡復予齊而徙琅邪王王燕益封朱虛東牟各二千戶黃金千斤是歲齊哀王薨子文王則嗣十四年薨無子國除城陽景王章孝文二年以朱虛侯與東牟

侯興居俱立二年薨子共王喜嗣孝文十二年徙王淮南五年復還王城陽凡立三十四年薨子頃王延嗣二十六年薨子敬王義嗣九年薨子惠王武嗣十一年薨子荒王順嗣四十六年薨子戴王恢嗣八年薨子孝王景嗣二十四年薨子哀王雲嗣一年薨無子國絕成帝復立雲兄俚為城陽王王莽時絕濟北王興居初以東牟侯與大臣共立文帝於代邸曰誅呂氏臣無功請與太僕滕公俱入清宮遂將少帝出迎皇帝入宮始誅諸呂時朱虛侯章功尤大大臣許盡以趙地王章盡以梁地王興居及文帝立聞朱虛東牟之初欲立齊王故黜其功二年王諸子乃割齊二郡以王章興居章興居意以自失職奪功歲餘章薨而匈奴大入邊漢多發兵丞相灌嬰將擊之文帝親幸太原興居以為天子自擊胡遂發兵反上聞之罷兵歸長安使棘蒲侯柴將軍擊破虜濟北王王自殺國除文帝憫濟北王逆亂以自滅明年盡封悼惠王諸子罷軍等七人為列侯至十五年齊文王又薨無子時悼惠王後尚有城陽王在文帝憐悼惠王適嗣之絕於是乃分齊為六國盡立前所封悼惠王子列侯見在者六人為王齊孝王將閭以楊虛侯立濟北王志以安都侯立菑川王賢以武城侯立膠東王雄渠以白石侯立膠西王卬以平昌侯立濟南王辟光以扐音勒侯立孝文十六年六王同日俱立立十一年孝景三年吳楚反膠東膠西菑川濟南王皆發兵應吳楚欲與齊齊孝王狐疑城守不聽三國兵共圍齊齊王使路中大夫告於天子天子復令路中大夫還報告齊王堅守漢兵今破吳楚矣路中大夫至三國兵圍臨菑數重無從入三國將與路中大夫盟曰若反言漢已破矣齊趣下三國不且見屠路中大夫既許至城下望見齊王曰漢已發兵百萬使太尉亞夫擊破吳楚方引兵救齊齊必堅守無下三國將誅路中大夫齊初圍急陰與三國通謀約未定會路中大夫從漢來其大臣乃復勸王無下三國會漢將欒布平陽侯等兵至齊擊破三國兵解齊圍已後聞齊初與三國有謀將欲

移兵伐齊孝王懼飲藥自殺而膠東膠西濟南菑川王皆伏誅國除獨濟北王在齊孝王之自殺也景帝聞之以爲齊首善以迫劫有謀非其罪也召立孝王太子壽是爲懿王續齊後二十三年薨子厲王次昌嗣其母曰紀太后太后取其弟紀氏女爲王后王不愛紀太后欲其家重寵令其長女紀翁主入王宮正其後宮無令得近王欲令愛紀氏女王因與其姊翁主姦齊有宦者徐甲入事漢皇太后皇太后有愛女曰修成君非劉氏子皇太后前嫁金氏所生女太后憐之修成君有女娥太后欲嫁之於諸侯宦者甲乃請使齊必令王上書請娥皇太后大喜使甲之齊時主父偃知甲之使齊以取后事亦因謂甲卽事成幸言偃女願得充王後宮甲至齊風以此事紀太后怒曰王有后後宮備具且甲齊貧人及爲宦者入事漢初無補益乃欲亂吾王家且主父偃何爲者乃欲以女充後宮甲大窮還報皇太后曰王已願尙娥然事有所害恐如燕王燕王者與其子昆弟姦坐死故以燕感太后太后曰毋復言嫁女齊事事浸淫聞於上主父偃由此與齊有隙偃方幸用事因言齊臨菑十萬戶市租千金人衆殷富鉅於長安非天子親弟愛子不得王此今齊王於親屬益疏乃從容言呂太后時齊欲反及吳楚時孝王幾爲亂今聞齊王與其姊亂於是武帝拜偃爲齊相且正其事偃至齊急治王後宮宦者爲王通於姊翁主所者辭及王王年少懼以罪爲吏所執誅乃飲藥自殺是時趙王懼主父偃壹出敗齊恐其漸疏骨肉乃上書言偃受金及輕重之短天子亦因囚偃公孫弘曰齊王以憂死無後非誅偃無以塞天下之望偃遂坐誅厲王立五年國除濟北王志與楚反時初亦與通謀後堅守不發兵故得不誅徙王菑川元朔中齊國絶悼惠王後唯有二國城陽菑川菑川地比齊武帝爲悼惠王冢園在齊迺割臨菑東圜悼惠王冢園邑盡以予菑川令奉祭祀志立三十五年薨是爲懿王子靖王建嗣二十年薨子頃王遺嗣三十五年薨子思王終古嗣五鳳中青州刺史奏終古使所愛奴與八

子及諸御婢姦終古或參與被席或白晝使贏伏犬馬交接終古親臨觀産子輒曰亂不可知使去其子事下丞相御史奏終古位諸侯王以令置八子秩比六百石所以廣嗣重祖也而終古禽獸行亂君臣夫婦之別悖逆人倫請逮捕有詔削四縣二十八年薨子考王尙嗣五年薨子孝王橫嗣三十一年薨子懷王交嗣六年薨子永嗣王莽時絶

趙隱王如意九年立四年高祖崩呂太后徵王到長安鴆殺之無子絶

趙幽王友十一年立爲淮陽王趙隱王如意死孝惠元年徙友王趙凡立十四年　友以諸呂女爲后不愛愛他姬諸呂女怒去讒之於太后曰王曰呂氏安得王太后百歲後吾必擊之太后怒以故召趙王趙王至置邸不見令衛圍守之不得食其羣臣或竊饋之輒捕論之趙王餓乃歌曰諸呂用事兮劉氏微迫脅王侯兮彊授我妃我妃既妬兮誣我以惡讒女亂國兮上曾不寤我無忠臣兮何故棄國自快中野兮蒼天與直于嗟不可悔兮寧早自賊爲王餓死兮誰者憐之呂氏絶理兮託天報仇遂幽死以民禮葬之長安高后崩孝文卽位立幽王子遂爲趙王二年有司請立皇子爲王上曰趙幽王幽死朕甚憐之已立其長子遂爲趙王遂弟辟彊及齊悼惠王子朱虛侯章東牟侯興居有功皆可王於是取趙之河閒立辟彊是爲河閒文王文王立十三年薨子哀王福嗣一年薨無子國除趙王遂立二十六年孝景時鼂錯以過削趙常山郡諸侯怨吳楚反遂與合謀起兵其相建德內史王悍諫不聽遂燒殺德悍發兵住其西界欲待吳楚俱進北使匈奴與連和漢使曲周侯酈寄擊之趙王城守邯鄲相距七月吳楚敗匈奴聞之亦不肯入邊欒布自破齊還幷兵引水灌趙城城壞王遂自殺國除景帝憐趙相內史守正死皆封其子爲列侯

趙共王恢十一年梁王彭越誅立恢爲梁王十六年趙幽王死呂后徙恢王趙恢心不樂太后以呂產女爲趙王后王后從官皆諸呂也內擅權微司趙王王不得自恣王有愛姬王后鴆殺之王乃爲歌詩四章令樂人歌之王悲思六月自殺太后聞之以爲用婦人故自殺無思奉宗廟禮廢其嗣

燕靈王建十一年燕王盧綰亡入匈奴明年立建爲燕王十五年薨有美人子太后使人殺之絕後

淮南厲王長高帝少子也其母故趙王張敖美人高帝八年從東垣過趙趙王獻美人幸而有身趙王不敢內宮爲築外宮舍之及貫高等謀反事覺并逮治王盡捕王母兄弟美人繫之河內厲王母亦繫告吏曰日得幸上有子吏以聞上方怒趙王未及理厲王母弟趙兼因辟陽侯言呂后呂后妒不肯白辟陽侯不彊爭厲王母已生厲王恚即自殺吏奉厲王詣上上悔令呂后母之而葬其母眞定眞定厲王母家縣也十一年淮南王布反上自擊滅布即立子長爲淮南王王早失母常附呂后孝惠呂后時以故得幸無患然常心怨辟陽侯不敢發及孝文初即位自以爲最親驕蹇數不奉法上寬赦之三年入朝甚橫從上入苑獵與上同輦常謂上大兄厲王有材力力扛鼎乃往請辟陽侯辟陽侯出見之即自袖金椎椎之命從者刑之馳詣闕下肉袒而謝曰臣母不當坐趙時事辟陽侯力能得之呂后不爭罪一也趙王如意子母無罪呂后殺之辟陽侯不爭罪二也呂后王諸呂欲以危劉氏辟陽侯不爭罪三也臣謹爲天下誅賊報母之仇伏闕下請罪文帝傷其志爲親故不治赦之當是時自薄太后及太子諸大臣皆憚厲王厲王以此歸國益恣不用漢法出入警蹕稱制自作法令數上書不遜順文帝重自切責之時帝舅薄昭爲將軍尊重上令昭予厲王書諫數之曰竊聞大王剛直而勇慈惠而厚貞信多斷是天以聖人之資奉大王也甚盛不可不察今大王所行不稱天資皇帝初即位易侯邑在淮南者大王不肯皇

帝卒易之使大王得三縣之實甚厚大王以未嘗與皇帝相見求入朝見未畢昆弟之歡而殺列侯以自爲名皇帝不使吏與其間赦大王甚厚法二千石缺輒言漢補大王逐漢所置而請自置相二千石皇帝歙天下正法而許大王甚厚大王欲屬國爲布衣守冢眞定皇帝不許使大王毋失南面之尊甚厚大王宜日夜奉法度修貢職以稱皇帝之厚德今乃輕言恣行以負謗於天下甚非計也夫大王以千里爲宅居以萬民爲臣妾此高皇帝之厚德也高帝蒙霜露沐風雨赴矢石野戰攻城身被創痍以爲子孫成萬世之業艱難危苦甚矣大王不思先帝之艱苦日夜怵惕修身正行養犧牲豐粢盛奉祭祀以無忘先帝之功德而欲屬國爲布衣甚過且夫貪讓國土之名輕廢先帝之業不可以言孝父爲之基而不能守不賢不求守長陵而求之眞定先母後父不誼數逆天子之令不順言節行以高兄無禮幸臣有罪大者立斷小者肉刑不仁貴布衣一劍之任賤王侯之位不知不學問大道觸情妄行不祥此八者危亡之路也而大王行之棄南面之位奮諸賁之勇常出入危亡之路臣之所見高皇帝之神必不廟食於大王之手明白昔者周公誅管叔放蔡叔以安周齊桓殺其弟以反國秦始皇殺兩弟遷其母以安秦頃王亡代高帝奪之國以便事濟北舉兵皇帝誅之以安漢故周齊行之於古秦漢用之於今大王不察古今之所以安國便事而欲以親戚之意望於太上不可得也亡之諸侯游宦事人及舍匿者論皆有法其在王所吏主者坐今諸侯子爲吏者御史主爲軍吏者中尉主客出入殿門者衛尉大行主諸從蠻夷來歸誼及以亡名數自占者內史縣令主相欲委下吏無與其禍不可得也王若不改漢繫大王邸論相以下爲之柰何夫墮父大業退爲布衣所哀幸臣皆伏法而誅爲天下笑以羞先帝之德甚爲大王不取也宜急改操易行上書謝罪曰臣不幸早失先帝少孤呂氏之世未嘗忘死陛下卽位臣怙恩德驕盈行多不軌追念辠過恐懼伏地待誅

不敢起皇帝聞之必喜大王昆弟歡欣於上羣臣皆得延壽於下上下得宜海內常安願孰計而疾行之行之有疑禍如發矢不可追已王得書不說六年令男子但等七十人與棘蒲侯柴武太子奇謀以輂車四十乘反谷口令人使閩越匈奴事覺治之迺使使召淮南王王至長安丞相張蒼典客馮敬行御史大夫事與宗正廷尉雜奏長廢先帝法不聽天子詔居處無度爲黃屋蓋儗天子擅爲法令不用漢法及所置吏以其郎中春爲丞相收聚漢諸侯人及有罪亡者匿與居爲治家室賜與財物爵祿田宅爵或至關內侯奉以二千石所當得大夫但士伍開章等七十人與棘蒲侯太子奇謀反欲以危宗廟社稷謀使閩越及匈奴發其兵事覺長安尉奇等往捕開章長匿不予與故中尉簡忌謀殺以閉口爲棺槨衣衾葬之肥陵謾吏曰不知安在又陽聚土樹表其上曰開章死葬此下及長身自賊殺無罪者一人令吏論殺無罪者六人爲亡命棄市詐捕命者以除罪擅罪人無告劾繫治城旦以上十四人赦免罪人死罪十八人城旦舂以下五十八人賜人爵關內侯以下九十四人前日長病陛下心憂之使使者賜棗脯長不肯見拜使者南海民處廬江界中者反淮南吏卒擊之陛下遣使者賜帛五十匹以賜吏卒勞苦者長不欲受賜謾曰無勞苦者南海王織上書獻璧帛皇帝忌擅燔其書不以聞(忌即上簡忌也)吏請詔治忌長不遣謾曰忌病長所犯不軌當棄市臣請論如法制曰朕不忍置法於王其與列侯吏二千石議列侯吏二千石臣嬰等四十三人議皆曰宜論如法制曰其赦長死罪廢勿王有司奏請處蜀郡嚴道邛郵遣其子子母從居縣爲築蓋家室皆日三食給薪菜鹽炊食器席蓐制曰食長給肉日五斤酒二斗令故美人材人得幸者十人從居於是盡誅所與謀者乃遣長載以輜車令縣次傳袁盎諫曰上素驕淮南王不爲置嚴相傅以故至此且淮南王爲人剛今暴摧折之臣恐其逢霧露病死陛下有殺弟之名奈何上曰吾特苦之耳令復之淮南王謂侍者曰

誰謂乃公勇者吾以驕不聞過故至此乃不食而死縣傳者不敢發車封至雍雍令發之以死聞上悲哭謂袁盎曰吾不從公言卒亡淮南王盎曰淮南王不可奈何願陛下自寬上曰爲之奈何曰獨斬丞相御史以謝天下乃可上即令丞相御史逮諸縣傳淮南王不發封餽侍者皆棄市迺以列侯禮葬淮南王于雍置守冢三十家孝文八年憐淮南王王有子四人年皆七八歲乃封子安爲阜陵侯子勃爲安陽侯子賜爲陽周侯子良爲東城侯十二年民有作歌歌淮南王曰一尺布尙可縫一斗粟尙可舂兄弟二人不相容上聞之曰昔堯舜放逐骨肉周公殺管蔡天下稱聖何者不以私害公天下豈以爲我貪淮南地邪乃徙城陽侯王淮南王故地而追尊謚淮南王爲厲王置園如諸侯儀十六年上憐淮南王廢法不軌自使失國早夭乃徙淮南王喜復王故城陽而立厲王三子王淮南王故地三分之阜陵侯安爲淮南王安陽侯勃爲衡山王陽周侯賜爲廬江王東城侯良前薨無後孝景三年吳楚七國反吳使者至淮南王欲發兵應之其相曰王必欲應吳臣願爲將王迺屬之相已將兵因城守不聽王而爲漢漢亦使曲城侯將兵救淮南淮南以故得完吳使者至廬江廬江王不應而往來使越至衡山衡山王堅守無二心孝景四年吳楚已破衡山王朝上以爲貞信迺勞苦之曰南方卑濕徙王王於濟北以褒之及薨遂賜謚爲貞王廬江王以邊越數使使相交徙爲衡山王王江北淮南王安爲人好書鼓琴不喜弋獵狗馬馳騁亦欲以行陰德拊循百姓流名譽招致賓客方術之士數千人作爲內書二十一篇外書甚衆又有中篇八卷言神仙黃白之術亦二十餘萬言時武帝方好藝文以安屬爲諸父辯博善爲文辭甚尊重之每爲報書及賜常召司馬相如等視草乃遣初安入朝獻所作內篇新出上愛祕之使爲離騷傳旦受詔日食時上又獻頌德及長安都國頌每宴見談說得失及方技賦頌昏暮然後罷安初入朝雅善太尉武安侯蚡迎之霸上與語曰方今

上無太子王親高皇帝孫行仁義天下莫不聞宮車一日晏駕非王尚誰立者淮南王大喜厚遺武安侯寶賂其羣臣賓客江淮間多輕薄以厲王遷死感激安建元六年彗星見淮南王心怪之或說王曰先吳軍起時彗星出長數尺然尚流血千里今彗星竟天天下兵當大起王心以為上無太子天下有變諸侯並爭愈益治攻戰具積金錢賂遺郡國游士妄作妖言阿諛王王喜多賜予之王有女陵慧有口王愛陵多予金錢為中詗長安約結上左右元朔二年上賜淮南王几杖不朝后荼愛幸生子遷為太子取皇太后外孫修成君女為太子妃王謀為反具畏太子妃知而內泄事迺與太子謀令詐不愛三月不同席王陽怒太子閉使與妃同內終不近妃妃求去王迺上書謝歸之后荼太子遷及女陵擅國權奪民田宅妄致繫人太子學用劍自以為人莫及聞郎中雷被巧召與戲被壹再辭讓誤中太子太子怒被恐此時有欲從軍者輒詣長安被即願奮擊匈奴太子數惡被王使郎中令斥免欲以禁後元朔五年被遂亡之長安上書自明事下廷尉河南河南治逮淮南太子王王后計欲毋遣太子遂發兵計未定猶與十餘日會有詔即訊太子淮南相怒壽春丞留太子逮不遣劾不敬王請相相不聽王使人上書告相事下廷尉治從迹連王王使人候司漢公卿請逮捕治王王恐欲發兵太子遷謀曰漢使即逮王令人衣衛士衣持戟居王旁有非是者即刺殺之臣亦使人刺殺淮南中尉迺舉兵未晚也是時上不許公卿而遣漢中尉宏即訊驗王王視漢中尉顏色和問斥雷被事耳自度無何不發中尉還以聞公卿治者曰淮南王安雍閼求奮擊匈奴者雷被等格明詔當棄市詔不許請廢勿王上不許請削五縣可二縣使中尉宏赦其罪罰以削地中尉入淮南界宣言赦王王初聞公卿請誅之未知得削地聞漢使來恐其捕之迺與太子謀如前計中尉至即賀王王以故不發其後自傷曰吾行仁義見削地寡人甚恥之為反謀益甚諸侯使者道長安來為妄言言上

晏駕大臣必徵膠東王不卽常山王諸侯並爭吾可以無備乎且吾高帝孫親行仁義陛下遇我厚吾能忍之萬世之後吾寧能北面事豎子乎王有孽子不害最長王不愛后與太子還皆不以爲子兄數不害子建材高有氣常怨望太子不省其父時諸侯皆得分子弟爲侯淮南王有兩子一子爲太子而建父不得爲侯陰結交欲害太子以其父代之太子知之數捕繫笞建建具知太子之欲謀殺漢中尉乃使所善壽春嚴正上書告太子陰事引建爲徵書既聞上以其事下廷尉河南治是歲元朔六年也故辟陽侯孫審卿善丞相公孫弘怨淮南厲王殺其大父陰求淮南事而搆之於弘弘迺疑淮南有畔逆計深探其獄河南治建辭引太子及黨與初王數以舉兵謀問伍被被常諫之以吳楚七國爲效臣引陳勝吳廣被復言形埶不同必敗亡及建見治王恐國陰事泄欲發復問被被爲言發兵權變語在被傳於是王銳欲發乃令官奴入宮中作皇帝璽丞相御史大夫將軍吏中二千石都官令丞印及旁近郡太守都尉印漢使節法冠欲如伍被計使人僞得罪而西事大將軍丞相一日發兵卽刺大將軍衞青而說丞相弘下之如發蒙耳王欲發國中兵恐相二千石不聽迺與伍被謀爲失火宮中相二千石救火因殺之又欲令人衣求盜衣持羽檄從南方來呼言曰南越兵入欲因以發兵迺使人之廬江會稽爲求盜未決廷尉以建辭連太子還聞上遣廷尉監與淮南中尉逮捕太子至淮南王聞與太子謀召相二千石欲殺而發兵召相相至內史以出爲解中尉曰臣受詔使不得見王王念獨殺相而內史中尉不來無益也卽罷相計猶與未決太子念所坐者謀殺漢中尉所與謀殺者已死以爲口絕乃謂王曰羣臣可用者皆前繫今無足與舉事者王以非時發恐無功臣願會逮王亦愈欲休卽許太子太子自刑不殊伍被自詣吏具告與淮南王謀反吏因

捕太子王后圍王宮盡捕王賓客在國中者索得反具以聞上下公卿治所連引與淮南王謀反列侯二千石豪桀數千人皆以罪輕重受誅衡山王賜淮南王弟當坐收有司請逮捕衡山王上曰諸侯各以其國爲本不當相坐與諸侯王列侯議趙王彭祖列侯讓等四十三人皆曰淮南王安大逆無道謀反明白當伏誅膠西王端議曰安廢法度行邪辟有詐僞心以亂天下營惑百姓背畔宗廟妄作妖言春秋曰臣毋將將而誅安罪重於將謀反形已定臣端所見其書印圖及他逆亡道事驗明白當伏法論國吏二百石以上及比者宗室近幸臣不在法中者不能相教皆當免削爵爲士伍毋得宦爲吏其非吏他贖死金二斤八兩以章安之罪使天下明知臣子之道毋敢復有邪僻背畔之意丞相弘廷尉湯等以聞上使宗正以符節治王未至安自刑殺后太子諸所與謀皆收夷國除爲九江郡衡山王賜后乘舒生子三人長男爽爲太子次女無采少男孝姬徐來生子男女四人美人厥姬生子二人淮南衡山相責望禮節間不相能衡山王聞淮南王作爲畔逆具亦心結賓客以應之恐爲所并元光六年入朝謁者衛慶有方術欲上書事天子王怒故劾慶死罪彊榜服之內史以爲非是却其獄王使人上書告內史內史治言王不直又數侵奪人田壞人冢以爲田有司請逮治衡山王上不許爲置吏二百石以上衡山王以此恚與奚慈張廣昌謀求能爲兵法候星氣者日夜縱臾王謀反事后乘舒死立徐來爲后厥姬俱幸兩人相妒厥姬乃惡徐來於太子曰徐來使婢蠱殺太子母太子心怨徐來徐來兄至衡山太子與飲以刃刑傷之后以此怨太子數惡之於王女弟無采嫁棄歸與客姦太子數以數讓之無采怒不與太子通后聞之即善遇無采及孝孝少失母附后后以計愛之與共毀太子王以故數繫笞太子元朔四年中人有賊傷后假母者王疑太子使人傷之笞太子後王病太子時稱病不侍孝無采惡太子實不病自言有喜色王於是大怒欲廢太子而立弟

孝后知王決廢太子又欲并廢孝后有侍者善舞王幸之后欲令與孝亂以汚之欲并廢二子而以己子廣代之
太子知之念后數惡己無已時欲與亂以止其口后飲太子太子前爲壽因據后股求與臥后怒以告王王迺召
欲縛笞之太子知王常欲廢己而立孝迺謂王曰孝與王御者姦無采與奴姦王彊食請上書卽背王去王使人
止之莫能禁王迺自追捕太子太子妄惡言王械繫宮中孝日益以親幸王奇孝材能迺佩之王印號曰將軍令
居外家多給金錢招致賓客賓客來者微知淮南衡山有逆計皆將養勸之王迺使孝客江都人枚赫陳喜作輣
車鍛矢刻天子璽將相軍吏印王日夜求壯士如周丘等數稱引吳楚反時畫計約束衡山王非敢效淮南王求
卽天子位畏淮南起并其國以爲淮南已西發兵定江淮閒而有之望如是元朔五年秋當朝六年過淮南淮南
王迺昆弟語除前隙約束反具衡山王卽上書謝病上賜不朝迺使人上書請廢太子爽立孝爲太子爽聞卽使
所善白嬴之長安上書言衡山王與子謀逆言孝作兵車鍛矢與王御者姦至長安未及上書卽吏捕嬴以淮南
事繫王聞之恐其言國陰事卽上書告太子以爲不道事下沛郡治元狩元年冬有司捕求與淮南王謀反者得
陳喜於孝家吏劾孝首匿喜孝以爲陳喜雅數與王計反恐其發之聞律先自告除其罪又疑太子使白嬴上書
發其事卽先自告所與謀反者枚赫陳喜等廷尉治事驗請逮捕衡山王治上曰勿捕遣中尉安大行息卽問王
王具以情實對吏皆圍王宮守之中尉大行還以聞公卿請遣宗正大行與沛郡雜治王王聞卽自殺孝先自告
反告除其罪孝坐與王御婢姦及后徐來坐蠱前后乘舒及太子爽坐告王父不孝皆棄市諸坐與王謀反者皆
誅國除爲郡濟北貞王勃景帝四年徙徙二年因前王衡山凡十四年薨子式王胡嗣五十四年薨子寬嗣十二
年寬坐與父式王后光姬孝兒姦詩人倫又祠祭祝詛上有司請誅上遣大鴻臚利召王王以刃自剄死國除爲

北宋縣屬泰山郡

文三王

孝文皇帝四男竇皇后生孝景帝梁孝王武諸姬生代孝王參梁懷王揖

梁孝王武以孝文二年與太原王參梁王揖同日立武爲代王四年徙爲淮陽王十二年徙梁自初王通歷已十一年矣孝王十四年入朝十七年十八年比年入朝留其明年乃之國二十一年入朝二十二年文帝崩二十四年入朝二十五年復入朝是時上未置太子與孝王宴飲從容言曰千秋萬歲後傳於王王辭謝雖知非至言然心內喜太后亦然其春吳楚齊趙七國反先擊梁棘壁殺數萬人梁王城守睢陽而使韓安國張羽等爲將軍以距吳楚吳楚以梁爲限不敢過而西與太尉亞夫等相距三月吳楚破而梁所殺虜略與漢中分明年漢立太子梁最親有功又爲大國居天下膏腴地北界泰山西至高陽四十餘城多大縣孝王太后少子愛之賞賜不可勝道於是孝王築東苑方三百餘里廣睢陽城七十里大治宮室爲復道自宮連屬於平臺三十餘里得賜天子旌旗從千乘萬騎出稱警入言蹕儗於天子招延四方豪桀自山以東游士莫不至齊人羊勝公孫詭鄒陽之屬公孫詭多奇邪計初見日王賜千金官至中尉號曰公孫將軍多作兵器弩弓數千萬而府庫金錢且百鉅萬珠玉寶器多於京師二十九年十月孝王入朝景帝使使持乘輿駟迎梁王於闕下既朝上疏因留以太后故入則侍帝同輦出則同車遊獵上林中梁之侍中郎謁者著引籍出入天子殿門與漢宦官亡異十一月上廢栗太子太后心欲以梁王爲嗣大臣及袁盎等有所關說於帝太后議格孝王不敢復言太后以嗣事事祕世莫知迺辭歸國其夏上立膠東王爲太子梁王怨袁盎及議臣乃與羊勝公孫詭之屬謀陰使人刺殺盎及他議臣十餘人賊

未得也於是天子意梁逐賊果梁使之遣使冠蓋相望於道覆案梁事捕公孫詭羊勝皆匿王後宮使者責二千石急梁相軒邱豹及內史安國皆泣諫王王乃令勝詭皆自殺出之上由此怨望於梁王王恐乃使韓安國因長公主謝罪太后然後得釋上怒稍解因上書請朝既至關茅蘭說王使乘布車從兩騎入匿於長公主園漢使迎王王已入關車騎盡居外外不知王處太后泣曰帝殺吾子帝憂恐於是梁王伏斧質之闕下謝罪然後太后帝皆大喜相與泣復如故悉召王從官入關然帝益疏王不與同車輦矣三十五年冬復入朝上疏欲留上不許歸國意忽忽不樂北獵梁山有獻牛足出背上孝王惡之六月中病熱六日薨孝王慈孝每聞太后病口不能食常欲留長安侍太后太后亦愛之及聞孝王死竇太后泣極哀不食曰帝果殺吾子帝哀懼不知所為與長公主計之乃分梁為五國盡立孝王男五人為王女五人皆令食湯沐邑奏之太后太后乃說為帝壹餐孝王未死時財以鉅萬計不可勝數及死藏府餘黃金尚四十餘萬斤他財物稱是

代孝王參初立為太原王四年代王武徙為淮陽王而參徙為代王復并得太原都晉陽如故五年一朝凡三朝十七年薨子共王登嗣二十九年薨子義嗣元鼎中漢廣關以常山為阻徙代王於清河是為剛王并前在代凡立四十年薨子頃王湯嗣二十四年薨子年嗣地節中冀州刺史林奏年為太子時與女弟則私通及年立為王後則懷年子其壻使勿舉則曰自來殺之壻怒曰為王生子自令王家養之則送兒頃太后所相聞知禁止則令不得入宮年使從季父往來送迎則連年不絕有司奏年淫亂年坐廢為庶人徙房陵與湯沐邑百戶立三年國除元始二年新都侯王莽興滅繼絕白太皇太后立年弟子如意為廣宗王奉代孝王後莽篡位國絕

梁懷王揖文帝少子也好詩書帝愛之異於他子五年一朝凡再入朝因墮馬死立十年薨無子國除明年梁孝

王武徙王梁梁孝王子五人爲王太子買爲梁共王次子明爲濟川王彭離爲濟東王定爲山陽王不識爲濟陰王皆以孝景中六年同日立梁共王買立七年薨子平王襄嗣濟川王明以垣邑侯立七年坐射殺其中尉有司請誅武帝弗忍廢爲庶人遷房陵國除濟東王彭離立二十九年彭離驕悍昏暮私與其奴亡命少年數十人行剽殺人取財物以爲好所殺發覺者百餘人國皆知之莫敢夜行所殺者子上書告言有司請誅武帝弗忍廢爲庶人徙上庸國除爲大河郡山陽哀王定立九年薨亡子國除濟陰哀王不識立一年薨亡子國除孝王支子四王皆絕於身梁平王襄母曰陳太后共王母曰李太后李太后親平王之大母也而平王之后曰任后任后甚有寵於襄初孝王有罍尊直千金戒後世善寶之毋得以與人任后聞而欲得之李太后曰先王有命毋得以尊與人他物雖百鉅萬猶自恣任后絕欲得之王襄直使人開府取尊賜任后又王及母陳太后事李太后多不順有漢使者來李太后欲自言王使謁者中郎胡等遮止閉門李太后與爭門措指太后啼謼不得見漢使者李太后亦私與食官長及郎尹霸等姦亂王與任后以此使人風止李太后李太后亦已後病薨病時任后未嘗請疾薨又不侍喪元朔中睢陽人犴反人辱其父而與睢陽太守客俱出同車犴反殺其仇車上亡去睢陽太守怒以讓梁二千石二千石以下求反急執反親戚反知國陰事乃上變告梁王與大母爭尊狀時相以下具知之欲以傷梁長史書聞天子下吏驗問有之公卿治奏以爲不孝請誅王及太后天子曰首惡失道任后也朕置相吏不逮無以輔王故陷不誼不忍致法削梁王五縣奪王太后湯沐成陽邑梟任后首于市中郎胡等皆伏誅梁餘尙有八城襄立四十年薨子頃王無傷嗣十一年薨子敬王定國嗣四十年薨子夷王遂嗣六年薨子荒王嘉嗣十五年薨子立嗣鴻嘉中太傅輔奏立一日至十一犯法臣下愁苦莫敢親近不可諫止願令王非耕祠法駕毋得

出宮濕出馬闌外苑收兵仗藏私府毋得以金錢財物假賜人事下丞相御史請許奏可後數復歐傷郎夜私出
宮傅相連奏坐削或千戶或百戶如是者數焉荒王女弟園子爲立舅任寶妻寶兄子昭爲立后數過寶飲食報
寶曰我好翁主欲得之寶曰翁主姑也法重立曰何能爲遂與園子姦積數歲永始中相禹奏立對外家怨望有
惡言有司案驗因發淫亂事奏立禽獸行請誅太中大夫谷永上疏曰臣聞禮天子外屏不欲見外也是故帝王
之意不窺人閨門之私聽聞中冓之言春秋爲親者諱詩云戚戚兄弟莫遠具爾今梁王年少頗有狂病始以惡
言案驗既亡事實而發閨門之私非本章所指王辭又不服猥彊劾立傅致難明之事獨以偏辭成罪斷獄亡益
於治道汙蔑宗室以內亂之惡披布宣揚於天下非所以爲公族隱諱增朝廷之榮華昭聖德之風化也臣愚以
爲王少而父同產長年齒不倫梁國之富足以厚聘美女招致妖麗父同產亦有恥辱之心案事者迺驗問惡言
何故猥自發舒以三者揆之殆非人情疑有所迫切過誤失言文吏躡尋不得轉移萌芽之時加恩勿治上也既
已案驗舉憲宜及王辭不服詔廷尉選上德通理之吏更審考清問著不然之效定失誤之法而反命於下吏以
廣公族疏附之德爲宗室刷汙亂之恥甚得治親之誼天子由是寢而不治居數歲元延中立復以公事怨相掾
及睢陽丞使奴殺之殺奴以滅口凡殺三人傷五人手歐郎吏二十餘人上書不拜奏謀篡死罪囚有司請誅上
不忍削立五縣哀帝建平中立復殺人天子遣廷尉賞大鴻臚由持節卽訊至移書傅相中尉曰王背策戒誖暴
妄行連犯大辟毒流吏民比比蒙恩不伏重誅不思改過復賊殺人幸得蒙恩丞相長史大鴻臚丞卽問王陽病
抵讕置辭驕嫚不首主令與背畔亡異丞相御史請收王璽綬送陳留獄明詔加恩復遣廷尉大鴻臚雜問今王
當受詔置辭恐復不首實對書曰至于再三有不用我降爾命傅相中尉皆以輔正爲職虎兕出於匣龜玉毀於

積中是誰之過也莽到明以誼曉王敢復懷詐罪過益深傅相以下不能輔導有正法於是立惶恐免冠對曰立少失父母孤弱處深宮中獨與宦者婢妾居漸漬小國之俗加以質性下愚傅相亦不純以仁誼相輔翼大臣皆尙苛刻刺求微密讒臣在其間左右弄口積使上下不和更相眄伺宮殿之裏毛氂過失亡不暴陳當伏重誅以視海內數蒙聖恩得見貰赦今立自知賊殺中郎曹將冬月迫促貪生畏死即詐僵仆陽病徼幸得踰於須臾謹以實對伏須重誅時冬月盡其春大赦不治元始中立坐與平帝外家中山衛氏交通新都侯王莽奏廢立為庶人徙漢中立自殺二十七年國除後二歲莽白太皇太后立孝王元孫之曾孫沛郡卒史音為梁王奉孝王後莽篡國絕

景十三王

孝景皇帝十四男王皇后生孝武帝栗姬生臨江閔王榮河間獻王德臨江哀王閼程姬生魯共王餘江都易王非膠西于王端賈夫人生趙敬肅王彭祖中山靖王勝唐姬生長沙定王發王夫人生廣川惠王越膠東康王寄清河哀王乘常山憲王舜

河間獻王德以孝景前二年立修學好古實事求是從民得善書必為好寫與之留其眞加金帛賜以招之繇是四方道術之人不遠千里或有先祖舊書多奉以奏獻王者故得書多與漢朝等是時淮南王安亦好書所招致率多浮辯獻王所得書皆古文先秦舊書周官尚書禮禮記孟子老子之屬皆經傳說記七十子之徒所論其學舉六藝立毛氏詩左氏春秋博士修禮樂被服儒術造次必於儒者山東諸儒多從而游武帝時來朝獻雅樂對三雍宮辟雍明堂靈臺及詔策所問三十餘事其對推道術而言得事之中文約指明立二十六年薨中尉常麗以聞曰

王身端行治溫仁恭儉篤敬愛下明知深察惠於鰥寡大行令奏諡法曰聰明睿知曰獻宜諡曰獻王子共王不害嗣四年薨子剛王堪嗣十二年薨子頃王授嗣十七年薨子孝王慶嗣四十三年薨子元嗣元取故廣陵厲王厲王太子及中山懷王故姬廉等以爲姬甘露中冀州刺史敞奏元事下廷尉逮召廉等元迫脅凡七人令自殺有司奏請誅元有詔削二縣萬一千戶後元怒少史留貴貴踰垣出欲告元元使人殺其母有司奏廢勿王處漢中房陵居數年坐與妻若共乘朱輪車怒若又笞擊令自髡漢中太守請治元病死立十七年國除絕五歲成帝建始元年復立元弟上郡庫令良是爲河間惠王良脩獻王之行母太后薨服喪如禮哀帝下詔褒揚益封萬戶二十七年薨子尚嗣王莽時絕

臨江哀王閼以孝景前二年立三年薨無子國除爲郡臨江閔王榮以孝景前四年爲皇太子四歲廢爲臨江王三歲坐侵廟壖地爲宮上徵榮榮行祖於江陵北門既上車軸折車廢江陵父老流涕竊言曰吾王不反矣榮至詣中尉府對簿中尉郅都簿責訊王王恐自殺葬藍田燕數萬銜土置冢上百姓憐之榮最長亡子國除地入於漢爲南郡

魯恭王餘以孝景前二年立爲淮陽王吳楚反破後以孝景前三年徙王魯好治宮室苑囿狗馬季年好音不喜辭爲人口吃難言二十八年薨子安王光嗣初好音樂輿馬晚節遴唯恐不足於財四十年薨子孝王慶忌嗣三十七年薨子頃王勁嗣二十八年薨子文王睃嗣十八年薨亡子國除哀帝建平三年復立頃王子睃弟郚音魚縣名也屬東海郡鄉侯閔爲王王莽時絕恭王初好治宮室壞孔子舊宅以廣其居聞鐘磬琴瑟之聲遂不敢復壞於其壁中得古文經傳

江都易王非以孝景前二年立爲汝南王吳楚反時非年十五有材氣上書自請擊吳景帝賜非將軍印擊吳已破徙王江都治故吳國以軍功賜天子旗元光中匈奴大入漢邊非上書願擊匈奴上不許非好氣力治宮館招四方豪傑驕奢甚二十七年薨子建嗣建爲太子時邯鄲人梁蚡持女欲獻之易王建聞其美私呼之因留不出蚡宣言曰子乃與其公爭妻建使人殺蚡蚡家上書下廷尉考會赦不治易王薨未葬建居服舍召易王所愛美人淖姬等凡十人與姦建女弟徵臣爲蓋侯子婦以易王喪來歸建復與姦建異母弟定國爲淮陽侯易王最少子也其母幸立之具知建事行錢使男子荼（食邪反）恬上書告建淫亂不當爲後事下廷尉廷尉治恬受人錢財爲上書論棄市建罪不治後數使使至長安迎徵臣蓋侯王太后聞之遣徵臣書曰國中口語籍籍愼無復至江都後建使謁者吉請問蓋太后太后泣謂吉歸以吾言謂而王王前事漫漫今當自愼獨不聞燕齊事乎言吾爲而王泣也吉歸致蓋太后語建大怒擊吉斥之建游章臺宮令四女子乘小船建以足蹈覆其船四人皆溺二人死後游雷波天大風建使郎二人乘小船入波中船覆兩郎溺攀船乍見乍沒建臨觀大笑令皆死宮人姬八子有過者輒令贏立擊鼓或置樹上久者三十日乃得衣或髡鉗以鉛杵舂不中程輒掠或縱狼令齧殺之建觀而大笑或閉不食令餓死凡殺不辜三十五人建欲令人與禽獸交而生子彊令宮人贏而四據與羝羊及狗交專爲淫虐自知罪多國中多欲告言者建恐誅心內不安與其后成光共使越婢下神祝詛上與郎中令等語怨望建亦頗聞淮南衡山陰謀恐一日發爲所幷遂作兵器號王后父胡應爲將軍中大夫疾有材力善騎射號曰靈武君作治黃屋蓋刻皇帝璽鑄將軍都尉金銀印作漢使節二十綬千餘具置軍官品員及拜爵封侯之賞具天下之輿地及軍陳圖遣人通越繇王閩侯遺以錦帛奇珍繇王閩侯亦遺建荃葛珠璣犀甲翠羽蝯熊奇獸數通

使往來約有急相助及淮南事發治黨與頗連及建建使人多推金錢絕其獄後復謂近臣曰我為王詔獄歲至生又無驩怡日壯士不坐死欲為人所不能為耳建時佩其父所賜將軍印載天子旗出積數歲事發覺漢遣丞相長史與江都相雜案索得兵器璽綬節反具有司請捕誅建制曰與列侯吏二千石博士議議皆曰建失臣子道積久輒蒙不忍遂謀反逆所行無道雖桀紂惡不至於此天誅所不赦當以謀反法誅有詔宗正廷尉即問建建自殺后成光等皆棄市建立六年國除地入於漢為廣陵郡絕百二十一年平帝時新都侯王莽秉政興滅繼絕立建弟盱眙侯子宮為廣陵王奉易王後莽篡國絕膠西于王端孝景前三年立為人賊盭又陰痿一近婦人病數月有所愛幸少年以為郎郎與後宮亂端禽滅之及殺其子母數犯法漢公卿數請誅端天子弟忍而端所為滋甚有司比再請削其國去大半端心慍遂為無訾省府庫壞漏盡腐財物以鉅萬計終不得收徙令吏毋得收租賦端皆去衛封其宮門從一門出入數變名姓為布衣之他國相二千石至者奉漢法以治端輒求其罪告之亡罪者詐藥殺之所以設詐究變彊足以距諫知足以飾非相二千石從王治則漢繩以法故膠西小國而所殺傷二千石甚衆立四十七年薨亡子國除地入於漢為膠西郡

趙敬肅王彭祖以孝景前二年立為廣川王趙王遂反破後徙王趙彭祖為人巧佞卑諂足共而心刻深好法律持詭辯以中人多內寵姬及子孫相二千石欲奉漢法以治則害於王家是以每相二千石至彭祖衣帛布單衣自行迎除舍多設疑事以詐動之得二千石失言中忌諱輒書之二千石欲治者則以此迫刦不聽乃上書告之及汙以姦利事彭祖立六十餘年相二千石無能滿二歲輒以罪去大者死小者刑以故二千石莫敢治而趙王擅權使使即縣為賈人榷會入多於國租稅以是趙王家多金錢然所賜姬諸子亦盡之矣彭祖不好治宮室禨

祥好爲吏上書願督國中盜賊常夜從走卒行徼邯鄲中諸使過客以彭祖險陂莫敢留邯鄲久之太子丹與其女及同產姊姦江充告丹淫亂又使人椎埋攻剽爲姦甚衆武帝遣使者發吏卒捕丹下魏郡詔獄治罪至死彭祖上書冤訟丹願從國中勇敢擊匈奴贖丹罪上不許久之竟赦出後彭祖入朝因帝姊平陽隆慮公主求復立丹爲太子上不許彭祖取江都易王寵姬王建所姦淖姬者甚愛幸之生一男號淖子彭祖以征和元年薨謚敬肅王彭祖薨時淖姬兄爲漢宦者上召問淖子何如對曰爲人多欲上曰多欲不宜君國子民問武始侯昌曰無咎無譽上曰如是可矣遣使者立昌是爲頃王十九年薨子懷王尊嗣五年薨亾子絕二歲宣帝立尊弟高是爲哀王數月薨子共王充嗣五十六年薨子隱嗣王莽時絕初武帝復以親親故立敬肅王小子偃爲平干王是爲頃王十一年薨子繆王元嗣二十五年薨大鴻臚禹奏元前以刃賊殺奴婢子男殺謁者爲刺史所舉奏罪名明白病先令令能爲樂奴婢從死迫脅自殺者凡十六人暴虐不道故春秋之義誅君之子不宜立元雖未伏誅不宜立嗣奏可國除中山靖王勝以孝景前三年立武帝初卽位大臣懲吳楚七國行事議者多冤鼂錯策皆以諸侯連城數十太彊欲稍侵削數奏暴其過惡諸侯王自以骨肉至親先帝所以廣封連城犬牙相錯者爲盤石宗也今或無罪爲臣下所侵辱有司吹毛求疵笞服其臣使證其君多自以侵冤建元三年代王登長沙王發中山王勝濟川王明來朝天子置酒勝聞樂聲而泣問其故勝對曰臣聞悲者不可爲絫欷思者不可爲歎息故高漸離擊筑易水之上荆軻爲之低而不食雍門子壹微吟孟嘗君爲之於邑今臣心結日久每聞幼眇之聲不知涕泣之横集也夫衆喣漂山聚蟁成雷朋黨執虎十夫橈椎是以文王拘於牖里孔子阸於陳蔡此乃烝庶之成風增積之生害也臣身遠與寡莫爲之先衆口鑠金積毀銷骨叢輕折軸羽翮飛肉紛驚逢羅潸然出涕臣聞白日

曬光幽隱皆照明月曜夜蚊蝱宵見然雲蒸列布杳冥晝昏塵埃抪音鋪散也覆昧不見泰山何則物有蔽之也今臣雍閼不得聞讒言之徒蠭生道遼路遠曾莫為臣聞臣竊自悲也臣聞社鼷不灌屋鼠不熏何則所託者然也臣雖薄也得蒙肺附位雖卑也得為東藩屬又稱兄今羣臣非有葭莩之親鴻毛之重羣居黨議朋友相為使夫宗室擯卻骨肉冰釋斯伯奇所以流離比干所以橫分也詩云我心憂傷惄焉如擣假寐永歎惟憂用老心之憂矣疢如疾首臣之謂也具以吏所侵聞於是上乃厚諸侯之禮省有司所奏諸侯事加親親之恩焉其後更用主父偃謀令諸侯以私恩自裂地分其子弟而漢為定制封號輒別屬漢郡漢有厚恩而諸侯地稍自分析弱小云

勝樂酒好內有子百二十餘人常與趙王彭祖相非曰兄為王專代吏治事王者當日聽音樂御聲色趙王亦曰中山王但奢淫不佐天子拊循百姓何以稱為藩臣四十三年薨子哀王昌嗣一年薨子康王昆侈嗣二十一年薨子頃王輔嗣四年薨子憲王福嗣十七年薨子懷王循嗣十五年薨無子絕四十五歲成帝鴻嘉二年復立憲王弟利鄉侯子雲客是為廣德夷王三年薨無子絕十四歲哀帝復立雲客弟廣漢為廣平王薨無後平帝元始二年復立廣川惠王曾孫倫為廣德王奉靖王後王莽時絕

長沙定王發母唐姬故程姬侍者景帝召程姬程姬有所避不願進而飾侍者唐兒使夜進上醉不知以為程姬而幸之遂有身已乃覺非程姬也及生子因名曰發以孝景前二年立以其母微無寵故王卑溼貧國二十八年薨子戴王庸嗣二十七年薨子頃王鮒鮈嗣十七年薨子剌王建德嗣宣帝時坐獵縱火燔民九十六家殺二人又以縣官事怨內史教人誣告以棄市罪削八縣罷中尉官三十四年薨子煬王旦嗣二年薨無子絕歲餘元帝初元三年復立旦弟宗是為孝王五年薨子魯人嗣王莽時絕

廣川惠王越以孝景中二年立十三年薨子繆王齊嗣四十四年薨初齊有幸臣乘距已而有罪欲誅距距亡齊因禽其宗族距怨王乃上書告齊與同產姦是後齊數告言漢公卿及幸臣所忠等又告中尉蔡彭祖捕子明罵曰吾盡汝種矣案驗不如王言劾齊誣罔大不敬請繫治齊恐上書願與廣川勇士奮擊匈奴上許之未發病薨有司請除國奏可後數月下詔曰廣川惠王於朕為兄朕不忍絕其宗廟其以惠王孫去為廣川王去即繆王齊太子也師受易論語孝經皆通好文辭方技博弈倡優其殿門有成慶畫短衣大袴長劍去好之作七尺五寸劍被服皆效焉有幸姬王昭平王地餘許以為后去嘗疾姬陽成昭信侍視甚謹更愛之去與地餘戲得褎中刀笞問狀服欲與昭平共殺昭信笞問昭平不服以鐵鍼鍼之彊服乃會諸姬去以劍自擊地餘令昭信擊昭平皆死昭信曰兩姬婢且泄口復絞殺從婢三人後昭信病夢見昭平等以狀告去去曰虜乃復見畏我獨可燔燒耳掘出尸皆燒為灰後去立昭信為后幸姬陶望卿為脩靡夫人主繒帛崔脩成為明貞夫人主永巷昭信復譖望卿曰與我無禮衣服常鮮於我盡取善繒匄諸宮人去曰若數惡望卿不能減我愛設聞其淫我亨之矣後昭信謂去曰前畫工畫望卿舍望卿袒裼傅粉其傍又數出入南戶窺郎吏疑有姦去曰善司之以故益不愛望卿後與昭信等飲諸姬皆侍去為望卿作歌曰背尊章嫖以忽謀屈奇起自絕行周流自生患諒非望今誰怨使美人相和歌之去曰是中當有自知者昭信知去已怒即誣言望卿歷指郎吏臥處具知其主名又言郎中令錦被疑有姦去即與昭信從諸姬至望卿所贏其身更擊之令諸姬各持燒鐵共灼望卿望卿走自投井死昭信出之椓杙其陰中割其鼻脣斷其舌謂去曰前殺昭平反來畏我今欲靡爛望卿使不能神與去共支解置大鑊中取桃灰毒藥并煮之召諸姬皆臨觀連日夜靡盡復共殺其女弟都後去數召姬榮愛與飲昭信復譖之曰榮姬視瞻意

態不善疑有私時愛為去刺方領繡去取燒之愛恐自投井出之未死笞問愛自誣與醫姦去縛繫柱燒刀灼潰兩目生割兩股銷鉛灌其口中愛死支解以棘埋之諸幸於去者昭信輒譖殺之凡十四人皆埋太后所居長壽宮中宮人畏之莫敢復迕昭信欲擅愛曰王使明貞夫人主諸姬淫亂難禁請閉諸姬舍門無令出敖使其大婢為僕射主永巷盡封閉諸舍上籥於后非大置酒召不得見去憐之為作歌曰愁莫愁居無聊心重結意不舒內茀鬱憂哀積上不見天生何益日崔隤時不再願棄軀死無悔令昭信聲鼓為節以教諸姬歌之歌罷輒歸永巷封門獨昭信兄子初為乘華夫人得朝夕見昭信與去從十餘奴博飲游敖初去年十四五事師受易師數諫正去去益大逐之內史請以為掾師數令內史禁切王家去使奴殺師父子不發覺後去數置酒令倡俳臝戲坐中以為樂相彊劾繫倡闌入殿門奏狀事下考案倡辭本為王教脩靡夫人望卿弟都歌舞使者召望卿都去對皆淫亂自殺會赦不治望卿前亨煮即取他死人與都死并付其母母曰都是望卿非也數號哭求死昭信令奴殺之奴得辭服本始三年相內史奏狀具言赦前所犯天子遣大鴻臚丞相長史御史丞廷尉正雜治鉅鹿詔獄奏請逮捕去及后昭信制曰王后昭信諸姬奴婢證者皆下獄辭服有司復請誅王制曰與列侯中二千石二千石博士議議者皆以為去悖虐聽后昭信讒言燔燒亨煮生割剝人距師之諫殺其父子凡殺無辜十六人至一家母子三人逆節絕理其十五人在赦前大惡仍重當伏顯戮以示眾制曰朕不忍致王於法議其罰有司請廢勿王與妻子徙上庸奏可與湯沐邑百戶去道自殺昭信棄市立二十二年國除後四歲宣帝地節四年復立去兄文是為戴王文亦暴正直數諫王去故上立為二年薨子海陽嗣十五年坐畫屋為男女臝交接置酒請諸父姊妹飲令仰視畫又海陽女弟為人妻而使與幸臣姦又與從弟調等謀殺一家三人已殺甘露四年坐廢徙房陵國

除後十五年平帝元始二年復立戴王弟襄隄侯子瘉為廣德王奉惠王後二年薨子赤嗣王莽時絕

膠東康王寄以孝景中二年立二十八年薨淮南王謀反時寄微聞其事私作兵車鏃矢戰守備備淮南之起及吏治淮南事辭出之寄於上最親意自傷發病而死不敢置後於是上聞寄有長子賢母無寵少子慶母愛幸寄常欲立之為非次因有過遂無所言上憐之立賢為膠東王奉康王祀而封慶為六安王王故衡山地膠東王賢立十五年薨謚為哀王子戴王通平嗣二十四年薨子頃王音嗣五十四年薨子共王授嗣十四年薨子殷嗣王莽時絕六安共王慶立三十八年薨子夷王祿嗣十一年薨子繆王定嗣二十三年薨子頃王光嗣二十七年薨子育嗣王莽時絕

清河哀王乘以孝景中三年立十二年薨亡子國除

常山憲王舜以孝景中五年立舜帝少子驕淫數犯禁上常寬之三十三年薨子勃嗣為王初憲王有不愛姬生長男棁棁他活反棁以母無寵故亦不得幸於王王后脩生太子勃王內多所幸姬生子平子商王后稀得幸及憲王疾甚諸幸姬侍病王后以妒媢不常在輒歸舍醫進藥太子勃不自嘗藥又不宿留侍疾及王薨王后太子乃至憲王雅不以棁為子數不分與財物郎或說太子王后令分棁財皆不聽太子代立又不收恤棁棁怨王后及太子漢使者視憲王喪棁自言憲王病時王后太子不侍及薨六日出舍太子勃私姦飲酒博戲擊筑與女子載馳環城過市入獄視囚天子遣大行騫驗問逮諸證者王又匿之吏求捕勃使人致擊笞掠擅出漢所疑囚有司請誅勃及憲王后脩上曰脩素無行使棁陷之罪勃無良師傅朕不忍致誅有司請廢勿王徙王勃以家屬處房陵上許之勃王數月廢國除月餘天子為最親詔有司曰常山憲王早夭后妾不和適孽誣爭陷於不義以滅國朕

愍爲其封憲王子平三萬戶爲眞定王子商三萬戶爲泗水王

子孝王由嗣二十二年薨子安王雍嗣二十六年薨子共王普嗣十五年薨子陽嗣王莽時絕泗水思王商立十年薨子哀王安世嗣一年薨無子於是武帝憐泗水王絕復立安世弟賀是爲戴王立二十二年薨有遺腹子煖（許遠反）相內史不以聞太后上書昭帝閔之抵相內史罪立煖爲勤王立三十九年薨子戾王駿立三十一年薨子靖嗣王莽時絕

太史公曰高祖時諸侯皆賦得自除內史以下漢獨爲置丞相黃金印諸侯自除御史廷尉博士擬於天子自吳楚反後五宗王世（孝景帝十三子爲王而五人同母者爲宗故曰五宗）漢爲置二千石去丞相曰相銀印諸侯獨得食租稅奪之權其後諸侯貧者或乘牛車矣

武五子

孝武皇帝六男衛皇后生戾太子據趙婕妤生孝昭帝王夫人生齊懷王閎李姬生燕刺（來葛反）王旦廣陵厲王胥李夫人生昌邑哀王髆（音傅）

戾太子據元狩元年立爲皇太子年七歲矣初上年二十九乃得太子甚喜爲立禖使東方朔枚皋作禖祝少壯詔受公羊春秋又從瑕丘江公受穀梁及冠就宮上爲立博望苑使通賓客從其所好故多以異端進者元鼎四年納史良娣產子男進號曰史皇孫武帝末衛后寵衰江充用事充與太子及衛氏有隙恐上晏駕後爲太子所誅會巫蠱事起充因此爲姦是時上春秋高意多所惡以爲左右皆爲巫蠱道祝詛窮治其事丞相公孫賀父子陽石諸邑公主及皇后弟子長平侯衛伉皆坐誅語在公孫賀江充傳充典治巫蠱旣知上意白言宮中有蠱氣

入宮至省中壞御座掘地上使按道侯韓說御史章贛黃門蘇文等助充充遂至太子宮掘蠱得桐木人時上疾
辟暑甘泉宮獨皇后太子在太子召問少傅石德德懼爲師傅并誅因謂太子曰前丞相父子兩公主及衛氏皆
坐此今巫與使者掘地得徵驗不知巫置之邪將實有也無以自明可矯以節收捕充等繫獄窮治其姦詐且上
疾在甘泉皇后及家吏請問皆不報上存亡未可知而姦臣如此太子將不念秦扶蘇事邪太子急然德言征和
二年七月壬午乃使客爲使者收捕充等按道侯韓說疑使者有詐不肯受詔客格殺說御史章贛被創突亡自
歸甘泉太子使舍人無且持節夜入未央宮殿長秋門因長御倚華具白皇后發中廄車載射士出武庫兵發長
樂宮衛告令百官曰江充反乃斬充以徇炙胡巫上林中遂部賓客爲將率與丞相劉屈氂等戰長安中擾亂言
太子反以故衆不附太子兵敗亡不得上怒甚羣下憂懼不知所出壺關三老茂上書曰臣聞父者猶天母者猶
地子猶萬物也故天平地安陰陽和調物迺茂成父慈母愛室家之中子迺孝順陰陽不和則萬物夭傷父子不
和則室家喪亡故父不父則子不子君不君則臣不臣雖有粟吾得而食諸昔者虞舜孝之至也而不中於瞽叟
孝已被謗伯奇放流骨肉至親父子相疑何者積毀之所生也由是觀之子無不孝而父有不察今皇太子爲漢
適嗣承萬世之業體祖宗之重親則皇帝之宗子也江充布衣之人閭閻之隸臣耳陛下顯而用之銜至尊之命
以迫蹵皇太子造飾姦詐羣邪錯繆是以親戚之路鬲塞而不得通太子進則不得上見退則困於亂臣獨冤結
而亡告不忍忿忿之心起而殺充恐懼逋逃子盜父兵以救難自免耳臣竊以爲無邪心詩曰營營青蠅止於藩
愷悌君子無信讒言讒言罔極交亂四國往者江充讒殺趙太子天下莫不聞其罪固宜陛下不省察深過太子
發盛怒舉大兵而求之三公自將智者不敢言辯士不敢說臣竊痛之臣聞子胥盡忠而亡其號比干盡仁而遺

其身忠臣竭誠不顧鈇鉞之誅以陳其愚志在匡君安社稷也詩云取彼譖人投畀豺虎唯陛下寬心慰意少察所親毋患太子之非亟罷甲兵毋令太子久亡臣不勝惓惓出一旦之命待罪建章闕下書奏天子感寤太子之亡也東至湖（湖縣名）藏匿泉鳩里主人家貧常賣屨以給太子太子有故人在湖聞其富贍使人呼之而發覺吏圍捕太子太子自度不得脫既入室距戶自經山陽男子張富昌為卒足蹋開戶新安令史李壽趨抱解太子主人公遂格鬬死皇孫二人皆并遇害上既傷太子乃下詔曰蓋行疑賞所以申信也其封李壽為邘侯張富昌為題侯久之巫蠱事多不信上知太子惶恐無他意而車千秋復訟太子冤上遂擢千秋為丞相而族滅江充家焚蘇文於橫橋上（橫音光）及泉鳩里加兵刃於太子者初為北地太守後族上憐太子無辜乃作思子宮為歸來望思之臺於湖天下聞而悲之初太子有三男一女女者平輿侯嗣子尚焉及太子敗皆同時遇害衛后史良娣葬長安城南史皇孫皇孫妃王夫人及皇女孫葬廣明皇孫二人隨太子者與太子并葬湖太子有遺孫一人史皇孫子王夫人男年十八即尊位是為孝宣帝帝初即位下詔曰故皇太子在湖未有號謚歲時祠其議謚置園邑有司奏請禮為人後者為之子也故降其父母不得祭尊祖之義也陛下為孝昭帝後承祖宗之祀制禮不踰閑謹行視孝昭帝所為故皇太子起位在湖（位家位也）史良娣冢在博望苑北親史皇孫位在廣明郭北謚法曰謚者行之跡也愚以為親謚宜曰悼皇母曰悼后比諸侯王園置奉邑三百家故皇太子謚曰戾置奉邑二百家史良娣曰戾夫人置守冢三十家園置長丞用衛奉守如法以湖閿鄉邪里聚為戾園長安白亭東為戾后園廣明成鄉為悼園皆改葬焉後八歲有司復言禮父為士子為天子祭以天子悼園宜稱尊號曰皇考立廟因園為寢以時薦享焉益奉園民滿千六百家以為奉明縣尊戾夫人曰戾后置園奉邑及益戾園各滿三百家

齊懷王閎與燕王旦廣陵王胥同日立皆賜策各以國土風俗申戒焉曰惟元狩六年四月乙巳皇帝使御史大夫湯廟立子閎爲齊王曰嗚呼小子閎受茲青社封於東土世爲漢藩輔嗚呼念哉共朕之詔惟命不於常人之好德克明顯光義之不圖俾君子怠悉爾心允執其中天祿永終厥有愆不臧迺凶於而國而害於爾躬嗚呼保國乂民可不敬與王其戒之閎母王夫人有寵閎尤愛幸立八年薨無子國除

燕刺王旦賜策曰嗚呼小子旦受茲玄社建爾國家封於北土世爲漢藩輔嗚呼葷粥氏虐老獸心以姦巧邊甿朕命將率徂征厥罪萬夫長千夫長三十有二帥降旗奔師葷粥徙域北州以妥悉爾心毋作怨毋作棐德毋廼廢備非教士毋得從徵王其戒之旦壯大就國爲人辯略博學經書雜說好星歷數術倡優射獵之事招致游士及衛太子敗齊懷王又薨旦自以次第當立上書求入宿衛上怒下其使獄後坐藏匿亡命削良鄉安次文成三縣武帝由是惡旦後遂立少子爲太子帝崩太子立是爲孝昭帝賜諸侯王璽書旦得書不肯哭曰璽書封小京師疑有變遣幸臣壽西長孫縱之王孺等之長安以問禮儀爲名王孺見執金吾廣意問帝崩所病立者誰子年幾歲廣意言待詔五莋宮宮中讙言帝崩諸將軍共立太子爲帝年八九歲葬時不出臨歸以報王王曰上棄羣臣無語言蓋主又不得見甚可怪也復遣中大夫至京師上書言竊見孝武皇帝躬聖道孝宗廟慈愛骨肉和集兆民德配天地明並日月威武洋溢遠方執寶而朝增郡數十斥地且倍封泰山禪梁父巡狩天下遠方珍物陳於太廟德甚休盛請立廟郡國奏報聞時大將軍霍光秉政褒賜燕王錢二十萬益封萬三千戶旦怒曰我當爲帝何賜也遂與宗室中山哀王子劉長齊孝王孫劉澤等結謀詐言以武帝時受詔得職吏事修武備備非常長於是爲旦命令羣臣曰寡人賴先帝休德獲奉北藩親受明詔職吏事領庫兵飭武備任大職重夙夜兢兢子大

夫將何以規佐寡人且燕國雖小成周之建國也上自召公下及昭襄於今千載豈可謂無賢哉寡人束帶聽朝
三十餘年曾無聞焉意者寡人之不及與意亦子大夫之思有所不至乎其咎安在方今寡人欲撟邪防非章聞
揚和撫慰百姓移風易俗厥路何由子大夫其各悉心以對寡人將察焉羣臣皆免冠謝郎中令成軫謂旦曰大
王失職獨可起而索不可坐而得也大王壹起國中雖女子皆奮臂隨大王旦曰前高后時僞立子弘爲皇帝諸
侯交手事之八年呂太后崩大臣誅諸呂立文帝天下乃知非孝惠子也我親武帝長子反不得立上書請立廟
又不聽立者疑非劉氏卽與劉澤謀爲姦書言少帝非武帝子大臣所共立天下宜共伐之使人傳行郡國以搖
動百姓澤謀歸發兵臨菑與燕王共起旦遂招來郡國姦人賦斂銅鐵作甲兵數閱其車騎材官卒建旌旗鼓車
旄頭先驅郎中侍從者著貂羽黃金附蟬皆號侍中旦從相中尉以下勒車騎發民會圍大獵文安縣以講士馬
須期日郎中韓義等數諫旦旦殺義等凡十五人會缾侯劉成知澤等謀告之青州刺史雋不疑不疑卽收捕澤
以聞天子遣大鴻臚丞治連引燕王有詔勿治而劉澤等皆伏誅益封缾侯久之旦姊鄂邑蓋長公主左將軍上
官桀父子與霍光爭權有隙皆知旦怨光卽私與燕交通旦遣孫縱之等前後十餘輩多齎金寶走馬賂遺蓋主
上官桀及御史大夫桑弘羊等皆與交通數記疏光過失與旦令上書告之桀欲從中下其事旦聞之喜上疏曰
昔秦據南面之位制一世之命威服四夷輕弱骨肉顯重異族廢道任刑無恩宗室其後尉佗入南夷陳涉呼楚
澤近狎作亂內外俱發贏氏無炊火焉高皇帝覽蹤迹觀得失見秦建本非是故改其路規土連城布王子孫是
以枝葉扶疏異姓不得間也今陛下承明繼成委任公卿羣臣連與成朋非毀宗室膚受之愬日騁於廷惡吏廢
法立威主恩不及下究臣聞武帝使中郎將蘇武使匈奴見留二十年不降還亶爲典屬國今大將軍長史敞無

勞爲捜粟都尉又將軍都郎羽林道上移趯太官先置臣旦願歸符璽入宿衞察姦臣之變是時昭帝年十四覺其有詐遂親信霍光而疏上官桀等桀等因謀共殺光廢帝迎立燕王爲天子旦置驛書往來相報許立桀爲王外連郡國以千數旦以語相平平曰大王前與劉澤結謀事未成而發覺者以劉澤素夸好侵陵也平聞左將軍素輕易車騎將軍少而驕臣恐其如劉澤時不能成又恐既成反大王也旦曰前日一男子詣闕自謂故太子長安中民趣鄉之正讙不可止大將軍恐出兵陳之以自備耳我帝長子天下所信何憂見反後謂羣臣蓋主報言獨患大將軍與右將軍王莽今右將軍物故丞相病幸事必成徵不久令羣臣皆裝是時天雨虹下屬宮中飲井水井水泉竭廁中豕羣出壞太官竈烏鵲鬬死鼠舞殿端門中殿上戶自閉不可開天火燒城門大風壞宮城樓折拔樹木流星下墮后姬以下皆恐王驚病使人祠葭水台水王客呂廣等知星爲王言當有兵圍城期在九月十月漢當有大臣戮死者王愈憂恐謂廣等曰謀事不成妖祥數見兵氣且至奈何會蓋主舍人父燕倉知其謀告之由是發覺丞相賜璽書部中二千石逐捕孫縱之及左將軍桀等皆伏誅旦聞之召相平曰事敗遂發兵乎平曰左將軍已死百姓皆知之不可發也王憂懣置酒萬載宮會賓客羣臣妃妾坐飲王自歌曰歸空城兮狗不吠雞不鳴橫術何廣廣兮固知國中之無人華容夫人起舞曰髮紛紛兮寘渠骨籍籍兮亡居母求死子兮妻求死夫裴回兩渠閒兮君子獨安居坐者皆泣有赦令到王讀之曰嗟乎獨赦吏民不赦我因迎后姬諸夫人之明光殿王曰老虜曹爲事當族欲自殺左右曰儻得削國幸不殺后姬夫人共啼泣止王會天子使使者賜燕王璽書曰昔高皇帝王天下建立子弟以藩屏社稷先日諸呂陰謀大逆劉氏不絕若髮賴絳侯等誅討賊亂尊立孝文以安宗社非以中外有人表裏相應故邪樊酈曹灌攜劍推鋒從高皇帝墾菑除害耘鉏海內當此之時頭如蓬

褅勤苦至矣然其賞不過封侯今宗室子孫曾無暴衣露冠之勞裂地而王之分財而賜之父死子繼兄終弟及今王骨肉至親敵吾一體迺與他姓異族謀害社稷親其所疏疏其所親有逆悖之心無忠愛之義如使古人有知當何面目復奉齊酎見高祖之廟乎旦得書以符璽屬醫工長謝相二千石奉事不謹死矣卽以綬自絞后夫人隨旦自殺者二十餘人天子加恩赦王太子建爲庶人賜旦謚曰刺王旦立三十八年而誅國除後六年宣帝卽位封旦兩子慶爲新昌侯賢爲安定侯立故太子建是爲廣陽頃王二十九年薨子穆王舜嗣二十一年薨子思王璜嗣二十年薨子嘉嗣王莽時廢漢藩王爲家人嘉獨以獻符命封扶美侯賜姓王氏

廣陵厲王胥賜策曰嗚呼小子胥受茲赤社建爾國家封於南土世爲漢藩輔古人有言曰大江之南五湖之閒其人輕心揚州保彊三代要服不及以正嗚呼悉爾心祇祇兢兢迺惠迺順毋同好逸毋邇宵人惟法惟則書云臣不作福不作威靡有後羞王其戒之胥壯大好倡樂逸遊力扛鼎空手搏熊彘猛獸動作無法度故終不得爲漢嗣昭帝初立益封胥萬三千戶元鳳中入朝復益萬戶賜錢二千萬黃金二千斤安車駟馬寶劍及宣帝卽位封胥四子聖曾寶昌皆爲列侯又立胥小子弘爲高密王所以褒賞甚厚始昭帝時胥見上年少無子有覬欲心而楚地多巫鬼胥迎女巫李女須使下神祝詛女須泣曰孝武帝下我左右皆伏言吾必令胥爲天子胥多賜女須錢使禱巫山會昭帝崩胥曰女須良巫也殺牛塞禱及昌邑王徵復使巫祝詛之後王廢胥寖信女須等數賜予錢物宣帝卽位胥曰太子孫何以反得立復令女須祝詛如前又胥女爲楚王延壽后弟婦數相餽遺通私書後延壽坐謀反誅辭連及胥有詔勿治賜胥黃金前後五千斤他器物甚衆胥又聞漢立太子謂姬南等曰我終不得立矣乃止不詛後胥子南利侯寶坐殺人奪爵還歸廣陵與胥姬左修姦事發覺繫獄棄市相勝之奏奪王

射陂草田以賦貧民奏可胥復使巫祝詛如前胥宮園中棗樹生十餘莖莖上赤葉白如素池水變赤魚死有鼠晝立舞王后廷中胥謂姬南等曰棗水魚鼠之怪甚可惡也居數月祝詛事發覺有司案驗胥惶恐藥殺巫及宮人二十餘人以絶口公卿請誅胥天子遣廷尉大鴻臚卽訊胥謝曰罪死有餘誠皆有之事久遠請歸思念具對胥既見使者還置酒顯陽殿召太子霸及子女董訾胡生等夜飲使所幸八子郭昭君家人子趙左君等鼓瑟歌舞王自歌曰欲久生兮無終長不樂兮安窮奉天期兮不得須臾千里馬兮駐待路黃泉下兮幽深人生要死何為苦心何用為樂心所喜出入無悰為樂亟蒿里召兮郭門閱死不得取代庸身自逝左右更涕泣奏酒至鷄鳴時罷胥謂太子霸曰上遇我厚今負之甚我死骸骨當暴幸而得葬薄之無厚也卽以綬自絞死及八子郭昭君等二人皆自殺天子加恩赦王諸子皆為庶人賜謚曰厲王立六十四年而誅國除後七年元帝復立胥太子霸是為孝王十三年薨子共王意嗣三年薨子哀王護嗣十六年薨無子絶後六年成帝復立孝王子守是為靖王立二十年薨子宏嗣王莽時絶初高密哀王弘本始元年以廣陵王胥少子立九年薨子頃王章嗣三十三年薨子懷王寬嗣十一年薨子慎嗣王莽時絶

昌邑哀王髆天漢四年立十一年薨子賀嗣立十三年昭帝崩無嗣大將軍霍光徵王賀典喪令乘七乘傳詣長安邸夜漏未盡一刻以火發書其日中賀發晡時至定陶行百三十五里侍從者馬死相望於道郎中令龔遂諫王令還郎謁者五十餘人賀到濟陽求長鳴雞道買積竹杖過弘農使大奴善以衣車載女子至湖使者以讓相安樂安樂告遂遂入問賀賀曰無有遂曰卽無有何愛一善以毀仁義請收屬吏以湔洒大王卽捽善屬衛士長行法賀到霸上大鴻臚郊迎騶奉乘輿車王使僕壽成御郎中令遂參乘旦至廣明東都門遂曰禮奔喪望見國

郭門也賀曰我嗌痛不能哭至城門遂復言賀曰城門與郭門等耳且至未央宮東闕遂曰昌邑
帳在是闕外馳道北未至帳所有南北行道馬足未至數步大王宜下車鄉闕西面伏哭盡哀止王曰諾到哭如
儀王受皇帝璽綬襲尊號即位二十七日行淫亂大將軍光與羣臣議白孝昭皇后廢賀歸故國賜湯沐邑二千
戶故王家財物皆與賀及哀王女四人各賜湯沐邑千戶語在霍光傳國除為山陽郡初賀在國時數有怪嘗見
白犬高三尺無頭其頸以下似人而冠方山冠以問郎中令龔遂遂曰此天戒言在仄者盡冠狗也去之則存不
去則亡矣後復見熊左右皆莫見又大鳥飛集宮中王知惡之復以問遂遂曰熊山野之獸今來入宮王獨
見之宮室將空之象也於是王卬天歎曰不祥何為數來遂叩頭曰臣不敢隱忠數言危亡之戒大王不說夫國
之存亡豈在臣言哉願王內自揆度大王誦詩三百五篇人事浹王道備王之所行中詩一篇何等也大王位為
諸侯王行汙於庶人以存難以亡易宜深察之後又血汙王坐席王問遂遂叫然號曰宮空不久妖祥數至血者
陰憂之象也宜畏慎自省賀終不改節居無何徵既即位後王夢青蠅之矢積西階東可五六石以屋版瓦覆發
視之青蠅矢也以問遂遂曰陛下之詩不云乎營營青蠅止於藩愷悌君子毋信讒言陛下左側讒人衆多如是
青蠅惡矣宜進先帝大臣子孫親近以為左右如不忍昌邑故人信用讒諛必有凶咎願詭禍為福皆放逐之臣
當先逐矣賀不用其言卒至於廢大將軍光更尊立武帝曾孫是為孝宣帝帝即位心內忌賀元康二年遣使者
賜山陽太守張敞璽書曰制詔山陽太守其謹備盜賊察往來過客毋下所賜書敞於是條奏賀居處著其廢亡
之效曰臣敞地節三年五月視事故昌邑王居故宮奴婢在中者百八十三人閉大門開小門廉吏一人為領錢
物市買朝內食物他不得出入督盜一人別主徼循察往來者以王家錢取卒迺宮清中備盜賊臣敞數遣丞吏

行察四年九月中臣敞入視居處狀故王年二十六七為人青黑色小目鼻末銳卑少須眉身體長大疾痿行步不便衣短衣大褲冠惠文冠佩玉環簪筆持牘趨謁臣敞與坐語中庭閱妻子奴婢臣敞欲動觀其意即以惡鳥感之曰昌邑多梟故王應曰然前賀西至長安殊無梟復來東至濟陽乃復聞梟聲臣敞閱至子女持轡故王跪曰持轡母嚴長孫女也臣敞故知執金吾嚴延年字長孫女羅紨前為故王妻察故王衣服言語跪起清狂不惠妻十六人子二十二人其十一人男十一人女昧死奏名籍及奴婢財物簿臣敞前書言昌邑王歌舞者張修等十人無子又非姬但良人無官名王薨當罷歸太傅豹等擅留以為哀王園中人所不當得為請罷歸故王聞之曰中人守園疾者當勿治相殺傷者當勿法欲令亟死太守奈何而欲罷之其天資喜由亂亡終不見仁義如此後丞相御史以臣敞書聞奏可皆已遣上由此知賀不足忌其明年春迺下詔曰蓋聞象有罪舜封之骨肉之親析而不殊其封故昌邑王賀為海昏侯食邑四千戶侍中衛尉金安上上書言賀天之所棄陛下至仁復封為列侯賀嚚頑廢放之人不宜得奉宗廟朝聘之禮奏可賀就國豫章數年揚州刺史柯奏賀與故太守卒史孫萬世交通萬世問賀前見廢時何不堅守毋出宮斬大將軍而聽人奪璽綬乎賀曰然失之萬世又以賀且王豫章不久為列侯賀曰且然非所宜言有司案驗請逮捕制曰削戶三千後薨豫章太守廖奏言舜封象於有鼻死不為置後以為暴亂之人不宜為太祖海昏侯賀死上當為後者子充國充國死復上弟奉親奉親復死是天絕之也陛下聖仁於賀甚厚雖舜於象無以加也宜以禮絕賀以奉天意願下有司議議皆以為不宜為立嗣國除元帝即位復封賀子代宗為海昏侯傳子至孫今見為侯

孝宣皇帝五男許皇后生孝元皇帝張倢伃生淮陽憲王欽衛倢伃生楚孝王囂公孫倢伃生東平思王宇戎倢伃生中山哀王竟

淮陽憲王欽元康三年立母張倢伃有寵於宣帝霍皇后廢後上欲立張倢伃爲后久之懲艾霍氏欲害皇太子迺更選後宮無子而謹慎者乃立長陵王倢伃爲后令母養太子后無寵希御見唯張倢伃最幸而憲王壯大好經書法律聰達有材帝甚愛之太子寬仁喜儒術上數嗟歎憲王曰眞我子也常有意欲立張倢伃與憲王然用太子起於微細上少依倚許氏及即位而許后以弑死太子蚤失母故不忍也久之上以故丞相韋賢子元成陽狂辭侯於兄經明行高稱於朝廷乃召拜元成爲淮陽中尉欲感喻憲王輔以推讓之臣由是太子遂安宣帝崩元帝即位乃遣憲王之國時張倢伃已死憲王有外祖母舅張博兄弟三人歲至淮陽見親輒受王賜後王上書請徙外家張氏於國博上書願留守墳墓獨不徙王恨之後博至淮陽王賜之少博言負責數百萬願王爲償王不許博辭去令弟光恐云王遇大人益解博欲上書爲大人乞骸骨去王迺遣人持黃金五十斤送博博喜還書謝爲諂語盛稱譽王勸令入朝輔助主上使弟光數說王宜聽博計令於京師說用事貴人爲王求朝王不納其言後光復勸王王意動博知之復遺王書言齊有駟先生者善爲司馬兵法大將之材又北海之濱有賢人焉累世不可遠然難致也若得此二人而薦之漢功亦不細矣且云駟先生蓄積道術書無不有願知大王所好請得輒上此湯禹所以成大功也王得書喜說報博書爲博償責二百萬是時博女壻京房以明易陰陽得幸於上數召見言事自謂爲石顯五鹿充宗所排謀不得用數爲博道之博具記房諸所說災異及召見密語持予淮陽王乃詐言已見中書令石君求朝許以金五百斤復爲王爲便宜奏陳安危指災異令王朝見先口陳其意而後奏

之將以去石顯五鹿充宗等爲房地王冀事成功立取寵天子乃大說復報博書以金五百斤與博會房出爲郡守離左右顯具得此事告房漏泄省中語博兄弟詿誤諸侯王狡猾不道皆下獄有司奏請誅捕欽上不忍致法遣諫大夫王駿賜欽璽書責以張博數遺王書非毀政治褒舉諸侯稱引周湯以諂惑王所言悖逆無道王不舉奏而多與金錢報以好言辜至不赦朕不忍聞推原厥本不祥自博惟王之心匪同於凶已詔有司勿治王事欽於是對使者免冠稽首謝罪請得悉心自新奉承詔策京房及博兄弟三人皆棄市妻子徙邊至成帝卽位以淮陽王屬爲叔父敬寵之王上書自陳舅張博時事頗爲石顯等所侵因爲博家屬徙者求還上加恩許還徙者三十六年薨子文王元嗣二十六年薨子縯嗣王莽時絕

楚孝王囂甘露二年立爲定陶王三年徙楚成帝河平中入朝時被惡疾天子憫之詔王朝正月與子男一人俱其以廣戚縣戶四千三百戶封其子勳爲廣戚侯明年囂薨子懷王文嗣一年薨無子絕明年成帝復立文弟平陸侯衍是爲思王二十一年薨子紆嗣王莽時絕初成帝時又立紆弟景爲定陶王廣戚侯勳薨謚煬侯子顯嗣平帝崩無子王莽立顯子嬰爲孺子奉平帝後莽篡位以嬰爲定安公漢旣誅莽更始時嬰在長安平陵方望等頗知天文以爲更始必敗嬰本統當立者也共起兵將嬰至臨涇立爲天子更始使丞相李松擊破殺嬰云

東平思王宇甘露二年立元帝卽位就國壯大通姦犯法上以至親貰不罪傅相連坐久之事太后內不相得太后上書求守杜陵園（宣帝陵也宮人無子乃守園陵）上於是遣太中大夫張子蟜奉璽書敕諭之又特以璽書賜王太后字慙懼因死者頓首謝死罪願洒心自改詔書又敕傅相自今以來非五經之正術敢以游獵非禮道王者輒以名聞宇立二十年元帝崩宇謂中謁者信等曰漢大臣議天子少弱未能治天下以爲我知文法建欲使我輔佐天子我

貝倘毒屬夜相者傾我為之不能也今暑熱縣官年少持服恐無處所我危得之比至下旬宇凡三哭飲酒食肉妻
妾不離側又姬胸臑故親幸後疏遠數歎息呼天宇聞斥胸臑為家人子掃除永巷數笞擊之胸臑私疏宇過失
數令家告之宇覺知絞殺胸臑有司奏請逮捕有詔削樊亢父二縣後三歲天子閔之詔有司復前所削縣如故
後年來朝上疏求諸子及太史公書上以問大將軍王鳳鳳言諸子書或反經術非聖人或明鬼神信物怪太史
公書有戰國從橫權譎之謀漢興之初謀臣奇策天官災異地形阨塞皆不宜在諸侯王不可予天子如鳳言遂
不予立三十三年薨子煬王雲嗣哀帝時無鹽危山土自起覆草如馳道狀又瓠山石轉立雲及后謁自之石所
祭治石象瓠山立石束倍草并祠之建平三年息夫躬孫寵等共因幸臣董賢告之是時哀帝被疾多所惡事下
有司逮王后謁下獄治言雲使巫傅恭婢合歡等祠祭詛祝上為雲求為天子雲又與知災異者高尚等指星宿
言上疾必不愈雲當得天下石立宣帝起之表也有司請誅王有詔廢徙房陵雲自殺謁棄市立十七年國除元
始元年王莽欲反哀帝政白太皇太后立雲太子開明為東平王又立思王孫成都為中山王開明立三年薨無
子復立開明兄嚴鄉侯信子匡為東平王奉開明後王莽居攝東郡太守翟義與嚴鄉侯信謀舉兵誅莽立信為
天子兵敗皆為莽所滅

中山哀王竟初元二年立為清河王三年徙中山以幼少未之國建昭四年薨邸葬杜陵亡子絕太后歸居外家
戎氏

孝元皇帝三男王皇后生孝成帝傅昭儀生定陶恭王康馮昭儀生中山孝王興

定陶恭王康永光三年立為濟陽王六年徙為山陽王八年徙定陶王少而愛長多材藝習知音聲上奇器之母

昭儀又幸幾代皇后太子語在元后及史丹傳成帝卽位緣先帝意厚遇異於他王十九年薨子欣嗣十五年成帝無子徵入爲皇太子上以太子奉太宗後不得顧私親乃立楚思王子景爲定陶王奉恭王後成帝崩太子立是爲孝哀帝哀帝二年追尊恭王爲恭皇置寢廟京師序昭穆儀如孝元帝徙定陶王景爲信都王云

中山孝王興建昭三年立爲信都王十四年徙中山成帝之議立太子也御史大夫孔光以爲尚書有殷及王兄終弟及中山王元帝之子宜爲後成帝以中山王不材又兄弟不得相入廟外家王氏與趙昭儀皆欲用哀帝爲太子故遂立焉上乃封孝王舅馮參爲宜鄉侯而益封孝王萬戶以慰其意三十年薨子衎嗣七年哀帝崩無子徵中山王衎入卽位是爲平帝太皇太后以帝爲成帝後故立東平思王孫桃鄉頃侯子成都爲中山王奉孝王後王莽時絕

通志卷七十八終

通志卷七十九

宋　右　迪　功　郎　鄭　樵　漁　仲　撰

宗室傳第二

後漢

四王三侯　齊武王縯北海靜王興敬王睦　趙孝王良　城陽恭王祉　泗水王歙　安成孝侯賜　成武孝侯順

順陽懷侯嘉

光武十王　東海恭王彊　沛獻王輔　楚王英　濟南安王康　東平憲王蒼任城孝王尚　阜陵質王延　廣

陵王荊　臨淮懷公衡　中山簡王焉　琅邪孝王京

明帝八王　千乘哀王建　陳敬王羨　彭城靖王恭　樂成靖王黨　下邳惠王衍　梁節王暢　淮陽

頃王昞　濟陰悼王長

章和八子　千乘貞王伉　平春悼王全　清河孝王慶　濟北惠王壽　河間孝王開蠡吾侯翼解瀆亭侯淑　城陽

懷王淑　廣宗殤王萬歲　平原懷王勝

魏

曹仁弟純　曹洪　曹休　曹真真子爽　何晏　鄧颺　丁謐　畢軌李勝　桓範　爽從弟文叔妻夏侯氏

武帝二十五子　任城威王彰　陳思王植子志　蕭懷王熊　豐愍王昂　相殤王鑠　鄧哀王沖　彭城王

據　燕王宇　沛穆王林　中山恭王袞　濟陽懷王玹　陳留恭王峻　范陽閔王矩　趙王幹　臨邑

殤公子上　楚王彪　剛殤公子勤　穀城殤公子乘　郿戴公子整　靈殤公子京　樊安公均　廣宗殤公子棘　東平靈王徽　樂陵王茂

文皇帝九子　贊哀王協　北海悼王蕤　東武陽懷王鑒　東海定王霖　元城哀王禮　邯鄲懷王邕

清河悼王貢　廣平哀王儼

蜀

劉永　劉理　後主太子璿

吳

孫靜（子瑜　子壹　瑜弟皎　靜曾孫峻　皎弟奐　峻從弟綝　奐）孫賁（子鄰　弟輔）孫翊（姪孫秀）孫韶（伯父河　河子桓　韶子楷　桓姪孫丞）

吳主五子　孫登　孫慮　孫和　孫霸　孫奮

後漢

四王三侯

齊武王縯字伯升光武之長兄也性剛毅慷慨有大節自王莽簒漢常憤憤懷復社稷之慮不事家人居業傾身破產交結天下雄俊莽末盜賊羣起南方尤甚伯升召諸豪傑計議曰王莽暴虐百姓分崩今枯旱連年兵革並起此亦天亡之時復高祖之業定萬世之秋也衆皆然之於是分遣親客使鄧晨起新野光武與李通李軼起於宛伯升自發舂陵子弟合七八千人部署賓客自稱柱天都部使宗室劉嘉往誘新市平林兵王匡陳牧等合軍而進屠長聚及唐子鄉殺湖陽尉進拔棘陽因欲攻宛至小長安與王莽前隊大夫甄阜屬正梁丘賜戰時天密

霧漢軍大敗姊元弟仲皆遇害宗從死者數十人伯升復收會兵衆還保棘陽阜賜乘勝留輜重於藍鄉引精兵十萬南渡潢淳臨沘水阻兩川間爲營絕浮橋示無還心新市平林見漢兵數敗阜賜軍大至各欲解去伯升患之會下江兵五千餘人至宜秋乃往爲說合從之埶下江從之語在王常傳伯升於是大饗軍士設盟約休卒三日分爲六部潛師夜起襲取藍鄉盡獲其輜重明旦漢軍自西南攻甄阜下江兵自東南攻梁丘賜至食時賜陳潰阜軍望見散走漢兵急追之却迫潢淳水斬首溺死者二萬餘人遂斬阜賜王莽納言嚴尤秩宗將軍陳茂聞阜賜敗引欲據宛伯升乃陳兵誓衆焚積聚破釜甑鼓行而前與尤茂遇育陽下戰大破之斬首三千餘級尤茂棄軍走遂進圍宛自號柱天大將軍王莽素聞其名大震懼購伯升邑五萬戶黃金十萬斤位上公使長安中官署及天下鄉亭皆畫伯升像於塾旦起射之百姓自阜賜死後日有降者衆至十萬餘諸將會議立劉氏以從人望豪傑咸歸於伯升而新市平林將帥樂放縱憚伯升威明而貪聖公懦弱先共定策立之然後使騎召伯升示其議伯升曰諸將軍幸欲尊立宗室其德甚厚然愚鄙之見竊有未同今赤眉起青徐衆數十萬聞南陽立宗室恐赤眉復有所立如此必將內爭非所以破莽也且首兵倡號鮮有能遂陳勝項籍即其事也舂陵去宛二百里耳未足爲功遽自尊立爲天下準的使後人得承吾敝非計之善者也今且稱王以號令若赤眉所立者賢相率而往從之若無所立破莽降赤眉然後舉尊號亦未晚也願各詳思之諸將多曰善將軍張卬拔劍擊地曰疑事無功今日之議不得有二衆皆從之聖公既即位拜伯升爲大司徒封漢信侯由是豪傑失望多不服平林後部攻新野不能下新野宰登城言曰得司徒劉公一信願先下及伯升兵至即開城門降五月伯升拔宛六月光武破王尋王邑自是兄弟威名益甚更始君臣不自安遂共謀誅伯升乃大會諸將以成其計更始取伯升寶劍視

之繡衣御史申屠建隨獻玉玦更始竟不能發及罷會伯升舅樊宏謂曰昔鴻門之會范增舉玦以示項羽今建此意得無不善乎伯升笑而不應初李軼諂事更始貴將光武深疑之常以戒伯升曰此人不可復信又不受伯升部將宗人劉稷數陷陳潰圍勇冠三軍時將兵擊魯陽聞更始立怒曰本起兵圖大事者伯升兄弟也今更始為何者邪更始君臣聞而心忌之以稷為抗威將軍稷不肯拜更始乃與諸將陳兵數千人先收稷將誅之伯升固爭李軼朱鮪因勸更始幷執伯升卽日害之伯升有二子章興建武二年立章為太原王興為魯王十一年徙章為齊王十五年追諡伯升為齊武王章少孤光武感伯升功業不就撫育恩愛甚篤以其少貴欲令親吏事故使試守平陰令遷梁郡太守立二十一年薨諡曰哀王子殤王石嗣建武二十七年石始就國三十年封石弟張為下博侯永平十四年封石二子為鄉侯石立二十四年薨子晃嗣下博侯張以善論議十六年與奉車都尉竇固等並出擊匈奴後進者多害其能數被譖愬建初中卒肅宗下詔襃揚之復封張子他人奉其祀晃及弟利侯剛與母太姬宗更相誣告章和元年有司奏請免晃剛爵為庶人徙丹陽帝不忍詔貶晃爵為蕪湖侯削剛戶三千遣謁者收晃及太姬璽綬晃立十七年而降爵晃卒子無忌嗣帝以伯升創大業而後嗣罪廢心常愍之時北海亦絕無後及崩遺詔復二國永光二年乃復封無忌為齊王是為惠王立五十二年薨子頃王喜嗣五年薨子承嗣建安十一年國除

北海靖王興建武二年封為魯王嗣光武兄仲初南頓君娶同郡樊重女字嫺都性婉順自為童女不正容服不出於房宗族敬焉生三男三女長男伯升次仲次光武長女黃次元次伯姬皇妣以初起兵時病卒宗人樊巨公收斂焉建武二年封黃為湖陽長公主伯姬為甯平長公主元與仲俱歿於小安追長爵元為新野長公主十五

年追謚仲爲魯哀王興是歲試守緱氏令爲人有明略善聽訟甚得名稱遷弘農太守亦有善政視事四歲上疏乞骸骨徵還奉朝請二十七年始就國明年以魯國益東海故徙興爲北海王三十年封興子復爲臨邑侯中元二年又封興二子爲縣侯顯宗器重興每有異政輒乘驛問焉二十九年薨子敬王睦嗣睦少好學博通書傳光武愛之數被延納顯宗之在東宮尤見幸待入侍諷誦出則執轡中興初禁網尚闊而睦性謙恭好士千里交結自名儒宿德莫不造門由是聲價益廣永平中法憲頗峻睦乃謝絶賓客放心音樂然性好讀書常爲愛翫歲終遣中大夫奉璧朝賀召而謂之曰朝廷設問寡人大夫將何辭以對使者曰大王忠孝慈仁敬賢樂士臣雖螻蟻敢不以實睦曰吁子危我哉此乃孤幼時進趣之行也大夫其對以孤襲爵以來志意衰惰聲色是娛犬馬是好使者受命而行其能屈申若此初靖王薨悉推財產與諸弟車服珍寶皆以爲分然後隨以金帛贖之睦能屬文作春秋旨義終始論及賦頌數十篇又善史書當代以爲楷則及寢病帝使驛馬令作草書尺牘十首立十年薨子哀王基嗣永平十八年封基二弟爲縣侯二弟爲鄉侯建初二年又封基弟毅爲平望侯基立十四年薨無子肅宗憐之不除其國永元二年和帝封睦庶子斟鄉侯威爲北海王奉睦後立七年威以非睦子又坐誹謗檻車徵詣廷尉道自殺永初元年鄧太后復封睦孫壽光侯普爲北海王是爲頃王延光二年復封睦少子爲亭侯普立七年薨子恭王翼嗣立十四年薨子康王嗣無後建安十一年國除初臨邑侯復好學能文章永平中每有講學事輒令復典掌焉與班固賈逵共述漢史傅毅等皆宗事之復子騊駼及從兄平望侯毅並有才學永寧中鄧太后召毅及騊駼入東觀與謁者僕射劉珍著中興以下名臣列士傳騊駼又自造賦頌書論凡四篇

趙孝王良字次伯光武之叔父也平帝時舉孝廉爲蕭令光武兄弟早孤良撫循甚篤及光武起兵以事告良良

大怒曰汝與伯升志操不同今家欲危亡而反共謀如是旣而不得已從軍至小長安漢兵大敗良妻及二子皆被害更始立以良爲國三老從入關更始敗良閭光武即位乃亡奔洛陽建武二年 封良爲廣陽王五年徙爲趙王始就國十三年降爲趙公頻歲來朝十七年薨于京師凡立十六年子節王栩嗣建武三十年封栩二子爲鄉侯建初二年復封栩十子爲亭侯栩立四十年薨子頃王商嗣永元三年封商三弟爲亭侯元年封商四子爲亭侯商立二十三年薨子靖王宏立十二年薨子惠王乾嗣元初五年封乾二弟爲亭侯是歲趙相奏乾居父喪私聘小妻又白衣出司馬門坐削中邱縣時郎中南陽程堅素有志行拜爲乾傅輔以禮義乾改悔前過堅列上復所削縣本初元年封乾一子爲亭侯乾立四十八年薨子懷王豫嗣豫薨子獻王赦嗣赦薨子珪嗣建安十八年徙封博陵立九年魏初爲崇德侯

城陽恭王祉字巨伯光武族兄春陵康侯敞之子也敞曾祖父節侯買以長沙定王子封於零道之春陵鄉爲春陵侯買卒子戴侯熊渠嗣熊渠卒子考侯仁嗣仁以春陵地埶卑濕山林毒氣上書求減邑內徙元帝初元四年徙封南陽之白水鄉猶以春陵爲國名遂與從弟鉅鹿都尉回及宗族往家焉仁卒子敞嗣敞謙儉好義盡推父時金寶財產與昆弟荊州刺史上其義行拜廬江都尉歲餘會族兄安衆侯劉崇起兵王莽畏惡劉氏徵敞至長安免歸國先是平帝時敞與崇俱朝京師助祭明堂崇見莽將危漢室私謂敞曰安漢公擅國權羣臣莫不回從社稷傾覆至矣太后春秋高天子幼弱高皇帝所以分封子弟蓋爲此也敞心然之及崇事敗敞懼欲結援樹黨乃爲祉娶高陵侯翟宣女爲妻會宣弟義起兵欲攻莽南陽捕殺宣女祉坐繫獄敞因上書謝罪願率子弟宗族爲士卒先莽新居攝欲慰安宗室故不被刑誅及莽篡立劉氏爲侯者皆降稱子食孤卿祿後皆奪爵及敞卒祉

遂特見廢又不得官爲吏祉以故侯嫡子行淳厚宗室皆敬之及光武起兵祉兄弟相率從軍王莽前隊大夫甄

阜盡收其宗屬繫宛獄及漢兵敗小長安祉挺身還保棘陽甄阜盡殺其母弟妻子更始立以祉爲太常將軍紹

封舂陵侯從西入關封爲定陶王別將擊破劉嬰於臨涇及更始降於赤眉祉乃間行亡奔洛陽是時宗室唯祉

先至光武見之歡甚建武二年封爲城陽王賜乘輿御物車馬衣服追謚敞爲康侯十一年祉疾病上城陽王璽

綬願以列侯奉先人祭祀帝自臨其疾祉薨年四十三謚曰恭王竟不之國葬於洛陽之北芒十三年封祉嫡子

平爲蔡陽侯以奉祉祀平弟堅爲高陽侯初建武二年以皇祖皇考墓爲昌陵置陵令守視後改爲章陵因以舂

陵爲章陵縣十八年立考侯康侯廟比園陵置嗇夫詔零陵郡奉祠節侯戴侯廟以四時及臘歲五祠焉置嗇夫

佐吏各一人平後坐與諸王交通國除永平五年顯宗更封平爲竟陵侯平卒子眞嗣眞卒子禹嗣禹卒子嘉嗣

泗水王歙字經孫光武族父也歙子終與光武少相親愛漢兵起始及唐子終誘殺湖陽尉更始立歙從入關封

爲元氏王終爲侍中及更始敗歙終東奔洛陽建武二年立歙爲泗水王終爲淄川王十年歙薨封小子煇爲堂

谿侯奉歙後終居喪哭泣思慕二十餘日亦薨封長子柱爲郎侯以奉終嗣又封終子鳳曲陽侯歙從父弟茂年

十八漢兵起茂自號劉失職亦聚衆京密間稱厭新將軍攻下潁川汝南衆十餘萬人光武既至河內茂率衆降

封爲中山王十三年宗室爲王者皆降爲侯更封茂爲穰侯茂弟匡亦與漢兵俱起建武二年封宜春侯爲人謙

遜永平中爲宗正子浮嗣封朝陽侯浮弟偶永元中爲征西將軍浮傳國至孫護無子封絕延光中護從兄瓌與

安帝乳母王聖女伯榮私通遂娶焉因得紹護封爲朝陽侯位侍中及王聖敗貶爵爲亭侯

安成孝侯賜字子琴光武族兄也祖父利蒼梧太守賜少孤兄顯報怨殺人吏捕顯殺之賜與顯子信賣田宅同

拋財產結客報吏皆亡命逃伏遭赦歸會伯升起兵乃隨從攻擊諸縣更始既立以賜爲光祿勳封廣漢侯及伯升被害代爲大司徒將兵討汝南未及平更始又以信爲奮威大將軍代賜擊汝南賜與更始到洛陽更始欲令親近大將徇河北未知所使賜言諸家子獨有文叔可用大司馬朱鮪等以爲不可更始狐疑賜深勸之乃拜光武行大司馬持節過河是日以賜爲丞相令先入關修宗廟宮室還迎更始都長安封賜爲宛王拜前大司馬使持節鎭撫關東二年春賜就國於宛與將六部兵後赤眉破更始賜所領六部亦稍散畔乃去宛保育陽聞光武卽位乃西之武關迎更始妻子將詣洛陽帝嘉賜忠建武二年封爲愼侯十三年更增戶邑定封爲安成侯奉朝請以賜有恩信故親厚之數讌私時幸其第恩賞特異賜輒賑與故舊無有遺積二十八年卒帝爲治冢堂起祠置廟吏卒如舂陵孝侯子閔嗣三十年帝復封閔弟嵩爲白牛侯坐楚事辭語相連國除閔卒子商嗣徙爲白牛侯商卒子昌嗣初信爲更始討平汝南因封爲汝陰王信遂將兵平定江南據豫章光武卽位桂陽太守張隆擊破之信乃詣洛陽降以爲汝陰侯永平十三年亦坐楚事國除

成武孝侯順字平仲光武族兄也父慶舂陵侯敞同產弟順與光武同里閈少相厚更始卽位以慶爲燕王順爲虎牙將軍更始降赤眉慶爲亂兵所殺順乃閒行詣光武拜爲南陽太守建武二年封成武侯邑戶最大租入倍宗室諸家八年使擊破六安賊因拜爲六安太守數年帝欲徵之吏民上書請留十一年卒帝使使者迎喪親自臨弔子遵嗣遵坐與諸王交通降爲端氏侯遵卒子弇嗣弇卒無嗣國除永平十年顯宗幸章陵追念舊恩封順弟子三人爲鄉侯初順叔父弘娶樊氏皇妣之從姊也生二子敏國與母隨更始在長安建光二年詣洛陽光武封敏爲甘里侯國爲弋陽侯敏通經有行永平初官至越騎校尉弘弟梁以俠氣聞更始元年起兵豫章欲徇江

東自號就漢大將軍暴病卒

順陽懷侯嘉字孝孫光武族兄也父憲春陵侯敞同産弟嘉少孤性仁厚南頓君養視如子後與伯升俱學長安習尙書春秋及義兵起嘉隨更始征伐漢軍之敗小長安也嘉妻子遇害更始卽位以爲偏將軍及攻破宛封興德侯遷大將軍擊延岑於冠軍降之更始既都長安以嘉爲漢中王扶威大將軍持節就國都於南鄭衆數十萬建武二年延岑復反攻漢中圍南鄭嘉兵敗走延岑遂定漢中進兵武都爲更始柱功侯李寶所破岑走天水公孫述遣將侯丹取南鄭嘉收散卒得數萬人以寶爲相從武都南擊侯丹不利還軍河池下辨復與延岑連戰岑引北入散關至陳倉嘉進擊破之更始鄧王廖湛將赤眉十八萬攻嘉嘉與戰於谷口大破之嘉手殺湛遂到雲陽就穀李寶等聞鄧禹西征擁兵自守勸嘉且觀成敗光武聞之告禹曰孝孫素謹善且少見親愛當是長安輕薄兒誤之耳禹卽宣帝旨嘉乃因來歙詣禹於雲陽三年到洛陽從征伐拜爲千乘太守六年病上書乞骸骨徵詣京師十三年封爲順陽侯秋復封嘉子廧爲黃李侯十五年卒子參嗣有罪削爲南鄉侯永平中參爲城門校尉參卒子循嗣循卒子章嗣

光武十王

光武皇帝十一子郭皇后生東海恭王彊沛獻王輔濟南安王康阜陵質王延中山簡王焉許美人生楚王英光烈皇后生顯宗東平憲王蒼廣陵思王荆臨淮懷公衡琅邪孝王京

東海恭王彊建光二年立母郭氏爲后彊爲皇太子十七年而郭后廢彊戚戚不自安數因左右及諸王陳其懇誠願備藩國光武不忍遲回數歲乃許焉十九年封爲東海王二十八年就國帝以彊廢不以過去就有禮故優

以大封兼食魯郡合二十九縣賜虎賁旄頭宮殿設鍾虡之縣擬於乘輿彊臨之國數上書讓還東海又因皇太子因辭帝不許深嘉歎之以彊章宣示公卿初魯恭王好治宮室起靈光殿甚壯麗是時猶存故詔彊都魯中元元年入朝從封岱山因留京師明年春帝崩冬歸國永平元年彊病顯宗遣中常侍鉤盾令將太醫乘驛視疾詔沛王輔濟南王康阜陵王延詣魯及薨臨命上疏謝曰臣蒙恩得備蕃輔特受二國宮室禮樂事事殊異巍巍無量訖無報稱而自修不謹連年被疾為朝廷憂念皇太后陛下哀憐臣彊感動發中數遣使者太醫令丞方伎道術絡繹不絕臣伏惟厚恩不知所言臣內自省視氣力羸劣日夜浸困終不復望見闕庭奉承帷幄孤負重恩銜恨黃泉身既夭命孤弱復為皇太后陛下憂慮誠悲誠慙息政小人也猥當襲臣後必非所以全利之也誠願還東海郡天恩愍哀以臣無男之故處臣三女小國侯此臣宿昔常計今天下新罹大憂惟陛下加供養皇太后數進御餐臣彊困劣言不能盡意願並謝諸王不意永不復相見也帝覽書悲慟從太后出幸津門亭發哀使大司空持節護喪事大鴻臚副宗正將作大匠視喪事贈以殊禮升龍旄頭鸞輅龍旂虎賁百人詔楚王英趙王栩北海王興館陶公主比陽公主及京師親戚四姓夫人小侯皆會葬帝追惟彊深執謙儉不欲厚葬以違其意於是特詔中常侍杜岑及東海傅相曰王恭謙好禮以德自終遣送之物務從約省衣足斂形茅車瓦器物減於制以彰王卓爾獨行之志留將作大監起陵廟彊立十八年年三十四子靖王政嗣政淫欲薄行後中山簡王薨政詣中山會葬私取簡王姬徐妃又盜迎掖庭出女坐削薛縣立四十四年薨子頃王肅嗣永元十六年封肅弟二十一人皆為列侯肅性謙儉循恭王法度永初中以西羌未平上錢二千萬元初中復上縑萬匹以助國費鄧太后下詔褒美焉立二十三年薨子孝王臻嗣永建二年封臻二弟敏儉為鄉侯臻及弟蒸鄉侯儉並有篤行母卒皆

吐血毀眥至服練紅兄弟追念初喪父幼小哀禮有闕因復重行喪制臻性敦厚有恩常分租秩賑給諸父昆弟順帝嘉之制詔增臻封五千戶儉五百戶臻立三十一年薨子懿王祗嗣初平中遣子琬至長安奉章獻帝封琬爲汶陽侯拜爲平原相祗立四十四年薨子羨嗣二十年魏受禪以爲崇德侯

沛獻王輔建武十五年封右馮翊公十七年郭后廢爲中山太后故徙輔爲中山王并食常山郡二十年復徙封沛王時禁網尚疏諸王皆在京師競修名譽爭禮四方賓客壽光侯劉鯉更始子也得幸於輔鯉怨劉盆子害其父因輔結客殺盆子兄故式侯恭輔坐繫詔獄三日乃得出自是後諸王賓客多坐刑罰各循法度二十八年就國中元二年封輔子寶爲沛侯永平元年封寶弟嘉爲僮侯輔矜嚴有法度好經書善說京氏易孝經論語傳及圖讖作五經論時號之曰沛王通論在國謹節終始如一稱爲賢王顯宗敬重數加賞賜立四十六年薨子釐王定嗣元和二年封定弟十二人爲鄉侯定立十一年薨子節王正嗣元興元年封正弟二人爲縣侯正立十四年薨子孝王廣嗣有固疾安帝詔廣祖母周領王家事周明正有禮法漢安中薨順帝下詔使光祿大夫贈以妃印綬廣立三十五年薨子幽王榮嗣立二十年薨子孝王琮嗣薨子恭王曜嗣薨子契嗣魏受禪以爲崇德侯

楚王英以建武十五年封爲楚公十七年進爵爲王二十八年就國母許氏無寵故英國最貧小三十年以臨淮之取慮須昌二縣益楚國自顯宗爲太子時英常獨歸附太子太子特親愛之及卽位後數加賞賜永平元年特封英舅子許昌爲龍舒侯英少時好游俠交通賓客晚節更喜黃老學爲浮屠齋戒祭祀八年詔令天下死罪皆入縑贖英遣郎中令奉黃縑白紈三十匹詣國相曰託在蕃輔過惡累積歡喜大恩奉送縑帛以贖愆罪國相以聞詔報曰王誦黃老之微言尚浮屠之仁術潔齋三月與神爲誓何嫌何疑當有悔吝其還贖以助伊蒲塞桑門

之盛饌因以班示諸國中傅英後遂大交通方士作金龜玉鶴刻文字以為符瑞十三年男子燕廣告英與漁陽王平顏忠等造作圖書有逆謀事下案驗有司奏英招聚姦猾造作圖讖擅相官秩置諸侯王公將軍二千石大逆不道請誅之帝以親親不忍乃廢英徙丹陽涇縣賜湯沐邑五百戶遣大鴻臚持節護送使伎人奴婢妓士鼓吹悉從得乘輜軿持兵弩行道射獵極意自娛男女為侯主者食邑如故楚太后勿上璽綬留住楚宮明年英至丹陽自殺立三十三年國除詔遣光祿大夫持節弔祠賵贈加賜列侯印綬以諸侯禮葬於涇遣中黃門占護其妻子悉出楚官屬無辭語者制詔慰譬許太后於是封燕廣為折姦侯楚獄遂至累年其辭語相連自京師親戚諸侯州郡豪傑及考案吏阿附相陷坐死徙者以千數十五年帝幸彭城見許太后及英妻子於內殿悲泣感動左右建初二年肅宗封英子楚侯种五弟皆為列侯並不得置相臣吏民元和三年許太后薨復遣光祿大夫持節弔祠因留護喪事賻錢五百萬又遣謁者備王官屬迎英喪改葬彭城加王赤綬羽蓋華藻如嗣王儀追謚曰楚厲侯章和元年帝幸彭城見英夫人及六子厚加贈賜种後徙封陸侯卒子度嗣度卒子拘嗣傳國于後

濟南安王康建武十五年封濟南公十七年進爵為王二十八年就國三十年以平原之祝阿安德朝陽平昌隰陰重丘六縣益濟南國中元二年封康子德為東武城侯康在國不循法度交通賓客其後人上書告康招徠州郡姦猾漁陽顏忠劉子產等又多遺其繒帛案圖書謀議不軌事下考有司舉奏之顯宗以親親故不忍窮竟其事但削祝阿隰陰東朝陽安德西平昌五縣建初八年肅宗復還所削地康遂多殖貨財大治宮室奴婢至千四百人廐馬千二百匹私田八百頃奢侈恣欲游觀無節永元初國傅何敞上疏諫康曰蓋聞諸侯之義制節謹度然後能保其社稷和其民人大王以骨肉之親享食茅土當施張政令明其典法出入進止宜有期度輿馬臺隸

應爲科品而今奴婢廏馬皆有千餘增無用之口以自蠶食宮婢閉隔失其天性感動和氣又多起內第觸犯防禁費以巨萬而功猶未半夫文繁者質荒本勝者人亡皆非所以奉禮承上傳福無窮者也故楚作章華以凶吳興姑蘇而滅景公千駟民無稱今數游諸第晨夜無節又非所以遠防未然臨深履薄之法也願大王修恭儉遵古制省奴婢之口減乘馬之數斥私田之富節游觀之宴以禮起居則敞乃敢安心自保惟大王深慮愚言康素敬重敞雖無所嫌牾然不能改立五十九年薨子簡王錯嗣錯爲太子時愛康鼓吹妓女宋閏使醫張尊招之不得錯怒自以劍刺殺尊國相舉奏有詔勿案永元十一年封錯弟七人爲列侯錯立六年薨子孝王香嗣永初二年封香弟四人爲列侯香篤行好經書初香叔父篤有罪不得封西平昌侯昱坐法失侯香乃上書分爵土封篤子丸昱子嵩皆爲列侯香立二十年薨無子國絕永建元年順帝立錯子阜陽侯顯爲嗣是爲釐王立三年薨子悼王廣嗣永建五年封廣弟文爲樂城亭侯廣立二十五年永興元年薨無子國除

東平憲王蒼建武十五年封東平公十七年進爵爲王蒼少好經書雅有智思爲人美須髯要帶十圍顯宗甚愛重之及卽位拜爲驃騎將軍置長史掾史員四十人位在三公上永平元年封蒼子二人爲縣侯二年以東郡之壽張須昌山陽之南平陽槀湖陵五縣益東平國是時中興三十餘年四方無虞蒼以天下化平宜修禮樂乃與公卿議定南北郊冠冕車服制度及光武廟登歌八佾舞數帝每巡狩蒼常留鎭侍衛皇太后四年春車駕近出觀覽城第尋閱當遂校獵河內蒼上書諫止之帝覽奏卽還宮蒼在朝數載多所隆益而自以至親輔政聲望日重意不自安乃上疏歸職且言自漢興以來宗室子弟無得在公卿位者願乞上驃騎將軍印綬退就藩國帝優詔不聽其後數陳乞辭甚懇切五年乃許還國而不聽上將軍印綬以驃騎長史爲東平太傅掾爲中大夫令史

爲家郎加賜錢五千萬布十萬疋六年冬帝幸魯徵蒼從還京師明年皇大后崩既葬蒼乃歸國特賜宮人奴婢五百人布二十五萬疋及珍寶服御器物十一年蒼與諸王朝京師月餘還國帝臨送歸宮悽然懷思乃遣使手詔國中傅曰辭别之後獨坐不樂因就車歸伏軾而吟瞻望永懷實勞我心誦及采菽以增歎息日者問東平王處家何等最樂王言爲善最樂其言甚大副是要腹矣今送列侯印十九枚諸王子年五歲以上能趨拜者皆令帶之十五年春行幸東平賜蒼錢千五百萬布四萬疋帝以所作光武本紀示之蒼因上光武受命中興頌帝甚善之以其文典雅特令校書郎賈逵爲之訓詁肅宗即位尊重恩禮踰於前世諸王莫與爲比建初元年地震蒼上便宜其事留中帝報書嘉之特賜錢五百萬後帝欲爲原陵顯節陵起縣邑蒼上疏言光武皇帝躬履節儉之行深覩始終之分勤勤懇懇以葬制爲言故營建陵地具稱古典詔曰無爲山陵陂池裁令深水而已孝明皇帝大孝無違奉承貫行至於自所營創尤爲儉省謙德之美於斯爲盛臣愚以園邑之興始自彊秦古者丘壟且不欲其著明豈況築郭邑建都郛哉上違先帝聖心下造無益之功虛費國用搖動百姓非所以致和氣祈豐年也又以吉凶俗數言之亦不欲無故繕修丘墓有所興起考之古法則不合稽之時宜則違人求之吉凶復未見其福陛下履有虞之至性追祖禰之深思然懼左右過議以累聖心臣蒼誠傷二帝純德之美不暢於無窮也帝從而止自是朝廷每有疑政輒驛使諮問蒼悉心以對皆見納用三年帝饗衛士於南宮因從皇太后周行掖庭池閣於是閱陰太后舊時器服愴然動容乃命留五時衣各一襲及常所御衣合五十篋餘悉分布諸王主及子孫在京師者各有差特賜蒼及琅琊王京書曰間饗衛士於南宮因閱陰太后舊時衣物聞於師曰其物存其人亡不言哀而哀自至惟王孝友之德亦豈不然今送光烈皇后假紒帛巾各一及衣一篋可時奉瞻以慰凱風寒泉

之思又令後生子孫得見先后衣服之製今魯國孔氏尚行仲尼車輿冠履明德盛者光靈遠也其光武器服中
元二年已賦諸國故不復送并遺宛馬一匹血從前髆上小孔中出常聞武帝歌天馬霑赤汗今親見其然也頃
反虜尚屯將帥在外憂念遑遑未有閒寧願王寶精神加供養苦言至戒望之如渴六年冬蒼上疏求朝明年正
月帝許之特賜裝錢千五百萬其餘諸王各千萬帝以蒼冒涉寒露遣謁者賜貂裘及太官食物珍果使大鴻臚
竇固持節郊迎帝乃親自循行邸第豫設帷牀其錢帛器物無不充備下詔曰禮伯父歸寧乃國詩云叔父建爾
元子敬之至也昔蕭相國加以不名優忠賢也況兼親尊者乎其沛濟南東平中山四王讚皆勿名蒼既至升殿
乃拜天子親答之其後諸王入宮輒以輦迎至省閤乃下蒼以受恩過禮情不自寧上疏辭謝帝愈褒貴焉舊典
諸王女皆封鄉主乃特封蒼五女爲縣公主三月大鴻臚奏遣諸王歸國帝特留蒼賜以祕書列僊圖道術祕方
至八月飲酎畢有司復奏遣蒼乃許之手詔賜蒼曰骨肉天性誠不以遠近爲親疏然數見顏色情重昔時念王
久勞思得還休欲署大鴻臚奏不忍下筆顧受小黃門中心戀戀惻然不能言於是車駕祖送流涕而訣復賜乘
輿服御珍寶輿馬錢布以億萬計蒼還國疾病帝馳遣名醫小黃門侍病使者冠蓋不絕於道又置驛馬千里傳
問起居明年正月薨詔告中傅封上蒼自建武以來章奏及所作書記賦頌七言別字歌詩並集覽焉遣大鴻臚
持節五官中郎將副監喪及將作使者凡六人令四姓小諸侯國王主悉會詣東平奔喪賜錢前後一億布九萬
疋及葬帝賜策命加錫鑾輅乘馬龍旂九旒虎賁百人以爲寵榮蒼立四十五年薨子懷王忠嗣明年帝乃分東
平國封忠弟尚爲任城王餘五人爲列侯忠立十一年薨子孝王敞嗣元和三年行東巡狩幸東平宮帝追念蒼
謂其諸子曰思其人至其鄉其處在其人亡因泣下霑襟遂幸蒼陵爲陳虎賁鸞輅龍旂以章顯之祠以太牢親

拜祠坐哭泣盡哀賜御劍于陵前初蒼歸國驃騎時吏丁牧周栩以蒼敬賢下士不忍去之遂爲王家大夫數十年事祖及孫帝聞皆引見於前愍其淹滯且欲揚蒼德美卽皆擢拜議郎牧至齊相栩上蔡令永元十年封蒼孫梁爲矜陽亭侯敞弟六人爲列侯敞喪母至孝國相陳珍上其行狀永寧元年鄧太后增邑五千戶又封蒼孫二人爲亭侯敞立四十八年薨子頃王端嗣立四十七年薨子凱嗣立二十一年至魏受禪以爲崇德侯任城孝王尚元和元年封食任城亢父樊三縣立十八年薨子貞王安嗣永元十四年封母弟福爲桃鄉侯永初四年封福弟亢爲當塗鄉侯安性輕易貪吝數微服出入游觀國中取官屬車馬刀劍下至衛士米肉皆不與直元初六年國相行弘奏請廢之安帝不忍以一歲租五分之一贖罪安立十九年薨子節王崇嗣順帝時羌虜數反崇輒上錢帛佐邊費及帝崩復上錢三百萬助山陵用度朝廷嘉而不受立三十一年薨無子國絕延熹四年桓帝立河閒孝王子恭爲參戶亭侯博爲任城王以奉其祀博有孝行喪母服制如禮增封三千戶立十三年薨無子國絕熹平四年靈帝復立河閒貞王孫新昌侯子佗爲任城王奉孝王後立四十六年魏受禪以爲崇德侯

阜陵質王延建武十五年封淮陽公十七年進爵爲王二十八年就國三十年以汝南之長平西華新陽扶樂四縣益淮陽國延性驕奢而遇下嚴烈永平中有上書告延與姬兄謝弇及姊館陶主壻駙馬都尉韓光招姦猾作圖讖祠祭祝詛事下案驗光弇被誅辭所連及死徙者甚衆有司奏請誅延顯宗特加恩徙爲阜陵王食二縣延旣徙封數懷怨望建初中復有告延與子男魴造逆謀者有司奏請檻車詣廷尉詔獄肅宗不忍致法詔貶爵爲阜陵侯食一縣赦魴等罪勿驗使謁者一人監護延國不得與吏民通章和元年行幸九江賜延書與車駕會壽春帝見延志意衰落形體非故愍然傷之乃下詔復封爲阜陵王增封四縣以阜陵下濕徙都壽春加賜錢千萬

布萬疋安車一乘夫人諸子賞賜各有差明年入朝立五十一年薨子殤王沖嗣永元二年下詔盡削除前班下
延事沖立二年薨無嗣和帝復封沖兄魴是爲頃王永元八年封魴弟十二人爲鄉亭侯魴立三十年薨子懷王
恢嗣延光三年封恢兄弟五人爲鄉亭侯恢立十年薨子節王代嗣陽嘉二年封代兄便親爲勅道亭侯代立十
四年薨無子國絕建和元年桓帝立勅道亭侯便親爲恢嗣是爲恭王立十三年薨子孝王統嗣立八年薨子王
赦嗣建安中薨無子國除

廣陵思王荆建武十五年封山陽公十七年進爵爲王荆性刻急隱害有才能而喜文法光武崩大行在前殿荆
哭不哀而作飛書封以方底令蒼頭詐稱東海王彊舅大鴻臚郭況書與彊曰君王無罪猥被斥廢而兄弟至有
束縛入牢獄者太后失職別守北宮及至年老遠斥居邊海內深痛觀者鼻酸及太后尸柩在堂洛陽吏以次捕
斬賓客至有一家三尸伏堂者痛莫甚矣今天下有喪弓弩張設甚備間梁松勅虎賁史曰吏以便宜見非勿有
所拘封侯難再得也郎官竊悲之爲王寒心累息今天下爭欲思刻賊王以求功寧有量邪若歸并二國之衆可
聚百萬君王爲之主鼓行而前易於太山破雞子輕於四馬載鴻毛此湯武兵也今年軒轅星有白氣星家及喜
事者皆云白氣者喪軒轅女主之位又太白前出西方至午兵當起又太子星色黑至辰日輒變赤夫黑爲病赤
爲兵亡努力卒事高祖起亭長陛下興白水何況於王陛下長子故副主哉上以求天下事必舉下以雪除沈沒
之耻報死母之讐精神所加金石爲開當爲秋霜無爲檻羊雖欲無檻羊又可得乎竊見諸相工言王貴天子法
也人主崩亡閭閻之伍尙爲盜賊欲有所望何況王邪夫受命之君天之所立不可謀也今新帝人之所置彊者
爲右願君王爲高祖陛下所志無爲扶蘇將閭叫呼天也彊得書惶怖卽執其使封書上之顯宗以荆母弟祕其

事送荆出止河南宮時西羌反荆不得志冀天下因羌驚動有變私迎能爲星者與謀議帝聞之乃徙封荆廣陵遣之國其後荆復呼相工謂曰我貌類先帝先帝三十得天下我今亦三十可起兵未相者詣吏告之荆惶恐自繫獄帝復加恩不考極其事下詔不得臣屬吏民唯食租如故使相中尉謹宿衛之荆猶不改其後使巫祭祀祝詛有司奏請誅之荆自殺立二十九年薨帝憐傷之賜諡曰思王十四年封荆子元壽爲廣陵侯服王璽綬食荆故國六縣又封元壽弟三人爲鄉侯明年帝東巡狩徵元壽兄弟會東平宮班賜御服器物又取皇子輿馬悉以與之建初七年肅宗詔元壽兄弟與諸王俱朝京師元壽卒子商嗣商卒子條嗣傳國于後

臨淮懷公衡建武十五年立未及進王爵而薨無子國除

中山簡王焉建武十五年封左馮翊公十七年進爵爲王焉以郭太后少子故獨留京師三十年徙封中山王永平二年冬諸王來會辟雍事畢歸藩詔焉與俱就國從以虎賁官騎焉上疏辭讓顯宗詔勿辭帝以焉郭太后偏愛特加恩寵獨得往來京師十五年焉姬韓序有過焉縊殺之國相舉奏坐削安險縣元和中肅宗復以安險還中山立五十二年永元二年薨自中興至和帝時皇子始封薨者皆賻錢三千萬布萬疋嗣王薨賻錢千萬布萬疋是時竇太后臨朝竇憲兄弟擅權太后及憲等東海出也故睦於焉而重於禮加賻錢一億詔濟南東海二王皆會大爲修冢塋開神道平夷吏民冢墓以千數作者萬餘人發恆山鉅鹿涿郡柏黃腸雜木三郡不能備復調餘州郡工徒及送致者數千人凡徵發搖動六州十八郡制度餘國莫及子夷王憲嗣永元四年封憲弟十一人爲列侯憲立二十二年薨子孝王弘嗣永寧元年封弘二弟爲亭侯弘立二十八年薨子穆王暢嗣永和六年封暢弟荆爲南鄉侯暢立三十四年薨子節王稚嗣無子國除

琅邪孝王京建武十五年封琅邪公十七年進爵爲王京性恭孝好經學顯宗尤愛幸恩寵殊異永平二年以太山之蓋南武陽華東萊之昌陽盧鄉東牟六縣益琅邪五年乃就國光烈皇后崩帝悉以太后遺金寶賜京京都莒好修宮室窮極伎巧殿館壁帶皆飾以金銀數上詩賦頌德帝嘉美之下之史官京國中有城陽景王祠吏民奉祠神數下言宮中多不便利京上書願徙宮開陽以華蓋南武陽厚邱贛榆五縣易東海之開陽臨沂肅宗許之立二十一年薨葬東海即邱廣平亭有詔割亭屬開陽子夷王宇嗣建初七年封宇弟十三人爲列侯元和元年封孝王孫二人爲列侯宇立二十年薨子恭王壽嗣永初元年封壽弟八人爲列侯立十七年薨子貞王尊嗣延光二年封尊弟四人爲鄉亭侯尊立十八年薨子安王據嗣永和五年封據弟三人爲鄉亭侯據立四十七年薨子順王容嗣初平元年遣弟邈至長安奉章貢獻帝以邈爲九江太守封陽都侯容立八年薨國絕初邈至長安盛稱東郡太守曹操忠誠於帝操以此德邈建安十一年復立容子熙爲王在位十一年坐謀欲過江被誅國除

明帝八王

孝明皇帝九子賈貴人生章帝陰貴人生梁節王暢餘七王不載母氏

千乘哀王建永平三年封明年薨年少無子國除

陳敬王羨永平三年封廣平王建初三年有司奏請羨與鉅鹿王恭樂成王黨俱就國肅宗性篤愛不忍與諸虎乖離遂皆留京師明年案輿地圖令諸國戶口皆等租入歲各八千萬羨博涉經書有威嚴與諸儒講論於白王殿七年帝以廣平在北多有邊費乃徙羨爲西平王分汝南八縣爲國及帝崩遺詔徙封爲陳王食淮陽郡其年

就國立三十七年薨子思王鈞嗣鈞立多不法遂行天子大射禮性隱賊喜文法國相二千石不與相得者輒陰中之憎怨敬王夫人李儀等永元十一年遂使客隗久殺儀家屬吏捕得久繫長平獄鈞欲斷絕辭語復使結客篡殺久事發覺有司舉奏鈞坐削西華項新陽三縣十二年封鈞六弟爲列侯後鈞取掖庭出女李嬈爲小妻復坐削圉宜祿扶溝三縣永初七年封敬王孫安國爲耕亭侯鈞立二十一年薨子懷王竦嗣立二年薨無子國絕永寧元年立敬王子安壽亭侯崇爲陳王是爲頃王立五年薨子孝王承嗣承薨子愍王寵嗣熹平二年國相師遷追奏前相魏愔與寵共祭天神希幸非冀罪至不道有司奏遣使者案驗是時新誅勃海王悝靈帝不忍復加法詔檻車傳送愔遷詣北寺詔獄使中常侍王酺與尚書令侍御史雜考愔辭與王共祭黃老君求長生福而已無他冀幸酺等奏愔職在匡正而所爲不端遷誣告其王罔以不道皆誅死有詔赦寵不案寵善弩射十發十中中皆同處中平中黃巾賊起郡縣皆棄城走寵有彊弩數千張出軍都亭國人素聞王善射不敢反叛故陳獨得完百姓歸之者衆十餘萬及獻帝初義兵起寵率衆屯陽夏自稱輔漢大將軍國相駱俊素有威恩時天下飢荒鄰郡人多歸就之俊傾財賑贍並得全活袁術求糧於陳而俊拒絕之術忿恚遣客詐殺俊及寵陳由是破敗是時諸國無復租祿而數見虜奪并日而食轉死溝壑者甚衆夫人姬妾多爲丹陵兵烏桓所掠云

彭城靖王恭永平九年賜號靈壽王十五年封爲鉅鹿王建初三年徙封江陵王改南郡爲國元和二年三公上言江陵在京師正南不可以封乃徙爲六安王以廬江郡爲國肅宗崩遺詔徙封彭城王食楚郡其年就國恭敦厚威重吏民敬愛之永初六年封恭子阿奴爲竹邑侯元初三年恭以事怒子酺酺自殺國相趙牧以狀上因誣奏恭祠祀惡言大逆不道有司奏請誅之恭上書自訟朝廷以其素著行義令考實無徵牧坐下獄會赦免死恭

立四十六年薨子考王道嗣元初五年封道弟三人爲鄉侯恭孫順爲東安亭侯道立二十八年薨子頃王定嗣本初元年封定兄弟九人皆爲亭侯定立四年薨子孝王和嗣和性至孝又敬賢樂施國中愛之初平中天下大亂和爲賊昌務所攻避奔東阿後得還國立六十四年薨孫祇嗣立七年魏受禪以爲崇德侯

樂成靖王黨永平九年賜號重熹王十五年封樂成王黨性聰慧善史書喜正文字與肅宗同年尤相親愛建初四年以清河之游觀津勃海之東光成平涿郡之中水饒陽安平南深澤八縣益樂成國及帝崩其年就國黨急刻不遵法度舊禁宮人出嫁不得適諸國有故掖庭技人哀置嫁爲男子章初妻黨召哀置入宮與通初欲上書告之黨恐懼乃密賂哀置姊焦使殺初事發覺黨乃縊殺內侍三人以絶口語又取中山簡王傳婢李羽生爲小妻永元七年國相舉奏之和帝詔削東光鄡二縣立二十五年薨子哀王崇嗣立二月薨無子國絶明年和帝立崇兄修侯巡爲樂成王是爲釐王立十五年薨子隱王賓嗣立八年薨無子國絶明年復立濟北惠王子萇爲樂成王後萇到國數月驕淫不法愆過累積冀州刺史與國相舉奏萇罪至不道安帝詔貶萇爵爲臨湖侯延光元年以河間孝王子得嗣靖王後以樂成比廢絶故改國曰安平是爲安平孝王立三十年薨子續立中平元年黃巾賊起爲所刼質囚于廣宗賊平復國其年秋坐不道被誅立三十四年國除

下邳惠王衍永平十五年封衍有容貌肅宗即位常在左右建初初冠詔賜衍師傅以下官屬金帛各有差四年以臨淮郡及九江之鍾離當塗東城歷陽全椒合十七縣益下邳國帝崩其年就國衍後病荒忽而太子卬有罪廢諸姬爭欲立子爲嗣連上書相告言和帝憐之使彭城靖王恭至下邳正其嫡庶立子成爲太子衍立五十四年薨子貞王成嗣永建元年封成兄二人及惠王孫二人皆爲列侯成立二年薨子愍王意嗣陽嘉元年封意弟

八人為鄉亭侯中平元年遭黃巾棄國走賊平復國數月薨立五十七年年九十子哀王宣嗣數月薨無子建安十一年國除

梁節王暢永平十五年封為汝南王母陰貴人有寵暢尤被愛幸國土租入倍於諸國肅宗立緣先帝之意賞賜恩寵甚篤建初二年封暢舅陰棠為西陵侯四年徙為梁王以陳留之鄢寧陵濟陰之薄單父己氏成武凡六縣益梁國帝崩其年就國暢性聰惠然少貴驕頗不遵法度歸國後數有惡夢從官卞忌自言能使六丁善占夢暢數使卜筮又暢乳母王禮等因此自言能見鬼神遂共占氣祠祭求福忌等諂媚云神言王當為天子暢心喜與相應答永元五年豫州刺史梁相舉奏暢不道考訊辭不服有司請徵暢詣廷尉詔獄和帝不許有司重奏除暢國徙九眞帝不忍但削成武單父二縣暢慙懼上疏謝罪乞裁食睢陽穀熟虞蒙寧陵五縣還餘所食四縣放遣姬妾節量僮僕其所受虎賁官騎及諸工技鼓吹倉頭奴婢兵弩廐馬皆上還本署請得自新詔報不許暢固讓章數上卒不聽立二十七年薨子恭王堅嗣永元十六年封堅弟二人為鄉亭侯堅立二十六年薨子懷王匡嗣永建二年封匡兄弟七人為鄉亭侯匡立十一年薨無子順帝封匡弟孝陽亭侯成為梁王是為夷王立二十九年薨子敬王元嗣立十六年薨子彌嗣立四十年魏受禪以為崇德侯

淮陽頃王昞永平五年封常山王建初四年徙為淮陽王以汝南之新安西華益淮陽國立十六年薨未及立嗣永元二年和帝立昞小子側復為恆山王奉昞後是為殤王立十三年薨父子皆未之國並葬京師側無子其月立兄防子侯章為恆山王和帝憐章早孤數加賞賜延平元年就國立二十五年薨是為靖王子頃王儀嗣永建二年封儀兄二人為亭侯儀立十七年薨子節王豹嗣永嘉元年封豹兄四人為亭侯豹立八年薨子暠嗣三十

二年遣黃巾賊棄國走建安十一年國除

濟陰悼王長永平十五年封建初四年以東郡之離狐陳留之長垣益濟陰國立十三年薨于京師無子國除

高峻曰明帝慈仁親親篤睦凡諸王驕奢多不遵法度反逆不道皆不忍加刑但削國而已由以輔車義重骨肉恩深者矣中興已後犯法未有誅者

章和八子

孝章皇帝八子宋貴人生清河孝王慶梁貴人生和帝申貴人生濟北惠王壽河閒孝王開餘不載母氏平原懷王勝和帝子也亦不載母氏

千乘貞王伉建初四年封和帝即位以伉長兄甚見尊禮立十五年薨子寵嗣一名伏胡永元七年改國名樂安立二十八年薨是爲夷王父子皆薨于京師子鴻嗣安帝崩始就國鴻生質帝質帝立梁太后下詔以樂安國土卑濕租委鮮薄改鴻封勃海王立二十六年薨是爲孝王無子太后立桓帝立蠡吾侯悝爲勃海王奉鴻嗣延熹八年悝謀爲不道有司請廢之帝不忍乃貶爲廮陶王食一縣悝後因中常侍王甫求復國許謝錢五千萬帝臨崩遺詔復爲勃海王悝知非甫功不肯還謝錢甫怒陰求其過初迎立靈帝道路流言悝恨不得立欲鈔徵書而中常侍鄭颯中黃門董騰並任俠通剽輕數與悝交通王甫司察以爲有姦密告司隸校尉段熲熹平元年遂收颯送北寺獄使尚書令廉忠誣奏颯等謀迎立悝大逆不道遂詔冀州刺史收悝考實又遣大鴻臚持節與宗正廷尉之勃海迫責悝悝自殺妃妾十一人子女七十人伎女二十四人皆死獄中傅相以下以輔導王不忠悉伏誅悝立二十五年國除衆庶莫不憐之

平春悼王全以建初四年封其年薨葬于京師無子國除

清河孝王慶母宋貴人貴人宋昌八世孫扶風平陵人也父楊以恭孝稱於鄉閭不應州郡之命楊姑卽明德馬后之外祖母也馬后聞楊二女皆有才色迎而訓之永平末選入太子宮甚有寵肅宗卽位並爲貴人建初三年大貴人生慶明年立爲皇太子徵楊爲議郎褒賜甚渥貴人長於人事供奉長樂宮身執饋饌太后憐之太后崩後竇皇后寵盛以貴人姊妹並幸慶爲太子心內惡之與母比陽主謀陷宋氏外令兄弟求其纖過內使宦者偵伺得失後於掖庭門邀遮得貴人書云病思生菟令家求之因誣言欲作蠱道祝詛以菟爲厭勝之術日夜毀譖貴人母子遂漸見疏慶出居承祿觀數月竇后諷掖庭令誣奏前事請加驗實七年帝遂下詔廢慶而立梁貴人子肇爲皇太子遂出貴人姊妹置丙舍使小黃門蔡倫考實之皆承諷旨傅致其事乃載送暴室二貴人同時飲藥自殺帝猶傷之敕掖庭令葬於樊濯聚於是免楊歸本郡郡縣因事復捕繫之楊友人前懷令山陽張峻左馮翊沛國劉均等奔走解釋得以免罪楊失志憔悴卒于家慶時雖幼而知避嫌畏禍言不敢及宋氏帝更憐之敕皇后令衣服與太子齊等太子特親愛慶入則共室出則同輿及太子卽位是爲和帝待慶尤渥諸王莫得爲比常共議私事後慶以長別居丙舍永元四年帝移幸北宮章德殿講白虎觀慶得入省宿止帝將誅竇氏欲得外戚傳懼左右不敢使乃令慶私從千乘王求夜獨內之又令慶傳語中常侍鄭衆求索故事及大將軍竇憲誅慶出居邸賜奴婢三百人與馬錢帛帷帳珍寶玩好充仞其第又賜中傅以下至左右錢帛各有差慶多被病或時不安帝朝夕問訊進膳藥所以垂意甚備慶小心恭孝自以廢黜尤畏事愼法每朝謁陵廟常夜分嚴裝衣冠待明約敕官屬不得與諸王車騎競驅常以貴人葬禮有闕每竊感恨至四節伏臘輒祭於私室竇氏誅後始使乳

母於城北遙祠及竇太后崩慶求上冢致哀帝許之詔太官四時給祭具慶垂涕曰生雖不獲供養終得奉祭祀私願足矣欲求作祠堂恐有自同恭懷梁后之嫌遂不敢言常泣向左右以為沒齒之恨後上言外祖母王年老遭憂病下土無醫藥願乞詣洛陽療疾於是詔宋氏悉歸京師除慶舅衍俊蓋暹等皆為郎十五年有司以日食陰盛奏遣諸王侯就國詔曰甲子之異責由一人諸王幼稚早離顧復弱冠相育常有蓼莪凱風之哀選懦之恩知非國典且復須留至冬從祠章陵詔假諸王羽林騎各四十人後中尉衛訢私為臧盜千餘萬詔使案理之并責慶不舉之狀慶曰訢以師傅之尊選自聖朝臣愚唯知言從事聽不甚有所糾察帝嘉其對悉以訢臧財賜慶及帝崩慶號泣前殿嘔血數升因以發病明年諸王就國鄧太后特聽清河王置中尉內史賜什物皆取乘輿上御以宋衍等並為清河中大夫鄧太后以殤帝襁抱遠慮不虞留慶長子祜與嫡母耿姬居清河邸至秋帝崩立祜為嗣是為安帝太后使中黃門送耿姬歸國帝所生母左姬字小娥小娥姊字大娥犍為人初伯父聖坐妖言伏誅家屬沒官二娥數歲入掖庭及長並有才色小娥善史書喜辭賦和帝賜諸王宮人因入清河第慶初聞其美賞傅母以求之及後幸愛極盛姬妾莫比姊妹皆卒葬於京師慶立凡二十五年乃歸國其年病篤謂宋衍等曰清河埤薄欲乞骸骨於貴人冢傍下棺而已朝廷大恩猶當應有祠室庶母子并食魂靈有所依庇死復何恨乃上書太后曰臣國土下濕乞骸骨下從貴人於樊濯雖歿且不朽今口目尚能言視冒昧干請命在呼吸願蒙哀憐遂薨年二十九遣司空持節與宗正奉弔祭又使長樂謁者僕射中謁者二人副護喪事賜龍旂九旒虎賁百人儀比東海恭王太后使掖庭丞送左姬喪與王合葬廣丘子愍王虎威嗣永初元年太后封宋衍為盛鄉侯分清河為二國封慶少子常保為廣川王子女十一人皆為鄉公主食邑奉明年常保薨無子國除虎威立三年

薨亦無子鄧太后復立樂安王寵子延平為清河王是為恭王太后崩有司上言清河孝王至德淳懿載育聖明承天奉祚為郊廟主漢興高皇帝尊父為太上皇宣帝號父為皇考序昭穆置園邑太宗之義舊章不忘宜上尊號曰孝德皇皇妣左氏曰孝德后孝德皇母宋貴人追謚曰敬隱后乃告祠高廟使司徒持節與大鴻臚奉策書璽綬清河追上尊號又遣中常侍奉太牢祠典護禮儀侍中劉珍等及宗室列侯皆往會事尊陵曰甘陵廟曰昭廟置令丞設兵車周衛比章陵復以廣川益清河國尊耿姬為甘陵大貴人又封女弟侍男為涅陽長公主別得為舞陰長公主餘七主並早卒故不及進爵追贈敬隱后女弟小貴人印綬追封謚宋楊為當陽穆侯楊四子皆為列侯食邑各五千戶宋氏為卿校侍中大夫謁者郎吏十餘人孝德后異母弟次及達生二人諸子九人皆為清河國郎中耿貴人者牟平侯舒之孫也貴人兄寶襲封牟平侯帝以寶嫡舅寵遇甚渥位至大將軍事以見耿舒傳立三十五年薨子蒜嗣沖帝崩徵蒜詣京師將議為嗣會大將軍梁冀與梁太后立質帝罷歸國蒜為人嚴重動止有度朝臣太尉李固等莫不歸心焉初中常侍曹騰說蒜蒜不為禮宦者由此惡之及帝崩公卿皆正議立蒜而曹騰說梁冀不聽遂立桓帝語在李固傳蒜由此得罪建和元年甘陵人劉文與南郡妖賊劉鮪交通訛言清河王當統天下欲共立蒜事發覺文等遂劫清河相謝暠將至王宮司馬門曰當立王為天子暠為公暠不聽罵之文因刺殺暠於是捕文鮪等誅之有司因劾奏蒜坐貶爵為尉氏侯徙桂陽自殺立三年國絕梁冀惡清河名乃改為甘陵梁太后立安平孝王子經侯理為甘陵王奉孝德皇祀是為威王理立二十五年薨子貞王定嗣定立四年薨子獻王忠嗣黃巾起忠為國人所執既而釋之靈帝詔復忠國忠立十三年薨嗣子為黃巾所害建安十一年以無子國除

濟北惠王壽母申貴人潁川人也世吏二千石貴人年十三入掖庭壽以永元二年封分太山郡爲國和帝遵肅宗故事兄弟皆留京師恩寵篤密有司請遣諸王歸藩不忍許之及帝崩乃就國永初元年鄧太后封壽舅申轉爲新亭侯壽立三十一年薨自永初以後戎狄叛亂國用不足始封王薨減賻錢爲千萬布萬疋嗣王薨五百萬布五千匹時唯壽最尊親特賻錢三千萬布三萬匹子節王登嗣永寧元年封登弟五人爲鄉侯皆別食太山邑登立十五年薨子哀王多嗣多立三年薨無子永和四年立戰鄉侯安國爲濟北王是爲釐王安國立十年薨子孝王次嗣本初元年封次弟猛爲亭侯次九歲喪父至孝建和元年梁太后下詔褒稱之增封五千戶次立七年薨子鸞嗣鸞薨子政嗣政薨無子建安十一年國除

河閒孝王開以永元二年封分樂成勃海涿郡爲國延平元年就國開遵奉法度吏民敬之永寧元年鄧太后封開子翼爲平原王奉懷王勝祀子德爲安平王嗣樂成王黨祀開立四十二年薨子惠王政嗣政慠佷不奉法憲順帝以侍御史吳郡沈景有彊能稱故擢爲河閒相景到國謁王王不正服箕踞殿上侍郎贊拜景峙不爲禮問王所在虎賁曰是非王邪景曰王不服與常人何別今相謁王豈謁無禮者邪王慙而更服景然後拜出住宮門外請王傅責之曰前發京師陛下見受詔以王不恭使相檢督諸君空受爵祿而無訓導之義因奏治罪詔書讓政而詰責傅景因捕諸姦人上案其罪殺戮尤惡者數十人出冤獄者百餘人政爲改節悔過自修陽嘉元年封政弟十三人皆爲亭侯政立十年薨子貞王建嗣建立十年薨子安王利嗣利立二十八年薨子陔嗣陔立四十一年薨魏受禪以爲崇德侯蠡吾侯翼元初六年鄧太后召濟北河閒王諸子詣京師奇翼美儀容故以爲平原懷王後焉留在京師歲餘太后崩安帝乳母王聖與中常侍江京等譖鄧隲兄弟及翼云與中大夫趙王謀圖不

軌闚覦神器懷大逆心貶爲都鄉侯遣歸河間翼於是謝絕賓客閉門自處永建五年父開上書願分蠡吾縣以封翼順帝從之翼卒子志嗣爲大將軍梁冀所立是爲桓帝梁太后詔追尊河間孝王爲孝穆皇夫人趙氏曰孝穆后廟曰清廟陵曰樂成陵蠡吾先侯曰孝崇皇廟曰烈廟陵曰博陵皆置令丞使司徒持節奉策書璽綬祠以太牢建和二年更封帝兄都鄉侯碩爲平原王留博陵奉翼後尊翼夫人馬氏爲孝崇博園貴人以涿郡之良鄉故安河間之蠡吾三縣爲湯沐邑碩嗜酒多過失帝令馬貴人領王家事建安十一年國除解瀆亭侯淑以河間孝王子封淑卒子長嗣長卒子宏嗣爲大將軍竇武所立是爲靈帝建寧元年竇太后詔追尊皇祖淑爲孝元皇夫人夏氏曰孝元后陵曰敦陵廟曰靖廟皇考長爲孝仁皇夫人董氏爲愼園貴人陵曰愼陵廟曰奐廟皆置令丞使司徒持節之河間奉策書璽綬祠以太牢常以歲時遣中常侍持節之河間奉祠熹平三年使使拜河間安王利子康爲濟南王奉孝仁皇祀康薨子贇嗣建安十二年爲黃巾所害子開嗣立十三年魏受禪以爲崇德侯

城陽懷王淑以永元三年封分濟陰爲國立五年薨葬於京師無子國除還幷濟陰

廣宗殤王萬歲以永元二年封分鉅鹿爲國其年薨葬於京師無子國除還幷鉅鹿

平原懷王勝和帝長子也少有痼疾延平元年封立八年薨葬於京師無子鄧太后立樂安夷王寵子得爲平原王奉勝後是爲哀王六年薨無子永寧元年太后又立河間孝王開子都鄉侯翼爲平原王嗣安帝廢之國除

魏

曹仁字子孝太祖從弟也少好弓馬弋獵及豪傑並起仁亦陰結少年得千餘人周旋淮泗之間遂從太祖爲別部司馬行厲鋒校尉太祖之破袁術仁斬獲頗多從征徐州仁常督騎爲軍前鋒別攻陶謙將呂由破之還與大

軍合彭城大破謙軍從攻費華即墨開陽謙遣別將救諸縣仁以騎擊破之太祖征呂布仁別攻句陽拔之生獲布將劉何太祖平黃巾迎天子都許仁數有功拜廣陽太守太祖器其勇略不使之郡以議郎督騎太祖征張繡仁別徇旁縣虜其男女三千餘人太祖軍還為繡所追軍不利士卒喪氣仁率厲將士甚奮太祖壯之遂破繡太祖與袁紹久相持於官渡紹遣劉備徇㶏彊諸縣多舉眾應之自許以南吏民不安太祖以為憂仁曰南方以大軍方有目前急其埶不能相救劉備以彊兵臨之其背叛固宜也備新將紹兵未能得其用擊之可破也太祖善其言遂使將騎擊備破走之仁盡復收諸叛縣而還紹遣別將韓荀鈔斷西道仁擊荀於雞洛山大破之由是紹不敢復分兵出復與史渙等鈔紹運車燒其糧穀河北既定從圍壺關太祖令曰城拔皆阬之連月不下仁言於太祖曰圍城必示之活門所以開其生路也今公告之必死將人自為守且城固而糧多攻之則士卒傷守之則引日久今頓兵堅城之下以攻必死之虜非良計也太祖從之城降於是錄仁前後功封都亭侯從平荊州以仁行征南將軍留屯江陵拒吳將周瑜瑜將數萬眾來攻前鋒數千人始至仁登城望之乃募得三百人遣部曲將牛金逆與挑戰賊多金眾少遂為所圍長史陳矯俱在城上望見金等垂沒左右皆失色仁意氣奮怒甚謂左右取馬來矯等共援持之謂仁曰賊眾盛不可當也假使棄數百人何苦而將軍以身赴之仁不應遂被甲上馬將其麾下壯士數十騎出城去賊百餘步迫溝矯等以為仁當住溝上為金形埶也仁徑渡溝直前衝入賊圍金等乃得解餘眾未盡出仁復直還突入拔出金兵亡其數人賊眾乃退矯等初見仁出皆懼及見仁還乃歎曰將軍眞天人也三軍服其勇太祖益壯之轉封安平亭侯太祖討馬超以仁行安西將軍督諸將拒潼關破超渭南蘇伯田銀反以仁行驍騎將軍都督七軍討銀等破之復以仁行征南將軍假節屯樊鎮荊州侯音以宛叛略傍縣

衆數千人仁率諸軍攻破音斬其首還屯樊卽拜征南將軍關羽攻樊時漢水暴溢于禁等七軍皆沒禁降羽仁人馬數千人守城城不沒者數版羽乘船臨城圍數重外內斷絕糧食欲盡救兵不至仁激厲將士示以必死將士感之無二心徐晃救至水亦稍減晃從外擊羽仁得潰圍出羽退走仁少時不修行檢及長爲將嚴整奉法令常置科於左右案以從事鄢陵侯彰北征烏丸文帝在東宮以書戒彰曰爲將奉法不當如征南邪及卽王位拜仁車騎將軍都督荆揚益州諸軍事進封陳侯增邑二千并前三千五百戶追賜仁父熾謚陳穆侯置守冢十家後召還屯宛孫權遣將陳邵據襄陽詔仁討之仁與徐晃攻破邵遂入襄陽使將軍高遷等徙漢南附化民於漢北文帝遣使卽拜仁大將軍又詔移屯臨潁遷大司馬復督諸軍據烏江還屯合肥黃初四年薨謚忠侯子泰嗣官至鎭東將軍假節轉封甯陵侯泰薨子初嗣又分封泰弟楷範皆爲列侯而牛金官至將軍仁弟純初以議郎參司空軍事督虎豹騎從圍南皮袁譚出戰士卒多死太祖欲緩之純曰今千里蹈敵進不能克退必喪威且縣師深入難以持久彼勝而驕我敗而懼以懼敵驕必可克也太祖善其言遂急攻之譚敗純麾下騎斬譚首及北征三郡純步騎獲單于蹋頓以前後功封高陵亭侯邑三百戶從征荆州追劉備於長坂獲其二女輜重收其散卒進降江陵從還譙建安十五年薨文帝卽位追謚曰威侯子演嗣官至領軍將軍正元中進封平樂鄉侯演薨子亮嗣

曹洪字子廉太祖從弟也太祖起義兵討董卓至榮陽爲卓將徐榮所敗太祖失馬賊追甚急洪下以馬授太祖太祖辭讓洪曰天下可無洪不可無君遂步從到汴水水深不得渡洪循水得船與太祖俱濟還奔譙揚州刺史陳溫素與洪善洪將家兵千餘人就溫募兵得廬江上甲二千人東到丹陽復得數千人與太祖會龍亢太祖征

徐州張邈舉兗州叛迎呂布時大饑荒洪將兵在前先據東平范聚糧穀以繼軍太祖討邈布於濮陽布破走遂據東阿轉擊濟陰山陽中牟陽武京密十餘縣皆拔之以前後功拜鷹揚校尉遷揚武中郎將天子都許拜洪諫議大夫別征劉表破表別將於舞陽陰葉堵陽博望有功遷厲鋒將軍封國明亭侯累從征伐拜都護將軍文帝即位爲衛將軍遷驃騎將軍進封野王侯益邑千戶幷前二千一百戶位特進後徙封都陽侯始洪家富而性吝嗇文帝少時從洪貸絹百疋洪不稱意常恨之遂以舍客犯法下獄當死羣臣並救莫能得卞太后謂郭后曰令曹洪今日死吾明日勑帝廢后矣后爲涕泣屢請乃得免官削爵土洪先帝功臣時人多爲觖(音欽恚反)望明帝即位拜後將軍更封樂城侯邑千戶位特進復拜驃騎將軍太和六年薨謚恭侯子馥嗣侯初太祖分洪戶封子震列侯洪族父瑜修愼篤敬官至衛將軍封列侯

曹休字文烈太祖族子也天下亂宗族各散去鄉里休年十餘歲喪父獨與一客擔喪假葬攜將老母渡江至吳休祖父嘗爲吳郡太守休於太守舍見壁上祖父畫像下榻拜涕泣同坐皆嘉歎之後以太祖舉兵易姓名轉至荆州閒行北歸見太祖太祖謂左右曰此吾家千里駒也使與文帝同止見待如子常從征伐使領虎豹騎宿衛劉備遣將吳蘭屯下辯太祖遣曹洪征之以休爲騎都尉參洪軍事太祖謂休曰汝雖參軍其實帥也洪聞此令亦委事於休備遣張飛屯固山欲斷軍後衆議狐疑休曰賊實斷道者當伏兵潛行今乃先張聲勢此其不能也宜及其未集促擊蘭蘭破則飛自走矣洪從之進兵擊蘭大破之飛果走太祖拔漢中諸軍還長安拜休中領軍文帝即王位爲領軍將軍錄前後功封東陽亭侯夏侯惇薨以休爲鎮南將軍假節都督諸軍事車駕臨送上乃下輿執手而別孫權遣將屯歷陽休到擊破之又別遣兵渡江燒賊蕪湖營數千家遷征東將軍領揚州刺史進

封安陽鄉侯帝征孫權以休爲征東大將軍假黃鉞督張遼等及諸州郡二十餘軍擊權大將呂範等於洞浦破之拜揚州牧明帝卽位進封長平侯吳將審悳屯皖休擊破斬之吳將韓綜翟丹等前後率衆詣休降增邑四百并前二千五百戶遷大司馬都督揚州如故太和二年帝爲二道征吳遣司馬懿從漢水下督休諸軍向尋陽賊將僞降休深入戰不利退還宿石亭軍夜驚士卒亂棄甲兵輜重甚多休上書謝罪帝遣屯騎校尉楊旣慰喻禮賜甚隆休因此癰發背薨謚壯侯子肇嗣肇有當世才度爲散騎常侍屯騎校尉明帝寢疾方與燕王宇等屬以後事帝意尋變詔肇以侯歸第正始中薨追贈衞將軍子興嗣初文帝分休戶三百封肇弟纂爲列侯後爲殄吳將軍薨追贈前將軍

曹眞字子丹太祖族子也太祖起兵眞父邵募徒衆爲州郡所殺太祖哀眞少孤撫養如己子使與文帝共止嘗獵爲虎所逐顧射虎應聲而倒太祖壯其鷙勇使將虎豹騎討靈邱賊拔之封靈壽亭侯以偏將軍將兵擊劉備別將於下辯破之拜中堅將軍從至長安領中領軍是時夏侯淵沒於陽平太祖憂之以眞爲征蜀護軍督徐晃等破劉備別將高詳於陽平太祖自至漢中拔出諸軍使眞至武都迎曹洪等還屯陳倉文帝卽王位以眞爲鎭西將軍假節都督雍涼州諸軍事錄前後功進封東鄉侯張進等反於酒泉眞遣費曜討破之斬進等黃初三年還京都以眞爲上軍大將軍都督中外諸軍事假節鉞與夏侯尙等征孫權擊牛渚屯破之轉拜中軍大將軍加給事七年文帝寢疾眞與陳羣司馬懿等受遺詔輔政明帝卽位進封邵陵侯（裴松之案眞父名邵而封邵陵侯若非書誤則事不可論）遷大將軍諸葛亮圍祁山南安天水安定三郡反應亮帝遣眞督諸軍屯郿遣張郃擊亮將馬謖大破之安定民楊條等略吏民保月支城眞進軍圍之條謂其衆曰大將軍自來吾願早降耳遂自縛出三郡皆平眞以亮懲於祁山後

必從陳倉出乃使將軍郝昭王生等守陳倉治其城明年春亮果圍陳倉已有備而不能克增邑并前二千九百戶四年朝洛陽還大司馬賜劍履上殿入朝不趨真以蜀連出侵邊境宜遂伐之數道並入可大克也帝從其計真當發帝親臨送真以八月發長安從子午道南入司馬懿泝漢水當會南鄭諸軍或從斜谷道或從武威入會大霖雨三十餘日棧道斷絕詔真還軍真少與宗人曹遵鄉人朱讚並事太祖遵讚早亡真愍之乞分所食邑封遵讚子詔嘉美之聽分其邑賜遵讚子爵關內侯各百戶真每征行與將士同勞苦軍賞不足輒以家財班賜士卒皆願為用真病還洛陽帝自幸其第省疾薨謚元侯子爽嗣帝追思真功悉封五子羲訓則彥皚皆為列侯真弟彬文帝世分真二百戶封為列侯爽字昭伯少以宗室謹重明帝在東宮甚親愛之及即位為散騎侍郎累遷城門校尉加散騎常侍轉武衛將軍寵待有殊帝寢疾乃引爽入臥內拜大將軍假節鉞都督中外諸軍錄尚書事與太尉司馬懿並受遺詔輔少主明帝崩齊王即位加爽侍中改封武安侯邑萬二千戶賜劍履上殿入朝不趨贊拜不名丁謐乃畫策使爽白天子發詔轉司馬懿為太傅外以名號尊之內欲令尚書奏事先來由己得制其輕重也爽弟羲為中領軍訓武衛將軍彥散騎常侍講其餘諸弟皆以列侯侍從出入禁闥貴寵莫盛焉初南陽何晏鄧颺李勝沛國丁謐東平畢軌咸有聲名進趣於時明帝以其浮華皆黜抑之及爽秉政乃復進敘任為腹心颺等欲令爽立威名於天下勸使伐蜀爽從其言司馬懿止之不能禁正始五年爽乃西至長安大發卒六七萬人從駱谷入是時關中及氐羌轉輸不能供牛馬騾驢多死民夷號泣道路入谷行數百里賊因山為固兵不得進爽參軍楊偉為爽陳形勢宜急還不然將敗颺與偉爭於爽前偉曰颺勝將敗國家事可斬也爽不悅乃引軍還初爽以懿年德並高恆以父事之不敢專行及晏等進用咸共推戴說爽以權重不宜委之於人乃以

晏颺謐爲尚書晏典選擧軌司隷校尉勝河南尹諸事希復由懿懿遂稱疾避爽晏等專政共分割洛陽野王典
農部桑田數百頃及壞湯沐地以爲產業承勢竊取官物因緣求欲州郡有司望風莫敢忤旨晏等與廷尉盧毓
素有不平因毓吏微過深文致毓法使主者先收毓印綬然後奏聞其作威如此爽飲食車服擬於乘輿尚方珍
玩充牣其家妻妾盈後庭又私取先帝才人七八人及將吏師工鼓吹良家子女三十三人皆以爲伎樂詐作詔
書發才人五十七人送鄴臺使先帝倢伃教習爲伎擅取太樂樂器武庫禁兵作窟室綺疏四周數與晏等會其
中縱酒作樂羲深以爲憂屢諫止爽爽並不納羲至於涕泣爽又與兄弟數俱出游大司農沛國桓範謂曰總萬
機典禁兵不宜並出若有閉城門誰復內入者爽曰誰敢爾邪懿常密爲之備九年冬李勝出爲荊州刺史爽等
令勝辭懿幷伺察焉懿見勝命兩婢侍持衣衣落指口言渴婢進粥懿不持杯而飲粥流霑胸勝曰衆謂明公舊
風發動何意乃爾懿使聲氣纔屬言年老沈疾死在旦夕君當屈幷州幷州近胡好爲之備且以子師昭爲託勝
曰還忝本州非幷州也懿復錯亂其辭曰君方到幷州勝曰當忝荊州懿曰年老意荒不解君言今爲本州好建
功勳勝退告爽曰司馬公尸居餘氣形神已離不足慮矣故爽等不復設備十年正月車駕朝高平陵爽兄弟皆
從懿乃部勒兵馬先據武庫遂出屯洛水浮橋奏爽曰臣昔從遼東還先帝詔陛下秦王及臣升御牀把臣臂深
以後事爲念臣言二祖亦屬臣以後事爲念此自陛下所見無所憂苦萬一有不如意臣當以死奉明詔黃門令
董箕等才人侍疾者皆所聞知今大將軍爽背棄顧命敗亂國典內則僭擬外專威權破壞諸營盡據禁兵羣官
要職皆置所親殿中宿衞歷世舊人皆復斥出欲置新人以樹私計根據磐牙縱恣日甚外既如此又以黃門張
當爲都監專共交關看察至尊候伺神器離間二宮傷害骨肉天下洶洶人懷危懼陛下但爲寄坐耳豈得久安

此非先帝詔陛下及臣升御牀之本意也臣雖朽邁敢忘往言昔趙高極意秦氏以滅呂霍早斷漢祚永世此乃陛下之大鑒臣受命之時也太尉臣濟尚書令臣孚等皆以爽有無君之心兄弟不宜典兵宿衛奏永寧宮皇太后令敕臣如奏施行臣輒敕主者及黃門令罷爽羲訓吏兵以侯就第不得逗留以稽車駕敢有稽留便以軍法從事臣輒力疾將兵屯洛水浮橋伺察非常爽得奏不通迫窘不知所爲懿使爽所親信說爽宜早自歸罪唯免官而已時桓範聞兵起不應太后召矯詔開平昌門拔劍戟將門候南奔爽懿謂蔣濟曰智囊往矣濟曰範則智矣駑馬戀棧豆爽必不能用也範果說爽挾車駕幸許昌招外兵爽兄弟猶豫未決範重謂羲曰此事昭然卿用讀書何爲今卿門戶求貧賤復可得乎且匹夫持質一人尚欲望活今卿與天子相隨令於天下誰敢不應令詣許昌不過中宿所憂穀食而大司農印章在我身羲兄弟不從自甲夜至五鼓爽乃投刀於地曰我亦不失作富家翁範哭曰曹子丹佳人生汝兄弟㹠犢耳何圖今日坐汝等族滅邪於是爽乃通懿奏請下詔免己官奉駕還宮爽兄弟歸家懿發卒圍守之有司奏黃門張當私以所擇才人張何等與爽疑有姦收付廷尉考實當陳爽與晏等陰謀反逆並先習兵須三月中發於是收晏等下獄會公卿朝臣廷議以爲春秋之義君親無將將而必誅爽以支屬世蒙殊寵親受先帝握手遺詔託以天下而包藏禍心蔑棄顧命乃與晏颺及當等謀圖神器範黨同罪人皆爲大逆不道於是收爽羲訓晏颺謐軌勝範當等皆伏誅夷三族晏何進孫也母尹氏太祖爲司空時納晏母爲夫人晏長於宮省性無所顧憚服飾擬於太子故文帝特憎之不呼其姓字常謂之爲假子尚同母妹金鄉公主少以才秀知名好老莊言作道德論及諸文賦著述凡數十篇與夏侯元司馬師等皆名盛於時晏嘗曰唯深也故能通天下之志夏侯太初是也唯幾也故能成天下之務司馬子元是也唯神也不疾而速不行而至

吾聞其語未見其人蓋欲以神況諸己也晏性自喜又好色動靜粉白不去手行步顧影故黃初時無所事任及明帝立頗爲冗官至正始初曲合於爽爽亦以才能用爲散騎常侍遷侍中尚書晏爲尚書主選舉其宿與之有舊者多被拔擢爽敗懿使晏治爽等獄晏窮治黨與冀以獲宥懿曰凡有八族晏疏丁鄧等七族懿曰未也晏窮急乃曰豈謂晏乎懿曰是也乃收晏鄧颺字元茂鄧禹後也少得士名於京師明帝時爲尚書郎除洛陽令坐事免拜中郎又入兼中書郎初颺與李勝等爲浮華友及在中書浮華事發被斥出遂不復用正始初乃出爲潁川太守轉大將軍長史遷侍中尚書颺爲人好貨前在內職許臧艾授以顯官艾以父妾與颺故京師爲之語曰以官易婦鄧元茂每所薦達多如此比故何晏選舉不得人頗由颺之不公忠遂同其罪丁謐字彥靖父斐字文侯初斐隨太祖太祖以斐鄉里特饒愛之斐性好貨數請求犯法輒得原宥爲典軍校尉總攝內外每所陳說多見從之建安末從太祖征吳斐隨行自以家牛羸困乃私易官牛爲人所白被收送獄奪官其後太祖問斐曰文侯印綬所在斐亦知見戲對曰以易餅耳太祖笑顧謂左右曰東曹毛掾數白此家欲令我重治我非不知此人不清良有以也我之有斐譬如人家有盜狗而善捕鼠盜雖有少損而完我囊貯遂復斐官聽用如初後數歲病亡謐少不肯交游但博觀書傳爲人沈毅頗有才略太和中常在鄴借人空屋居其中而諸王亦欲借之不知謐已得直開門入謐望見王交脚臥而不起而呼其奴客曰此何等人促可使去王怒其無禮還具上言明帝收謐繫鄴獄以其功臣子原出後帝聞其有父風召拜度支郎中曹爽宿與相親時爽爲武衞將軍數爲帝說其可大用會帝崩爽輔政乃拔謐爲散騎常侍遂轉尚書謐爲人外似疏略而內多所忌其在臺閣數有彈駮臺中患之事不得行又其意輕貴多所忽略雖與何晏鄧颺等同位而皆少之唯以勢屈於爽爽亦敬之言無不從故于時謗

書謂臺中有三狗二狗崖柴不可當一狗憑默作疽囊三狗謂何鄧丁也默者爽小字也其意言三狗皆欲嚙人而謐尤甚也奏使郭太后出居別宮及遣樂安王使北詣鄴又遣文欽令還淮南皆謐之計司馬懿由是特深恨之畢軌字昭先父字子禮建安中爲典農校尉軌以才能少有名聲明帝在東宮時軌在文學中黃初末出爲長史明帝卽位入爲黃門郎子尚公主居處殷富遷幷州刺史其在幷州名爲驕豪時雜虜數爲暴害吏民軌輒出軍擊鮮卑軻比能失利中護軍蔣濟表曰畢軌前失旣往不咎但恐是後難可以再凡人材有長短不可彊成軌文雅智意自爲美器今失幷州換置他州若入居顯職不毀其德於國事實善此安危之要唯聖恩察之至正始中入爲中護軍轉侍中尚書遷司隸校尉素與曹爽善每言於爽多見從之李勝字公昭父休字子朗有智略張魯前爲鎭北將軍休爲司馬家南鄭時漢中有甘露降子朗見張魯精兵數萬人有四塞之固遂言赤氣久衰黃家當興欲魯舉號魯不聽會魯破太祖以其勸魯內附賜爵關內侯署散官騎從詣鄴至黃初中仕歷上黨鉅鹿二郡太守後以年老還拜議郎勝少游京師雅有材智與曹爽善明帝禁浮華而人白勝堂有四窗八達各有主名用是被收以其所連引者多故得原禁錮數歲帝崩曹爽輔政勝爲洛陽令夏侯玄爲征西將軍以勝爲長史元亦宿與勝厚駱谷之役議從勝出由是司馬懿不悅於勝累遷滎陽太守河南尹勝前後所歷宰守未嘗不稱職爲尹歲餘廳事前屠蘇壞令人更治之小材一枚激墮正撾受符吏石虎頭斷之後旬日遷爲荊州刺史未及之官而敗也桓範字元則世爲冠族建安末入丞相府延康中爲羽林左監以有文學與王象等典集皇覽明帝時爲中領軍尚書遷征虜將軍東中郎將使持節都督青徐諸軍事治下邳與徐州刺史鄒岐爭屋引節欲斬岐爲岐所奏不直坐免還復爲兗州刺史怏怏不得意又聞當轉爲冀州牧是時冀州統屬鎭北而鎭北將軍呂昭

才實仕進本在範後範謂其妻仲長曰我寧作諸卿向三公長跪耳不能爲呂子展屈也其妻曰君前在東坐欲擅斬徐州刺史衆人謂君難爲作下今復羞爲呂屈是復難爲作上也範忿其言觸寶乃以刀環撞其腹妻時懷孕遂墮胎死範亦竟稱疾不赴冀州正始中拜大司農範前在臺閣號爲曉事及爲司農又以清省稱範嘗抄撮漢書中諸事自以意斟酌之名曰世要論蔣濟爲太尉嘗與範會社下羣卿列坐有數人範懷其所撰欲以示濟謂濟當虛心觀之範出其書以示左右左右傳之示濟濟不肯視範心恨之因論他事乃發怒謂濟曰我祖薄德公等何似邪濟性雖彊毅亦知範剛毅睨而不應各罷範於沛郡仕次在曹眞後于時曹爽輔政以範鄉里老宿於九卿中特敬之然不甚親也及司馬懿起兵閉城門以範爲曉事乃指召之欲使領中領軍範欲應召而子其諫之以爲車駕在外不如南出範疑有頃兒又促之範欲去而司農丞吏皆止範範不從乃突出至平昌城門城門已閉門候司蕃故範舉吏也範呼之舉手中版以示之矯曰有詔召我卿促開門蕃欲求見詔書範呵之言卿非我故吏邪何以敢爾乃開之範出城顧謂蕃曰太傅圖逆卿從我去蕃徒行不能及遂避側範南見爽勸爽兄弟以天子詣許昌徵四方以自輔爽兄弟不能用爽等既免官帝還宮遂令範隨從到洛水浮橋北望見懿下車叩頭而無言懿呼範姓曰桓大夫何爲爾邪車駕入宮有詔範還復位範詣闕拜章謝待報會司蕃詣鴻臚自首具說範前臨出所道懿乃忿然曰誣人以反於法何應主者曰科律反受其罪乃收範於闕下時人持範甚急範謂部官曰徐之我亦義士耳遂送廷尉初爽從弟文叔娶譙郡夏侯文寧之女名令女文叔早死服闋自以年少無子恐家必嫁之乃斷髮爲信其後家果欲嫁之令女聞卽復以刀截兩耳居止常依爽及爽被誅曹氏盡死令女家上書與曹氏絕婚彊迎令女歸復欲嫁之令女懼不免竊入寢室以刀斷鼻蒙被而臥其母呼與語不應發

被視之血流滿牀席舉室驚惶犇視莫不酸鼻或謂之曰人生世間如輕塵棲弱草耳何至自苦乃爾且夫家夷滅已盡守此欲誰爲哉令女曰聞仁者不以盛衰改節義者不以存亡易心曹氏前盛之時尚欲保終況今衰亡何忍棄之禽獸之行吾豈爲乎懿聞而嘉之聽使乞子字養爲曹氏後嘉平中紹功臣世後封眞族孫熙爲新昌亭侯邑三百戶以奉眞後

武帝二十五子

武皇帝二十五男卞皇后生文皇帝任城威王彰陳思王植蕭懷王熊劉夫人生豐愍王昂相殤王鑠環夫人生鄧哀王沖彭城王據燕王宇杜夫人生沛穆王林中山恭王袞秦夫人生濟陽懷王玹陳留恭王峻尹夫人生范陽閔王矩王昭儀生趙王幹孫姬生臨邑殤公子上楚王彪剛殤公子勤李姬生穀城殤公子乘郿戴公子整靈殤公子京周姬生樊安公均劉姬生廣宗殤公子棘宋姬生東平靈王徽趙姬生樂陵王茂

任城威王彰字子文少善射御膂力過人手格猛獸不避險阻數從征伐志意慷慨太祖嘗抑之曰汝不念讀書慕聖道而好乘馬擊劍此一夫之用何足貴也課彰讀詩書彰謂左右曰丈夫一爲衛霍將十萬騎馳沙漠驅戎狄立功建號耳何能作博士邪太祖嘗問諸子所好使各言其志彰曰好爲將太祖曰爲將奈何對曰被堅執銳臨難不顧爲士卒先賞必行罰必信太祖大笑建安二十一年封鄢陵侯二十三年代郡烏丸反以彰爲北中郎將行驍騎將軍臨發太祖戒彰曰居家爲父子受事爲君臣動以王法從事爾其戒之彰北征入涿郡界叛胡數千騎卒至時兵馬未集唯有步卒千人騎數百匹用田豫計固守要隙虜乃散退彰追之身自搏戰射胡騎應弦而倒者前後相屬戰過半日彰鎧中數箭意氣愈厲乘勝逐北至于桑乾去代二百餘里長史諸將皆以爲士馬

疲頓又受節度不得過代不可深進違令輕敵彰曰率師而行唯利所在何節度乎胡走未遠追之必破從令縱敵非良將也遂上馬令軍中後出者斬一日一夜與虜相及擊大破之斬首獲生以千數彰乃倍常利大賜將士將士無有不悅者時鮮卑大人軻比能將數萬騎觀望彊弱見彰力戰所向皆破乃請服北方悉平時太祖在長安召彰詣行在所彰自代過鄴太子謂彰曰卿親有功今西見上宜勿自伐應對常若不足者彰到如太子言歸功諸將太祖喜持彰鬚曰黃鬚兒竟大奇也太祖東還以彰行越騎將軍留長安太祖至洛陽得疾驛召彰未至太祖崩文帝即王位彰與諸侯就國詔增邑五千并前萬戶黃初二年進爵爲公三年立爲任城王四年朝京師疾薨于邸謚曰威及葬賜鸞輅龍旂虎賁百人如漢東平王故事子楷嗣徙封中牟王五年改封任城縣太和六年復改封任城國食五縣二千五百戶青龍三年楷坐私遣官屬詣中尚方作禁物削縣二千戶正始七年徙封濟南三千戶正元景元初連增邑凡四千四百戶

陳思王植字子建年十歲餘誦讀詩論及辭賦數十萬言善屬文太祖常視其文謂植曰汝倩人邪植跪曰言出爲論下筆成章顧當面試奈何倩人時鄴銅爵臺新成太祖悉將諸子登臺使各爲賦植援筆立成可觀太祖甚異之性簡易不治威儀輿馬服飾不尚華麗每進見難問應聲而對特見寵愛建安十六年封平原侯後徙封臨菑侯太祖征孫權使植留守鄴戒之曰吾昔爲頓邱令年二十三思此時所行無悔於今今汝亦年二十三矣可不勉歟植既以才見異而丁儀丁廙楊修等爲之羽翼太祖狐疑幾爲太子者數矣而植任性而行不自雕礪飲酒不節文帝御之以術矯情自飾宮人左右並爲之說故遂定爲嗣二十二年增植邑五千并前萬戶植嘗乘車行馳道中開司馬門出太祖大怒公車令坐死由是重諸侯科禁而植寵日衰太祖既慮終始之變以楊修頗有

才策而又袁氏之甥於是以罪誅修植益內不自安二十四年曹仁爲關羽所圍太祖以植爲南中郎將行征虜將軍欲遣救仁呼有所勑戒時植將行太子飲焉逼而醉之太祖召不能受命於是悔而罷之文帝卽王位誅丁儀丁廙并其男口植與諸侯並就國黃初二年監國謁者灌均希指奏植醉酒悖慢劫脅使者有司請治罪帝以太后故貶爵安鄉侯其年改封鄄城侯三年立爲鄄城王邑二千五百戶四年徙封雍丘王其年朝京師上疏曰臣自抱釁歸藩刻肌刻骨追思罪戾晝分而食夜分而寢誠以天罔不可重離聖恩難可再恃竊感相鼠之篇無禮遄死之義形影相弔五情愧赧以罪棄生則違古賢夕改之勸忍活苟全則犯詩人胡顏之譏伏惟陛下德象天地恩隆父母施暢春風澤如時雨是以不別荊棘者慶雲之惠也七子均養者尸鳩之仁也舍罪責功者明君之舉也矜愚愛能者慈父之恩也是以愚臣徘徊於恩澤而不能自棄者也前奉詔書臣等絕朝心離志絕自分黃耇無復執珪之望不圖聖詔猥垂齒召至止之日馳心輦轂假處西館未奉闕庭踴躍之懷瞻望反側謹拜表獻詩二篇其辭曰於穆顯考時維武皇受命于天寧濟四方朱旗所拂九土披攘元化滂流荒服來王超商越周與唐比蹤篤生我皇奕世再聰武則肅烈文則時雍受禪炎漢臨君萬邦萬邦既化率由舊則廣命懿親以藩王國帝曰爾侯君茲青土奄有海濱方周于魯車服有輝旗章有敘濟濟儁乂我弼我輔伊予小子恃寵驕盈舉挂時網動亂國經作藩作屏先軌是墮傲我皇使犯我朝儀國有典刑我削我絀將寘于理元凶是率明明天子時篤同類不忍我刑暴之朝肆違彼執憲哀予小子改封兗邑于河之濱股肱弗置有君無臣荒淫之闕誰弼予身煢煢僕夫于彼冀方嗟予小子乃罹斯殃赫赫天子恩不遺物冠我元冕要我朱紱朱紱光大使我榮華剖符授玉王爵是加仰齒金璽俯執聖策皇恩過隆祗承怵惕咨我小子頑凶是嬰逝慚陵墓存愧闕廷匪敢傲德實恩

是時威靈改加足以沒齒昊天罔極性命不圖常懼顛沛抱罪黃壚願蒙矢石建旗東嶽庶立毫氂微功自贖危軀授命知足免戾甘赴江湘奮戈吳越天啟其衷得會京畿遲奉聖顏如渴如饑心之云慕愴矣其悲天高聽卑皇肯照微又曰肅承明詔應會皇都星陳夙駕秣馬脂車命彼掌徒肅我征旅朝發鸞臺夕宿蘭渚芒芒原隰祁祁士女經彼公田樂我稷黍爰有樛木重陰匪息雖有餱糧饑不遑食望城不過面邑匪游僕夫警策平路是由元駟藹藹揚鑣漂沫流風翼衡輕雲承蓋涉澗之濱緣山之隈遵彼河滸黃阪是階西濟關谷或降或升騑驂倦路再寢再興將朝聖皇匪敢晏寧弭節長騖指日遄征前驅舉燧後乘抗旌輪不輟運鸞無廢聲爰曁帝室稅此西墉嘉詔未賜朝覲莫從仰瞻城閾俯惟闕廷長懷永慕憂心如酲帝嘉其辭義優詔答勉之初植來朝未到關留其從官於關東自將兩三人微行入見清河長公主欲因主以謝罪而關吏以聞帝使人逆之不得見太后以爲自殺也對帝泣會植科頭負鐵鑕徒跣詣闕下帝及太后乃喜及見之帝猶嚴顏色不與語又不使冠履植伏地涕泣太后爲不樂詔乃聽復王服是時待遇諸國法峻任城王暴薨諸王既懷友于之痛植及白馬王彪還國欲同路東歸以敘隔絕之思而監國使者不聽植發憤告離而作詩敘意其辭悲愴六年帝東征還過雍邱幸植宮增戶五百太和元年徙封浚儀二年復還雍邱植常自憤怨抱利器而無所施上疏求自試効力邊境帝疑不用三年徙封東阿五年一再上疏求存問親戚及陳審舉之義皆優制答報其年冬詔諸王朝六年正月其二月以陳四縣封植爲陳王邑三千五百戶植每欲求別見獨談論及時政幸冀試用終不能得既還悵然絕望時法制待藩國既自峻迫寮屬皆賈豎下材兵人給其殘老大數不過二百人又植以前過事復減半十一年中而三徙都嘗汲汲無歡遂發病薨時年三十一初植登魚山臨東阿喟然有歸焉之志遂營爲墓至是葬焉遺令務從

薄景初中詔收黃初中諸奏植罪狀公卿以下議尚書中書祕書三府大鴻臚者並削除之撰錄植前後所著賦頌詩銘雜論凡百餘篇副藏內外植庶子志字允恭少好學以才行稱夷簡有大度兼善騎射植以為保家之主立以為嗣植薨徙封濟北王晉武帝為撫軍將軍迎陳留王于鄴志夜謁見帝與語自暮達旦甚奇之及帝受禪降為鄄城縣公詔以志履德清純才高行潔好古博物為魏宗英授樂平郡太守在郡上書以為宜尊儒重道請為博士置吏卒遷章武趙郡太守雖累居郡職不以政事為意晝則遊獵夜誦詩書以聲色自娛當時見者未能審其量也咸寧初詔為散騎常侍國子博士帝嘗閱六代論問志曰是卿先王所作邪志對曰先王有手所作目錄請歸尋案還奏曰案錄無此帝曰誰作志曰以臣所聞是臣族父冏所作以先王文高名著欲令書傳後世是以假託帝曰古來亦多有是顧謂公卿曰父子證明足以為審自今以後可無復疑後遷祭酒齊王攸將之國下太常議崇錫文物時博士秦秀等以為齊王宜內輔朝政不可之藩志又嘗恨其父不得志於魏因愴然歎曰安有如此之才如此之親不得樹本助化而遠出海隅晉朝之隆其殆乎哉乃奏議留攸辭甚剴切議成當上見其從弟高邑公嘉嘉曰兄議固佳百年之後必書晉史目下將無見責邪帝覽議大怒曰曹志尚不明吾心況四海乎以議者不指答所問橫造異論策免太常鄭默於是有司奏收志等結罪詔惟免志官以公還第其餘皆付廷尉頃之志復為散騎常侍丁母憂居喪過禮因此篤疾喜怒失常九年卒太常奏以惡諡崔褒歎曰魏顆不從亂以病為亂故也今諡曹志而諡其病豈謂其病不為亂乎遂諡為定

蕭懷王熊早薨黃初二年追封諡蕭懷公泰和三年又追進爵為王青龍二年子哀王炳嗣食邑二千五百戶六年薨無子國除

豐愍王昂字子修弱冠舉孝廉隨太祖南征爲張繡所害無子黃初二年追封謚曰豐悼公三年以樊安公均子琬奉昂後封中都公其年徙封長子公五年追加昂號曰豐悼王太和三年改謚曰愍王嘉平六年以琬襲昂爵爲豐王正元景元中累增邑并前二千七百戶琬薨謚曰恭王子廉嗣

相殤王鑠早薨太和二年追封謚青龍元年子愍王潛嗣其年薨二年子懷王偃嗣邑二千五百戶四年薨無子國除正元二年以樂陵王茂子陽都公竦繼鑠後

鄧哀王沖字倉舒少聰察岐嶷生五六歲智意所及有若成人時孫權致巨象太祖欲知其斤重訪之羣下咸莫能出其理沖曰置象船上而刻其水痕所至稱物以載之則校可知矣太祖大悅即施行焉時軍國多事用刑嚴重太祖馬鞍在庫而爲鼠所齧庫吏懼必死議欲面縛首罪猶懼不免沖謂曰待三日中然後自歸沖於是以刀穿單衣如鼠齧者謬爲失意貌有愁色太祖問之對曰世俗以爲鼠齧衣者其主不吉今單衣見齧是以憂戚太祖曰此妄言耳無所苦也俄而庫吏以齧鞍聞太祖笑曰兒衣在側尚齧況鞍縣柱乎一無所問沖仁愛識達皆此類也凡應罪戮而爲沖微所辯理賴以濟宥者前後數十太祖數對羣臣稱述有欲傳後意年十三建安十三年疾病太祖親爲請命及亡哀甚文帝寬喻太祖太祖曰此我之不幸而汝曹之幸也言則流涕爲聘甄氏亡女與合葬贈騎都尉印綬命宛侯據子琮奉沖後二十二年封琮爲鄧侯黃初二年追謚沖曰鄧哀侯又追加號爲公三年進琮爵徙封冠軍公四年徙封己氏公太和五年加沖號曰鄧哀王景初元年琮坐事削戶三百貶爵爲都鄉侯三年復爲己氏公正始七年轉封平陽公景初正元景元中累增邑并前千九百戶

彭城王據建安十六年封范陽侯二十三年徙封宛侯黃初二年進爵爲公三年爲章陵王其年徙封義陽文帝

以南方下濕又以環太妃彭城人徙封彭城又徙封濟陰五年詔曰先王建國隨時而制漢祖增秦所置郡至光武以天下損耗并省郡縣以今比之益不及焉其改諸王皆為縣王據改封定陶縣太和六年改封諸王皆以郡為國據復封彭城景初初據坐私遣人詣中尚方作禁物削縣二千戶二年復所削戶邑正元景元中累增邑并前四千六百戶

燕王宇字彭祖建安十六年封都鄉侯二十二年改封魯陽侯黃初二年進爵為公三年為下邳王五年改封單父縣太和六年改封燕王明帝少與宇同止常愛異之及卽位寵賜與諸王殊青龍三年徵入朝景初元年還鄴二年夏復徵詣京師冬十二月明帝疾篤拜宇為大將軍屬以後事受署四日宇深固讓帝意亦變遂免宇官三年夏還鄴景初正元景元中累增邑并前五千五百戶常道鄉公奐宇之子也入繼大宗

沛穆王林建安十六年封饒陽侯二十二年徙封譙黃初二年進爵為公三年為譙王五年改封譙縣七年徙封鄄城太和六年改封沛景初正元景元中累增邑并前四千七百戶林薨子緯嗣

中山恭王袞建安二十一年封平鄉侯袞少好學年十餘歲能屬文每讀書文學左右常恐以精力為病數諫止之然性所樂不能廢也二十二年徙封東鄉侯其年又改封贊侯黃初二年進爵為公官屬皆賀袞曰夫生深宮之中不知稼穡之艱難多驕逸之失諸賢既慶其休宜輔其闕每兄弟游娛袞獨覃思經典文學防輔相與言曰受詔察公舉措有過當奏有善亦宜聞不可匿其美也遂共表稱陳袞之美袞聞大驚懼責文學曰修身自守常人之行耳而諸君乃以上聞是增其負累也且如有善何患不聞而遽共如是非益我者其戒慎如此三年為北海王其年黃龍見鄴西漳水袞上書贊頌詔賜黃金十斤詔曰昔唐叔歸禾東平獻頌斯皆骨肉贊美以彰懿親

王研精墳典耽味道眞文雅炳煥朕甚嘉之王其克慎明德以終令聞四年改封贇王七年徙封濮陽太和二年就國奏尚儉約敎勅妃妾紡績織紝習爲家人之事五年冬入朝六年冬改封中山初袞來朝犯京都禁爲有司所奏青龍元年詔削縣二戶七百五十袞憂懼戒勅官屬愈謹帝嘉其意二年復所削縣三年秋袞得疾病詔遣太醫視疾殿中虎賁齎手詔賜珍膳相屬又遣太妃沛王林並就省疾袞疾困勅令官屬曰吾寡德忝寵大命將盡吾既好儉而聖朝著終詒之制爲天下法吾氣絶之日自殯及葬務奉詔書昔衛大夫遽瑗葬濮陽吾望其墓常想其遺風願託賢靈以弊髮齒吾兆域必往從之禮男子不卒於婦人之手亟以時成東堂堂成名之曰遂志之堂輿疾往居之又令世子曰汝幼小未聞義方早爲人君但知樂不知苦必將以驕奢爲失也接大臣務以禮雖非大臣老者猶宜荅拜事兄以恭恤弟以慈兄弟有不良之行當造膝諫之諫之不從流涕喻之喻之不改乃白其母若猶不改當以奏聞并辭國土與其守寵罹禍不若貧賤全身也此亦謂大罪惡耳其微過細故當掩覆之嗟爾小子慎修乃身奉聖朝以忠貞事太妃以孝敬閨闈之内奉令于太妃閫閾之外受教於沛王無怠乃心以慰予靈其年薨詔沛王林留訖葬使大鴻臚持節典護喪事宗正弔祭贈賵甚厚凡所著文章二萬餘言才不及陳思王而好與之侔子孚嗣景初正元景元中累增戶并前三千四百戶

濟陽懷王玹建安十六年封西鄉侯早薨無子二十年以沛王林子贊襲玹爵邑早薨無子文帝復以贊弟壹紹玹後黃初二年改封濟陽侯四年進爵爲公太和四年追進玹爵謚曰懷公六年又進號曰懷王追謚贊曰西鄉哀侯壹薨謚曰悼公子恆嗣景初正元景元中累增邑并前千九百戶

陳留恭王峻字子安建安二十一年封郿侯二十二年徙封襄邑黃初二年進爵爲公三年爲陳留王五年改封

襄邑縣太和六年又封陳留甘露四年薨子澳嗣景初正元景元中累增邑并前四千七百戶

范陽閔王矩早薨無子建安二十二年以樊安公均子敏奉矩後封臨晉侯黃初三年追封謚矩為范陽閔公五年改封敏范陽王七年徙封句陽太和六年追進矩號曰范陽閔王改封敏琅邪王景初正元景元中累增邑并前三千四百戶敏薨謚曰原王子焜嗣

趙王幹建安二十年封高平亭侯二十二年徙封賴亭侯其年改封弘農侯黃初二年進爵徙封燕公三年為河間王五年改封樂城縣七年徙封鉅鹿太和六年改封趙王幹母有寵於太祖及文帝為嗣幹母有力文帝臨崩有遺詔是以明帝常加恩意青龍二年私通賓客為有司所奏帝賜璽書誡誨而不之罪景初正元景元中累增邑并前五千戶

臨邑殤公子上早薨太和五年追封謚無後

楚王彪字朱虎建安二十一年封壽春侯黃初二年進爵徙封汝陽公三年封代陽王其年徙封吳王五年改封壽春縣七年徙封白馬太和五年冬朝京師六年改封楚初彪來朝犯禁青龍初為有司所奏詔削縣三戶千五百二年大赦復所削縣景初三年增戶五百并前三千戶嘉平元年兗州刺史令狐愚與太尉王淩謀迎彪都許昌語在淩傳乃遣傳及侍御史就國案驗收治諸連及者廷尉請徵彪治罪於是依漢燕王旦故事使兼廷尉大鴻臚持節賜彪璽書切責之使自圖焉彪乃自殺妃及諸子皆免為庶人徙平原彪之官屬以下及監國謁者坐知情無輔導之義皆伏誅國除為淮南郡正元元年詔封彪世子嘉為常山真定王景元元年增邑并前二千五百戶嘉入晉封高邑公元康中為國子博士後為東莞太守轉員外散騎侍郎

剛殤公子勤早薨太和五年追封諡無後

穀城殤公子乘早薨太和五年追封諡無後

郿戴公子整奉從叔父郎中紹後建安二十二年封郿侯二十三年薨無子黃初二年追進爵諡曰戴公以彭城王據子範奉整後三年封平氏侯四年徙封成武太和三年進爵爲公青龍三年薨諡曰悼公無後四年詔以範弟東安鄉公闡爲郿公奉整後景初正元景元中累增邑并前千八百戶

靈殤公子京早薨太和五年追封諡無後

樊安公均奉叔父薊恭公彬後建安二十二年封樊侯二十四年薨子抗嗣黃初二年追進公爵諡曰樊安公三年徙封抗薊公四年徙封屯留公景初元年薨諡曰定公子諶嗣景初正元景元中累增邑并前千九百戶

廣宗殤公子棘早薨太和五年追封諡無後

東平靈王徽奉叔父朗陵哀侯玉後建安二十二年封歷城侯黃初二年進爵爲公三年爲廬江王四年徙封壽張王五年改封壽張縣太和六年改封東平青龍二年徽使官屬撾壽張縣吏爲有司所奏詔削縣一戶五百其年復所削縣正始三年薨子翕嗣景初正元景元中累增邑并前三千四百戶翕入晉封廩丘公

樂陵王茂建安二十二年封萬歲亭侯二十三年改封平輿侯黃初三年進爵徙封乘氏公七年徙封中丘茂性慠佷少無寵於太祖及文帝世又獨不王太和元年徙封聊城公其年爲王詔書著其不閑禮教且戒飭之六年改封曲陽王正始三年東平靈王薨茂稱嗑痛不肯發哀居處出入自若有司奏除國土詔削縣一戶五百五年徙封樂陵詔以茂租奉少諸子多復所削戶又增戶七百嘉平正元景元中累增邑并前五千戶

文帝九子

文皇帝九男甄氏皇后生明帝李貴人生贊哀王協潘淑媛生北海悼王蕤朱淑媛生東武陽懷王鑒仇昭儀生東海定王霖徐姬生元城哀王禮蘇姬生邯鄲懷王邕張姬生清河悼王貢宋姬生廣平哀王儼

贊哀王協早薨太和五年追封諡曰經殤公青龍二年更追改號諡三年子殤王尋嗣景初三年又增戶五百并前三千戶正始九年薨無子國除

北海悼王蕤黃初七年明帝即位立爲陽平縣王太和六年改封北海青龍元年薨二年以琅邪王子贊奉蕤後封昌鄉公景初二年立爲饒安王正始七年徙封文安正元景元中累增邑并前三千五百戶

東武陽懷王鑒黃初六年立其年薨青龍三年賜諡無子國除

東海定王霖黃初三年立爲河東王六年改封館陶縣明帝即位以先帝遺意愛寵霖異於諸國而霖性麤暴閨門之內婢妾之間多所殘害太和六年改封東海嘉平元年薨子啟嗣景初正元景元中累增邑并前六千二百戶高貴鄉公髦霖之子也入繼太宗

元城哀王禮黃初二年封秦公以京兆郡爲國三年改爲京兆王六年改封元城王太和三年薨五年以任城王楷子悌嗣禮後六年改封梁王景初正元景元中累增邑并前四千五百戶

邯鄲懷王邕黃初二年封淮南公以九江郡爲國三年進爲淮南王四年改封陳六年改封邯鄲太和三年薨五年以任城王楷子溫嗣邕後六年改封魯陽景初正元景元中累增邑并前四千四百戶

清河悼王貢黃初三年封四年薨無子國除

廣平哀王儼黃初三年封四年薨無子國除

臣謹按袁子曰魏興大亂之後民人損減不可則以古始於是封建侯王皆使寄地空名而無其實王國有老兵百餘人以衛其國雖有王侯之號而乃儕於匹夫縣隔千里之外無朝聘之儀鄰國無會同之制諸侯游獵不得過三十里又為設防輔監國之官以伺察之王侯皆思為匹夫而不能得既違宗國藩屏之義又虧親戚骨肉之恩遂至於敗亡云

蜀

劉永字公壽先主子後主庶弟也章武元年六月立為魯王建興八年改封甘陵王初永憎宦人黃皓皓既信任用事譖構永於後主後主稍疏外永至不得朝見者十餘年咸熙元年永東遷洛陽拜奉車都尉封為鄉侯

劉理字奉孝亦後主庶弟也與永異母章武元年六月立為梁王建興八年改封安平王延熙七年卒謚曰悼王子哀王允嗣十九年卒子殤王承嗣二十年卒無子景耀四年以武邑侯輯襲王位輯理子也咸熙元年東遷洛陽拜奉車都尉封鄉侯

後主太子璿字文衡母王貴人本敬哀張皇后侍人也延熙元年立為皇太子時年十五景耀六年冬蜀亡咸熙元年正月鍾會作亂於成都璿為亂兵所害璿弟瑤琮瓚諶恂璩六人諶自殺餘皆內徙永嘉大亂子孫絕滅唯永孫元奔蜀李雄偽署安樂公以嗣禪後永和中桓溫討李勢元猶在云

吳

孫靜字幼臺堅季弟也堅始舉事靜糾合鄉曲及宗族五六百人以為保障眾咸附焉策破劉繇定諸縣進攻會

稽遣人請靜靜將家屬與策會于錢唐是時太守王朗拒策於固陵策數渡水不能克靜說策曰朗負阻城守難可卒拔查瀆南去此數十里而道之要徑也宜從彼據其內所謂攻其無備出其不意者也吾當自帥衆爲軍前隊破之必矣策曰善乃詐令軍中曰頃連雨水濁兵飲之多腹痛令促具甖缶數百口澄水至昏暮羅以然火誑朗便分軍夜投查瀆道襲高遷屯朗大驚遣故丹陽太守周昕等帥兵前戰策破昕等斬之遂定會稽表拜靜爲奮武校尉欲授之重任靜戀墳墓宗族不樂出身求留鎮守策從之權統事就遷昭義中郎將終於家有五子暠瑜皎奐謙暠三子綽超恭超爲偏將軍恭生峻綽生綝瑜字仲異以恭義校尉始領兵衆是時賓客諸將多江西人瑜虛心綏撫得其歡心建安九年領丹陽太守爲衆所附至萬餘人加綏遠將軍十一年與周瑜共討麻保二屯破之後從權拒曹公於濡須權欲急戰瑜說權持重權不從軍果無功遷奮威將軍領郡如故自溧陽徙屯牛渚瑜以永安人饒助爲襄安長無錫人顏連爲居巢長使招納廬江二郡各得降附濟陰人馬普篤學好古瑜厚禮之使二府將吏子弟就業遂立學官臨饗講肄是時諸將皆以軍務爲事而瑜好樂墳典雖在戎旅誦聲不絕年三十九建安二十年卒五子彌熙燿曼紘曼至將軍列侯瑜弟皎字叔朗始拜護軍校尉領衆二千餘人是時曹公數出濡須皎每赴拒號爲精銳遷都護征虜將軍代程普督夏口黃蓋及兄瑜卒又并其軍賜沙羨雲杜南新市竟陵爲奉邑自置長吏輕財能施善於交結與諸葛瑾至厚委廬江劉靖以得失江夏李允以衆事廣陵吳碩河南張梁以軍旅而傾心親待莫不自盡皎嘗遣兵候獲魏邊將吏美女以進皎皎更其衣服送還之下令曰所欲誅者曹氏其百姓何罪自今以往不得擊其老弱由是江淮間多歸附者嘗以小故與甘寧忿爭或以諫寧寧曰臣子一例征虜雖公子何得專行侮人邪吾值明主但當效力以報所天誠不能隨俗屈曲矣權聞之以書讓

皎皎得書上疏陳謝遂與寍結厚後呂蒙當襲南郡權欲令皎與蒙為左右部大督蒙說權曰若至尊以征虜能
宜用之以蒙能宜用蒙昔周瑜程普為左右部督共攻江陵雖事決於瑜普自恃久將且俱是督遂共不睦幾敗
國事此目前之戒也權寤乃以蒙為大督皎為後繼禽關羽定荊州皎有力焉建安二十四年卒權追錄其功封
子允為丹陽侯允卒無子弟晞嗣領兵有罪自殺國除弟咨彌儀皆將軍封侯咨羽林督儀無難督咨為滕允所
殺儀為孫峻所害皎弟奐字季明兄皎既卒代統其衆以揚武中郎將領江夏太守在事一年遵皎舊迹禮劉靖
李允吳碩張梁及江夏閭舉等並納其善奐訥於造次而敏於當官軍民稱之黃武五年權攻石陽奐以地主使
所部將軍鮮于丹帥五千人先斷淮道自帥吳碩張梁為軍前鋒降高城得三將大軍引還權詔使在前住駕過
其軍見奐軍陣整齊權歎曰初吾憂其遲鈍今治軍諸將少能及者吾無憂矣拜揚威將軍封沙羨侯吳碩張梁
皆裨將軍賜爵關內侯奐亦愛樂儒生復命部曲子弟就業後仕進者數十人嘉禾中卒時年四十子承嗣以昭
武中郎將代統兵領郡赤烏六年卒無子封承庶弟壹奉奐後襲業為將孫峻之誅諸葛恪也壹與全熙施績攻
恪弟公安督融融自殺壹從鎮南遷鎮軍假節督夏口及孫綝誅滕允呂據據允皆壹之妹夫也壹弟封又知允
據謀自殺綝遣朱異潛襲壹壹知之率部曲千餘口過將允妻奔魏魏以壹為車騎將軍儀同三司封吳侯以故
主芳貴人邢氏妻之邢美色妬忌下不堪命遂共殺壹及邢氏壹入魏黃初三年死靜曾孫峻字子遠父恭為散
騎侍郎峻少便弓馬精果膽決孫權末徙武衛都尉為侍中權臨薨受遺輔政領武衛將軍典宿衛封都鄉侯既
誅諸葛恪遷丞相大將軍督中外諸軍事假節進封富春侯峻素無重名驕矜險害多所刑殺百姓囂然又姦亂
宮人與公主魯班私通五鳳元年吳侯英謀殺峻事泄死二年魏將毌丘儉文欽以衆叛與魏人戰于樂嘉峻道

驃騎將軍呂據左將軍留贊襲壽春會欽敗降軍還是歲蜀使來聘將軍孫儀孫邵綝恂等欲因會殺峻事泄儀等自殺死者數十人并及公主魯育太平元年峻用征北將軍文欽計將征魏先遣欽與呂據車騎劉纂鎮南朱異前將軍唐咨自江都入淮泗以圖青徐進至石頭餞之入據營據御軍嚴整峻惡之稱心痛而去遂夢爲諸葛恪所擊恐懼發病死時年三十八以後事付從弟綝綝字子通父綽爲安民都尉綝始爲偏將軍及峻死爲侍中武衛將軍領中外諸軍事代知朝政呂據聞之大恐與諸將共表滕允爲丞相綝更以允爲大司馬代呂岱駐武昌據引兵還使人報允欲共廢綝允乃勒兵自衛綝使將軍劉丞攻之殺允及將士數十人夷允三族事在允傳綝既誅允遷大將軍假節封永寧侯負貴倨傲多行無禮遇峻從弟右將軍慮甚薄慮怒與將軍王惇謀殺綝綝殺惇慮服藥死魏大將諸葛誕舉壽春叛保城請降吳遣文欽唐咨全端全懌等救之魏人圍誕欽等突圍入城魏悉中外軍增誕之圍朱異率衆屯安豐爲文欽勢爲魏師所敗綝於是大發卒出屯鑊里復遣異率諸將攻魏連敗而歸綝更授兵三萬人使夜死戰異不從綝斬之會誕敗綝引軍還綝既不及拔出誕而喪敗士卒自戮名將莫不怨之及孫亮始親政事多所問難綝甚懼乃還建業稱疾不朝築室於朱雀橋南使弟威遠將軍據入蒼龍宿衛武衛將軍恩偏將軍幹長水校尉闓分屯諸營欲以專朝自固亮內嫌綝乃推魯育見殺本末責怒虎林督朱熊熊弟外部督朱損不匡正孫峻乃令丁奉殺熊及損綝入諫不從亮遂與公主魯班太常全尚將軍劉丞議誅綝亮妃綝從姊女也密以告綝綝率衆夜襲全尚遣弟恩殺劉丞於蒼龍門外遂圍宮使光祿勳孟宗告廟廢亮召羣臣議議者皆震怖曰唯將軍令綝遣中書郎李崇奪亮璽綬以亮罪狀班告遠近尚書桓彝不肯署名綝怒殺之以亮爲會稽王遣將軍孫耽送之國徙尚於零陵遷公主於豫章典軍施正勸綝徵琅邪王休而立之

綝遣宗正楷奉書迎休休入即位綝稱草莽臣詣闕上書上印綬節鉞乞退還田里以避賢路休引見慰喻又下詔以大將軍爲丞相荆州牧食五縣恩爲御史大夫衛將軍據右將軍皆縣侯幹雜號將軍亭侯闓亦封亭侯綝一門五侯皆典禁兵權傾人主自吳國朝臣未嘗有也綝奉牛酒詣休休不受齎詣左將軍張布酒酣出怨言曰初廢少主時多勸吾自爲之者吾以陛下賢明故迎之帝非我不立今上禮見拒是與凡臣無異會當改圖耳布以言聞休休銜之恐其有變數加賞賜又復加恩侍中與綝分省文書或有告綝懷怨侮上欲圖反者休執以付綝綝殺之由是愈懼因孟宗求出屯武昌休許爲盡勑所督中營精兵萬餘人皆令裝載所取武庫兵器咸令給與將軍魏邈說休曰綝居外必有變武衛施朔又告綝欲反有徵休密問張布布與丁奉謀於會殺綝永安元年十二月丁卯建業中謠言明會有變綝聞之不悅夜大風發木揚沙綝益恐戊辰臘會綝稱疾休彊起之使者十餘輩綝不得已將入衆止焉綝曰國家屢有命不可辭可豫整兵令府內起火因是可得速還遂入尋而火起綝求出休曰外兵多不足煩丞相也綝起離席奉布目左右縛之綝叩首曰願徙交州休曰卿何以不從滕允呂據綝復曰願沒爲官奴休曰何不以允據爲奴乎遂斬之以綝首令其衆曰諸與綝同謀皆赦放仗者五千人闓乘船欲北降追殺之夷三族發峻棺取其印綬斲其木而埋之以殺魯育等故也綝死時年二十八休恥與峻綝同族特除其屬籍稱之曰故峻故綝云休又下詔曰諸葛恪滕允呂據蓋以無罪爲峻綝兄弟所害可爲痛心促皆改葬各爲祭奠其罹恪等事見遠徙者一切召還

孫賁字伯陽父羌字聖壹堅同産兄也賁早孤弟輔尚幼賁贍育友愛甚篤爲郡督郵守長堅於長沙起義兵賁去吏從征伐堅薨賁攝帥餘衆扶送靈柩後袁術徙壽春賁又依之術從兄紹用會稽周昂爲九江太守紹與術

不協遣賁攻破昂於陰陵術表賁領豫州刺史轉丹陽都尉行征虜將軍討平山越爲揚州刺史劉繇所迫逐因將士衆還住歷陽頃之術復使賁與吳景共擊樊能張英等未能拔及策東渡江助賁景破英能等遂進擊劉繇繇走豫章策遣賁景還壽春報術值術僭號署置百官除賁九江太守賁不就棄妻奴還江南時策已平吳會二郡賁與策征廬江太守劉勳江夏太守黃祖軍旋聞繇病死過定豫章上賁領太守復封都亭侯建安十三年使者劉隱奉詔拜賁爲征虜將軍領郡如故在官十一年卒子鄰嗣鄰年九歲代領豫章進封都鄉侯在郡垂二十年討平叛賊政績修理召還武昌爲繞帳督遷夏口沔中督威遠將軍所居任職赤烏二十年卒子苗嗣苗弟旅及叔父安熙績皆歷列位賁弟輔字國儀以揚武校尉佐孫策平三郡策討丹陽七縣使輔西屯歷陽以拒袁術又從策討陵陽生得祖郎等策西襲廬江太守劉勳輔隨從身先士卒有功策上輔廬陵太守遷平南將軍假節領交州刺史輔恐權不能守江東因權出行東冶乃遣人齎書呼曹公行人以告權乃還僞若不知與張昭共見輔權謂輔曰兄厭樂邪何爲呼他人輔云無是權因投書與昭昭示輔輔慚無辭乃悉斬輔親近分其部曲徙輔置東數歲卒子興昭偉昕皆歷列位

孫翊字叔弼權弟也驍悍果烈有兄策風太守朱治舉孝廉司空辟建安十八年以偏將軍領丹陽太守時年二十初孫權殺吳郡太守盛憲憲故孝廉嬀覽戴員亡匿山中翊爲郡皆禮致之以覽爲大都督督兵員爲郡丞覽員親近邊鴻等數爲翊所困常欲叛逆因吳主出征遂其姦計時諸縣令長並會見翊翊大請賓客既醉送客鴻從後斫殺翊郡中擾亂鴻逬走入山翊妻徐氏購募追捕中宿乃得覽員歸罪殺鴻諸將皆知覽員所爲而力不能討覽入居軍府中悉取翊嬪妾及左右侍御欲復取徐徐恐逆之見害乃紿之曰乞須晦日設祭除服然後聽

命濟使所親語翊舊將孫高傅嬰等與共圖覽高嬰涕泣許諾密呼翊時侍養者二十餘人以徐意語之共設盟誓合謀到晦日設祭徐氏哭泣盡哀畢乃除服薰香沐浴更於他室安施幃帳言笑歡悅示無戚容大小悽愴怪其如此覽密覘視無復疑意徐呼高嬰與諸婢羅住戶內使人召覽覽盛服而入徐出戶拜覽適得一拜徐便大呼二君可起高嬰俱出共得殺覽餘人即就外殺員徐氏乃還縗絰奉覽員首以祭翊墓舉軍震駭以爲神異吳主續至悉誅覽員餘黨擢高嬰爲牙門其餘皆賜金帛時建安九年也翊子松爲射聲校尉都鄉侯黃龍三年卒蜀丞相諸葛亮甚器松聞其死甚傷悼之翊弟匡字季佐舉孝廉茂才未試用卒時年二十餘子泰曹氏之甥也爲長水校尉嘉禾三年從權圍新城中流矢死泰子秀爲前將軍夏口督秀公室至親提兵在外皓意不能平建衡二年皓遣何定將五千人至夏口獵先是民間僉言秀當見圖而定遠獵秀遂驚夜將妻子親兵數百人奔晉晉以秀爲驃騎將軍儀同三司封會稽公皓大怒追改秀姓曰厲秀在晉朝聞皓降羣臣畢賀秀稱疾不與南向流涕曰昔討逆弱冠以一校尉創業今後主舉江南而棄之宗廟山陵於此爲墟悠悠蒼天此何人哉朝廷美之以吳平降爲伏波將軍開府如故永寧中卒子儉官至給事中

孫韶字公禮伯父河字伯海本姓俞氏亦吳人也孫策愛之賜姓爲孫列之屬籍或云河堅族子也出後姑俞氏後復姓爲孫河質性忠直訥言敏行有氣幹能服勤少從堅征討常爲前驅後領左右兵典知內事待以腹心之任又從策平定吳會從權討袁術術破拜威寇中郎將領廬江太守後爲將軍屯京城孫翊之遇害也河馳赴宛陵責怒覽員以不能全翊令使姦變得施二人議曰伯海與將軍疏遠而責我乃爾討虜若至吾屬無類矣遂殺河使人北迎揚州刺史劉馥令住歷陽以丹陽應之會覽員就誅韶年十七收河餘衆繕治京城起樓櫓修器備

以禦敵權閧亂從椒邱還過定丹陽引軍歸吳夜至京城下營試攻驚之兵皆乘城傳檄備警譁聲動地頗射外人權使曉諭乃止明日見韶甚器之卽拜丞烈校尉統河部曲食曲阿丹徒二縣自置長吏一如河舊後爲廣陵太守偏將軍權爲吳王遷揚威將軍封建德侯權稱尊號爲鎮北將軍韶爲邊將數十年善養士卒得其死力常以警疆埸遠斥候爲務先知動靜而爲之備故鮮有負敗青徐汝沛頗來歸附淮南濵江屯候皆撤兵遠徙徐泗江淮之地不居者各數百里自權西征還都武昌韶不進見者十餘年權還建業乃得朝覲權問青徐諸屯要害遠近人馬衆寡魏將帥姓名盡具識之所問咸對身長八尺儀貌都雅權悅曰吾久不見公禮不圖進益乃爾加領幽州牧赤烏四年卒子越嗣至右將軍越兄楷武衛大將軍臨成侯代越爲京下督楷弟異至領軍將軍奕宗正卿恢武陵太守天璽元年徵楷爲宮下鎮驃騎將軍初永安賊施但等劫皓弟謙襲建業或白楷二端不卽赴討者皓數遣詰楷楷常惶怖而卒被召遂將妻子親兵數百人歸晉晉以爲車騎將軍封丹陽侯吳平降爲渡遼將軍永安元年卒

河子桓字叔武少聰朗年二十五拜安東中郎將與陸遜共拒劉備備軍衆甚盛彌山亙谷桓投刀奮命與遜戮力備遂敗走桓斬上兜道截其徑要備踰山越險僅乃得免忿恚歎曰吾昔初至京城桓尙小兒而今迫孤乃至此也桓以功拜建武將軍封丹徒侯下牛渚作橫江塢會卒桓弟俊爲宗武中郎將赤烏十三年卒長子建襲爵平虜將軍少子愼鎮南將軍愼子丞好學有文章皓世爲黄門侍郎吳平赴洛爲范陽涿令甚有政績永安中陸機爲都督請丞爲司馬與機俱被害

吳主五子

孫登字子高權長子也魏黃初二年以權爲吳王拜登東中郞將封萬戶侯登辭疾不受是歲立登爲太子選置師傅銓簡秀士以爲賓友於是諸葛恪張休顧譚陳表等以選入侍講詩書出從騎射權欲登讀漢書習知近代之事以張昭有師法重煩勞之乃令休從昭受讀還以授登登待接僚屬略用布衣之禮與恪休譚等或同輿而載或共帳而寐太傅張溫言於權曰中庶子官最親密切問近對宜用儁德乃用表等爲中庶子又以庶子禮拘復令整巾侍坐黃龍元年權稱尊號登爲皇太子以恪爲左輔休爲右弼譚爲輔正表爲翼正是爲四友而謝景范愼刁玄羊衜等皆爲賓客於是東宮號爲多士權遷都建業徵大將軍陸遜輔登鎭武昌領宮府留事登或射獵當由徑道常遠避良田不踐苗稼至所頓息又擇空閑之地其不煩民如此嘗乘馬出有彈丸過左右求之有一人操彈佩丸咸以爲是辭對不服從者欲捶之登不聽使求過丸比之非類乃見釋又失盛水金馬盂覺得其主乃左右所爲不忍致罰呼責數之長遣歸家勅親近勿言後弟慮卒權爲之降損登詣權晝夜兼行到賴鄉自聞即時召見見權悲泣因諫曰慮寢疾不起此乃天命也方今朔土未一四海喁喁天戴陛下而以下流之念滅損太官殽饌過於禮制臣竊憂惶權納其言爲之加膳住二十餘日欲遣西還深自陳乞以久離定省子道有闕又陳陸遜忠勤無所顧憂權遂留焉嘉禾三年權征新城使登居守總知留事時年穀不豐頗有盜賊乃表定科令所以防禦甚得止姦之要初登所生庶賤徐夫人少有母養之恩後徐氏以妒廢處吳而步夫人最寵步氏有賜登不敢辭拜受而已徐氏使至所賜衣服必沐浴服之登將拜太子辭曰本立而道生欲立太子宜先立后權曰卿母安在登曰在吳權默然立凡二十一年年三十三卒臨終上疏以弟和仁孝聰哲德行清茂宜早建置以繫民望又多所薦達賢士夫并陳時政既絕而後書聞權益以摧感言則隕涕是歲赤烏四年也謝景時爲豫章

太守不勝哀情棄官奔赴拜表自劾權曰君與太子從事異於他吏使中使慰勞聽還本職發遣還郡謚登曰宣
太子子璠希皆早卒次子英封吳侯五鳳元年英以大將軍孫峻專權誅之事覺自殺國除
孫慮字子智登弟也少敏惠有才藝權器愛之黃武七年封建昌侯二年丞相雍等奏慮性聰體達所向日新此
方近漢宜進爵稱王權未許久之尚書僕射存上疏言慮才並文武宜以為鎮軍大將軍授任偏方以光大業權
乃許之於是假節開府治半州慮以皇子之尊富於春秋遠近嫌其不能留意及至臨事遵奉法度敬納師友過
於衆望年二十嘉禾元年卒無子國除
孫和字子孝慮弟也少以母王有寵見愛年十四為置宮衛使中書令闞澤教以書藝和好學下士甚見稱述登
亡立為太子時年十九闞澤為太傅薛綜為少傅蔡頴張純封俌嚴維等皆從容侍從是時有司頗以條書問事
和以為姦妄之人將因事錯意以生禍心不可長也表宜絕之又都督劉寶白庶子丁晏晏亦白寶和謂寶曰文
武在事當能幾人因隙構簿圖相危害豈有福哉遂兩釋之使相厚善是後王夫人與全公主有隙權嘗寢疾和
祠祭於廟而和妃叔父張休居近廟邀和過所居全公主使人覘視因言與權曰太子不在廟中專就妃家計議
又言王夫人見上寢疾有喜色權由是發怒夫人憂死而和寵稍損魯王霸覬覦滋甚陸遜吾粲顧譚等數陳適
庶之義理不可奪全寄楊竺為霸支黨譖愬日興粲遂下獄誅譚徙交州權沈吟者歷年後遂幽閉和於是驃騎
將軍朱據僕射屈晃率諸將吏泥頭自縛連日詣闕請和權登白爵觀見甚惡之勅據晃等無事忩忩權欲廢
和立亮無難督陳正五營督陳象上書稱引晉獻公殺申生立奚齊晉國擾亂據晃又固諫不止權大怒族誅正
象據晃牽入殿杖一百竟徙和於故鄣羣臣坐諫誅放者十數人衆咸冤之太元二年正月封和為南陽王遣之

長沙四月權薨諸葛恪秉政恪卽和妃張之舅也妃使黃門陳遷之建業上疏中宮幷致問於恪臨去恪謂遷曰爲我達妃期當使妃勝他人其言頗泄又恪有徙都意使治武昌宮民間或言欲迎和及恪被誅孫峻因此奪和璽綬徙新都又遣使者賜死和與妃張辭別張曰吉凶當終相隨不獨生活也亦自殺舉邦傷焉和四子皓德謙俊孫休立封皓爲烏程侯德錢唐侯謙永安侯俊拜騎都尉休薨皓入卽阼其年追謚父和曰文皇帝改葬明陵置園邑令丞守祿後年又分吳郡丹陽九縣爲吳興郡治烏程置太守四時奉祠寶鼎二年復立廟京師號清廟其後皓在武昌吳興施但因民之不堪命聚萬餘人劫謙將至秣陵欲立之但兵敗謙被執皓酖之幷殺俊

孫霸字子威和同母弟也和爲太子霸爲魯王寵愛崇特與和無異頃之和霸不穆權禁斷往來督軍使者羊衜上疏乞發優詔使二宮周旋禮命如初權不能用時全寄吳安孫奇楊竺等陰共附霸圖危太子譖毀旣行太子以敗霸亦賜死流竺屍于江竺兄穆以數諫戒竺得免大辟猶徙南州霸賜死又誅寄安奇等咸以黨霸構和故也霸二子基壹五鳳中封基爲吳侯壹宛陵侯基侍孫亮在內太平二年盜乘御馬收付獄罪當死亮不忍爲特赦宮中基以得免孫皓卽位追和霸舊隙削基壹爵土與祖母謝姬俱徙會稽烏傷縣

孫奮字子揚霸母弟也母曰仲姬太元二年立爲齊王居武昌權薨太傅諸葛恪不欲諸王居江濱兵馬之地徙奮於豫章奮怒不從命又數越法度恪上牋爲陳禍福奮得牋懼遂移南昌然游獵彌甚官屬不堪命及恪誅奮下蕪湖欲至建業觀變傅相謝慈等諫奮奮殺之坐廢爲庶人徙章安縣太平二年封爲章安侯建衡二年孫皓左夫人王氏卒皓哀念過甚朝夕哭臨數月不出由是民間或請皓死訛言奮與上虞侯奉當有立者奮母仲姬墓在豫章豫章太守張俊疑其或然埽除墳塋皓聞之車裂俊夷三族誅奮及其五子國除

卷終